

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

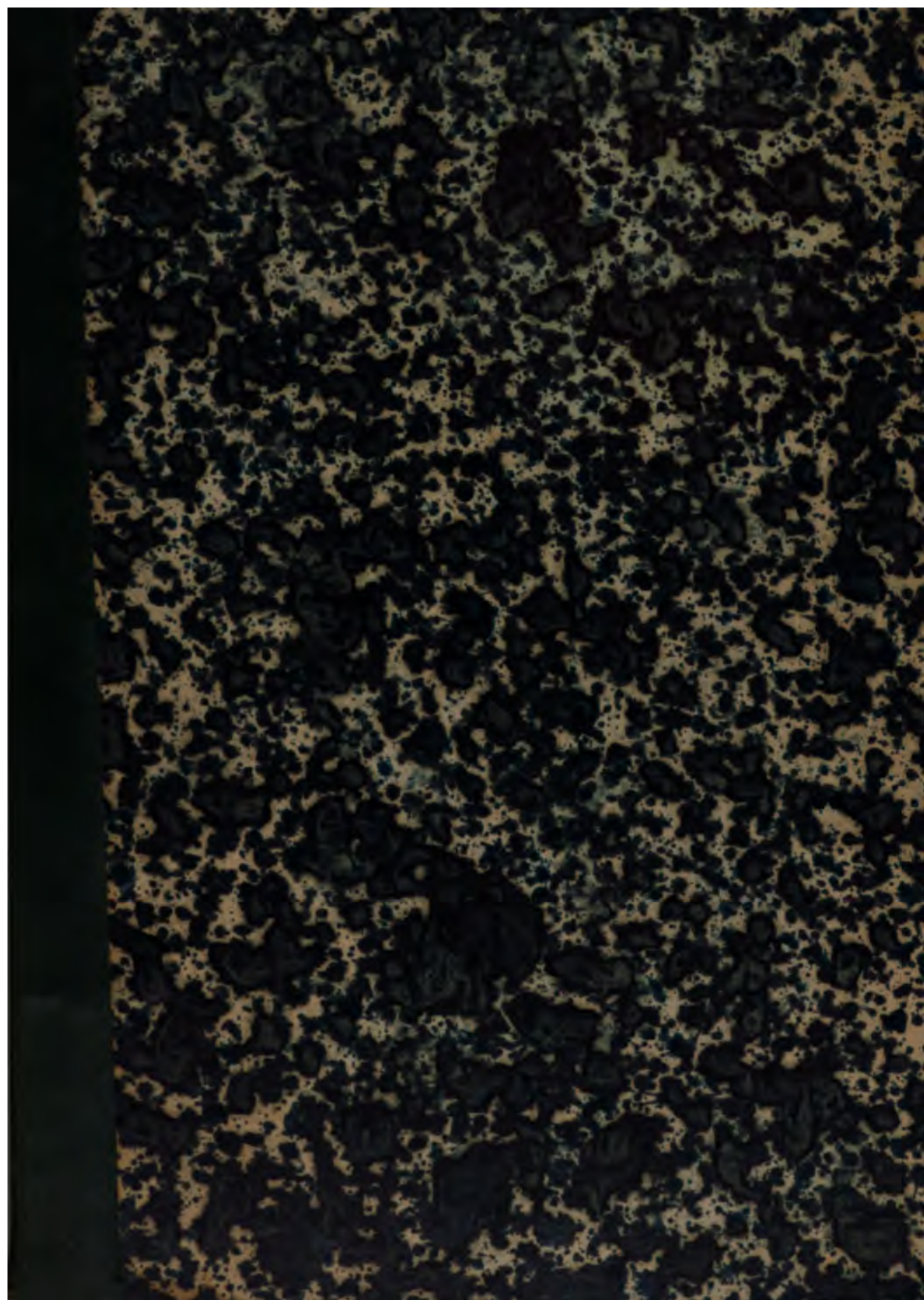
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

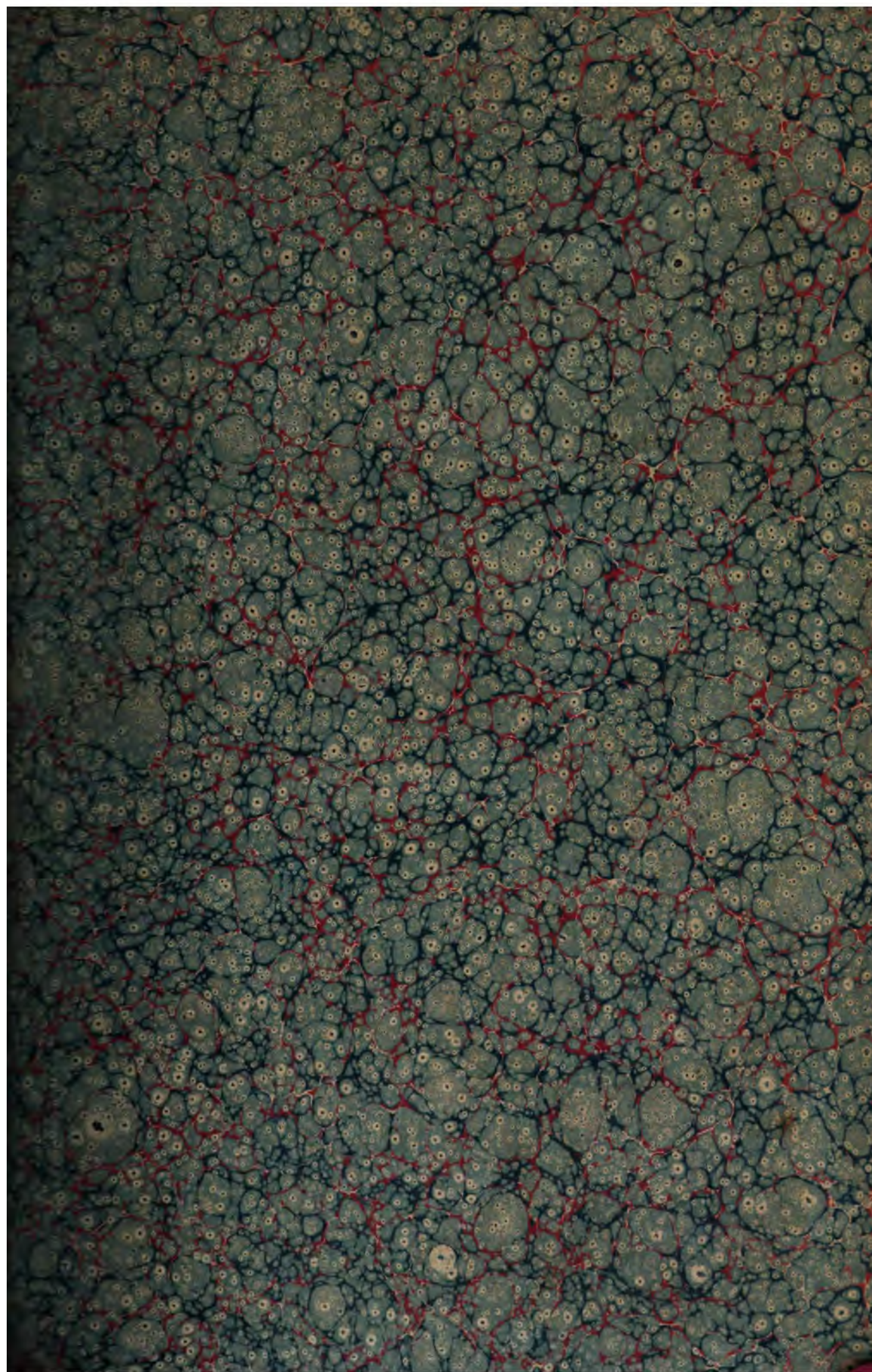
About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

600043772T

R. 4. 6. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

TROISIÈME ET DERNIÈRE

ENCYCLOPÉDIE

THÉOLOGIQUE,

OU TROISIÈME ET DERNIÈRE

SÉRIE DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE,
OFFRANT EN FRANÇAIS, ET PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,
LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES :

CES DICTIONNAIRES SONT, POUR LA TROISIÈME SÉRIE, CEUX :

DES SCIENCES POLITIQUES, — DES MUSÉES, — D'ÉCONOMIE CHARITABLE, — DES BIENFAITS DU CHRISTIANISME, —
DE MYTHOLOGIE, — DE LA SAGESSE POPULAIRE, — DE TRADITION PATRISTIQUE ET CONCILIAIRE, —
DES LÉGENDES, — DES ORIGINES DU CHRISTIANISME, — DES ABBAYES, — D'ESTHÉTIQUE, — D'ANTI-
PHILOSOPHISME, — DES HARMONIES DE LA RAISON AVEC LA FOI, — DES SUPERSTITIONS, — DE THÉOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE
SCHOLASTIQUE, — DES APOCRYPHES, — DE DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE, — D'ORFÈVREURIE ET ORNEMENTATION
RELIGIEUSES, — DE TECHNOLOGIE, — DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES, — DES CARDINAUX, —
DES PAPES, — DES OBJECTIONS POPULAIRES, — DE LINGUISTIQUE, — DE MYSTIQUE, — DU PROTESTANTISME,
— DES PREUVES DE LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, — DU PARALLÈLE ENTRE LES DIVERSES DOCTRINES
PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES ET LA FOI CATHOLIQUE, — DE BIBLIOGRAPHIE
ET DE BIBLIOLOGIE, — DES ANTIQUITÉS BIBLIQUES, — DES SAVANTS ET DES IGNORANTS, — DE PHILOSOPHIE, —
D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, — DES DROITS DE LA RAISON DANS LA FOI, — DE PHYSIOLOGIE, —
DES MISSIONS, — DES LEÇONS ET EXEMPLES DE LITTÉRATURE CHRÉTIENNE EN PROSE ET EN VERS,
— DES CANTIQUES, — DES CONTROVERSES HISTORIQUES, — DE LA DOCTRINE CATHOLIQUE
ÉTABLIE PAR LES SEULS CANONS DES CONCILES, — DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE D'APRÈS LES PROPOSITIONS
QUE L'ÉGLISE A TOUJOURS APPROUVÉES COMME VRAIES, OU FLÉTRIES COMME FAUSSES, EN DOGMES DE FOI,
EN CERTITUDE THÉOLOGIQUE ET EN SIMPLE OPINION :

*Publication sans laquelle on ne saurait parler, lire et écrire utilement et exactement,
n'importe en quelle situation de la vie ;*

PUBLIÉE

PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,

OU

DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

PRIX : 6 FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, OU A 50 VOLUMES CHOISIS DANS LES TROIS
Encyclopédies ; 7 FR. ET MÊME 8 FR. POUR LE SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.

65 VOLUMES, PRIX : 390 FRANCS.

TOME TRENTE-SEPTIÈME.

DICTIONNAIRE DES PREUVES DE LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.

TOME UNIQUE.

PRIX : 7 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE THIBAUD, 20, AU PETIT-MONTROUGE,
AUTREFOIS BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS, MAINTENANT DANS PARIS.

1865

97 d 29^k

AVIS IMPORTANT.

D'après une des lois providentielles qui régissent le monde, rarement les œuvres au-dessus de l'ordinaire se font sans contradictions plus ou moins fortes et nombreuses. Les *Ateliers Catholiques* ne pouvaient guère échapper à ce cachet divin de leur utilité. Tantôt on a nié leur existence ou leur importance; tantôt on a dit qu'ils étaient fermés ou qu'ils allaient l'être. Cependant ils poursuivent leur carrière depuis 21 ans, et les productions qui en sortent deviennent de plus en plus graves et soignées; aussi paraît-il certain qu'à moins d'événements qu'aucune prudence humaine ne saurait prévoir ni empêcher, ces Ateliers ne se fermeront que quand la *Bibliothèque du Clergé* sera terminée en ses 2,000 volumes in-4°. Le passé paraît un sûr garant de l'avenir, pour ce qu'il y a à espérer ou à craindre. Cependant, parmi les calomnies auxquelles ils se sont trouvés en butte, il en est deux qui ont été continuellement répétées, parce qu'étant plus capitales, leur effet entraînait plus de conséquences. De petits et ignares concurrents se sont donc acharnés, par leur correspondance ou leurs voyageurs, à répéter partout que nos Editions étaient mal corrigées et mal imprimées. Ne pouvant attaquer le fond des Ouvrages, qui, pour la plupart, ne sont que les chefs-d'œuvre du Catholicisme reconnus pour tels dans tous les temps et dans tous les pays, il fallait bien se rejeter sur la forme dans ce qu'elle a de plus sérieux, la correction et l'impression; en effet, les chefs-d'œuvre même n'auraient qu'une demi-valeur, si le texte en était inexact ou illisible.

Il est très-vrai que, dans le principe, un succès inouï dans les fastes de la Typographie ayant forcé l'Editeur de recourir aux mécaniques, afin de marcher plus rapidement et de donner les ouvrages à moindre prix, quatre volumes du double *Cours d'Ecriture sainte et de Théologie* furent tirés avec la correction insuffisante donnée dans les imprimeries à presque tout ce qui s'édite; il est vrai aussi qu'un certain nombre d'autres volumes, appartenant à diverses Publications, furent imprimés ou trop noir ou trop blanc. Mais, depuis ces temps éloignés, les mécaniques ont cédé le travail aux presses à bras, et l'impression qui en sort, sans être du luxe, attendu que le luxe jurerait dans des ouvrages d'une telle nature, est parfaitement convenable sous tous les rapports. Quant à la correction, il est de fait qu'elle n'a jamais été portée si loin dans aucune édition ancienne ou contemporaine. Et comment en serait-il autrement, après toutes les peines et toutes les dépenses que nous subissons pour arriver à purger nos épreuves de toutes fautes? L'habitude, en typographie, même dans les meilleures maisons, est de ne corriger que deux épreuves et d'en conférer une troisième avec la seconde, sans avoir préparé en rien le manuscrit de l'auteur.

Dans les *Ateliers Catholiques* la différence est presque incommensurable. Au moyen de correcteurs blanchis sous le harnais et dont le coup d'œil typographique est sans pitié pour les fautes, on commence par préparer la copie d'un bout à l'autre sans en excepter un seul mot. On lit ensuite en première épreuve avec la copie ainsi préparée. On lit en seconde de la même manière, mais en collationnant avec la première. On fait la même chose en tierce, en collationnant avec la seconde. On agit de même en quarte, en collationnant avec la tierce. On renouvelle la même opération en quinte, en collationnant avec la quarte. Ces collationnements ont pour but de voir si aucune des fautes signalées au bureau par MM. les correcteurs, sur la marge des épreuves, n'a échappé à MM. les correcteurs sur le marbre et le métal. Après ces cinq lectures entières contrôlées l'une par l'autre, et en dehors de la préparation ci-dessus mentionnée, vient une révision, et souvent il en vient deux ou trois; puis l'on clique. Le clichage opéré, par conséquent la pureté du texte se trouvant immobilisée, on fait, avec la copie, une nouvelle lecture d'un bout de l'épreuve à l'autre, on se livre à une nouvelle révision, et le tirage n'arrive qu'après ces innombrables précautions.

Aussi y a-t-il à Montrouge des correcteurs de toutes les nations et en plus grand nombre que dans vingt-cinq imprimeries de Paris réunies! Aussi encore, la correction y coûte-t-elle autant que la composition, tandis qu'ailleurs elle ne coûte que le dixième! Aussi enfin, bien que l'assertion puisse paraître téméraire, l'exactitude obtenue par tant de frais et de soins, fait-elle que la plupart des Editions des *Ateliers Catholiques* laissent bien loin derrière elles celles même des célèbres Bénédictins Mabillon et Montfaucon et des célèbres Jésuites Petau et Sirmond. Que l'on compare, en effet, n'importe quelles feuilles de leurs éditions avec celles des nôtres qui leur correspondent, en grec comme en latin, on se convaincra que l'in vraisemblable est une réalité.

D'ailleurs, ces savants éminents, plus préoccupés du sens des textes que de la partie typographique et n'étant point correcteurs de profession, lisaient, non ce que portaient les épreuves, mais ce qui devait s'y trouver, leur haute intelligence suppléant aux fautes de l'édition. De plus les Bénédictins, comme les Jésuites, opéraient presque toujours sur des manuscrits, cause perpétuelle de la multiplicité des fautes, pendant que les *Ateliers Catholiques*, dont le propre est surtout de ressusciter la Tradition, n'opèrent le plus souvent que sur des imprimés.

Le R. P. De Buch, Jésuite Bollandiste de Bruxelles, nous écrivait, il y a quelque temps, n'avoir pu trouver en dix-huit mois d'étude, une seule faute dans notre *Patrologie latine*. M. Denzinger, professeur de Théologie à l'Université de Wurzburg, et M. Reissmann, Vicaire Général de la même ville, nous mandaient, à la date du 19 juillet, n'avoir pu également surprendre une seule faute, soit dans le latin soit dans le grec de notre double *Patrologie*. Enfin, le savant P. Pirra, Bénédictin de Solesme, et M. Bonetty, directeur des *Annales de philosophie chrétienne*, mis au défi de nous convaincre d'une seule erreur typographique, ont été forcés d'avouer que nous n'avions pas trop présumé de notre parfaite correction. Dans le Clergé se trouvent de bons latinistes et de bons hellénistes, et, ce qui est plus rare, des hommes très-positifs et très-pratiques, eh bien! nous leur promettons une prime de 25 centimes par chaque faute qu'ils découvriront dans n'importe lequel de nos volumes, surtout dans les grecs.

Malgré ce qui précède, l'Editeur des *Cours complets*, sentant de plus en plus l'importance et même la nécessité d'une correction parfaite pour qu'un ouvrage soit véritablement utile et estimable, se livre depuis plus d'un an, et est résolu de se livrer jusqu'à la fin à une opération longue, pénible et coûteuse, savoir, la révision entière et universelle de ses innombrables clichés. Ainsi chacun de ses volumes, au fur et à mesure qu'il les remet sous presse, est corrigé mot pour mot d'un bout à l'autre. Quarante hommes y sont ou y seront occupés pendant 10 ans, et une somme qui ne saurait être moindre d'un demi-million de francs est consacrée à cet important contrôle. De cette manière, les Publications des *Ateliers Catholiques*, qui déjà se distinguaient entre toutes par la supériorité de leur correction, n'auront de rivales, sous ce rapport, dans aucun temps ni dans aucun pays; car quel est l'éditeur qui pourrait et voudrait se livrer APRES COUP à des travaux si gigantesques et d'un prix si exorbitant? Il faut certes être bien pénétré d'une vocation divine à cet effet, pour ne reculer ni devant la peine ni devant la dépense, surtout lorsque l'Europe savante proclame que jamais volumes n'ont été édités avec tant d'exactitude que ceux de la *Bibliothèque universelle du Clergé*. Le présent volume est du nombre de ceux révisés, et tous ceux qui le seront à l'avenir porteront cette note. En conséquence, pour juger les productions des *Ateliers Catholiques* sous le rapport de la correction, il ne faudra prendre que ceux qui porteront en tête l'avis ici tracé. Nous ne reconnaissons que cette édition et celles qui suivront sur nos planches de métal ainsi corrigées. On croyait autrefois que la stéréotypie immobilisait les fautes, attendu qu'un cliché de métal n'est point élastique; pas du tout, il introduit la perfection, car on a trouvé le moyen de le corriger jusqu'à extinction de fautes. L'Hébreu a été revu par M. Drach, le Grec par des Grecs, le Latin et le Français par les premiers correcteurs de la capitale en ces langues.

Nous avons la consolation de pouvoir finir cet avis par les réflexions suivantes: Enfin, notre exemple a fini par ébranler les grandes publications en Italie, en Allemagne, en Belgique et en France, par les *Canons grecs* de Rome, le *Gerdil* de Naples, le *Sinai Thomas* de Parme, l'*Encyclopédie religieuse* de Munich, le recueil des *déclarations des rites* de Bruxelles, les *Bollandistes*, le *Suarez* et le *Spicilege* de Paris. Jusqu'ici, on n'avait su réimprimer que des ouvrages de courte haleine. Les in-4°, où s'engloutissent les in-folio, faisaient peur, et on n'osait y toucher, par crainte de se noyer dans ces abîmes sans fond et sans rives; mais on a fini par se risquer à nous imiter. Bien plus, sous notre impulsion, d'autres Editeurs se préparent au *Bullaire* universel, aux *Décisions* de toutes les Congrégations, à une *Biographie* et à une *Histoire générale*, etc., etc. Malheureusement, la plupart des éditions déjà faites ou qui se font, sont sans autorité, parce qu'elles sont sans exactitude; la correction semble en avoir été faite par des aveugles, soit qu'on n'en ait pas senti la gravité, soit qu'on ait reculé devant les frais; mais patience! une reproduction correcte surgira bientôt, ne fût-ce qu'à la lumière des écoles qui se sont faites ou qui se feront, encore.

DICTIONNAIRE DES PREUVES

DE LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.

TIRÉES PRINCIPALEMENT

DE LA CONCEPTION MÊME DE LA NOTION DU CHRIST; — DE LA NÉCESSITÉ DU FAIT DE LA RÉVÉLATION;
— DE L'ATTENTE UNIVERSELLE DU LIBÉRATEUR OU DU MESSIE, DES PROPHÉTIES ANCIENNES QUI Y SONT RELATIVES, ET
DE LEUR ACCOMPLISSEMENT; —
DE L'affirmation expresse et formelle de JÉSUS-CHRIST LUI-MÊME; —
DE SON CARACTÈRE ÉVIDEMMENT DIVIN; — DU CARACTÈRE DIVIN DE SA RÉVÉLATION ET DE SA DOCTRINE;
— DE LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES EN SA PERSONNE; —
DE SA GÉNÉRATION, DE SA NAISSANCE, DE SA VIE, DE SA PASSION ET DE SES MIRACLES; —
DE LA TRANSMISSION DE CE POUVOIR SURNATUREL A SES DISCIPLES; — DE SA RÉSURRECTION; — DE SON ASCENSION;
— DE LA DESCENTE DU SAINT-ESPRIT SUR SES APÔTRES; — DU CARACTÈRE ET DES MIRACLES DE SES APÔTRES;
— DE LA CONSTITUTION, DE L'UNITÉ ET DE LA PERPÉTUITÉ DE L'ÉGLISE;
— DE L'ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, DE LA RÉVOLUTION OPÉRÉE PAR LUI ET DE SES RÉSULTATS MORAUX,
INTELLECTUELS ET SOCIAUX DANS LE MONDE, ETC., ETC.

PRÉCÉDÉ D'UNE INTRODUCTION

Exposant toutes ces preuves et présentant tous les articles de ce Dictionnaire dans leur ordre logique.

PUBLIÉ

PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

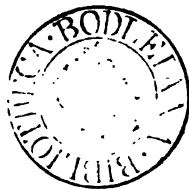
ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,

OU

DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

TOME UNIQUE.

PRIX : 7 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE THIBAUD, 20, AU PETIT-MONTROUGE,
AUTREFOIS BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS, MAINTENANT DANS PARIS.

1865

R.

INTRODUCTION.

I. — DIVINITE DE JÉSUS-CHRIST.

« Les Juifs lui dirent : Qui êtes vous ? Jésus leur répondit : Je suis le Principe de toutes choses, moi-même qui vous parle. »

(Jean. viii, 25.)

« Quand le Fils de l'homme, » dit M. Combalot, « demandait à ses premiers disciples ce que pensaient de lui les enfants d'Israël, ils répondirent : *Les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste, les autres que vous êtes Elis, Jérémie ou l'un des anciens prophètes.* — Et vous, reprit le Sauveur, *que dites-vous de moi ?* La question est nettement posée. Les apôtres ont déjà répondu ; mais Pierre, avec sa foi vive et son ardent amour, va dire, non ce que les autres pensent, mais ce qu'il croit : *Vous êtes, reprend-il, le Christ, le Fils du Dieu vivant.* (Matth. xvi, 16.) Réduite à ces termes, la foi au dogme de la divinité de Jésus-Christ se reproduit depuis bientôt deux mille ans, et l'Eglise, par la voix du pontificat suprême, par celle des Livres saints et de la tradition, par ses conciles et par ses docteurs, par le témoignage des nations chrétiennes et de l'univers régénéré, ne cesse de redire avec saint Pierre : *Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant.*

Les Pontifes de Rome, témoins immortels de la foi de l'Eglise, gardiens incorruptibles de la révélation, docteurs infailibles de la vérité, centre de l'unité catholique, chefs de tout l'épiscopat, qui ne peut accomplir sa mission que dans l'orbite de leur unité, ne sont que les fidèles échos de cette parole venue du ciel et sortie de la bouche du premier des apôtres : *Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant.* Et parce que les successeurs de Pierre, malgré l'enfer et ses dénégations, n'ont jamais cessé de proclamer et de défendre la foi à la divinité du Christ, jamais le Christ n'a cessé de leur dire, à son tour : *Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle.* (Matth. xvi, 18.)

Trois choses sont donc immuables dans le pontificat romain : sa foi à la divinité de Jésus-Christ, son ardent prosélytisme pour la propager, et son éternelle durée au milieu des ruines et des révolutions de ce monde. Le pontificat romain dit à Jésus-Christ : Vous êtes Dieu, et le Christ lui redit à jamais : Vous êtes la pierre, vous êtes le fondement qui porte l'Eglise et la vérité. Or, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, et si l'Eglise n'est pas divine, comment les Papes ont-ils fait adorer Jésus-Christ comme un Dieu ? Et comment Jésus-Christ, s'il n'est qu'un homme, a-t-il pu prédire à la papauté des destinées et une force éternelles ?

Toutefois, c'est après dix-huit siècles d'adoration, c'est en face de la grande révolution produite par la divinité du Christ, c'est à l'ombre de la civilisation sortie des profondeurs du dogme chrétien, que le rationalisme impie de ce temps s'en vient dire au monde que le Christ n'est qu'un homme.

Voilà deux peuples, dont l'un a cinq mille ans et l'autre dix-huit siècles d'existence. Le premier ne vit que par son infatigable espérance dans la venue future de l'Homme-Dieu, et le second n'existe que par son inébranlable foi à la réalité de sa venue. L'espoir trompé, mais impérissable, de la nation juive, établit le dogme de la divinité du Christ comme un fait non-seulement possible, mais comme un fait annoncé, promis, attendu ; et l'immortelle foi de la société chrétienne atteste l'accomplissement des antiques promesses. Or, quand on voit avec quel impudent oubli du passé, et quel mépris de la foi toujours vivante des nations régénérées par la grâce, les athées de la divinité du Christ affirment que rien, dans les âges antérieurs, ne prouve que le dogme de l'Incarnation du Fils de

Dieu ait pénétré la conscience de l'univers, on se demande si l'impiété ne serait pas sœur du délire.

Le Christ paraît au sein de la Judée, il vient au temps marqué par les prophètes, et ramassant sur les bords d'un lac quelques grossiers pêcheurs, il leur annonce qu'il est le Messie promis à leurs pères et attendu par eux. Sa doctrine, ses vertus et ses miracles les soumettent à la foi de sa divinité. Mais la nation ferme les yeux à l'éclatante lumière de ses prodiges. Elle le traîne au supplice, parce qu'il s'est dit le Messie, le Fils de Dieu, le Rédempteur divin promis aux espérances des enfants d'Abraham. Il meurt sur une croix, en déclarant qu'il n'a point trompé ceux qui le condamnent, et après avoir publiquement prédit qu'il sortirait triomphant du tombeau, comme la foi à sa divinité sortirait victorieuse du sein même de la nation déicide.

Les Juifs charnels, toujours esclaves des biens périssables du temps, regardaient la pauvreté et la misère de cette vie, non comme une conséquence de la déchéance humaine et comme des châtiments expiateurs, mais comme un signe évident de la colère divine. Et c'est pourquoi ils ne purent se persuader d'abord que le Messie dût sortir de l'atelier d'un obscur artisan, et paraître au milieu des siens environné de l'humiliant cortège du dénuement et de la souffrance; ils voulaient un Messie conquérant, riche, puissant et glorieux. Ce préjugé fatal domina longtemps l'esprit des apôtres eux-mêmes; et pendant la vie mortelle de l'Homme-Dieu, ils lui répétaient sans cesse cette parole, écho de l'orgueil national : *Quand donc rétablirez-vous le royaume d'Israël ?* (Act. 1, 6.) Les apôtres cependant ont cru à la divinité du Sauveur; ils ont fait germer la foi au dogme de l'Incarnation dans les entrailles du monde, et ils ont versé leur sang pour attester à l'univers entier la sincérité et la puissance de leur conviction. Mais comment cette révolution subite et profonde s'est-elle accomplie en eux? Comment sont-ils devenus soudain les imitateurs et les panégyristes des vertus du Calvaire? Comment ont-ils dépouillé le préjugé populaire pour embrasser, avec une indomptable énergie, la doctrine et la morale que leurs instincts repoussaient? Croit-on pouvoir assigner une cause naturelle à ce phénomène, en la cherchant dans le prestige de la renommée, dans les inspirations du fanatisme et dans l'attrait de la nouveauté?

Plus on y regarde de près, et plus on comprend que l'inébranlable foi des apôtres n'a pu avoir d'autre principe générateur que la réalité connue et solennellement démontrée de la divinité de leur maître. Le fanatisme de l'hypocrisie et de la ruse n'est pas un fanatisme possible à des hommes ignorants, et privés de tout moyen humain d'action sur une nation plongée dans l'amour exclusif des choses matérielles, et qui repoussait avec horreur les promesses et les maximes des premiers adorateurs de la croix.

La conversion de saint Paul, par exemple, s'expliquerait-elle sans un miracle, et les deux phases si profondément marquées de sa vie n'impliquent-elles pas la divinité réelle et clairement reconnue de Jésus-Christ? Sous l'inspiration des passions judaïques, ce terrible ennemi du Christ garde les vêtements des bourreaux du saint diacre Etienne, et, comme l'a dit un Père de l'Eglise, il le lapide, ce semble, tout seul, par les mains de tous. Ne respirant que la haine du nom chrétien, il pénètre dans la demeure des premiers fidèles, il les charge de chaînes et les traîne à la mort. Jérusalem ne suffit plus à son zèle pharisaïque; le bruit se répand que les disciples du Christ sont allés à Damas prêcher sa divinité. Paul demande aux princes des prêtres une mission de sang, et il part, précédé de souvenirs qui ont fait de son nom une sorte de fléau pour l'Eglise naissante. Il entre dans la synagogue de Damas, et ses frères se réjouissent de voir celui qui vient les aider à anéantir les sectateurs du Crucifié; mais voilà que ce même Paul se proclame le disciple le plus sincère et le plus dévoué de Jésus de Nazareth. Muets de stupeur, les Juifs ne peuvent croire ce qu'ils entendent, et, l'étonnement faisant place à la vengeance, ils accablent de malédictions et poursuivent de leurs fureurs le nouveau néophyte.

C'en est fait, la divinité du Christ a trouvé son témoin le plus fort et son plus grand apôtre. Or une pareille révolution s'explique-t-elle par des causes naturelles? Est-il possible que le même homme, à deux jours d'intervalle, immole ceux qui croient à la divinité

de Jésus-Christ, et devienne leur ami, leur frère, et soit prêt à mourir lui-même pour établir la foi de sa divinité? L'âme de Paul se soulevait hier d'une invincible horreur au seul nom de Jésus-Christ, et aujourd'hui une parole de feu, un enthousiasme d'amour, une conviction insurmontable à tous les travaux et à tous les supplices débordent de son âme. Hier, ce terrible ennemi de la croix dressait des échafauds et préparait des bûchers pour quiconque oserait se dire le disciple du Christ, et aujourd'hui il est prêt à mourir pour établir sa divinité. Ces métamorphoses, je le demande, sont-elles d'un Juif, et du Juif le plus acharné à la ruine de cet Evangile, dont il se fait soudain le prédicateur et l'apôtre? Le miracle de la conversion de saint Paul se lie nécessairement au fait de la divinité du Sauveur, comme la divinité invinciblement reconnue de Jésus-Christ peut seule expliquer l'étonnante révolution qui vient de s'accomplir dans l'âme de saint Paul.

En moins de dix ans, à dater de la première publication de l'Evangile, un peuple d'adorateurs se forme pour Jésus-Christ, au sein de la Judée. Du pied du Calvaire, encore teint du sang de l'Homme-Dieu, des milliers de Juifs, devenus les disciples de la croix, partent, pour s'en aller, à travers les nations idolâtres, prêcher le dogme de la divinité de celui que plusieurs d'entre eux ont fait mettre à mort. Ces Juifs convertis, maîtrisant au fond de leur âme l'antipathie profonde qu'ils ont pour les incirconcis, brisent tout d'un coup les barrières d'une nationalité égoïste. De quoi s'agit-il cependant? De prouver aux sages de Rome, de la Grèce, de toutes les nations de la gentilité, qu'un homme appelé Jésus, et attaché à une potence entre deux scélérats, est le Rédempteur du monde, le vrai Fils de Dieu. Il s'agit de faire sortir du dogme de sa divinité une législation nouvelle, de nouvelles croyances et un nouveau culte. Il s'agit de ressusciter des sociétés vieilles dans une dépravation qui dépasse tout ce qu'on pourrait en dire, pour les initier à la morale du Calvaire et à la vie des anges. Un demi-siècle ne s'est pas écoulé depuis que cette étonnante croisade a été entreprise par les Juifs devenus Chrétiens, et déjà l'empire romain, la Grèce, l'Asie Mineure, la Germanie et les Gaules sont remplis de fidèles, et si, à cet imposant témoignage, confirmé par trois cents ans de combats et par le sang de plusieurs millions de martyrs, on ajoute la grande voix des siècles écoulés du christianisme redisant, sous la voûte du ciel, d'un pôle à l'autre, que Jésus « est le Christ, Fils du Dieu vivant, » qu'avons-nous à craindre des blasphèmes et des cris impuissants de l'athéisme moderne?

Napoléon disait un jour, à Sainte-Hélène : « Alexandre, César, Charlemagne et moi, avons fondé des empires; mais sur quoi avons-nous appuyé ces créations de notre génie? sur la force. Jésus-Christ seul a fondé son empire sur l'amour, et à l'heure qu'il est des millions d'hommes mourraient encore pour lui. » Qui se ferait tuer en effet, dans le monde, pour Alexandre, pour César, pour Charlemagne? Qui se ferait tuer pour rendre témoignage de l'éloquence de Cicéron ou de Démosthène? qui voudrait endurer le martyre pour établir la mission de Mahomet, de Luther, de Calvin et des autres fabricateurs de cultes religieux? Qui se laisserait égorger pour un Juif crucifié, il y a deux mille ans, entre deux voleurs, si ce Juif n'était un Dieu? Qui voudrait mourir, pour garder dans son âme la foi à une religion contre laquelle tant de passions s'irritent, si Jésus-Christ n'était qu'un homme? La divinité de Jésus-Christ, appuyée sur vingt siècles de foi et sur quarante siècles d'espérance, est donc le fait le plus croyable et le plus irréfutablement démontré. » (*La connaissance de Jésus-Christ.*)

II. — SOMMAIRE LOGIQUE DES PREUVES DE LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.

« Le grand prêtre lui dit : Je vous adjure par le Dieu vivant de nous dire si vous êtes le Christ, Fils de Dieu.

Jésus lui répondit : Vous le dites, je le suis. »

(*Math. xxvi, 63, 64; Marc. xiv, 61, 62; Luc. xxii, 70*)

Pour démontrer la divinité de Jésus-Christ, il était nécessaire d'établir d'abord la certitude et l'authenticité des écrits, témoignages et monuments sur lesquels ses preuves reposent; et d'en approfondir la nature et le caractère, de manière à ne pas même laisser l'ombre d'un doute dans l'esprit du lecteur. C'est ce que nous avons fait, à tous les articles dont la

nature l'exigeait, spécialement aux mots : TÉMOINS OCULAIRES, BIBLE, ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT, ECRITS, EVANGILES, et aux suivants :

APÔTRES, CAÏPHE, CALVAIRE, CULTE, ALEXANDRE SÉVÈRE, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, FAITS, HOSANNA, INNOCENTS (Massacre des), JEAN-BAPTISTE, JÉSUS-CHRIST, JUIFS, MARTYRS, MESSIE, MIRACLES, MIRACLES DES APÔTRES, MORT DE JÉSUS-CHRIST, OBÉISSANCE, PIERRE (Saint), PILATE, PROPHÉTIES, PUBLICITÉ, RÉSURRECTION, TEMPLE, TRANSFIGURATION DE JÉSUS-CHRIST, TREMBLEMENT DE TERRE.

Après les témoignages directs et positifs viennent les témoignages indirects et traditionnels, qui consistent surtout dans des monuments commémoratifs. Nous les avons rappelés à leur lieu, et particulièrement aux articles : DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, ECRITS, EVANGILES, MORT DE JÉSUS-CHRIST, PAQUES, PENTECÔTE et SYMBOLE.

Le troisième ordre de témoignages, le moins suspect sans contredit, et dont l'importance est évidemment décisive, consiste dans les aveux des Juifs, des païens, des incrédules, de tous les ennemis, en un mot, de la vérité dont ils deviennent ainsi, malgré eux, les plus fermes défenseurs. Ces aveux sont innombrables, et se trouvent répandus dans tout le cours de ce travail, mais plus principalement aux articles :

ECRITS, ALEXANDRE SÉVÈRE, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, EVANGILES, FAITS, GÉNÉALOGIE DE JÉSUS-CHRIST, INNOCENTS [massacre des], JÉSUS-CHRIST, JUIFS, JULIEN L'APOSTAT, LAMPRIDE, MAGES, MAHOMET, MESSIE, MIRACLES, MIRACLES DES APÔTRES, MORT DE JÉSUS-CHRIST, NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST, NOUVEAU TESTAMENT, ORACLES, PHLÉGON, PILATE, PROPHÉTIES, PROPHÉTIES DE JÉSUS-CHRIST, PUBLICITÉ, RÉSURRECTION, TALMUD, TÉNÉBREES, TEMPLE, TIBÈRE.

Ayant ainsi établi la base fondamentale sur laquelle reposent les preuves de la divinité de Jésus-Christ, et la certitude absolue de tous les témoignages qui ne laissent pas même l'ombre d'une objection, nous pouvons dès lors procéder avec ordre à l'étude de ces preuves elles-mêmes. Elles sont pour ainsi dire sans nombre, s'enchaînent réciproquement, se fortifient l'une par l'autre, et forment un faisceau dont l'unité indivisible constitue la puissance infinie. Il faudrait donc, pour en réunir toute la force, les présenter pour ainsi dire toutes ensemble, et dans leur lien de coordination et de dépendance mutuelles. Mais les nécessités du langage, et les conditions de successivité auxquelles nous sommes soumis, nous forcent de scinder cette toute-puissante unité, d'en briser le faisceau, et d'enlever par là même ce qui constitue la puissance infinie et absolument rigoureuse de cette démonstration.

Obligé à procéder ainsi successivement, nous avons d'abord constaté l'attente universelle du Libérateur, du Rédempteur, du Sauveur, chez tous les peuples païens depuis l'origine du monde, et spécialement à l'époque où parut Jésus-Christ. Sans insister outre mesure sur ce fait incontesté et si connu, nous l'avons suffisamment rappelé, notamment aux mots : ATTENTE, MESSIE, PROPHÉTIES, ORACLES, JÉSUS-CHRIST, ET DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.

Personne ne l'ignore, ce dogme de l'attente du Sauveur était l'âme du peuple juif, la vie de son histoire, de sa constitution, de sa loi, de son culte, de ses mœurs, et presque l'unique objet de l'annonce de ses prophètes. C'est ce fait que nous avons rapporté, dans tous ses développements, aux articles : MESSIE, PROPHÉTIES, ATTENTE et aux suivants :

BARCOKEBAS, BETHLÉEM, DANIEL, DAVID, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, GENTILS (vocation des), HÉBREUX, ISAÏE, JACOB, JÉSUS-CHRIST, JUIFS, MALACHIE, MICHÉE, PRÉDICTIONS, PROPHÈTES, PSAUMES, ZACHARIE.

Non-seulement toutes les prophéties annonçaient la venue du Messie pour l'époque et dans toutes les conditions où le Christ a paru, mais elles énuméraient jusque dans leurs plus petits détails toutes les circonstances de sa génération, de sa naissance, de sa vie, de ses miracles, de sa doctrine, de sa Passion, de sa mort, de sa sépulture, de sa résurrection, de son ascension et de son règne futur sur tous les peuples de la terre : Prophéties accomplies avec la plus rigoureuse exactitude par Jésus-Christ, et par lui seul. Cet accomplissement des prophéties dans la personne du Sauveur est constaté dans un très-grand nombre d'articles de ce travail, et spécialement aux mots :

ABRAHAM, AGGÉE, ALLIANCE, ANOS, BETHLÉEM, DANIEL, DAVID, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, ESPRIT-SAINT, FILS DE DIEU, GÉNÉALOGIE DE JÉSUS-CHRIST, GENTILS (vocation des), HÉBREUX, ISAÏE, JACOB, JÉSUS-CHRIST, JUIFS, MALACHIE, MESSIE, MICHÉE, MIRACLES, PASSION ET MORT DE JÉSUS-CHRIST, PRÉDICTIONS, PROPHÈTES, PROPHÉTIES, PSAUMES, RÉSURRECTION, RÉVÉLATION, SANHÉDRIN, SEMAINES DE DANIEL, VERBE DIVIN, ZACHARIE.

Certes c'est là une preuve assez éclatante, assez visible, assez incontestable de la divinité de Jésus-Christ. Attendu et prophétisé sans interruption durant quatre mille ans consécutifs, venu dans toutes les conditions et les circonstances prédites, les ayant toutes réalisées en sa personne, jusqu'en leurs moindres détails, Jésus-Christ était donc évidemment le Dieu même, dont la prescience infinie embrasse tous les temps, tous les lieux, tous les hommes, et résume l'humanité tout entière dans son unité. Et cependant ce n'est pour ainsi dire que le préliminaire des preuves de la divinité du Sauveur, et nous allons seulement entrer dans l'étude de celles qui l'établissent d'une manière directe et positive.

La première résulte de la nécessité et du fait de la révélation considérée en elle-même, et dont nous avons parlé d'une manière plus particulière aux articles RÉVÉLATION, RELIGION CHRÉTIENNE, VERBE DIVIN, JÉSUS-CHRIST, MIRACLES, ET DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.

La seconde preuve de la divinité du Fils de Marie résulte, comme nous le disions tout à l'heure, de l'accomplissement en sa personne de toutes les prophéties relatives au Messie promis, et qui annonçaient dans tous leurs détails jusqu'aux moindres circonstances accomplies par Jésus-Christ. Cet accomplissement est tel, et embrasse à ce point tous les actes du Sauveur, qu'ils ont dû nécessairement se trouver rappelés dans un très-grand nombre d'articles, dont les principaux sont : BETHLÉEM, BIBLE, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, FAITS, GÉNÉALOGIE DE JÉSUS-CHRIST, HOSANNA, INNOCENTS (massacre des), JACOB, JÉSUS-CHRIST, JUIFS, MALACHIE, MESSIE, MICHÉE, MIRACLES, MORT DE JÉSUS-CHRIST, NOUVEAU TESTAMENT, OINT, PASSION ET MORT DE JÉSUS-CHRIST, PRÉDICTIONS, PROPHÈTES, PROPHÉTIES, PSAUMES, RÉSURRECTION, RÉVÉLATION, SANHÉDRIN, SEMAINES DE DANIEL, TEMPLE, VERBE DIVIN, ZACHARIE.

Ici nous avons dû nécessairement, avant d'aller plus loin, répondre aux systèmes des mythiques, quelque absurdes qu'ils soient. Nous l'avons fait pour ainsi dire presque à chaque page de ce Dictionnaire, et au fur et à mesure que les faits paraissaient l'exiger. Mais à divers articles, comme NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST et RELIGION CHRÉTIENNE, nous avons établi d'une manière spéciale la réalité de l'existence historique de Jésus-Christ. Ailleurs, et spécialement au mot PUBLICITÉ, nous avons constaté l'irréfragable et éclatante publicité historique de tous les faits de Jésus-Christ, plus avérés mille fois qu'aucun fait historique connu.

La troisième preuve de la divinité de Jésus-Christ s'ouvre par le témoignage de son précurseur, saint Jean-Baptiste, dont nous avons parlé aux articles JEAN-BAPTISTE, JÉSUS-CHRIST et PROPHÉTIES. Elle implique le témoignage, d'ailleurs connu, de tous les contemporains de Jésus-Christ qui n'étaient point esclaves des préjugés judaïques ou complices de l'hypocrisie de la Synagogue. Nous verrons plus loin l'importance de ce témoignage, particulièrement en parlant des apôtres et des disciples du Sauveur.

La quatrième preuve de la divinité de Jésus-Christ repose sur tout ce qu'il y a de plus grand et de plus saint dans le monde, sur l'affirmation expresse et formelle de Jésus-Christ lui-même. Certes, pour quiconque n'a pas perdu jusqu'à la dernière fibre du sens moral, pour quiconque a conservé quelque respect pour cette auguste figure qui plane depuis deux mille ans au sommet de l'humanité, rien de plus fort et de plus décisif que cette parole du Christ, qui affirme lui-même sa propre divinité. Nous avons essayé de remettre dans tout son jour cette preuve, trop négligée jusque dans ces derniers temps, et qui est la certitude morale elle-même élevée jusqu'à l'infini. C'est l'objet spécial des articles VÉRITÉ DE JÉSUS-CHRIST, FAITS, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, JÉSUS-CHRIST, et aussi de ceux qui se trouvent sous les mots : ABRAHAM, FILS DE DIEU, PRÉDICTIONS, PROPHÉTIES, RÉDEMPTION, SANHÉDRIN, TRANSFIGURATION DE JÉSUS-CHRIST, où la divinité de Jésus-Christ est éga-

lement affirmée par ses apôtres, par l'Écriture sainte et par d'autres témoignages surnaturels.

Non-seulement Jésus-Christ affirme solennellement, et jusque devant le tribunal du grand prêtre, qu'il est Dieu, un avec le Dieu suprême, créateur de toutes choses, il fait plus, il se donne tous les attributs de Dieu, ses apôtres les lui donnent après lui, et par ce double témoignage, ils décrètent d'hérésie tout ce qui tenterait de nier cette divinité. C'est ce que nous montrons, principalement aux articles : ADORATION, ALPHA ET OMÉGA, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, FAITS, JÉSUS-CHRIST, RÉDEMPTION, SACRIFICE, et SANHÉDRIN.

Conséquent avec cette double affirmation, Jésus-Christ, qui s'est dit Dieu, et s'en est reconnu tous les attributs, se laisse dès lors rendre le culte qui n'est dû qu'à Dieu, il se laisse adorer : adoration du reste qui depuis deux mille ans est celle de l'humanité tout entière, et qui serait l'expression de la plus monstrueuse idolâtrie, si ce n'était celle de la plus incontestable vérité. Nous avons spécialement traité ce sujet aux mots : ADORATION, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, FAITS, JÉSUS-CHRIST, MAGES, SACRIFICE, SANHÉDRIN.

Mais si Jésus-Christ s'est dit Dieu, s'il en a pris les attributs, s'il s'est fait adorer, c'est parce qu'il en a révélé en lui tous les caractères divins : cinquième preuve, la plus puissante et la plus décisive peut-être de sa divinité. Cette démonstration, si rigoureuse pourtant, comme on le verra dans le cours de cet ouvrage, a été cependant presque complètement négligée par tous les apologistes. C'est la mine la plus féconde, la plus intarissable où l'on puisse puiser. Aussi l'avons-nous traitée, avec tous les développements dont elle est susceptible, notamment aux articles : INCARNATION, RÉDEMPTION, CARACTÈRE DE JÉSUS-CHRIST, FAITS, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, et aux mots suivants : ESPRIT-SAINT, ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, EUCHARISTIE, GRÂCE, GRANDEUR, JÉSUS-CHRIST, LAVEMENT DES PIEDS, MÉDIATEUR, MINISTÈRE DE JÉSUS-CHRIST, MIRACLES, MORALE, MORT DE JÉSUS-CHRIST, NOM DE JÉSUS, PASSION ET MORT DE JÉSUS-CHRIST, PRÉDICTIONS, PROPAGATION DU CHRISTIANISME, PROPHÈTES, PROPHÉTIES DE JÉSUS-CHRIST, PUISSANCE INFINIE, RÉVÉLATION, SACRIFICE, SAGESSE INFINIE, SAINTETÉ, SCIENCE, TRINITÉ, VERBE DIVIN, VIE INTIME DE JÉSUS-CHRIST.

Une sixième preuve de la divinité de Jésus-Christ, presque aussi négligée par la plupart des apologistes, est celle qui résulte des caractères évidemment divins de la doctrine, de la loi qu'il est venu apporter au monde. Ces caractères divins sont si frappants, si manifestement supérieurs à la nature humaine, que nous ne pouvions trop nous étendre sur ce sujet, qui offre l'une des sources les plus originales, les plus fécondes et les plus concluantes de la démonstration de la divinité du Sauveur. Aussi l'avons-nous fait avec de larges développements, particulièrement aux articles MORALE, CHRISTIANISME, AMOUR DIVIN, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, et aux suivants : ABNÉGATION, ALLIANCE, BÉATITUDES ÉVANGÉLIQUES, BIEN ET MAL, BONHEUR, CHARITÉ, CONVERSION DU MONDE, CULTE, ÉGLISE, ENNEMIS, ÉVANGILE, FAITS, FOI, FRATERNITÉ, GRÂCE, GRANDEUR, HUMILITÉ, INCARNATION, JÉSUS-CHRIST, LAVEMENT DES PIEDS, MAL, MÉDIATEUR, MINISTÈRE DE JÉSUS-CHRIST, MIRACLES, ORAISON DOMINICALE, PARFAIT, PRÉDICTIONS, PROPAGATION DU CHRISTIANISME, PROPHÉTIES, RÉDEMPTION, RELIGION CHRÉTIENNE, RÉVÉLATION, SAINTETÉ, SCIENCE, SECRET, SOCIÉTÉ, TRIOMPHE DU CHRISTIANISME, VERBE DIVIN.

Les miracles innombrables, publics, éclatants, opérés par le Sauveur presque à chacun de ses pas et d'une manière si merveilleuse, avoués d'ailleurs par ses plus mortels ennemis, et par le Sanhédrin lui-même, forment la preuve la plus palpable, la plus populaire de sa divinité. Nous avons d'abord établi : 1° que les miracles sont possibles ; 2° qu'on peut distinguer avec la plus entière certitude un miracle d'avec un fait naturel, et le prouver ; 3° que les miracles peuvent servir à confirmer un enseignement et à démontrer la divinité de son auteur ; 4° qu'il y a eu effectivement des miracles, et que ceux de Jésus-Christ sont prouvés par toutes les voies de la certitude humaine, évidence morale, évidence physique. Nous avons enfin résumé ces faits miraculeux, montré la nature incontestable des témoignages qui les établissent, et mis leur réalité, leur authenticité hors de toute contestation pos-

sible. C'est l'objet spécial de l'article **MIRACLES**. Mais ce point si important se trouve encore traité dans un grand nombre d'articles, dont les principaux sont :

APÔTRES, BAPTÊME DE JÉSUS-CHRIST, CANA (noces de), CONVERSION DE SAINT PAUL, CONVERSION DU MONDE, CULTE, DESCENTE DU SAINT-ESPRIT, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, ESPRIT-SAINT, ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, FAITS, JÉSUS-CHRIST, JULIEN L'APOSTAT, LAZARE, MAGES, MALADES (guérison des), MARTYRS, MESSIE, MORTS RESSUSCITÉS PAR JÉSUS-CHRIST, NOUVEAU TESTAMENT, PAUL (Saint), PRÉDICTIONS, POSSÉDÉS, PROPHÉTIES, RELIGION CHRÉTIENNE, RÉSURRECTION, RÉSURRECTIONS, TÉMOINS OCULAIRES, TRANSFIGURATION DE JÉSUS-CHRIST, TREMBLEMENT DE TERRE, VERBE DIVIN. Parmi ces miracles se trouvent nécessairement compris non-seulement ceux opérés par Jésus-Christ lui-même, mais encore ceux qui eurent lieu à son occasion.

Si le pouvoir d'opérer des miracles manifeste évidemment la puissance surnaturelle de celui qui les accomplit, le prodige de ces miracles est de transmettre à d'autres le pouvoir d'en opérer à leur tour. C'est là le caractère propre et incommunicable de Dieu; et rien n'atteste mieux la divinité de Jésus-Christ que cette transmission surnaturelle de sa puissance surnaturelle elle-même. Telle est la huitième preuve de la divinité du Sauveur, que nous développons aux articles **ESPRIT-SAINT, APÔTRES, ASCENSION, CONVERSION DE SAINT PAUL, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, EGLISE, ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, JÉSUS-CHRIST, MALADES (guérison des), MESSIE, MIRACLES, NOUVEAU TESTAMENT, PRÉDICTIONS, RÉSURRECTION, TÉMOINS OCULAIRES.**

N'oublions pas, avant de clore ce sujet, que ce pouvoir surnaturel d'opérer des miracles, transmis par Jésus-Christ à ses disciples et aux premiers fidèles, s'exerça publiquement et presque universellement dans l'Eglise, durant plus de trois siècles consécutifs, chaque fidèle étant alors comme un autre thaumaturge, en même temps qu'il était par sa sainteté aussi, comme un autre Christ.

Dans la puissance surnaturelle du Christ, démonstration vivante de sa divinité, rentrent tous les dons divins, et en particulier celui de prophétie. Ces prophéties de Jésus-Christ, plus nombreuses qu'on ne le suppose communément, toutes en dehors et au-dessus des prévisions humaines, toutes accomplies avec une rigoureuse exactitude, sont une nouvelle preuve, aussi trop négligée, de sa divinité, et que nous avons traitée aux articles, **PROPHÉTIES DE JÉSUS-CHRIST, TEMPLE, JÉRUSALEM, MIRACLE, RÉSURRECTION, CHRIST, MESSIE, JÉSUS-CHRIST, ET MIRACLES DES APÔTRES.**

Ces dix premières preuves de la divinité de Jésus-Christ se résument elles-mêmes dans la onzième, miracle des miracles, prophétie accomplie et prédiction vivante, résumé en un mot de toute l'œuvre du Christ ! sa Résurrection. Jamais fait plus prodigieux n'a paru aux regards de l'humanité, mais jamais aussi aucun ne se révéla par une évidence plus palpable, par une certitude plus absolue. Le christianisme tout entier est fondé sur ce fait miraculeux, prototype et modèle de la résurrection de l'humanité tout entière, qu'il inaugurerait. L'importance capitale de ce fait exigeait que nous le traitions avec les plus amples développements. C'est ce que nous avons fait, en particulier à l'article **RÉSURRECTION**, et aux mots : **APPARITIONS, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, JÉSUS-CHRIST, MIRACLES, MORT DE JÉSUS-CHRIST, NUITS, PAQUES, PENTECÔTE, PIERRE (Saint), PRÉDICTIONS, PROPAGATION DU CHRISTIANISME, PROPHÉTIES, SYMBOLE.**

Complément de sa résurrection, l'Ascension du Sauveur n'est pas une manifestation moins éclatante de sa divinité. Elle ne repose pas sur des preuves moins évidentes, ainsi que nous le faisons voir à l'article **ASCENSION**, et subsidiairement aux mots **PENTECÔTE, RÉSURRECTION, JÉSUS-CHRIST, MIRACLES, PROPHÉTIES, et DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.**

La vie de Jésus-Christ ne se termine pas à son Ascension. De même qu'il se préexistait à lui-même depuis quatre mille ans au sein de l'humanité par l'attente messianique, les prophéties, et l'illumination intérieure du Verbe divin qui « éclaire tout homme venant en ce monde, » ainsi il se survit à lui-même depuis près de deux mille ans dans l'Eglise, qui est son corps vivant, et qu'il a constitué dix jours après son Ascension par l'effusion du Saint-Esprit. Si toutes les preuves précédentes n'avaient encore pu convaincre, celle-ci nous sem-

lle de nature à défier l'opiniâtreté des plus incrédules. En effet, l'effusion de l'Esprit-Saint n'est pas seulement l'acte d'un moment, le souffle inspirateur de la première Pentecôte, c'est une œuvre permanente, sensible et visible à tous les yeux depuis dix-neuf siècles, par l'Eglise, qui n'en est que la manifestation vivante. Cette preuve palpable de la divinité de Jésus-Christ ressort d'un grand nombre d'articles de ce Dictionnaire, et notamment sous ces titres : DESCENTE DU SAINT-ESPRIT, ESPRIT-SAINT, LANGUES (don des), MIRACLES DES APÔTRES, PENTECÔTE, PROPHÉTIES, RÉURRECTION.

Est-ce là tout ? Non, certes, et avant de passer aux preuves qui résultent de l'établissement et de la perpétuité de l'Eglise, nous devons en aborder une dont la portée philosophique est si profonde que nos lecteurs ne sauraient la saisir qu'en la voyant développée. Cette quatorzième preuve de la divinité de Jésus-Christ résulte du caractère évidemment surnaturel et divin de la conception même du Christ : conception qui, comme on le verra, est en dehors et au-dessus de toutes les conceptions humaines, et ne saurait être que la manifestation d'une révélation divine. Cette preuve se trouve exposée principalement aux articles : AMOUR DIVIN, CARACTÈRE DE JÉSUS-CHRIST, CHRIST, CRÉATION, DIEU, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, FAITS, GRÂCE, HOMME, INCARNATION, JÉSUS-CHRIST, MÉDIATEUR, MINISTÈRE DE JÉSUS-CHRIST, PUISSANCE INFINIE, RÉDEMPTION, SACRIFICE, SAGESSE INFINIE, SAINTETÉ, SCIENCE, TRINITÉ, VERBE DIVIN.

Dieu seul pouvait révéler à l'homme la véritable notion de lui-même, dont la philosophie cherche en vain depuis six mille ans l'idéale abstraction. Aussi est-ce là une preuve nouvelle de la divinité de Jésus-Christ que lui seul a pu nous révéler, sous la forme la plus simple, la plus accessible et la plus populaire, cette notion de Dieu dans tout l'absolu et l'infinité de sa nature. C'est ce que nous montrons, notamment aux articles : DIEU, SOCIÉTÉ, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, INCARNATION, RÉDEMPTION, EUCHARISTIE, SAGESSE INFINIE et TRINITÉ.

Si Dieu seul pouvait nous révéler la véritable notion de Dieu, seul aussi il pouvait révéler l'homme à lui-même ; car connaître l'homme dans son principe, c'est connaître Dieu ; et l'humanité dégénérée par la chute s'ignorait elle-même, et ne pouvait se retrouver dans sa vraie nature que par le Sauveur qui l'y rétablit. Résolvant en lui tous les problèmes de l'humanité comme ceux de Dieu, Jésus-Christ est venu nous révéler l'un par l'autre, en les unissant tous deux en sa personne. Aux articles HOMME, INCARNATION, RÉDEMPTION, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, EUCHARISTIE, JÉSUS-CHRIST, SAGESSE INFINIE, SCIENCE et SOCIÉTÉ, nous avons fait voir comment Jésus-Christ vint résoudre tous les problèmes de la nature et de la destinée humaines, en nous rendant la vraie connaissance et la possession de Dieu même : et ce n'est pas là une des moindres preuves de sa divinité.

Ici s'ouvre un nouvel ordre de preuves qui, tout en confirmant et développant les quinze qui précèdent, viennent y joindre une démonstration vivante, qui en agrandissent la portée, en universalisent la valeur, et les élèvent au rang de faits permanents et perpétuels. Cette démonstration résulte d'abord du caractère sublime et vraiment surnaturel des apôtres, et principalement de leurs miracles. Hommes faibles, lâches, ignorants, pauvres pécheurs, complètement étrangers à toutes les choses du monde, comment ont-ils été si subitement transformés, si ce n'est par la toute-puissance divine de leur Maître. Cette preuve de la divinité de Jésus-Christ est spécialement développée aux articles : APÔTRES, MIRACLES DES APÔTRES, ESPRIT-SAINT, et dans ceux qui suivent : ASCENSION, CONVERSION DE SAINT PAUL, CONVERSION DU MONDE, CULTE, DESCENTE DU SAINT-ESPRIT, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, ÉTABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, JÉSUS-CHRIST, JULIEN L'APOSTAT, LANGUES (don des), MALADES (guérison des), MESSIE, MIRACLES, MORTS RESSUSCITÉS PAR JÉSUS-CHRIST, NOM DE JÉSUS, OBÉISSANCE, PAUL (Saint), PIERRE (Saint), PRÉDICTIONS, POSSÉDÉS, PROPAGATION DU CHRISTIANISME, PROPHÉTIES, RELIGION CHRÉTIENNE, RÉURRECTION, RÉURRECTIONS, TÉMOINS OCULAIRES.

La constitution de l'Eglise est une preuve non moins frappante, non moins visible de la divinité de Jésus-Christ. C'est dans le monde des âmes une création analogue en tout à la création de l'univers, comme cette dernière elle est tirée du néant, néant plus profond pour

ainsi dire que le néant originel, puisque c'est l'abîme même de la corruption et de l'iniquité de l'homme. Les merveilles de cette création spirituelle sont exposées à l'article **EGLISE** spécialement, et aux articles **DESCENTE DU SAINT-ESPRIT**, **PRÉDICTIONS**, **PROPAGATION DU CHRISTIANISME**, **SOCIÉTÉ**.

Lorsqu'on se reporte au temps et aux circonstances où elle eut lieu, la conversion du monde par le christianisme est à son tour un fait tellement surnaturel et divin, que les esprits les plus indifférents en ont été frappés. Historiquement comme philosophiquement, nul ne saurait l'expliquer que par une action visiblement surnaturelle, qui est la manifestation même de la divinité de Jésus-Christ, et qui s'est révélé d'ailleurs par une suite de faits miraculeux, qui remplissent surtout l'histoire des trois premiers siècles de l'Eglise. L'importance et la grandeur de ce sujet nous obligeait à le traiter avec quelque étendue, ainsi que nous l'avons fait aux articles **ETABLISSEMENT DU CHRISTIANISME**, **CONVERSION DU MONDE**, **PROPAGATION DU CHRISTIANISME**, et dans les suivants : **CULTE**, **DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST**, **EGLISE**, **ESPRIT-SAINT**, **FAITS**, **JÉSUS-CHRIST**, **MARTYRS**, **MESSIE**, **MIRACLES**, **MIRACLES DES APÔTRES**, **PAPAUTÉ**, **PERPÉTUITÉ**, **PRÉDICTIONS**, **RELIGION CHRÉTIENNE**, **TRIOMPHE DU CHRISTIANISME**.

De cette preuve de la divinité de Jésus-Christ en sort une nouvelle non moins éclatante : c'est l'immense révolution opérée dans le monde par le christianisme, révolution qui embrasse non-seulement l'époque de son établissement, mais tous les temps, tous les lieux, tous les hommes, qui se prolonge sans interruption depuis dix-neuf siècles consécutifs, qui a tout changé, tout renouvelé, tout spiritualisé, tout vivifié, tout sanctifié sur la terre, et qui, dans l'universalité de son action régénératrice, ne cesse de soulever l'humanité vers Dieu, et de lui imprimer sous son souffle divin le mouvement toujours ascendant de ses immortelles destinées. Pour traiter complètement ce sujet si vaste il eût fallu toucher à tout et refaire l'histoire du monde entier depuis deux mille ans. Notre tâche était plus circonscrite et plus modeste : il nous suffisait, d'indiquer à larges traits les points culminants de cette révolution, et d'en rappeler les phases principales, en les rattachant au sujet spécial de ce travail. C'est ce que nous avons essayé, notamment dans les articles, **ALLIANCE**, **AMOUR DIVIN**, **CARACTÈRE DE JÉSUS-CHRIST**, **CHRISTIANISME**, **CONVERSION DU MONDE**, **DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST**, **EGLISE**, **ENNEMIS**, **ESPRIT-SAINT**, **ETABLISSEMENT DU CHRISTIANISME**, **EVANGILE**, **FAITS**, **FRATERNITÉ**, **GENTILS** (vocation des), **INCARNATION**, **JÉSUS-CHRIST**, **MARTYRS**, **MESSIE**, **MIRACLES**, **MIRACLES DES APÔTRES**, **NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST**, **PERPÉTUITÉ**, **PRÉDICTIONS**, **PROPAGATION DU CHRISTIANISME**, **PROPHÉTIES**, **RÉDEMPTION**, **RÉSURRECTION**, **SCIENCE**, **SOCIÉTÉ**, **TRIOMPHE DU CHRISTIANISME**, **VERBE DIVIN**, **VIE INTIME DE JÉSUS-CHRIST**.

Si la constitution de l'Eglise est une preuve irréfragable de la divinité de Jésus-Christ, parce qu'elle est en réalité toute une création spirituelle tirée du néant et de plus bas encore, que sera-ce donc de la perpétuité de cette œuvre vivante et impérissable du Christ, qui défie la conjuration du temps comme celle de toutes les passions humaines luttant contre elle ? Ce spectacle gigantesque de l'Eglise sans défense, et bravant depuis deux mille ans toutes les causes de ruines qui anéantissent toute œuvre humaine, ce spectacle grandiose a attiré aux plus incrédules un cri de surprise et d'admiration. D'Aaron à Pie IX, du Grand Prêtre, figure prophétique de la papauté promise, au vieillard actuel, successeur de saint Pierre, quarante siècles se donnent la main, ou plutôt le berceau du monde s'enchaîne à son dernier jour par un anneau dont le Christ est la clef, et qui prouve assez haut sa toute-puissance divine. Tel est le sujet des articles **PERPÉTUITÉ**, **PAPAUTÉ**, et qui se retrouve dans les suivants : **AARON**, **DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST**, **EGLISE**, **GENTILS** (vocation des), **JÉSUS-CHRIST**, **MIRACLES**, **NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST**, **PRÉDICTIONS**, **PROPAGATION DU CHRISTIANISME**, **RELIGION CHRÉTIENNE**.

Toutes ces preuves de la divinité de Jésus-Christ, qui forment vingt ordres entiers de démonstrations positives, peuvent se résumer à leur tour, au moins quant à leur application, dans les résultats moraux, intellectuels et sociaux du christianisme qui exigent à eux seuls un ouvrage spécial. Cet ouvrage nous l'avons essayé précédemment, sous le titre de *Dictionnaire des bienfaits du christianisme*. Nous ne pouvions donc nous étendre sur

ce sujet, qui ne se rattache d'ailleurs que médiatement à celui que nous traitons ici. Cependant nous avons dû l'aborder, au moins dans ses données fondamentales, et nous l'avons fait, notamment aux articles RELIGION CHRÉTIENNE, MORALE, CHRISTIANISME, JÉSUS-CHRIST, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, SCIENCE, TRIOMPHE DU CHRISTIANISME, VERBE DIVIN.

A cet ensemble prodigieux de preuves positives, qui forment le faisceau le plus inattaquable que jamais l'homme puisse concevoir, nous devons ajouter la preuve négative, en montrant que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, tout est erreur, mensonge, idolâtrie; tout est bouleversé dans la logique comme dans l'histoire, au cœur de la conscience humaine comme au fond de la raison, dans l'ordre des idées comme dans l'ordre des faits; qu'il n'y a plus rien sur la terre que l'homme puisse croire désormais; que le Christ, vérité et sainteté même, a été justement condamné et mis à mort; en un mot que la vie et l'histoire du genre humain ne sont qu'un immense délire, et le rêve monstrueux de la plus impossible des folies. Cette démonstration résulte de la plupart des articles, et se trouve particulièrement développée aux mots DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, FAITS, SANHÉDRIN, INCARNATION, PERPÉTUITÉ, JÉSUS-CHRIST.

Mais, comme nous l'avons dit en commençant, ce faisceau si prodigieux de preuves plus éclatantes que la lumière du jour, multiplie lui-même sa force jusqu'à l'infini, par l'unité qui, complétant chacune de ces démonstrations par toutes les autres, atteint dès lors la rigueur d'une évidence et d'une certitude absolues. Il était important de montrer, au moins par quelques articles, quelque chose de cette magnifique et colossale unité, qui réunit en une toutes les preuves de la divinité de Jésus-Christ. Sans prétendre atteindre ce but, sans même l'essayer directement, nous avons voulu cependant, par plusieurs articles généraux et résumatifs, montrer le lien puissant qui unit ensemble tous ces fragments détachés de la vérité une, universelle et divine. C'est l'objet plus spécialement traité aux articles JÉSUS-CHRIST, FAITS, INCARNATION, DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST, RÉDEMPTION, RELIGION CHRÉTIENNE, MESSIE, MIRACLES, PRÉDICTIONS, ET PROPHÉTIES.

III. — JÉSUS-CHRIST EST TOUT; TOUT EST PAR JÉSUS-CHRIST.

« Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. »

(Apoc. 1, 8; xxii, 13.)

Verbe de Dieu, unissant en lui l'infini et le fini, l'incrée et le créé, la nature divine et la nature humaine, le Christ, Médiateur universel, contient ainsi dans sa personne tout ce qui est et tout ce qui peut être. « Jésus-Christ est tout, » dit le P. Ventura; « tout est par Jésus-Christ; rien de vrai, rien de bon, rien de saint, de divin, de parfait, que de lui et par lui: *Ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia.* (Rom. xi, 36.) Les autres êtres intelligents, en différentes manières et selon les besoins qu'ils en avaient, ont tous participé à son action divinisatrice. Tout ayant été créé par lui, comme cause exemplaire de tout: *Omnia per ipsum facta sunt* (Joan. i, 3), tout a été restauré, élevé par lui, comme cause efficiente de tout: *Instaurare omnia in Christo.* (Ephes. i, 10.)

Le mystère des opprobres, des peines, de la mort de Jésus-Christ, est notre mystère à nous, qui avons besoin d'un remède pareil. Mais quant à l'union du Verbe avec la nature humaine, et, par lui, avec la création tout entière des esprits et des corps, qui a été résumée, représentée dans l'homme, esprit et corps lui-même, ce mystère unique a compris toutes les natures créées, dans l'étendue de ses effets divins; a été le sacrifice de tous les temps, de tous les lieux; l'action immense, l'œuvre universelle; et le ciel et la terre, les étoiles et les mers, les anges et les hommes, l'univers entier a été restauré, purifié, ennobli par le sang de Jésus-Christ: *Pacificans per sanguinem crucis ejus, sive quæ in calis, sive quæ in terrasunt.* (Col. i, 20) *Terra, pontus, astra, mundus, hoc lavantur flumine.* (Hymn. Eccl.) : O grand et sublime mystère! ô mystère immense, mystère infini! O la grande lumière qu'il reflète sur tout l'ordre universel! Oh! qu'il est facile, à l'aide de cette lumière, de saisir le lien entre l'ordre matériel et l'ordre spirituel, entre la nature et la grâce, entre la

création et la rédemption, entre les créatures et le Créateur ! C'est cette théologie sublime du mystère du Dieu incarné que saint Paul résumait en trois mots, comme dans une merveilleuse formule, en disant : *Tout est à vous, vous êtes à Jésus-Christ, Jésus-Christ est à Dieu* ; « *Omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei.* » (I Cor. III, 22, 23.)

Comme l'homme, en résumant dans sa personnalité humaine tous les corps et tous les esprits, est, dans l'ordre naturel, le lien de tous les éléments, de tous les corps et de tous les esprits ; de même Jésus-Christ, en résumant, dans sa personnalité divine unie à l'humanité, tous les corps, tous les esprits, et Dieu lui-même, est, dans l'ordre surnaturel, le lien nécessaire entre tous les corps, les esprits et Dieu. Comme, dans l'homme et par l'homme, Dieu reçoit les hommages même de la nature corporelle ; de même, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, il reçoit, mais d'une manière plus noble, plus sublime et plus parfaite, les hommages de toute la nature intelligente.

Par la création de l'homme, l'ordre matériel a été élevé à l'ordre spirituel. Par l'incarnation du Verbe, l'ordre matériel et spirituel est élevé à l'ordre divin. Dans l'homme et par l'homme la matière est élevée jusqu'à l'intelligence ; en Jésus-Christ, l'intelligence et la matière sont élevées jusqu'à Dieu. Tout se spiritualise dans l'homme, tout se divinise en Jésus-Christ. L'homme est le médiateur entre la nature matérielle et la nature spirituelle ; Jésus-Christ est le médiateur entre la nature spirituelle et la nature divine, et Dieu est la fin dernière de tous les êtres, pour les rendre heureux en lui et avec lui.

La nature sensible est ennoblie dans l'homme par la création : la nature spirituelle est haussée en Jésus-Christ par l'Incarnation ; la nature sanctifiée est unie à Dieu par la béatitude. Ainsi, le monde de la nature élevé au monde de la grâce ; le monde de la nature et de la grâce absorbé dans le monde de la gloire ; la création, la rédemption, la béatitude ; la nature, la grâce, la gloire ; voilà les trois mystères résumant tous les mystères ; voilà les trois termes renfermant toute l'action divine ; voilà le lien de toutes les vérités, le but de toute la religion, les harmonies de tout l'univers : *Omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei.*

Il a donc eu raison, ce Fils de Dieu fait homme et mourant pour l'homme, au moment où il accomplissait ce grand mystère qui devait changer la condition du monde, de prononcer cette grande et profonde parole qui, en ébranlant l'univers, y a répandu l'espérance et la consolation : *Tout est consommé* ; « *consummatum est.* » (Joan. XIX, 30.)

Car, comme dans tous les points du temps et de l'espace, dans les régions supérieures aussi bien que les régions les plus basses de la création, on prend part à la médiation de Jésus-Christ, on profite de son sacrifice ; de même en présence de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dit saint Paul, dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs de l'abîme, toute hauteur s'abaisse, toute grandeur se rapetisse, toute science s'incline, tout front se courbe, tout genou fléchit, toute intelligence croit, tout esprit adore, toute âme espère, tout cœur aime, toute langue bénit, toute bouche confesse que Notre-Seigneur Jésus-Christ, tout en étant véritablement homme, n'en est pas moins le Fils de Dieu ; et, tout en ayant subi tant de peines et d'humiliations sur la terre, n'en règne pas moins au plus haut de la gloire, à la droite de son divin Père, dans le ciel : *In nomine Jesu, omne genu flectitur caelestium, terrestrium et infernorum ; et omnis lingua confitetur quia Dominus Jesus Christus in gloria est Dei Patris.* (Philipp. II, 10.) » (La raison philosophique et la raison catholique.)

DICTIONNAIRE

DES PREUVES

DE LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST.

A

AARON. — De Pie IX actuellement régnant à Aaron par saint Pierre, le Pontificat suprême compte plus de trois mille ans et demi d'existence et de suite ininterrompue. Quelle preuve plus éclatante de la divinité du fondateur du christianisme, dont la succession du chef des apôtres occupe à elle seule un intervalle de plus de dix-huit siècles consécutifs, malgré les efforts conjurés de toutes les puissances de la terre, attaquant la papauté par la persécution, par la force, par la ruse, par la corruption, et par une prétendue protection souvent plus dangereuse encore qu'une guerre ouverte!

ABNÉGATION. — S'il est quelque chose qui soit en contradiction manifeste avec la nature de l'homme c'est l'oubli et le sacrifice de soi-même, le renoncement à sa propre personne. Il n'y a évidemment qu'un Dieu qui ait pu proposer à l'homme de s'élever ainsi au-dessus de soi-même, au-dessus de sa propre nature, par le sacrifice de sa propre personnalité; il n'y a que Dieu seul qui ait pu concevoir un tel dessein et surtout le réaliser, non-seulement en l'accomplissant, mais en le faisant accepter et accomplir à ses disciples depuis dix-neuf cents ans. Jésus-Christ, qui seul l'a fait, est donc Dieu.

Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, prenne sa croix, la porte chaque jour et me suive.

Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi, et ne peut être mon disciple.

Car qui voudra sauver son âme, la perdra; et qui perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera.

Que servirait à l'homme de gagner le monde entier, et de perdre son âme? Et que donnera l'homme en échange de son âme?

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment, tombant sur la terre, ne meurt,

Il demeure seul, mais s'il meurt, il porte

beaucoup de fruit. Qui aime sa vie, la perdra; et qui hait sa vie en ce monde, la conserve dans la vie éternelle. (Matth. x, 38, 39; xvi, 24-26; Marc. viii, 34-37; Luc. ix, 23-25; xiv, 27; xvii, 33; Joan. xii, 24, 25.)

Et le Christ, dans sa Passion et sa croix comme dans toute sa vie, accomplit, en sa propre personne, ce sacrifice de lui-même. Evidemment l'homme ne peut s'élever ainsi au-dessus de lui-même, par le sacrifice de sa propre personne, que par une vertu purement surnaturelle et divine. Jésus-Christ qui le premier et le seul a révélé au monde cette vertu, l'a pratiquée, et transmise à ses disciples, Jésus-Christ est donc Dieu. C'est ce que nous développerons du reste plus amplement au mot AMOUR DIVIN.

ABRAHAM. — Deux mille ans avant la venue de Jésus-Christ, Dieu dit à Abraham : *Tous les peuples de la terre seront bénis en vous. (Gen. xii, 3.)* Plus tard il lui rappelle encore cette promesse (*Gen. xviii, 18*); et enfin il la réitère en ces termes lors du sacrifice d'Isaac : *Toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui sortira de vous. (Gen. xxii, 18.)* Voilà donc la venue de Jésus-Christ annoncée, prédite deux mille ans avant sa naissance, comme le rappellent au peuple juif les *Actes des apôtres* (iii, 25), et saint Paul dans son *Épître aux Galates* (iii, 16.)

Jésus dit aux Juifs : *Abraham, votre père, a désiré ardemment de voir mon jour : il l'a vu, et il s'est réjoui.*

Les Juifs lui dirent : Vous n'avez pas encore cinquante ans, et vous avez vu Abraham?

Jésus leur dit : *En vérité, en vérité je vous le dis : avant qu'Abraham fût, je suis. (Joan. viii, 56-58.)*

Voilà donc Jésus-Christ, réalisant en lui la promesse faite à Abraham, et qui déclare hautement qu'il existe avant Abraham, c'est-à-dire avant tous les siècles, et par conséquent qu'il est Dieu. Qui oserait accuser de mensonge cette parole solennelle, de celui

qui est la vérité même, surtout lorsque cette parole réalise la prédiction faite deux mille ans auparavant ?

ADORATION.—Ceux qui ne veulent voir en Jésus-Christ que le plus saint et le plus vertueux des hommes, ne peuvent par là même récuser le témoignage du Christ, qui déclare publiquement aux Juifs, à ses apôtres, au grand prêtre et au sanhédrin réuni tout entier pour le juger, qu'il est Dieu. C'est ce que nous montrerons plus amplement dans la suite.

Nous constaterons seulement ici que Jésus-Christ se laissa adorer comme Dieu, et qu'il sanctionna ainsi par ses actes la déclaration solennelle de sa divinité. Or, si comme tous le proclament, il est le plus pur, le plus saint et le plus pieux des hommes, comment eût-il pu, par le plus monstrueux des sacrilèges, s'attribuer à lui les honneurs et les adorations qui ne sont dus qu'à Dieu seul ? Comment eût-il pu surtout, dans une nation aussi jalouse que les Juifs de l'adoration due au Dieu unique, se faire adorer lui-même, et de son vivant et après sa mort ?

« Plus on sonde les Ecritures, » dit Lowther (*De l'autorité de la mission de Jésus-Christ et particulièrement de la divinité de sa personne*, p. 174-236), « et plus on y trouve des preuves que Jésus a été adoré comme Dieu. Que le Christ, pendant son séjour sur la terre, ait permis qu'on l'adorât, c'est ce que je n'entreprendrai pas de discuter ; le fait est notoire. L'on objectera peut-être que, dans les exemples que je vais rapporter, Jésus ne reçut que des témoignages d'un respect purement civil ; cependant on y voit les marques les plus évidentes d'un hommage religieux. Pierre, nous est-il dit, étant descendu de la barque, marche sur les eaux pour aller à Jésus ; mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit : Seigneur, sauvez-moi et incontinent Jésus étendit la main et le prit, lui disant : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque, vinrent et l'adorèrent disant : Vous êtes véritablement le Fils de Dieu. (Matth. xiv, 29-33.) Il paraît impossible qu'après avoir lu ce passage, un homme impartial songe à donner ici au mot d'adoration un sens plus faible et moins relevé, car toutes les circonstances tendaient à inspirer aux apôtres une crainte religieuse. Au milieu d'une nuit orageuse, ils voient un être qui marche sur les eaux, et comme il est assez naturel de le supposer, ils sont troublés et ils disent : C'est un fantôme (Matth. xiv, 26) ; et dans la frayeur qu'ils en ont ils s'écrient. Bien que la voix de Jésus fût assez connue de Pierre, pour diminuer un peu sa frayeur, il ne laissa pas néanmoins de montrer de l'hésitation et dit : Seigneur, si c'est vous, ordonnez que j'aille vers vous en marchant sur les eaux. (Matth. xiv, 28.) Certes, si la terreur des étrangers qui étaient dans la barque fut grande, lorsqu'ils entendirent saint Pierre s'écrier : Sei-

gneur, sauvez-moi, leur étonnement dut être extrême quand ils virent le Seigneur et saint Pierre entrer saisis et saufs dans la barque, et la tempête cesser aussitôt. Ils l'adorèrent.

Le second exemple de l'adoration du Christ est celui de l'homme à qui Jésus rendit la vue le jour du sabbat. Les pharisiens, ayant excommunié ce pauvre homme, Jésus qui en eut connaissance, et qui vit qu'il était persécuté à cause de lui, chercha à le voir, et se fit connaître à lui, comme Fils de Dieu, afin de compléter par là son instruction, et de l'engager à poursuivre l'ouvrage de sa conversion. *Jésus ayant appris qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? Il lui répondit : Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Et Jésus lui dit : Tu l'as vu et c'est lui-même qui te parle. Je crois, Seigneur, dit-il alors ; et se prosternant, il l'adora. (Joan. ix, 35-38.)* Cet homme n'avait d'abord considéré Jésus que comme un prophète ; maintenant il croit en lui comme en son Sauveur, et l'adore comme son Dieu. Or il est évident que le Christ reçut de l'aveugle-né l'hommage de l'adoration que les anges et les apôtres ont toujours refusé de recevoir.

Quelque subtile que soit l'interprétation qu'on a faite dans ce passage, et dans d'autres déjà cités, du mot *adoration*, il n'en est pas moins clair que l'hommage rendu à Jésus-Christ ne pouvait être moindre que celui que Jean voulait offrir à l'ange. Les Juifs avaient vu Jésus-Christ faire des miracles qui surpassaient toute la puissance humaine ; ils vinrent et l'adorèrent.

Si donc le Sauveur n'eut pas été le vrai Dieu, il aurait été tout aussi blâmable de recevoir cet hommage, que l'aurait été l'ange de se laisser adorer par Jean. *Garde-toi bien de le faire, dit l'ange, adore Dieu. (Apoc. xii, 9.)* Or Jésus, en permettant un hommage qui n'est dû qu'à Dieu, reconnaît par là suffisamment sa divinité.

Ce qui prouve encore que Jésus non-seulement permit qu'on l'adorât, mais qu'il l'exigea en quelque sorte, c'est la conduite de la femme chananéenne, qui lui dit : Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi ; ma fille est misérablement tourmentée par le démon. (Matth. xv, 22.) Notre-Seigneur, voulant éprouver la foi de cette femme, feignit de ne pas faire attention à elle, et ne lui répondit rien. Alors, récidivant sa prière, elle adora ce Fils de David, et se prosterna devant lui, en disant : Seigneur, aidez-moi. (Ibid., 25.) Elle confessa sa divinité en lui disant du ton de la prière : Seigneur, aidez-moi. Car je crois que vous êtes non-seulement le Seigneur, le Jéhovah, mais encore le Fils de David, le Messie promis, le Sauveur du monde, le désiré des hommes. L'importunité de cette femme fit que les apôtres eux-mêmes intercédèrent pour elle. Ils prièrent le Seigneur, disant : Renvoyez-la, car elle crie après nous. (Ibid., 23.) Il n'est pas étonnant qu'une foi aussi humble, aussi patiente, aussi persévérante, ait été couron-

née de succès. *O femme, dit le Sauveur, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu le désires.* (Matth. xv, 28.) Le dernier exemple que nous rapporterons de l'hommage religieux que reçut Notre-Seigneur pendant son séjour sur la terre, est son entrée en triomphe à Jérusalem. *Ceux qui allaient devant lui, dit saint Matthieu (xxi, 9), et ceux qui suivaient criaient, disant: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très-hauts!*

Les Juifs cherchèrent auparavant à le faire mourir, parce qu'il se faisait égal à Dieu. (Joan. v, 18.) Et la conduite des principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites, et que les enfants criaient dans le temple et disaient: *Hosanna au Fils de David!* en furent fort indignés, et lui dirent: *Entendez-vous ce que ces enfants disent?* Sur quoi Notre-Seigneur cite un passage que David avait adressé à l'Eternel: *Oui, dit-il, n'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré une parfaite louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'étaient?* (Psalm. viii, 3.) L'induction la plus concluante que les principaux sacrificateurs et les scribes pouvaient tirer de cette réponse, était qu'en adressant à Jésus l'exclamation d'hosanna, les enfants louaient Dieu lui-même.

Que saint Etienne, pendant son martyre, adora Jésus comme Dieu, c'est là un fait si connu qu'il serait inutile de le développer davantage. *Pendant qu'ils lapidaient Etienne, il priait et disait: Seigneur Jésus, receives mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il cria à haute voix: Seigneur, ne leur imputez pas ce péché; et quand il eut dit cela, il s'endormit dans le Seigneur.* (Act. vii, 58, 59.)

Quand saint Paul fut à Athènes, il prêcha, comme il l'avait fait ailleurs, le Christ et le Christ crucifié. Les Juifs avaient une synagogue dans cette ville, en sorte que le Dieu d'Israël n'y était pas tout à fait inconnu, puisqu'il y avait un autel, sur lequel était cette inscription: *Au Dieu inconnu.* (Act. xvii, 17 seq.) Cependant les Athéniens accusèrent saint Paul d'annoncer des divinités étrangères, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. (Preuve certaine que saint Paul leur prêcha la divinité de Jésus; car ce ne fut pas la multitude, qui peut-être ne le comprenait pas, mais les sages de ce monde, comme les épicuriens et les stoïciens, qui se portèrent ses accusateurs.) Mais saint Paul, dans sa réponse, déclara qu'il ne prêchait point un Dieu nouveau, mais ce Dieu même qu'ils honoraient, sans le connaître; le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Ce même saint Paul dit ailleurs, en parlant du péché des gentils: *Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonges, et ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur, qui est béni éternellement.* (Rom. i, 23.)

Saint Paul, convaincu que Jésus-Christ était le Créateur, l'adorait comme tel. Il résulte de ses écrits que, s'il établit une distinction entre le Père et le Fils, il recom-

mande fortement l'adoration du Père et du Fils, le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes. (I Tim. iv, 10.) Et qu'on me permette de demander si, lorsqu'il parle tantôt de Dieu notre Sauveur, et tantôt de Jésus-Christ notre Sauveur (Tit. iii, 4, 6), il n'entend pas par là un même et seul Sauveur?

Mais ce qui prouve le plus évidemment que Jésus-Christ doit être l'objet spécial de notre adoration, c'est que les onze apôtres l'adorèrent tous ensemble en présence des deux anges, sans que ceux-ci le leur défendissent. Saint Luc, en rapportant l'ascension de Jésus-Christ, ajoute: *Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, pendant qu'il y montait, deux hommes se présentèrent devant eux en vêtements blancs, et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, en reviendra de la même manière que vous l'y avez vu monter.* (Act. i, 10.) Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. (Luc. xxiv, 52.) Mes bien-aimés, disait saint Jean, nous sommes dès à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est: et quiconque a cette espérance en lui se purifie soi-même comme lui-même est pur. (I Joan. iii, 2, 3.)

Quelque circonstances et authentiques que soient les faits que nous venons d'établir, tel était néanmoins l'aveuglement des Juifs et l'endurcissement de leurs cœurs que ni la sainteté de la vie de Jésus-Christ, ni l'excellence de sa doctrine, ni les miracles étonnants par lesquels il la confirmait, ni même sa résurrection, ne purent faire sur eux la plus légère impression. En effet, ils ne voyaient rien dans la personne du Fils de Marie qui ne contrariât leurs préjugés et les fausses idées qu'ils s'étaient formées du Messie qui devait venir: ils ne voyaient en lui, comme on l'a déjà remarqué, ni un triomphateur, ni un prince magnifique, ni un libérateur temporel: aussi, toutes les marques qu'il put donner de son autorité divine furent-elles rejetées avec mépris. Ils avaient espéré que *Schechina*, leur Dieu, entouré de gloire et de puissance, viendrait s'asseoir sur le trône de la Judée, et à tout ce que notre Sauveur faisait de grand et de divin, les Juifs répondaient: *N'est-ce pas le fils du charpentier?* (Matth. xiii, 55.) Ne mange-t-il pas et ne boit-il pas avec des péagers et des gens de mauvais vie? (Luc. v, 30.) Ne viole-t-il pas le sabbat en commandant à des malades d'emporter leurs lits, pendant ce jour sacré? (Joan. v, 8 seq.) C'étaient là les arguments que les Juifs opposaient aux prophéties et aux miracles qui signalaient la divinité de Jésus-Christ: c'était ainsi qu'ils repoussaient l'évidence, et qu'ils étaient sourds à la voix de la nature entière qui lui rendait témoignage.

L'Ecriture sainte tout entière n'est qu'un témoignage éclatant, universel, unanime de la divinité de Jésus-Christ. Pour s'en con-

vaincre il suffit de comparer en regard les textes suivants de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Ancien Testament.

1. Le Seigneur, l'Eternel a dit: Voici, je mettrai pour fondement une pierre en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire et précieuse, pour être un fondement solide; celui qui croira ne sera point confus. (*Isa. xxviii, 16.*)

Notre Dieu est le fort, le grand, le puissant et le terrible. (*II Esdr. ix, 32.*)

Il créa au commencement les cieux et la terre. (*Gen. i, 1.*)

Vous, tous les peuples de la terre, regardez vers moi, et soyez sauvés. (*Isa. xlv, 22.*)

Moïse, en parlant d'un être que dans la suite il appelle l'Eternel, Jéhovah, le Dieu d'Abraham, etc., dit :

2. Dieu créa au commencement le ciel et la terre, et Dieu dit: Que la lumière soit et la lumière fut.—Dieu donc fit l'étendue, et Dieu créa tous les animaux vivants et qui se meuvent, et tous les oiseaux ayant des ailes, les bêtes et les reptiles. Or, l'Eternel-Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et avait soufflé dans ses narines une respiration de vie. (*Gen. i, 1, 5, 7, 8, 21, 24; ii, 7*)

Voilà donc deux écrivains inspirés qui attribuent le grand ouvrage de la création l'un à Dieu, l'autre à Jésus-Christ. Or nous savons que leur témoignage est véritable. (*Joan. xxi, 24.*)

Le Dieu fort n'est point homme pour mentir, ni Fils de l'homme pour se repentir (*Num. xxiii, 19.*)

Dieu créa la terre. (*Gen. i, 1.*)

3. O Eternel, Dieu des armées, qui es semblable à toi, ô Dieu tout-puissant! Les cieux t'appartiennent, la terre est à toi, tu as fondé la terre et tout ce qui y est, tu as créé l'aquilon et le midi. Mon Dieu fort, tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. (*Psal. lxxxix, 9, 12, 13; ci, 26.*)

Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. (*Psal. ci, 26.*)

4. Je suis l'Eternel qui ai fait toutes choses, qui ai seul étendu la terre par moi-même. (*Isa. xlv, 24.*)

Ainsi a dit l'Eternel ton Rédempteur, et celui qui t'a formé dès ta conception: Je suis l'Eternel qui ai fait toutes choses, qui ai seul étendu les cieux, et qui ai étendu la terre par moi-même. (*Isa. xlv, 24.*)

C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle; c'est moi qui ai étendu les cieux, et ai donné la loi à toute leur armée. (*Isa. xlv, 12.*)

Tu es ma retraite, et tu me garantiras de la détresse; tu m'environneras de chants de délivrance. (*Psal. xxxi, 7.*)

Eternel, tu conserves les hommes et les bêtes. (*Psal. xxxv, 7.*)

5. C'est moi, c'est moi qui suis l'Eternel, et il n'y a point d'autre Sauveur que moi. (*Isa. xlv, 6.*)

Nouveau Testament.

1. Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Ecriture: Voici, je mets en Sion la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. (*I Cor. iii, 11; I Petr. ii, 6.*)

Jésus Christ est le vrai Dieu. (*I Joan. v, 20.*)

C'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. (*Col. i, 16, 17.*)

Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, que celui de Jésus-Christ. (*Act. iv, 12.*)

Saint Jean, en parlant d'un Être qu'il nomme la Parole ou le Verbe, mais qui est évidemment le même que celui qu'il nous dépeint comme l'ayant vu, entendu, contemplé et touché (*I Joan. i, 1*); saint Jean entendant par là Jésus-Christ nous dit :

2. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu; toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle; mais le monde ne l'a pas connue, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. (*Joan. i, 1, 3, 10, 14.*)

Cette parole est certaine et digne d'être reçue avec une pleine croyance. C'est à cause de cela que nous endurons des travaux et des opprobres: parce que nous espérons au Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes. (*I Tim. iv, 9, 10.*)

Et ailleurs :

Le Christ créa la terre. (*Hebr. i, 10.*)

3. Rends grâce au Père qui nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé; car c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles, soit les Trônes, soit les Dominations, soit les Principautés ou les Puissances, tout a été créé par lui et pour lui; c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. (*Col. i, 12-16; Hebr. i, 10.*)

C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. (*Hebr. i, 10.*)

4. Jésus-Christ est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. (*Col. i, 17.*) Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. (*Ephes. iii, 9.*)

C'est lui qui est l'image du Dieu invisible; c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre; tout a été créé par lui, et il est avant toutes choses subsistant par lui. (*Col. i, 15, 17.*)

Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, par lequel il a fait le monde. (*Hebr. i, 1, 2.*)

Le Seigneur me délivrera aussi de toute œuvre mauvaise, et me sauvera dans son royaume céleste. (*II Tim. iv, 18.*)

Jésus-Christ soutient toutes choses. (*Hebr. i, 3.*)

5. Tu lui donneras le nom de Jésus; car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. (*Math. i, 21.*)

Tu sauras que je suis l'Eternel ton Sauveur et ton Rédempteur, le puissant de Jacob. (*Isa. lx, 16.*)

6. C'est moi, c'est moi qui efface tes iniquités pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. (*Isa. xliii, 25.*)

Je serai miséricorde à la maison de Juda, et je les délivrerai par moi-même qui suis l'Eternel leur Dieu. (*Osee, i, 7.*) Certainement c'est en l'Eternel notre Dieu qu'est la délivrance d'Israël. (*Jerem. iii, 23.*)

L'Eternel a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. (*Psal. cix, 1.*)

Toute chair connaîtra que je suis l'Eternel qui te sauve et ton Rédempteur. (*Isa. xlix, 26.*)

Titres attribués à Dieu dans l'Ancien Testament

L'Eternel notre Dieu est le seul Eternel. (*Deut. vi, 4.*)

7. Je suis le Dieu fort, il n'y en a point d'autre. (*Isa. xlii, 6.*) Crains ce nom glorieux et terrible, l'Eternel ton Dieu. (*Deut. xxviii, 58.*)

L'Eternel est le Dieu de vérité. (*Jerem. x, 10.*)

8. Je suis l'Eternel. (*Levit. xxvi, 2.*) Je suis l'Eternel, c'est là mon nom. (*Isa. xlii, 8.*)

L'Eternel donne la sagesse, et c'est de sa bouche que procède la connaissance et l'intelligence. (*Prov. ii, 6.*)

L'Eternel étendit sa main et toucha ma bouche ; puis l'Eternel me dit : Voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. (*Jerem. i, 9.*)

Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication ; et ils regarderont vers moi, qu'ils auront percé. (*Zach. xii, 10.*)

L'Eternel votre Dieu est le Dieu des dieux. (*Deut. x, 17.*)

Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. (*Dan. v, 23.*)

9. C'est moi qui suis l'Eternel votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. (*Isa. xliiii, 15.*)

Ainsi a dit l'Eternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Eternel des armées : je suis le premier et je suis le dernier. (*Isa. xlii, 6.*)

10. Qui-est ce roi de gloire ? C'est l'Eternel fort et puissant dans les combats. Qui-est ce roi de gloire ? C'est l'Eternel des armées ; c'est lui qui est le roi de gloire. (*Psal. xxiii, 8, 10.*)

Il apaise le bruit de la mer, le bruit de ses ondes et l'émotion des peuples. (*Psal. lxiiv, 8.*)

Je vous annonce une grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville, de David, le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur vous est né. (*Luc. ii, 10, 11.*) Quoiqu'il fût Fils, il a appris l'obéissance, et il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. (*Hebr. v, 8, 9.*)

6. Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, et s'est donné soi-même en rançon pour tous. (*I Tim. i, 15 ; ii, 6.*)

Sachez que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous, et il n'y a point de salut en aucun autre ; car aussi il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés. (*Act. iv, 10, 12.*)

Jésus interrogea les pharisiens et leur dit : Que vous semble-t-il du Christ ? De qui doit-il être fils ? Ils lui répondirent, de David. Et il leur dit : Comment donc David s'appelle-t-il par l'esprit son Seigneur, en disant : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour te servir de marche pied ? Si donc David l'appelle son Seigneur, est-il son fils ? et personne ne put répondre un seul mot. (*Matth. xxii, 41, etc.*)

Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang. (*Col. i, 13, 14.*)

Titres attribués à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament.

Dieu seul sage est notre Sauveur. (*II Petr. i, 1, 2.*)

7. Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu. (*Joan. xx, 28.*)

Nous sommes en ce vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ ; c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. (*I Joan. v, 20.*)

8. Toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. (*Philip. ii, 11.*)

Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. (*Luc. xxi, 15.*)

Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. (*Act. ii, 4.*)

Un des soldats lui perça le côté avec une lance, afin que la parole de l'Ecriture fût accomplie. Ils virent celui qu'ils ont percé. (*Joan. xix, 34, 37.*)

L'Agneau est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. (*Apoc. xvii, 14.*)

Le second homme est le Seigneur du ciel. (*I Cor. xv, 47.*)

9. Et le gouverneur l'interrogea disant : Es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus lui dit : Tu le dis. (*Matth. xviii, 41.*)

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Je suis le rejeton de la postérité de David. (*Apoc. xxi, 13, 16.*)

10. Des princes de ce monde ont crucifié le Seigneur de gloire. (*I Cor. ii, 8.*) La foi que vous avez en Notre-Seigneur, Jésus-Christ, le roi de gloire. (*Jac. ii, 1.*)

Et ces gens-là furent dans l'admiration, et ils disaient : Quel est cet homme à qui les vents mêmes et la mer obéissent ? (*Matth. viii, 27.*)

Je serai le même jusqu'à votre vieillesse. (*Isa. xlvii, 6.*)

En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. (*Exod. xx, 24.*)

11. C'est pourquoi il connaîtra en ce jour-là que c'est moi qui ai dit : Me voici. (*Isa. lxi, 6.*)

L'Eternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu fort, tout-puissant. (*Gen. xvii, 1.*)

Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre, d'éternité en éternité tu es et tu seras le Dieu fort. (*Psal. lxxxix, 2.*)

Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. (*Dan. vii, 14.*)

L'Eternel présidera comme Roi éternellement. (*Psal. xix, 10.*) Je suis vivant éternellement. (*Deut. xxxii, 40.*)

12. O Eternel, c'est à toi qu'appartiennent la magnificence, la puissance, la gloire, l'éternité et la majesté ; car tout ce qui est aux cieux et sur la terre, est à toi : et tu es élevé sur toutes choses ; les richesses et les honneurs viennent de toi, et tu as la domination sur toutes choses ; la vertu et la puissance est dans ta main, et il est aussi en ton pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. (*I Paral. xxix, 11, 12*)

13. Je vis, porté sur les nuées du ciel, un personnage semblable à un enfant des hommes qui vint jusqu'à l'Ancien des jours de qui on le fit approcher, et qui lui donna la domination, l'honneur et l'empire : tous les peuples et les nations, quelque langue qu'ils parlent, le serviront. (*Dan. vii, 13, 14.*)

Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? (*Jerem. xxiii, 24.*)

14. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. (*Exod. xx, 24.*) Car tu es le seul qui connaisse le cœur de tous les hommes. (*III Reg. viii, 39.*)

Je suis l'Eternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins. (*Jerem. xvii, 10.*)

15. Eternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. (*Psal. cxlvi, 1.*)

L'Eternel sonde les cœurs et connaît toutes les pensées des esprits. (*I Paral. xxxviii, 9.*)

Toute la postérité d'Israël sera justifiée par le Seigneur. (*Isa. xlv, 26.*)

Mais toi, tu es toujours le même, et tes années ne finiront jamais. (*Psal. ci, 28.*)

Je suis l'Eternel, et je ne change pas. (*Malach. iii, 6.*)

L'Eternel a préparé son trône pour juger ; il jugera le monde avec justice. (*Psal. ix, 8.*)

Psalmodiez à l'Eternel parce qu'il vient juger la terre. (*Psal. x, 12 ; I Paral. xvi, 35.*)

16. Notre Dieu viendra ; il appellera les cieux d'en haut, et la terre, pour juger son peuple. Les cieux annonceront aussi sa justice ; car c'est Dieu qui est juge. (*Psal. xlii, 3, 4, 6.*)

Maudit est l'homme qui se confie en l'homme. (*Jerem. xvii, 5.*)

Toute la postérité d'Israël sera justifiée par le Seigneur. (*Isa. xlv, 26.*)

Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité. (*Isa. xxv, 9.*)

Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à l'Eternel sera détruit. (*Exod. xxii, 30.*)

Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. (*Joan. viii, 24.*)

Car où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles. (*Matth. xviii, 20.*)

11. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. (*Joan. viii, 28.*)

Je suis le Tout-Puissant. Alors je me tournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. (*Apoc. i, 12, 13.*)

Son trône demeure aux siècles des siècles. (*Hebr. i, 8.*)

Et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. (*Luc. i, 35.*)

Je suis vivant aux siècles des siècles. (*Apoc. i, 18.*)

12. Le Christ est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. (*Rom. ix, 5.*)

Son trône demeure aux siècles des siècles. (*Hebr. i, 8.*)

13. Je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme et son visage resplendissait comme le soleil quand il luit dans sa force, et il me dit : Ne crains rien, je suis le premier et le dernier, je suis vivant aux siècles des siècles. (*Apoc. i, 13, 16-18.*)

Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. (*Matth. xxviii, 18.*)

Le Père aime le Fils et lui a donné toutes choses entre les mains. (*Joan. iii, 35.*)

Aussi personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. (*Joan. iii, 13.*)

14. Car où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles. (*Matth. xviii, 20.*)

Il connaissait tout, et il n'avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d'aucun homme ; car il connaissait par lui-même ce qui était dans l'homme. (*Joan. ii, 24, 25.*)

15. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. (*Apoc. ii, 23.*)

Seigneur, tu connais toutes choses. (*Joan. xxi, 17.*) Jésus connaissait leurs pensées. (*Matth. xii, 25.*)

Vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés au nom du Seigneur Jésus. (*I Cor. vi, 11*)

Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, et le sera éternellement. (*Hebr. xiii, 8.*)

Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout pouvoir de juger. (*Joan. v, 22.*)

Nous comparatrons tous devant le tribunal du Christ. (*Rom. xiv, 10.*) Le fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés. (*Matth. ix, 6.*)

16. Le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, lorsqu'il paraîtra dans son règne (*II Tim. iv, 1*) ; afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés. (*Luc. v, 24.*)

Et les nations espéreront en son nom. (*Matth. xii, 21.*)

Vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés au nom du Seigneur Jésus. (*I Cor. vi, 11.*)

Car l'Ecriture dit : Quiconque croira en lui, ne sera point confus. (*Rom. x, 11.*)

Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. (*Joan. v, 23.*)

17. Tu craindras l'Eternel, ton Dieu ; tu le serviras et tu jureras par son nom, (*Deut. x, 20.*)

Tu ne le prosterneras point devant un autre Dieu. (*Exod. xxxiv, 14.*)

J'ai juré par moi-même, et une parole de justice est sortie de ma bouche, et elle ne sera point révoquée : tout genou se ploiera devant moi, et toute langue jurera par moi. (*Isa. xlv, 23, 24.*)

Dieu, écoute ma requête. (*Psal. lrv, 2.*) Je remets mon esprit en ta main. (*Psal. xxx, 6.*)

Il a été navré pour nos forfaits, et frappé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et nous avons la guérison par ses meurtrissures. (*Isa. lvm, 5.*)

18. Maintenant ainsi a dit l'Eternel : Qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël ? Je suis l'Eternel ton Dieu, le saint d'Israël, ton Sauveur ; c'est moi qui suis l'Eternel, et il n'y a point d'autre Sauveur que moi. (*Isa. xliii, 1 seqq.*)

Voici votre Dieu, et il nous délivrera ; alors les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera avec triomphe. (*Isa. xxxv, 4-6.*)

La force victorieuse de tous ces passages, de ces sublimes vérités des Ecritures, qui semblent écrites en rayon de lumière, établit d'une manière si concluante la divinité de Jésus-Christ, que cedogne, base immuable de notre foi, semble devoir être à l'abri de toute attaque.

AGGÉE. — Six cents ans avant la venue de Jésus-Christ, et à propos de la reconstruction du temple, le prophète Aggée prédit en ces termes magnifiques l'arrivée du Sauveur du monde et l'alliance de la loi nouvelle : *Je garderai, dit le Seigneur, l'alliance que j'ai faite avec vous, lorsque vous êtes sortis de l'Egypte, et mon esprit sera au milieu de vous ; ne craignez point.*

Car voici ce que dit le Seigneur des armées : Encore un peu de temps et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et tout l'univers :

J'ébranlerai tous les peuples ; et le Désiré des nations viendra : je remplirai de gloire cette maison, dit le Seigneur des armées.

La gloire de ce temple sera encore plus grande que celle du premier, et je donnerai la paix en ce lieu. » (*Agg. ii, 7-10.*)

« Cet oracle, » dit Abbadie, « n'est ni moins clair, ni moins exprès que ceux que nous avons examinés.

Si l'on considère ce qui arriva depuis Hérode, on trouve que les Juifs ne furent jamais en paix sous les Romains ; que Caligula fit tous ses efforts pour faire mettre son image dans le temple de Jérusalem, ce qui donna lieu à la guerre, et qu'enfin la désolation dont on verra tout à l'heure que parle Daniel (*Voy. DANIEL*) fut établie et que les Juifs allèrent eux-mêmes souiller le temple de leur propre sang.

17. Que tous les anges de Dieu adorent Jésus. (*Hebr. i, 6.*) Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. (*Matth. iv, 6.*)

Afin qu'au nom de Jésus tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. (*Philip. ii, 10, 11.*)

Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit : Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. (*Matth. xxviii, 18.*) Car toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont disaient : A celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau soient louange, honneur, gloire et force, aux siècles des siècles. (*Apoc. v, 13.*)

Seigneur, augmentez-nous la foi. (*Luc. xvii, 5.*) Seigneur Jésus, recevez mon esprit. (*Act. vii, 58.*)

C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, savoir, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qui s'est donné soi-même en rançon pour tous, pour abolir le péché, s'étant offert lui-même en sacrifice. (*Ephes. i, 7 ; 1 Tim. ii, 6 ; Hebr. ix, 26.*)

18. Jésus déclare que lui et le Père ne sont qu'un ; aussi « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » (*Joan. iii, 13.*)

Quand Jean-Baptiste envoya deux de ses disciples pour demander à notre Sauveur : « Etes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus les renvoya à cette prophétie : « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez : les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'Evangile est annoncé aux pauvres. » (*Matth. xi, 2-5.*)

Si vous cherchez la paix, dont parle le prophète Aggée, dans les personnes qui, en quelque façon, appartenaient au temple, vous trouverez que les docteurs juifs se partagèrent en plusieurs sectes différentes, comme celles des esséniens, des sadducéens, des pharisiens, etc., etc., qui se laissaient comme de mortels ennemis.

Où est donc cette paix de Dieu, qui devait se trouver dans le second temple ? Où la trouverons-nous lorsque nous n'en voyons aucune apparence ni dans le temple, ni dans les lévites et les docteurs, ni dans le souverain pontife, ni dans le peuple ?

Nous trouvera-t-on quelque prince ou quelque homme extraordinaire depuis que le temple fut rebâti jusqu'à ce qu'il fut détruit par les Romains, lequel ait fait, en même temps, le désiré des nations et que la gloire du second temple ait été plus grande que celle du premier ? Cherchez, inventez, faites agir votre imagination ; vous n'en trouverez pas d'autres que le Messie que nous vous présentons, Jésus-Christ. D'un côté, il a véritablement apporté au second temple une gloire qui n'était pas dans le premier, puisque le salut, la vie, l'immortalité ont été pleinement révélés en Jésus-Christ, qui est la fin de la loi, l'accomplissement des oracles, et celui en qui la sacrificature, la royauté,

la prophétie et tous les autres avantages des Juifs vont se fondre comme dans leur principe commun; d'un autre côté il est le *Désiré des nations*, puisque les nations l'ont désiré et ont embrassé son Evangile avec une sainte avidité dès qu'il s'est fait connaître à elles. »

ALEXANDRE SEVÈRE, — empereur, reconnu la divinité de Jésus-Christ, selon les auteurs païens eux-mêmes. (Voy. LAMPARDE.)

ALLIANCE. — On nomme seconde Alliance celle que Dieu fit avec l'humanité, en la personne de Jésus-Christ. La démonstration de la divinité du Sauveur ressort ici de deux caractères principaux. Le premier est la prophétie de cette Alliance, faite depuis l'origine du monde et surtout par les prophètes. Le second est le caractère divin de la doctrine apportée au monde par le Messie promis. C'est ce double caractère de la divinité du Christ que fait principalement ressortir M. l'abbé Houtteville dans les passages suivants de *La Religion Chrétienne prouvée par les faits*.

« La loi donnée par Moïse, » dit-il, « pouvait instruire les hommes pour un temps, et régler leur conduite; mais constamment elle ne pouvait être que le moyen et jamais le terme du dessein de Dieu. Un culte si grossier s'assortissait trop mal avec la notion d'un Être spirituel infiniment saint et parfait. Il n'est point honoré par des victimes sensibles, par des sacrifices sanglants offerts à sa grandeur, par de pompeux dehors, ni par des parutions extérieures sans cesse renouvelées. Celui qui est Esprit demande des adorateurs en esprit; et toute religion qui n'offre qu'un appareil de cérémonies fastueuses; toute religion qui se termine à des observances littérales; toute religion qui n'élève à rien de parfait, qui se renferme dans les courtes limites de la vie présente, et qui met les sens à la place de la raison et du cœur, n'est qu'un fantôme vide, une servitude infructueuse. Ne craignons point, en le disant, d'en être repris: tel était le culte judaïque, à le considérer dans les idées et dans la tradition du peuple. Qu'attendait-il, sinon la richesse de ses moissons, la fertilité de ses troupeaux, et la fécondité de ses épouses? Indigne et basse félicité, dont le désir naissait des sens, et se bornait à eux.

Mais approfondissez la même religion dans les Juifs éclairés, dans la tradition des saints et des prophètes. Qu'elle change de face! Qu'elle est majestueuse dans ses vues! Qu'elle est touchante et raisonnable dans ses lois! Le dessein de Dieu s'y découvre avec évidence, et paraît tout d'un coup ce qu'il est, digne de la profonde sagesse de son auteur. Ce n'est point sur un peuple seulement qu'il veut répandre ses miséricordes; il les étend à tous les peuples: c'est à l'univers entier qu'il se propose de faire annoncer la doctrine de saint. Ce n'est point un hommage extérieur qu'il demande, c'est le sacrifice intime des penchants opposés à l'ordre. Ce n'est point dans la multitude des offrandes et des holocaustes qu'il met sa complaisance,

c'est dans un cœur contrit (*Psal. 1, 19*), de ses crimes, et brisé dans l'excès de sa peine. S'il fait une loi de la circoncision du corps, elle n'est que le symbole de celle du cœur. (*Rom. 11, 29*.) S'il établit un sacerdoce dans la personne d'Aaron, c'est en attendant d'un ministère éternel dont le premier n'est que la figure. S'il fait une alliance avec Abraham, c'est une alliance passagère qui cache le dessein profond d'un Testament immuable qui doit l'unir à toutes les races. S'il dit au saint patriarche qu'en lui tous les peuples seront bénis, c'est qu'il voit de loin le rejeton de Jacob, et l'heureuse postérité qui doit ennoblir la tige.

Jetons ici les yeux sur ces peintures consolantes tracées par les prophètes: *Prêtez l'oreille, et venez à moi; écoutez-moi, et votre âme trouvera les sources de la vie; je ferai avec vous une alliance éternelle, pour rendre stable la miséricorde que j'ai promise à David. Je vais le donner pour témoin aux peuples, et pour chef aux gentils*. Ainsi parle Dieu lui-même par la bouche d'Isaïe. (*Isa. 55, 3*.) Mais que veut dire cette Alliance éternelle dont il fait annoncer de si loin les douces promesses? Est-ce qu'il n'avait pas daigné déjà traiter avec Abraham? Est-ce qu'il n'avait pas renouvelé les gages de ce Testament avec Isaac et avec Jacob? Est-ce qu'Israël, en sortant de l'Égypte, n'avait pas reçu les Tables sacrées où était empreinte la Loi, pour être au peuple choisi la règle invariable de ses mœurs? Oui, sans doute. Mais tout cela n'était qu'une ombre qui devait passer, une image donnée seulement en signe de la vérité qui devait suivre. Ces préliminaires ne donnaient point la vie, ni l'accomplissement des promesses qu'ils faisaient entrevoir: ils les faisaient saluer de loin (*Hebr. 11, 13*), et ne conduisaient tout au plus que comme à la porte de l'héritage. Il fallait un témoin aux peuples, un Maître, et un Chef aux gentils qui les y fit entrer. Il fallait un David qui les mît en possession des miséricordes promises; mais un David qui fût monté aux cieux, qui se fût assis à la droite du Seigneur, qui eût foulé aux pieds ses ennemis vaincus, et qui fût établi avec serment Sacrificateur immortel selon l'ordre de Melchisélech. (*Psal. 110*.) C'est aussi ce David que les Juifs ont attendu si longtemps, et qu'ils attendent encore. Un de ses caractères, et le principal, est d'établir une loi nouvelle par l'abrogation de l'ancienne; et si jamais tradition n'a été plus constante, aucune, à la prendre dès sa source, n'a eu de fondements plus solides. Voyez, en effet, le Messie représenté dans Jérémie: *Le temps vient, dit Dieu par ce prophète, le temps vient où je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël; non point telle que je la fis avec leurs pères, quand je les pris par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte: mais j'imprimerai ma loi dans leurs entrailles, et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'aura plus besoin d'enseigner son frère, et de lui dire: Connaissez le Seigneur; parce que tous me con-*

naitront, depuis le dernier jusqu'au plus grand. Je leur pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs prévarications. (Jerem. xxxi, 33, 34.) Quelle force dans cet oracle, et quel détail de circonstances! *Je ferai une nouvelle alliance*, dit Dieu : donc l'ancienne devait finir. Cette alliance ne sera pas comme l'autre, écrite sur la pierre, mais gravée dans le fond des cœurs : donc un culte spirituel devait succéder au culte sensible. Cette alliance ne devait se former que quelque temps après : donc elle n'attendait que les jours de celui à qui tout était réservé, selon l'expression d'un autre prophète. (*Gen. xlix.*) Comme elle devait accorder la rémission entière des péchés, elle devait en effacer jusqu'au souvenir : donc elle devait être l'œuvre de celui qui devait réparer l'iniquité, ramener la paix et la justice sur la terre, comme le dit expressément Daniel parlant du Messie. (*Dan. ix, 24.*) Que l'on continue d'entendre les prophètes, et l'on verra qu'il ne s'agit pas ici d'une énigme incertaine, sujette à la diversité des explications, mais d'un plan clair, d'un événement distinct, précis et voisin.

Qui doutera, par exemple, du sens de ces paroles d'Ezéchiël, où Dieu s'explique ainsi lui-même? *Peuples, je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez blanchis. Je vous laverai de vos souillures et de vos dieux d'argile. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous ôterai ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au dedans de vous. Je ferai en sorte que vous observiez mes ordonnances, et que vous gardiez mes commandements; et vous les garderez en effet. (Ezech. xi, 19; xvi, 60.)* Qui doutera encore du sens de ces paroles de Moïse? *Le Seigneur Dieu vous suscitera un prophète comme moi, de votre nation, et d'entre vos frères, c'est lui que vous écouterez.... (Deut. xviii, 15.)* *Je lui mettrai mes paroles dans la bouche*, dit Dieu; *il vous enseignera tout ce que je vous commanderai. Mais si quelqu'un refuse d'entendre ce qu'il doit dire en mon nom, ce sera moi qui en prendrai la vengeance.* Je n'ignore pas combien on s'est efforcé d'enlever ce passage au sujet pour lequel je l'emploie; mais plus on a tenté de moyens, et mis de subterfuges en œuvre, plus on a fortifié l'évidence du sens naturel qu'il est impossible de lui ravir. Un prophète semblable à Moïse est promis de Dieu. Comment semblable? En ce qu'il devait annoncer une loi nouvelle, comme Moïse en avait annoncé une. Or, *il n'y avait point eu en Israël de prophète qui eût ressemblé à Moïse*, dit le texte sacré. Les autres prophètes qui lui ont succédé dans l'ancienne alliance, n'ont point donné de nouveaux commandements, ils n'ont tous été que les interprètes de la première loi; le dernier d'eux finit même sa prédiction en disant : *Souvenez-vous de la règle de Moïse mon serviteur. (Malach. iv, 4.)* Ainsi les paroles du Deutéronome ne regardent point les prophètes de l'Ancien Testament, et nous sommes évidemment autorisés

à soutenir, après les apôtres, qu'elles, ne prédisent que Jésus-Christ, unique médiateur de la nouvelle alliance.

Qu'y a-t-il enfin de plus clair que cet autre texte d'Isaïe (LXII, 2, 3, 4) : *Les nations verront votre Juste; tous les rois verront votre prince éclatant de gloire, et on vous appellera d'un nom nouveau que le Seigneur vous donnera de sa propre bouche. On ne vous appellera plus l'épouse répudiée, et votre terre ne sera plus appelée la terre déserte; mais vous serez appelée : Ma bien-aimée, et votre terre, la terre habitée; parce que le Seigneur a mis son affection en vous, et que votre terre sera remplie d'habitants.* Plus bas : *Faites entendre ces paroles jusqu'aux extrémités de l'univers. Dites-lui : Votre Sauveur vient, il porte avec lui les couronnes et la récompense. Tous vos enfants seront appelés le peuple saint, la race rachetée par le Seigneur, et vous ne serez plus nommée la ville abandonnée, mais la ville recherchée, et chérie du Seigneur. (Ibid., 11, 12.)* Constaument il ne faut rien voir, ou se plaire dans l'affectation de tout confondre, si l'on méconnaît dans ces paroles expresses le dessein d'une alliance future, d'un nouveau culte, d'un testament plus heureux et plus universel réservé aux jours du Messie. Mais il faut continuer de suivre le prophète; ce qu'il va dire brille des traits les plus éclatants. *Vous rendrez votre nom à mes élus, un nom d'imprécation*, dit Dieu aux Juifs : *le Seigneur vous fera périr, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui sera béni en ce nom sur la terre, sera béni du Dieu de vérité.... car je vais créer de nouveaux cieux avec une terre nouvelle, et tout ce qui a été auparavant s'effacera de la mémoire, sans que les traces s'en révoltent. (Isa. LXV, 15 seqq.)*

Dira-t-on de ce passage qu'il est équivoque? Osera-t-on soutenir qu'il peut s'entendre autrement que de la promesse d'un Testament dissemblable de l'Ancien? Qu'on le montre donc, cet autre sens, et qu'on ne croie pas nous fermer la bouche par ces réponses vagues et destituées de preuves. Pour moi, je dirai toujours qu'il n'y a rien de clair dans le langage humain, si ces paroles d'Isaïe ne sont pas l'évidence dans sa pureté. Je demanderai sans cesse aux contradicteurs ce que signifie ce nom transporté d'un peuple à tous les autres; ce nom qui devait être en malédiction pour celui-là et en bénédiction pour ceux-ci. Je prierai qu'on m'explique ce qu'on entend par des cieux nouveaux et par une terre nouvelle; par ces premières traces effacées à jamais, et par ces autres qui doivent leur succéder pour toujours. Tout cela peut-il occasionner dans l'esprit une autre idée que celle d'une alliance nouvelle faite avec un nouveau peuple?

Au fond, c'est à ce point unique, à ce dessein admirable, que tout se rapporte dans les premières Ecritures. Si vous ne leur donnez ce dénoûment, elles sont inexplicables presque de ligne en ligne, et deviennent, par leurs contrariétés, le désespoir de la raison humaine. Par exemple, que signifieront ces

discours, où Dieu marque tant de dédain, même d'aversion pour les cérémonies de la loi donnée par Moïse? Pourquoi dire par son prophète aux enfants de Juda : *Qu'ai-je à faire de cette multitude de victimes que vous m'offrez? Elles me sont toutes à dégoût. Je n'aime point les holocaustes de vos bœufs, ni la graisse de vos troupeaux, ni le sang des agneaux et des boucs. Ne m'offrez plus ces sacrifices inutiles. L'encens m'est en abomination. Je ne puis plus souffrir vos nouvelles lunes, vos fêtes du Sabbat, ni toutes les autres. Je hais vos solennités des premiers jours du mois; elles me sont devenues à charge, et je suis las de les souffrir.* (Isa. 1, 11.) Pourquoi faire dire par le prophète Osée qu'*Israël sera sans roi, sans prince, sans sacrifices, sans autel, sans éphod et sans théraphim?* (Osée. III, 4, 5.) Pourquoi dire par le prophète Malachie : *Mon affection n'est plus dans mon peuple; je le déteste, et je ne veux plus recevoir les présents de sa main.* (Malach. 1, 10.) Pourquoi dire par Jérémie ces terribles paroles : *Je traiterai la maison de Juda et son temple, où mon nom a été invoqué, comme j'ai traité Silo, et je vous chasserai bien loin de ma face, comme j'ai chassé vos frères, toute la race d'Ephraïm.* (Jerem. VII, 14, 15.) Est-il douteux, après ces textes si positifs, que Dieu n'eût résolu de traiter un jour avec les hommes d'une manière nouvelle, et de substituer à Moïse et à ses ordonnances un autre Législateur et une autre Loi? Hé! les Juifs eux-mêmes en sont convenus. Ne poursuivons donc pas davantage ces longues citations; mais plutôt faisons voir que Jésus-Christ a rempli seul, et à la lettre, ce qu'elles promettaient. Pour en convaincre le lecteur, je ne lui demande qu'une attention même médiocre.

Je le supplie, au nom de ses plus chers intérêts, de réfléchir sans passion, sans préjugé, sur les préceptes enseignés par Jésus-Christ, sur les mystères qu'il propose, sur les sacrements qu'il établit, et sur ce qu'il nous découvre de la grandeur de nos destinées. Combien est-il aisé d'y voir les marques sensibles de cette loi tant promise aux nations et si souvent révélée par les prophètes!

Avec Jésus-Christ commence en effet un nouvel ordre de choses. Le voile est levé; nous sommes instruits de nos pertes, nous apprenons à les réparer; nous sommes éclairés sur nos devoirs, et la grâce pour les remplir sur nos est donnée. Sous l'Evangile, on ne dit plus à l'homme : Sacrifiez au Seigneur les prémices de vos fruits et faites rougir l'autel du sang des victimes; mais on lui dit : Sacrifiez au Dieu jaloux l'amour étranger qui partage votre cœur, et faites monter, à la place de l'encens, le parfum de vos prières. On ne lui dit plus : Si vous êtes fidèle, la terre multipliera pour vous ses dons, et l'abondance sortira de son sein; mais on lui dit : Si vous êtes fidèle, une récompense sans mesure, sans fin, couronnera vos vertus, et vous verrez à jamais la gloire du Très-Haut.

Par là se manifeste l'essentielle différence des deux Testaments. Dans l'un, Moïse est envoyé pour retenir par la crainte des maux, ou par l'espoir des avantages temporels, des hommes esclaves des sens, et rabaisés par eux aux seules richesses de la terre : et il le fallait bien ainsi, pour arrêter le progrès de l'idolâtrie, et pour conserver au moins dans un peuple, quoique grossier, la connaissance du vrai Dieu. Mais dans l'autre Testament, voyez un ministère plus auguste, et par Jésus-Christ, nouveau Médiateur, des idées plus hautes, des pensées plus nobles, des principes plus spirituels inspirés à l'homme. Nouveau Maître, il apprend à l'âme l'excellence de son être, la spiritualité de sa substance, l'immortalité de sa nature; et ses heureuses leçons nous ouvrent les routes qui nous conduisent à l'éternelle félicité.

Jésus-Christ est le premier qui ait appris à l'univers, par un dogme fixe et précis, que l'âme n'est point une portion de la matière un peu plus subtile que le reste, mais une substance incorruptible par elle-même et naturellement indépendante du corps. C'est par lui que nous sommes instruits que si Dieu prend pour son titre le nom de *Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob* (Matth. XXII, 32), c'est à cause que ces saints hommes sont toujours vivants devant lui, et que *Dieu n'est pas le Dieu des morts.* (Luc. XX, 38.) C'est par lui que d'avance nous sortons en esprit des bornes étroites du temps et des lieux, pour envisager la cité permanente où nous devons un jour être recueillis avec nos frères. C'est par lui que nous cessons de redouter l'homme, qui, malgré toute sa puissance, n'a d'empire que sur nos corps, pour n'aimer que celui qui peut, avec le corps, précipiter l'âme dans des peines interminables. Doctrine auguste, qui concilie Dieu avec lui-même, et qui nous développe, dans la loi nouvelle, la fin et l'esprit de l'ancienne. Plus de ténèbres dans le langage des patriarches ni dans celui des prophètes. Voilà que je découvre avec pleine évidence ce qui n'était montré dans l'origine que sous le voile des images. La vraie terre promise à nos pères, c'est le royaume des cieux. L'Egypte dont il faut sortir, le désert aride qu'il faut traverser, la véritable Babylone dont il faut briser les chaînes et seconner le joug, l'ennemi qu'il faut vaincre, c'est le monde et la séduction de ses attraits, c'est l'empire de nos passions, c'est l'habitude de mes penchants et la contagion de l'exemple. Telle doit être ma victoire. Ce n'est plus qu'à ce prix qu'on entre dans la cité sainte, dans la véritable liberté des enfants, et dans le sanctuaire, *non fait de main d'homme, où réside la majesté du Dieu d'Israël.*

Vous voyez donc comment Dieu, par Jésus-Christ, consomme son œuvre, commencée sous les patriarches et continuée sous la loi de Moïse; vous voyez quelle proportion, quels rapports se trouvent entre les deux Testaments, comme l'Ancien conduit au Nouveau, et comment, par Jésus-Christ,

Dieu se montre tout ce qu'il est : grand et incomparable dans ses promesses.

D'abord, il ne se fait connaître magnifique que par les biens temporels qu'il prodigue à son peuple; tout-puissant, que par les victoires qu'il remporte pour lui; fidèle à sa parole, que dans le don qu'il lui fait de la terre promise à ses premiers pères; juste, que par les récompenses et les châtimens qu'il lui envoie tour à tour, selon la différence de ses œuvres. Mais, il le faut dire, ce n'était là que le partage des sens; et cette substance incorporelle, qui est en nous et qui est nous, devait attendre d'autres biens et craindre d'autres peines. Ce désir insatiable du bonheur, désir qui naît avec elle, pouvait bien l'avertir qu'elle n'était pas faite pour de vils objets, victimes du temps et de la mort; mais ce qu'elle cherchait confusément lui était inconnu, et son inquiétude sortait des sources mêmes de sa grandeur. Il fallait qu'on vint lui dire : Levez les yeux, et regardez; quittez la terre, où le poids du corps vous rabaisse; voyez des cieux que vous ne connaissiez point et une terre nouvelle que vous ne soupçonniez pas. C'est là que vous êtes attendue; c'est là que résident l'immuable félicité, les biens véritables et la parfaite quiétude. Or, encore une fois; voilà ce que Jésus-Christ est venu dire au monde; et c'est visiblement ce que le Père réservait à nous apprendre par l'heureuse alliance qu'il avait résolu de faire par son Fils.

Ce serait peu, néanmoins, qu'il nous eût instruits de notre destination, toute glorieuse qu'elle est, si nous ignorions les moyens de la remplir. Ce n'est pas être heureux qu'on peut le devenir. Cette lumière se tourne en supplice, quand elle n'éclaire pas sur le choix de toutes. Un peu moins de connaissance développée du bonheur, et plus de détail dans les voies d'y atteindre, voilà ce qu'il faut à l'homme : et c'est ce que Jésus-Christ lui a donné. Avec de nouvelles récompenses, il a proposé de nouvelles idées de vertu, des pratiques plus parfaites, des maximes plus épurées, des secours plus infaillobles. Et pour commencer :

Montrez-moi quelque autre que lui qui nous ait fait connaître quels droits l'Être souverain a sur nos cœurs, et qui ait marqué l'ordre et la proportion de nos amours. Nous devons adorer, mais nous devons en même temps aimer Dieu. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Nous devons aimer nos frères. La religion véritable doit enseigner, avec l'étendue de l'adoration, la règle de l'amour, parce qu'avec l'esprit elle doit encore soumettre le cœur. Autrement non eulte est imparfait; j'aime en deçà ou au delà de ces bornes, et mon amour, dont les degrés doivent être parallèles aux degrés de perfection des objets, s'attachera plus à ce qui est moins aimable, et moins à ce qui l'est plus.

Maintenant donc, et par Jésus-Christ, nous adorons Dieu, parce qu'il est l'infini, et nous le néant; parce qu'il est l'auteur, la source, la plénitude de l'être, et que sans lui nous

ne sommes rien. De l'un et de l'autre côté, du sien et du nôtre, notre culte n'a point de bornes qui l'arrêtent. L'inépuisable grandeur de la Majesté divine épuise tous nos hommages. Elle est encore bien au-dessus, puisqu'elle est à l'infini. La vaine de la créature, son indigence, sa faiblesse, épuisent toute l'étendue de notre anéantissement; elle est même encore bien au-dessous, puisqu'elle va jusqu'au néant. L'homme qui adore touche des deux côtés ces extrémités étonnantes. Il se transporte, et vole de l'un à l'autre. Du néant qu'il a par lui-même, il s'élève en esprit jusqu'à l'Être infini par lequel il est, et de l'infini il rétrograde jusqu'à son propre néant, objet de son anéantissement intérieur. Il se regarde comme tenant un milieu entre ce qui est et ce qui n'est pas. Il est, parce que l'Être infiniment fécond l'a appelé lorsqu'il n'était point encore, parce que l'acte continué de la création le conserve, et lui renouvelle à chaque instant de sa durée le présent de l'existence. Mais quand il se compare avec le Dieu qu'il adore, il se voit comme un atome presque imperceptible dans une si vaste immensité; il s'y perd : cette étendue sans bornes le réduit à un point. Encore ce point d'être participé, dépendant et emprunté, à quoi tient-il? Ainsi l'homme tout entier disparaît, et s'évanouit à ses propres regards. En présence de l'Être des êtres, il est presque comme s'il n'était point. Il est comme une ombre qui n'a de réalité que par la présence du corps, comme un ruisseau qui ne coule qu'avec subordination, et qui rend par son cours un perpétuel hommage à la source dont il sort.

Telle est cette adoration véritable et spirituelle, dont l'Évangile nous parle en tant de lieux. Adoration que l'esprit, quand on la lui enseigne, trouve si conforme à ses notions naturelles; et toutefois adoration dont on ne découvre ni signe, ni ombre dans les premiers temps. Les Juifs au moins n'en eurent qu'une idée imparfaite, et les païens n'en eurent pas même la plus légère...

Pour l'amour qui se termine à Dieu, convenons qu'avant Jésus-Christ l'homme n'avait de ce devoir qu'une connaissance confuse, si encore on peut dire qu'il en avait une...

C'est Jésus-Christ, à parler dans la rigueur de la lettre, qui, le premier, nous a révélé le grand précepte de la charité dans son tout, et c'est pour cela que son apôtre le nomme *un commandement nouveau, quoiqu'il fût donné dès le commencement.* (1 Joan. II, 7, 8.) C'est Jésus-Christ qui nous apprend à nous contenter de Dieu seul, à lui donner tout sans partage, sans mélange, sans restriction; parce que la mesure de ce qu'on lui doit est la mesure de ce qu'on en a reçu. Nous ne serions pas sans lui, nous ne subsistons que par lui, nous n'avons de mouvement et d'action que par lui. Donc il faut lui rapporter nos penchans, nos projets, nos actions, les degrés de nos actions, et les plus petites parties de nous-mêmes. Il faut l'aimer dans les biens qui nous environnent,

parce qu'ils sont ses dons, et que toute réalité vient de lui. Il faut l'aimer dans les revers, parce qu'ils sont le juste châtimement de nos crimes. Il faut l'aimer dans ces épreuves, parce qu'elles sont la purification de l'amour. Il faut l'aimer pour lui, parce qu'il est parfait. Il faut l'aimer pour nous, parce qu'il doit en être le Bénéficiaire. Il faut l'aimer dans tous les hommes, parce qu'ils n'ont rien d'aimable que par lui, et qu'enfin nous ne sommes tous que les enfants d'une même famille, dont il est le Père commun. Il faut l'aimer dans nos persécuteurs, parce qu'ils ne sont, malgré leurs violences, que les instruments de sa justice, et qu'après tout, ils peuvent, par sa miséricorde, devenir les temples de son esprit. Qui peut dire qu'il comprend et qu'il admire assez une doctrine si haute, et en même temps si naturelle, si simple et si raisonnable? O amour! vous êtes donc tout l'homme? le reste n'est point lui. Ce n'est que l'homme égaré, corrompu et dénaturé. O amour! qui vous ignore ne connaît point la vraie nourriture de son cœur. Qui ne vous a point goûté n'a rien senti; il n'a point vécu. Hélas! sa vie n'a été qu'un sommeil, agité seulement par des songes vides et trompeurs.

Ce n'est point tout pourtant. A cette vertu de l'amour, Jésus-Christ joint d'autres devoirs particuliers à son alliance, et que l'univers avait ignorés jusqu'à lui. Tel est l'indispensable précepte de se haïr soi-même.

Ici Houtteville entre dans le développement de la morale évangélique dont il démontre d'une manière irréfutable le caractère divin. Nous regrettons de ne pouvoir le suivre dans cette magnifique exposition, nous réservant d'ailleurs de prouver plus loin la divinité de Jésus-Christ par le caractère même de sa doctrine. Houtteville poursuit en ces termes :

« Gardons-nous bien toutefois de croire que le fruit de cette alliance ne consiste qu'en des maximes plus pures, en des préceptes plus élevés. Qu'importait au monde de marcher par ces routes pénibles, si ses efforts, par eux-mêmes sans mérite, ne le pouvaient rendre ni plus saint, ni plus agréable à la Majesté suprême? Tout ce que Jésus-Christ aurait apporté à l'univers n'aurait donc été qu'une morale plus parfaite que celle des philosophes? Il aurait mieux parlé, mieux enseigné que Socrate; mais il ne lui aurait été supérieur que comme Socrate lui-même était au-dessus des autres. Il aurait donné des lois; mais elles n'auraient été plus raisonnables que par comparaison à celles déjà tracées par les sages du paganisme. La secte chrétienne pourrait se vanter d'avoir un chef plus éclairé que ceux des autres sectes, le parallèle serait pour nous; mais, dans le fond, cet avantage tout humain aurait été plus glorieux que solide, et de là plus vain que salutaire. Ce n'était pas là ce qu'attendait l'univers percé de plaies; ce n'était pas là cette

ressource de salut implorée depuis tant de siècles. Prophètes, ce n'est pas là ce que vous promettiez aux races futures. Ce n'est pas là ce *Désir des nations* (Agg. II, 8), l'espoir d'Israël, le saint de Dieu, dont vous nous traitez les consolantes images. Nous espérons voir celui qui devait briser les chaînes qui tiennent liés tous les peuples, rompre la toile dont l'ennemi avait enveloppé les nations, précipiter la mort pour jamais, sécher les larmes de tous les yeux, effacer l'ancien opprobre, et faire dire à ceux qui le verraient : *C'est là vraiment celui qui est notre Dieu; nous l'avons attendu longtemps, et c'est lui qui nous a sauvés.* (Isa. XXV, 7-9.) C'est à lui que l'Eternel devait dire : *Je vous ai exaucé au temps favorable, je vous ai assisté au jour du salut; je vous ai établi pour être le réconciliateur du peuple, pour réparer la terre, et pour posséder les héritages dissipés. Vous direz à ceux qui étaient dans les chaînes : Sortez de prison; et à ceux qui étaient dans les ténèbres : Voyez la lumière.* (Isa. XLIX, 8, 9.) C'est lui qui devait effacer nos iniquités, comme le nuage qui passe, et qui ne laisse après lui ni figure, ni trace. (Isa. XLIV, 22.) Nous espérons que par lui Dieu dégagerait les promesses faites à la maison d'Israël et à la maison de Juda; qu'il serait le germe de justice sorti de David : qu'en ses jours Juda serait sauvé, qu'Israël habiterait avec confiance (Jerem. XXXIII, 15, 16); que la terre entière prendrait une face plus heureuse; qu'alors on chercherait l'iniquité, et elle ne serait plus; le péché, et il ne se trouverait pas. (Jerem. I, 20.) Nous avons été vendus pour rien, et il devait nous racheter sans argent (Isa. LII, 2, 3); le Rédempteur, par le sang de son alliance, devait faire sortir les esclaves enchaînés au fond du lac aride et ténébreux. (Zachar. IX, 11.) Nous étions dans la faiblesse, et il devait prendre sur lui nos langueurs. Nous souffrions de la durée de nos misères, et il devait, en se chargeant lui-même de nos douleurs (Isa. LIII, 4), en tarir la source. Nous méritions les fûeaux de la vengeance divine, et il devait être brisé pour nos crimes (Ibid., 4); le châtimement qui devait nous procurer la paix devait tomber sur lui. (Ibid., 5.) Il devait seul porter l'iniquité de nous tous, et faire vivre des nations à l'ombre de ses miséricordes. (Thren. IV, 20.)

Encore une fois, voilà ce que le monde attendait, et ce qui faisait dire, dès les siècles reculés : *Cieux, envoyez d'en haut votre rosée; que les nuées fassent descendre le Juste comme une douce pluie; que la terre s'ouvre, et que de son sein naisse le Sauveur.* (Isa. XLV, 8.) Un mur d'éternelle séparation s'était élevé par nos crimes entre le ciel et la terre; il fallait qu'une main puissante vint le renverser, et rouvrir les chemins de l'ancienne communication, objet principal de la nouvelle alliance. Qui peut contester à Jésus-Christ l'accomplissement et la gloire de cet ouvrage? Par le sacrifice volontaire de sa mort, il a ramené la paix entre Dieu et les

hommes; il s'est mis à la place des victimes anciennes; il s'est écrié : *Vous n'avez point demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché; me voilà moi-même, ô mon Dieu; je m'offre à vous* (Psal. xxxix, 7, 8), et l'on n'offrira plus que moi désormais à votre infinie grandeur. Mon sang répandu lavera toute la terre, et sa vertu purifiera les nations arrosées par lui. A ce mot, le prince du monde est chassé de son empire. (Joan. xii, 31.) L'innocent est frappé et les coupables sont justifiés. L'obligation déplorable qui nous liait aux rebelles est effacée, et le décret de la condamnation est pour toujours aboli; Jésus Christ l'attache à sa croix (Col. ii, 14), et il n'en sera plus question. L'instrument de supplice où le Juste expire est le trône de sa gloire, ses pieds y foulent les puissances ennemies des hommes; les vainqueurs, à leur tour, y sont vaincus à la face de l'univers, surpris de sa liberté. Oh! qu'il y a de sublimité dans ce mystérieux sacrifice, qui fait ainsi frémir les puissances ennemies dépouillées de leur proie! Qu'il est beau de montrer ici la doctrine chrétienne interprète de celle de Moïse; nos dogmes remplir de point en point l'attente des patriarches, et dégager sans exception toutes les promesses des prophètes! Nos crimes s'élevaient élevés à la hauteur des montagnes, et le ciel en demandait la vengeance; mais, par Jésus-Christ, nous cessons d'être les enfants de la colère. Il est la caution qui acquitte nos dettes par un prix mille fois plus immense, et encore plus immense à l'infini. A la place de l'abondance du péché, il a mis l'abondance de la grâce et de la miséricorde. Nous étions loin de Dieu, et nous en sommes rapprochés par le sang de son Fils. (Rom. v, 15 seq.; Ephes. ii, 13 seq.) Nous lui disons avec confiance : « Vous êtes notre Père », et il nous appelle ses enfants. Nous le sommes en effet par notre union avec Jésus-Christ, qui devient notre chef. L'amour que Dieu porte à son Fils unique retombe sur nous, et nous profitons de sa plénitude. Ce sanctuaire où le Pontife du bien futur est entré par l'effusion de son sang, nous y entrons avec lui; parce que le même sang a purifié notre conscience des œuvres mortes, pour nous faire rendre un vrai culte au Dieu vivant. (Hebr. ix, 14.) Autrefois pécheurs, nous ne sommes plus qu'un avec le saint qui nous a sauvés. C'est lui qui demande cette unité glorieuse pour nous; il ne veut pas être séparé de ceux qu'il a rachetés par l'oblation de sa vie, et il est écouté à cause du respect qui lui est dû. *O mon Père! s'écrie-t-il, je suis en eux, et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde connaisse que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. Je désire que ceux que vous m'avez donnés soient où je suis moi-même. Je veux qu'ils contemplent ma gloire, et que la vérité les sanctifie. Je veux qu'ils partagent avec moi jusqu'à mon trône, comme je partage le vôtre avec vous.* (Joan. xvii, 23, 24.)

Quel autre que celui que les prophètes

avaient annoncé, pouvait faire une prière semblable? et qui est-ce qui avait jamais entrepris de se placer de la sorte entre Dieu et les hommes, pour devenir entre l'Être et le néant le lien d'une éternelle concorde? Par là nous est marqué le sens véritable de cette parole prononcée par Jésus-Christ au dernier instant de son sacrifice : *Tout est consommé* (Joan. xix, 30), c'est-à-dire, tout est expié, tout est pardonné, tout est en paix dans le ciel et sur la terre; les péchés des hommes sont oubliés, et il n'en sera plus mention; la loi qui ne servait qu'à donner la mort a cessé, ses figures ont passé, ses sacrifices sont abolis; la victime sainte a été immolée sur l'autel de la Croix, elle a justifié les anciennes promesses, rempli l'attente de l'univers, et mis enfin la vérité à la place des ombres.

Comme si ce n'était pas assez de ce bienfait, des remèdes sont encore préparés pour nos maux à venir, et des sacrements sont établis dans la nouvelle alliance pour accroître nos forces, et pour nous soutenir dans notre faiblesse....

Après tant de preuves, entendrons-nous dire encore que Jésus-Christ n'a point rempli les promesses, ni suivi de point en point le plan de la nouvelle alliance tracé par les prophètes? (La Religion prouvée par les faits, t. III, par l'abbé HOUTTEVILLE.)

ALPHA et OMÉGA. — Première et dernière lettre de l'alphabet grec que l'Écriture sainte applique à Dieu comme principe et fin de toutes choses. Elles s'appliquent également à Jésus-Christ comme Dieu. *Je suis*, dit-il, dans l'Apocalypse (i, 8; xxi, 6; xii, 13), l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin.

AMOS. — Parmi les preuves de la divinité de Jésus-Christ, sont les prodiges qui s'opérèrent au moment où il expira sur la croix. Ces prodiges avaient été prédits par les prophètes. Ainsi le prophète Amos annonce en ces termes les ténèbres qui couvrirent alors toute la terre, comme l'attestent les témoignages juifs et païens eux-mêmes : *En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, le soleil se couchera en plein midi; et je couvrirai la terre de ténèbres, lorsqu'elle devrait être pleine de lumière.* (Amos viii, 9.) Les prophètes Aggée (chap. ii), et Zacharie (chap. xiv), contiennent la même prophétie.

AMOUR DIVIN. — La preuve la plus profonde et la plus saillante de la divinité de Jésus-Christ est dans le caractère évidemment divin de sa doctrine et de sa loi. Or cette doctrine, cette loi se résume elle-même tout entière dans la charité ou l'amour universel, dont on n'a point assez approfondi, dont on n'approfondira jamais assez le divin caractère. Jésus-Christ, n'eût-il appris aux hommes qu'à aimer Dieu de cet amour absolu, infini, qui épuise, en les conciliant, toutes les facultés de notre être, et aime en lui toutes les créatures, que ce précepte, jusqu'alors inconnu aux hommes, revêtirait un caractère aussi nouveau que surhumain. Il a fait plus : non-seulement il a révélé au

monde cet amour divin, unissant en un seul et même amour l'amour de Dieu et l'amour de l'humanité, mais il en a donné par tous les actes de sa vie, et principalement par sa passion et par sa mort, le type parfait, l'idéal divin, en mourant pour le salut du genre humain, et prenant sur lui tous ses péchés, pour les racheter de son sang. Mais là où éclate surtout avec une grandeur infinie et une suprême majesté son caractère divin, c'est dans la notion même du Christ, dans le mystère de son incarnation et de la Rédemption ; car Jésus est l'idéal de l'amour divin, non-seulement parce qu'il en est venu apporter au monde la loi complètement inconnue avant lui, non-seulement parce que sa vie terrestre en est le modèle parfait et le type accompli, mais encore parce que le fait même de son rôle de médiateur révèle l'amour divin d'une manière tellement nouvelle, tellement inouïe, et à une profondeur tellement infinie, qu'il a mis par là seul l'humanité en possession d'une puissance évidemment surhumaine. C'est ce que M. l'abbé Combalot montre admirablement dans son beau livre *De la connaissance de Jésus-Christ*, où il explique en ces termes comment il est la manifestation suprême et infinie de l'amour divin : « Dieu, » dit-il, « a tant aimé, c'est-à-dire qu'il a aimé l'homme autant qu'il puisse l'aimer avec son immense, avec son éternel amour. Oui, Dieu a aimé l'homme de l'amour dont il s'aime lui-même, puisqu'il a trouvé le secret d'élever la nature humaine à l'incompréhensible honneur d'une personnalité divine ; et il a aimé l'homme jusqu'à le faire dieu et jusqu'à vouloir devenir homme. »

Ah ! répétons le mot du disciple de l'amour : *Dieu a tant aimé le monde.* (Joan. iii, 16). — Parlons un moment de l'amour divin se déployant à travers la création, et faisons voir que l'Incarnation manifeste au sein de l'univers un amour infini de Dieu pour l'homme, comme elle vient engendrer au cœur de l'homme un amour presque infini pour Dieu.

La foi catholique révèle au monde la personnalité divine de l'amour substantiel de l'Être infini, et tout chrétien adore l'amour personnel du Père et du Fils, comme il adore le Père et le Verbe. Mais qui mesurera la dilection des trois personnes divines ? Qui nous dira la hauteur, la largeur et la profondeur de leur éternel amour ?

Dieu tire l'univers du néant, il appelle à la possession, à la jouissance de l'être et de la vie, ce qui n'était pas.

Mais de l'Être souverainement parfait à l'Être créé il y a une distance infinie. Toute créature est à une distance infinie de l'amour, comme elle l'est de l'être, de la beauté, de la vérité de Dieu. Le don de l'être n'est donc qu'une parcelle imperceptible de cet amour infini, qu'une goutte échappée à l'immense, à l'incommensurable océan de l'amour : le don de la nature ou de l'être ne manifeste qu'une ombre de l'éternel amour.

Et si Dieu donnait à un seul homme la propriété pleine et éternelle de tout l'univers ; s'il multipliait, pour ce même homme, une série interminable de créations de plus en plus parfaites, il ne lui donnerait pas un gage infini d'amour ; car une série inépuisée de mondes ne serait jamais qu'une succession finie d'atomes, et par delà tous ces gages d'amour il en resterait toujours un que Dieu n'aurait pas donné. Dans l'ordre de nature, Dieu donc ne peut pas aimer infiniment.

Mais Dieu peut-il aimer infiniment ce qui tire son origine du néant ; et l'être créé peut-il s'élever à un ordre où il devienne capable de recevoir un gage vraiment infini d'amour ? La raison n'a point de réponse pour cette question, car il ne lui est pas donné de soupçonner le secret en vertu duquel la Trinité sainte peut, sans anéantir la créature, l'inonder des torrents d'une dilection vraiment infinie.

La foi ouvre à nos yeux l'horizon surnaturel de la grâce, et la théologie du Christ vient nous révéler ce mystère divin.

Dieu, se fécondant lui-même, tire, par une éternelle génération, des profondeurs de sa substance, un Fils qui lui est égal en tout, et en qui se reflète substantiellement toute la plénitude de son être. (Hebr. i, 3.) Son amour lui a inspiré le désir de nous donner ce Fils, d'en faire le vrai fils, le vrai frère de l'homme. En nous donnant ce Fils, cet autre lui-même, son Verbe, son image, la figure de sa substance, Dieu le Père épuise son amour.

Comment donc ce Fils, coéternel au Père, Dieu comme le Père, parfait et infini comme le Père, nous sera-t-il donné ? Ce Fils unique de Dieu s'unira personnellement à l'homme ; Dieu se fera homme, et l'homme sera fait Dieu... La nature divine et la nature humaine s'uniront dans le sein de Marie, en sorte que la nature de Dieu et celle de l'homme se noueront pour jamais dans l'unité personnelle du Christ. Ainsi le Verbe sera fait chair, et la chair sera élevée jusqu'à la personne du Verbe, et voilà comment Dieu donne à l'homme un gage vraiment infini d'amour.

Par l'Incarnation, Dieu atteindra donc les dernières limites atteignables de son amour ; il consommera une union si profonde, si parfaite entre la nature humaine, que son Fils unique vivra de deux vies distinctes, de la vie de Dieu et de la vie de l'homme, unies dans une même personnalité.

Le dirai-je ? Dieu semble même avoir trouvé le secret d'aimer l'homme plus qu'il ne s'aime en quelque sorte lui-même. Les trois personnes divines qui vivent d'une même essence éternelle, infinie, sont moins unies entre elles par le côté de la personnalité, que l'âme, la chair et le Verbe ne sont unis dans le Christ. Car le Père, le Verbe et l'Esprit ne se confondront jamais dans une seule et même personne, tandis que l'âme, la chair et le Verbe ne formeront éternellement dans le Christ qu'une seule personne.

lité divine, en sorte que l'union de la nature humaine et de la nature divine en Jésus-Christ constitue la plus grande, la plus parfaite des unions. Écoutez saint Thomas.

L'homme, selon la pensée de saint Augustin, est plus dans le Fils de Dieu, que le Fils de Dieu n'est dans le Père; le Fils est dans le Père par l'unité d'essence; l'homme est dans le Fils par l'union de l'Incarnation. L'union qui résulte de l'Incarnation est donc plus que l'unité de la divine essence, qui toutefois est la plus parfaite union. Ainsi l'union formée par l'Incarnation implique la plus grande unité.

La sainte humanité du Sauveur, en qui s'accomplit cette ineffable union, est la seule, il est vrai, à qui ce gage d'amour infini ait été donné. Le Verbe ne s'est incarné que dans l'humanité du Christ; mais voyez comme cet océan infini d'amour, qui inonde l'âme et la chair du Sauveur, arrive jusqu'à nous et descend par le Christ jusqu'aux entrailles de la création.

Le Fils unique du Père, Dieu comme le Père, éternel, tout-puissant comme lui, s'incarne dans le sein d'une vierge; Marie, par l'Incarnation, devient mère, vraie mère du Fils unique de Dieu; et celui que le Père engendre de toute éternité, elle le conçoit dans le temps, par l'opération du Saint-Esprit.

Ainsi l'humanité du Christ, par son union hypostatique avec le Verbe, est devenue de la part de Dieu l'objet d'un amour que rien ne peut surpasser. La divine Marie, devenue mère du Verbe, reçoit après son Fils le témoignage le plus parfait de l'éternel amour; fille d'Adam et sœur de l'homme, elle devient l'épouse de celui qui personnifie éternellement l'amour infini, et, concevant le Verbe, elle engendre de son sein virginal le Fils unique du Père.

Mais le Fils de Dieu, en devenant le fils de la femme, le fils d'Adam, le frère de l'homme, en quel état trouve-t-il la race humaine? L'homme, souillé en Adam, a perdu la justice originelle; il a attiré sur lui la colère de Dieu; et l'ignorance, la douleur et la mort sont devenues le châtimement de son péché.

Que fera le Christ pour racheter, pour purifier l'humanité; pour faire sortir de cette race maudite une race sainte et un peuple d'élus? Il naîtra dans l'humiliation d'une étable; pas un de ses frères ne sera plus humble, plus pauvre, plus délaissé que lui. De Bethléem à l'exil, de l'exil dans l'atelier d'un obscur artisan, sa vie ne sera qu'une longue souffrance. Il passera en faisant le bien, il évangélisera les pauvres, il guérira les malades, nul ne pourra le reprendre de péché, et cependant il sera rejeté de ses frères, il ne recueillera que la haine, le mépris et l'outrage.

Venez ensuite au Calvaire, venez à l'école de l'amour infini du Christ. O amour plus fort que la mort! on étend sur une croix le Fils unique de Dieu. Victime de l'humanité déchuë, il prend sur lui les iniquités de tous; il expire sur l'autel de l'amour. Mais là ne se

borne pas la charité du Christ, là ne s'arrête pas la dilection infinie. Il sort du tombeau après avoir vaincu la mort dans la mort même; son humanité sainte resplendit, par la résurrection, d'une gloire toute divine, et les clartés de la béatitude céleste se sont épanchées sur elle.

Il est mort pour expier nos crimes, s'écrie le grand Apôtre; il est ressuscité pour nous régénérer. (Rom. iv, 25.)

L'homme, racheté par le sang du Sauveur, sera enseveli par le baptême dans sa mort (Rom. vi, 4), et il sortira des eaux régénératrices, comme l'humanité sainte est sortie glorieuse de la nuit du tombeau. La grâce, les sacrements et surtout l'Eucharistie, opéreront dans l'homme une transformation divine. Greffé dans le Christ, il vivra de la vie même de Dieu (Galat. ii, 20), il se nourrira de la chair d'un Dieu. Et quand le jour du réveil des générations sera venu, il rafraîchira son âme aux flots immortels de la vision immédiate de l'essence divine (Philip. iii, 21.) Dieu, par l'humanité déifiée du Christ, sera tout en tous les élus; et par elle, ils entreront dans l'unité d'un éternel amour avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit-Saint: toute créature vivra de la vie et de l'amour qui fait vivre Dieu même: car l'homme, résumé de toute la création, vivra pleinement de la vie du Christ, qui vit éternellement de la vie même de Dieu. Et c'est en ce sens que saint Paul disait: *Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. (I Cor. iii, 22, 23.)* L'Incarnation est donc l'acte suprême d'une charité infinie; il faut y voir la dernière manifestation d'un amour qui ne peut rien faire de plus grand que d'élever l'homme jusqu'à Dieu, en abaissant Dieu jusqu'à l'homme.

Écoutez saint Augustin: «Voulant faire des dieux de ceux qui n'étaient que des hommes, celui qui était Dieu se fit homme; et sans cesser d'être ce qu'il était, il voulut devenir ce qu'il avait fait. C'est là une admirable puissance, mais la miséricorde y est plus admirable encore.» (S. Aug., serm. 192, *De Nat. Dom.*)

«Il nous a tant aimés, qu'ayant fait le temps, il a voulu naître pour nous dans le temps; qu'ayant fait l'homme, il voulut devenir homme; il nous a aimés jusqu'à vouloir être créé par une mère qu'il avait lui-même créée, jusqu'à vouloir être porté dans les mains qu'il avait formées; jusqu'à sucer les mamelles qu'il avait remplies.» (S. Aug., serm. 188.)

Rappelons les paroles de saint Léon le Grand, sur cet amour infini qui a porté Dieu à diviniser l'homme:

«Rendons grâces à Dieu le Père, mes bien-aimés, par son Fils dans le Saint-Esprit, parce que son immense amour lui a inspiré pour nous un prodige de miséricorde. Nos crimes nous avaient donné la mort, et il nous a vivifiés dans le Christ, afin que nous devenions une nouvelle créature et une nouvelle chose; dépouillons le vieil homme et ses œuvres, et, après avoir été faits parti-

cipants de la génération du Christ, renonçons pour jamais aux œuvres de la chair. Reconnais la dignité, ô Chrétien, et, associé à la nature divine, ne retourne plus à la vie d'autrefois, n'oublie jamais de quel chef et de quel corps tu as été fait membre.» (S. LEO, serm. 1 *De Nativitate*.)

Recueillons encore quelques-uns des accents du grand évêque d'Hippone, dont l'âme semble comme absorbée de reconnaissance et d'admiration, au souvenir des conséquences dont le dogme de l'Incarnation est pour nous le principe et la cause.

Notre-Seigneur Jésus-Christ, créateur de tout ce qui est, en naissant aujourd'hui d'une mère mortelle est devenu notre Sauveur. Il est né pour nous volontairement dans le temps, afin de nous mener à l'éternelle vie de son Père. Un Dieu s'est fait homme pour que l'homme fût fait Dieu, et afin que l'homme mangeât le pain des anges, le maître des anges s'est fait homme.

C'est en ce jour qu'est accomplie la prophétie qui disait : « Cieux, versez votre rosée, et que les nuées pleuvent le Juste ! Que la terre s'ouvre et qu'elle germe le Sauveur ! » Celui qui avait fait toutes choses a été fait lui-même, afin de retrouver ce qui avait péri... L'homme, il est vrai, est tombé, mais un Dieu est descendu pour le relever. L'homme est tombé misérablement, mais un Dieu est descendu miséricordieusement. L'homme est tombé avec orgueil, et Dieu est descendu avec sa grâce. » (S. AUG., serm. 13 *De tempore*.)

Écoutons saint Thomas, exposant avec une précision sublime le dogme de l'amour infini, par lequel l'homme est associé à la divinité de son Rédempteur.

« Les immenses bienfaits de la divine largesse apportent au peuple chrétien une dignité ineffable ; car le Fils unique de Dieu, voulant nous faire partager sa divinité, a pris notre nature, afin que, se faisant homme, il divinîsât les hommes ; et tout ce qu'il a pris de nous, il en fait le principe de notre salut, car il a offert à son Père pour notre rédemption son corps immolé comme une hostie sur la croix. Il a versé son sang pour en faire le prix de notre rançon et le bain qui doit nous laver, afin que, rachetés de notre honteuse servitude, nous soyons purifiés de nos crimes. Et pour que nous ayons un mémorial toujours vivant de ses immenses bienfaits, il a laissé aux fidèles, sous les espèces du pain et du vin, son corps pour être leur nourriture et son sang pour leur servir de breuvage.

O festin précieux et admirable ! O festin abondant de suavité, tout-puissant pour nous sauver ! Qu'y a-t-il au monde de plus riche de magnificence ? nous y mangeons, non la chair des boucs et des génisses, comme dans l'antique loi, mais nous nous y nourrissons de la chair du Christ qui est le Dieu véritable. » (Opusc. 57.)

Rappelons quelques-unes des paroles éloquentes que saint Jean Chrysostome laissait tomber de la chaire d'Antioche, et par les-

quelles il versait sur un peuple avide de l'entendre les transports d'admiration dont son âme était pleine au souvenir des prodigieuses inventions de l'amour infini.

« Nous devenons un même corps avec le Christ, car, comme nous l'apprend le grand Apôtre, nous sommes les membres de sa chair et de ses os. Comprenons donc, nous qui sommes initiés, que nous ne devenons point seulement un même corps avec le Christ par la charité, mais que nous sommes réellement mêlés et incorporés à sa chair. Ce prodige s'accomplit par la nourriture qu'il nous a donnée, pressé qu'il était par son brûlant amour. C'est pourquoi il se répand en nous, il s'incorpore à nous, afin que, comme le corps est uni à la tête, nous soyons une même chose avec lui ; car c'est là où veut en venir un amour passionné. Levons-nous donc de cette table, forts comme des lions, respirant le feu du combat, terribles aux démons, et gardons dans notre âme le souvenir des merveilles que vient d'y accomplir notre chef, comme celui de l'incompréhensible amour dont nous avons été l'objet.

Souvent des parents, qui ne sont pas sans amour, confient à d'autres, pour les nourrir, les enfants qu'ils ont mis au monde ; mais pour moi, nous dit Jésus-Christ, il n'en est pas ainsi. Je vous donne ma chair ; je deviens votre nourriture, afin de vous enflammer au combat de l'épreuve et pour vous donner le gage des biens éternels. Car si je me donne à vous dans cette vie, comment ne me donnerai-je pas plus pleinement dans la vie future ?

J'ai voulu devenir votre frère ; j'ai pris, à cause de vous, votre sang et votre chair ; cette chair qui m'a fait votre frère, je vous en fais une nourriture divine.

Nous donc qui sommes incorporés à sa chair et qui nous abreuvons de son sang, n'oublions jamais que nous nous enivrons du sang du Christ, qui est assis sur un trône au plus haut des cieux, et que les anges adorent. » (S. CHRYSOST., hom. 63, *Ad popul. Antioch.*)

« Souvenez-vous donc, » s'écrie encore ce sublime prédicateur. « à quelle gloire vous êtes élevés et à quelle table on vous fait asseoir. Celui que les anges n'osent contempler dans sa gloire à cause des splendeurs qui l'entourent, celui-là est devenu notre nourriture : nous lui sommes unis, nous n'avons qu'un même corps et qu'une même chair avec le Christ. Qui racontera les puissances du Seigneur ? qui fera entendre des louanges dignes de ses bienfaits ? Quel berger a jamais nourri ses brebis de son sang ? Mais que dis-je ? Il est des mères qui, après les douleurs de l'enfantement, cherchent des nourrices pour les enfants qu'elles ont mis au monde ; ce qu'elles font, il ne le fait pas, mais il nous nourrit de sa propre substance, il se mêle, il s'incorpore à nous par des prodiges qui surpassent l'imagination. » (CHRYSOST., hom. 60, *Ad popul. Antioch.*)

O sacrement d'un incompréhensible amour, ajoute saint Augustin, ô symbole de l'unité, ô chaîne sacrée de la charité! Celui qui veut vivre a où chercher la vie, il a de quoi vivre: qu'il vienne, qu'il croie, qu'il s'incorpore, afin de se vivifier, qu'il n'ait pas honte de s'incorporer au Christ, de devenir le membre du Christ; qu'il ne soit pas un membre gâté qu'il faille couper; qu'il ne soit pas un membre difforme dont on ait à rougir; qu'il soit beau, qu'il soit apte, qu'il soit sain, qu'il s'unisse au Christ, qu'il vive pour Dieu en vivant de la substance d'un Dieu; qu'il travaille sur la terre pour pouvoir régner dans le ciel. » (S. August., *Tract. in Joan.*)

Ainsi le dogme de la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'Incarnation, porte en lui-même sa démonstration palpable et invincible, puisque ce dogme révèle par lui-même le dernier effort et la plus haute manifestation de l'amour divin que nulle pensée humaine n'eût pu imaginer et qu'après deux mille ans d'éducation chrétienne le cœur de l'homme peut encore à peine concevoir. Ce dogme se confond avec celui de l'amour de Dieu lui-même dont il n'est que l'expression visible, et son caractère divin résulte encore des conséquences prodigieuses qu'il a enfantées dans le monde et dont nous ne pouvons rappeler ici que l'idée sommaire. On conçoit, en effet, dit M. Combalot, que ce dogme n'a pu se réaliser sans engendrer au cœur de l'homme un amour presque infini pour Dieu. Car l'homme, doué d'une faculté naturelle d'aimer, a dû se sentir attiré de reconnaissance au moment où il s'est vu l'objet d'une dilection suprême de la part de Dieu. Depuis l'incarnation du Verbe, en effet, la grâce divine a provoqué, au sein de l'humanité, des prodiges d'amour si grands, si incompréhensibles, si multipliés, qu'en face de ces merveilles toute admiration s'épuise.

Nous n'essayerons pas de parler de l'amour de Jésus-Christ pour son Père; la crèche, le Calvaire, et le cenacle peuvent seuls mesurer les incompréhensibles dimensions de l'amour du cœur de Jésus pour l'adorable Trinité.

Nous ne parlerons pas de l'amour que l'Incarnation a dû allumer aux entrailles de la divine Mère de Jésus-Christ, parce que la langue d'un séraphin serait impuissante à en raconter les merveilles. Marie a aimé Dieu comme pouvait, comme devait aimer la Mère d'un Dieu. Mais, contemplons les prodiges de l'amour du Christ dans le cœur des saints. Mesurons la largeur, la profondeur, la hauteur de leur amour sous le poids immense de l'Incarnation.

Voyons ce que la grâce de l'Esprit-Saint a fait dans le cœur des apôtres et des martyrs de la loi nouvelle. Ce n'est pas assez qu'il y ait subjugué, anéanti l'égoïsme, il est venu y naturaliser l'amour, et si pleinement, que des merveilles incompréhensibles de dilection sont devenues pour ces âmes régénérées un besoin, une loi, une impérieuse,

une irrésistible nécessité. Le cœur des saints s'est élargi sans mesure, la plénitude d'un amour immense, profond comme l'océan, n'a cessé de l'inonder. On les a vus s'absorber dans l'amour du Christ, et sous le poids de leurs brûlantes extases; les souhaits les plus inouïs, les passions les plus impétueuses, les transports les plus vifs ont créé en eux une nouvelle existence, ont, pour ainsi dire, transformé leur âme et naturalisé leur vie.

Voyez ces apôtres si remplis d'eux-mêmes avant que le mystère de l'amour ne leur eût été révélé, on les emprisonne, on les outrage, on les frappe de verges, et ils se retirent pleins de joie d'avoir été trouvés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. (*Act. v, 41.*)

Leur cœur, quand le mystère de l'éternel amour s'est dévoilé à leur âme, ne suffit plus à leurs extatiques transports. Le cœur de Paul, s'écrie saint Jean Chrysostome, c'est le cœur même du Christ: *Cor Pauli, cor Christi*. Et voilà pourquoi cet Apôtre du grand mystère de la grâce s'est vu forcé d'inventer une langue pour parler de l'amour dont il est embrasé.

Ma vie, s'écrie-t-il, c'est le Christ. (*Ph lip. 1, 21.*) Je vis, non plus moi, mais Jésus-Christ vit en moi. (*Galat. ii, 20.*) Qui me séparera de la charité de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la faim, la nudité, le péril, la persécution ou le glaive? Je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les vertus, ni les choses présentes, ni les futures, ni la force, ni ce qu'il y a de plus haut, ni ce qu'il y a de plus profond, ni aucune créature ne pourra me séparer de la charité de Dieu, qui est dans le Christ Jésus Notre-Seigneur. (*Rom. viii, 35, 38, 39.*)

Chose admirable! L'amour de Paul pour ses frères est si grand, qu'il se fait anathème pour eux, qu'il se sent prêt à renoncer à la gloire du Christ pour la leur procurer. (*Rom. ix, 3.*)

Entendez saint Ignace, martyr: « Viennent sur moi tous les supplices de l'enfer... *Veniunt in me omnia tormenta diaboli*... Qu'on brise tous mes os, s'écrie-t-il dans l'ivresse de son amour! qu'on me mette en pièces et que mes membres servent de pâture aux tigres et aux lions! je suis le frument du Christ, il faut que je sois moulu par les dents des bêtes. »

O beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, s'écriait saint Augustin, trop tard je vous ai connue, trop tard je vous ai aimée! O mon Dieu, ajoutait ce grand docteur de la grâce, c'est-à-dire de l'amour, que ne suis-je Dieu et que n'êtes-vous Augustin! je voudrais redevenir Augustin pour vous faire Dieu. »

Saint François d'Assise était pour ainsi dire le fou de l'amour de Jésus-Christ... Les humiliations, les souffrances étaient devenues les délices de cet amant désespéré de la pauvreté. Ses larmes coulaient au seul souvenir de la passion d'un Dieu, et quand il fut chassé tout nu de la maison paternelle

Il se réjouissait de pouvoir dire plus purement : « Notre Père, qui êtes dans les cieux. »

Si mon amour pour vous, ô mon Dieu, pouvait s'accroître en renonçant au bonheur de vous posséder, je me condamne pour vous plaire à tous les supplices de l'enfer; souscrivez à la prière d'un cœur que votre amour enivre. Jetez-moi au milieu des flammes de l'éternel enfer, si je puis vous y aimer plus pleinement, plus parfaitement, plus purement, pour vous seul...

Ces incroyables souhaits ont traversé le cœur des Brigitte, des Madeleine de Pazzi, des Chantal.

On a entendu la vierge du Carmel s'écrier : « Ou souffrir ou mourir...! » On a entendu Madeleine de Pazzi adresser à son Dieu cette prière : « Jamais mourir, toujours souffrir...! »

L'anéantissement de tout égoïsme individuel, l'amour passionné des souffrances, des travaux, des opprobres, la charité la plus tendre, le zèle le plus ardent, voilà les miracles réalisés au cœur des saints de la loi nouvelle, voilà des prodiges enfantés par la grâce du Christ. C'est-à-dire que l'incarnation, dernier terme réalisé de l'amour de Dieu pour l'homme, a créé au cœur de l'homme un amour incompréhensible et incommensurable pour Dieu.

L'Eglise catholique a donc vu, depuis dix-huit siècles, des phénomènes inouïs d'amour popularisés dans son sein. L'amour de Dieu et l'amour des hommes s'est dilaté au cœur des disciples du Christ, au delà de toutes les limites connues de la charité; il s'est manifesté par des caractères tellement disproportionnés avec notre nature déchue, qu'il faut y reconnaître l'action créatrice d'un mystère infini d'amour. Ce mystère, c'est celui dont parle si divinement le disciple de l'amour, quand il dit : *Voyez combien il nous a aimés, on nous appelle enfants de Dieu, et nous le sommes. (1 Joan. III, 1.)* Et encore : *Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné au monde son Fils pour le sauver. (Joan. III, 16.)*

Ainsi l'Incarnation est l'expression la plus haute d'un amour infini. Par elle, Dieu aime l'homme d'un amour qui va jusqu'à faire un Dieu d'un homme, et jusqu'à faire de Dieu même un homme-Dieu. Et ce miracle de l'amour de Dieu pour l'homme enfante aussi au cœur de l'homme des prodiges suprêmes d'un amour pour son Dieu.

L'homme aimera Dieu jusqu'à renoncer pour lui plaire à toute jouissance, jusqu'à se haïr soi-même, jusqu'à ambitionner les tourments des damnés, si en les acceptant l'âme pouvait augmenter l'amour qu'elle porte à son Dieu. La seule chose que cet amour ne fera jamais, parce qu'elle implique contradiction, ce serait de porter celui que cet amour enivre à renoncer à ce même amour.

L'âme pourra bien renoncer à la récompense attachée à l'amour, et se vouer à des douleurs éternelles; mais cet acte même sera pour elle une jouissance, et elle trouvera son bon-

heur dans la souffrance qui lui causera son amour. Ainsi, quand sainte Madeleine disait : « Jamais mourir, toujours souffrir. » il y avait, dans ce désir incompréhensible, la jouissance la plus exquise d'un amour dégagé au plus haut degré possible de tout intérêt propre, de toute satisfaction personnelle; cet acte d'une générosité héroïque était pour elle un paradis d'amour. »

Qui ne comprend combien les prodiges d'un tel amour, combien sa notion seule, si idéale, si spirituelle et si au-dessus des sens, sont au-dessus de toutes les facultés humaines? Qui ne comprend, qu'il n'a pu résulter que de l'idéal divin de l'Incarnation, et qu'ainsi la divinité du Christ résulte de sa notion même et de la révolution si prodigieuse qu'elle a opérée dans le monde au sujet de l'amour divin? Quiconque approfondira cette double preuve, par le cœur plus encore que par l'esprit, sentira bientôt qu'il n'est aucune démonstration plus saisissante, plus profonde et plus irréfutable de la divinité du Sauveur.

Dans l'une de ses dernières conférences, le P. Félix développait ainsi cette grande pensée du haut de la chaire de Notre-Dame : « Je veux montrer, » dit-il, « que l'amour de Jésus-Christ en possession du cœur humain est la destruction de l'obstacle le plus universel et le plus central à tous les progrès, parce qu'il est la défaite totale de l'égoïsme. »

Pour peu qu'on soit doué de la puissance d'aimer, et qu'on éprouve le besoin de se donner à d'autres êtres qu'à soi-même, on sent dans la vie le passage de ce mal qui blesse le plus profondément le cœur humain : l'égoïsme. J'entends par ce mot la tendance la plus directement opposée au véritable amour. Par l'amour on sort de soi pour se donner à d'autres êtres; par l'égoïsme, on rentre en soi pour se donner à soi-même. Pour aimer, il faut être au moins deux. L'égoïsme vit tout seul, et il se complait dans sa vie solitaire; il dit : « Moi, encore moi, moi tout seul; moi pour personne, tous les autres pour moi; moi le but, tous les autres moyens; moi le maître, tous les autres serviteurs; moi la gloire, l'unique gloire, tous les autres des reflets de ma gloire; moi la voix, l'unique voix, tous les autres des échos de ma voix; moi le centre, l'unique centre, les autres des points dans ma sphère. En un mot, moi tout, les autres rien, rien si ce n'est pour moi-même : moi, moi seul, vous dis-je, et c'est assez. »

Ces paroles vous en disent plus que des définitions; elles vous peignent avec son propre langage cet être indéfinissable qu'on ne sait comment se représenter. à qui on n'ose donner ni les traits, ni le visage de l'homme, parce qu'il n'y a rien qui fasse plus d'horreur à notre humanité : ce je ne sais quoi de dur, d'âpre, d'étroit, de malsain, de froid, de mortel, dont le souffle glace et dont le contact donne la mort.

Déjà dans ma vie j'ai beaucoup regardé

dans le fond des choses pour y découvrir la cause profonde de nos malheurs; j'ai beaucoup écouté le gémissement des âmes et le frémissement des cœurs, pour découvrir enfin dans les replis les plus cachés de nos misères la cause profonde de toutes nos misères. Et tout m'a révélé le même secret, tout m'a rendu la même réponse : *Egoïsme*. Et quand j'ai cherché une puissance pour le vaincre, tout m'a répondu : *Amour de Jésus-Christ*.

L'orateur montre ensuite que l'égoïsme est le principe qui désorganise, le principe qui divise, le principe qui déshonore, le principe qui abaisse, le principe qui détruit, le principe qui tue. C'est, dit-il, le désordre universel. Il est par son essence, désorganisation et destruction; il est la décadence même. Puis il passe en revue les divers types de l'égoïsme dans la société moderne, et dans la seconde partie de son discours revient en ces termes au sujet qui nous occupe ici : « A quoi tient surtout l'impuissance des philosophies humaines pour détruire dans l'humanité cet obstacle central au progrès humain? Je pourrais répondre : à l'erreur que renferment d'ordinaire ces philosophies; il n'appartient qu'à l'Eglise d'exterminer l'égoïsme et d'inaugurer dans l'humanité le règne de l'amour. Mais il y a de cette impuissance une raison plus radicale encore et la plus acceptable de toutes : c'est qu'une doctrine, comme simple doctrine, fût-elle même la meilleure, ne peut donner la force de vaincre l'égoïsme. Une doctrine, alors qu'elle est vraie, n'est pas une lumière, elle n'est pas un mouvement : elle est un flambeau qui montre où doit marcher la vie, elle est aussi une puissance qui entraîne la vie et l'emporte dans sa route. Or, pour vaincre l'égoïsme dans l'homme, il faut plus qu'une lumière, il faut un mouvement, et un mouvement contradictoire à celui de l'égoïsme. L'égoïsme est le mouvement de la vie qui revient sur elle-même, de la vie qui se retire et se ramasse en son centre particulier, pour de là attirer tout à elle. Il faut, pour le vaincre, le mouvement de la vie qui sort d'elle-même, de la vie qui se répand au dehors, et se donne à qui a besoin de ce don d'elle-même. Or, vous ne pouvez l'ignorer, ce n'est pas là une médiocre entreprise. Il faut, si je le puis dire, assiéger l'égoïsme derrière tous les retranchements qu'il se fait le jour et la nuit au fond du cœur humain; et pour l'atteindre là, pour l'y prendre d'assaut, il faut être encore plus fort et plus dévoué que les vainqueurs de Malakoff; car il faut que l'homme lui-même, qui est ce héros qui doit triompher de cet égoïsme qu'il faut vaincre, accepte une bataille où il doit être vaincu en même temps que vainqueur; il faut qu'il consente à une immolation où le moi se trouve, sous le coup de l'amour, sacrificeur et victime.

J'ai dit sous le coup de l'amour, et ce n'est point sans dessein : car cet ennemi est tel qu'il n'y a vraiment que l'amour pour le vaincre. L'amour est à l'égoïsme ce mou-

vement contradictoire dont nous venons de parler. L'homme par l'égoïsme rentre en lui-même pour se donner à lui-même; l'homme par amour sort de lui-même pour se donner à un autre : par l'égoïsme, l'homme veut se faire centre pour attirer tout à lui; par l'amour, l'homme cherche le centre hors de lui-même et tend vers ce centre qui l'attire. Donc, rien n'est plus certain, le seul conquérant qui puisse prendre l'égoïsme d'assaut au fond du cœur humain, c'est l'amour; mais l'amour vrai, l'amour généreux, sans autre forme et sans autre armure que lui-même. L'amour vrai : oui, car il y a un amour qui n'en a que le nom; un amour masqué qui n'est sous son masque qu'un égoïsme déguisé; amour où l'homme se cherche et se trouve, pour jouir encore de lui-même dans le don que lui fait un autre; amour complice de la concupiscence, la concupiscence elle-même, qui produit avec l'égoïsme des fruits de corruption. Loin d'ici ces amours que le monde lui-même stigmatise et déshonore assez en les nommant des égoïsmes portant le nom d'amour. Je veux, pour vaincre l'égoïsme, un amour qui n'ait rien de commun avec lui; un amour qui soit son ennemi irréconciliable et son antagoniste naturel; un amour incompatible avec l'égoïsme comme la lumière est incompatible avec les ténèbres; un amour qui fasse disparaître et s'échapper l'égoïsme du cœur humain, comme la glace se fond et disparaît sous le rayonnement du soleil; un amour dont tous les flots de la tribulation ne puissent éteindre la flamme, dont toutes les terreurs de la mort ne puissent ébranler la force; un amour qui soit plus fort que l'homme, puisque, dans ce duel prodigieux, l'homme est appelé à se vaincre lui-même. En un mot, il faut pour la défaite de l'égoïsme au cœur de l'homme la présence et l'intervention d'un amour divin...

Voici en effet le plus grand miracle accompli par l'amour de Jésus-Christ, la défaite de l'égoïsme dans les cœurs dont il s'est emparé. Jésus-Christ avait osé fonder la restauration du monde sur cette parole inouïe : *Abneget semetipsum* (Matth. xvi, 24); c'était demander à l'homme ce que l'homme seul ne pouvait accomplir, c'était lui demander en lui-même, avant la mort du moi, l'extermination de l'égoïsme. Mais il comptait, pour l'obtenir, sur la puissance de son amour; il savait que son cœur pouvait tout vaincre, et que même l'égoïsme ne lui résisterait pas. C'est ce qui est arrivé; l'amour de Jésus-Christ, en prenant possession de nos cœurs, y a exterminé le moi, ou du moins il a fait que les saints ont parlé et qu'ils ont agi comme si ce moi n'existait plus. Ecoutez cet amour de Jésus-Christ attestant lui-même son règne au fond du cœur humain, et avec ce règne la défaite de l'égoïsme vaincu. *Je vis; mais non, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. « Vivo autem, jam non ego, vivit vero in me Christus. »* (Galat., ii, 20.) Jamais rien de pareil n'avait été dit; et il est impossible que le cœur hu-

maintienne échapper un cri qui atteste mieux, dans le triomphe de l'amour de Jésus-Christ, la défaite du moi et la mort de l'égoïsme : *Vivo, jam non ego*. Le moi n'existe plus, il n'y a plus de moi, ou s'il existe encore, il est absorbé dans l'amour qui a pris possession de tout. Le moi ne règne plus, le moi ne gouverne plus, le moi ne commande plus : *Jam non ego* ; il n'y a plus dans mon être pour tout gouverner, tout diriger, tout entraîner, que Jésus-Christ, Jésus-Christ encore, Jésus-Christ toujours : Jésus-Christ qui est mon impulsion, Jésus-Christ qui est mon terme, Jésus-Christ qui est ma route, Jésus-Christ qui est ma vie : *Mihi vivere Christus est* (Philip. 1, 21) ; Jésus-Christ toute ma pensée, tout mon amour, Jésus-Christ toute ma volonté, toute ma puissance et toute ma souveraineté : Jésus-Christ qui est tout dans tous les Chrétiens comme il est en moi : *Omnia in omnibus Christus*. (Col. III, 11.) Périrait tout mon être, s'il y a en moi une fibre que fasse vibrer en moi un autre nom que son nom ! meure toute ma vie, s'il y a dans cette vie un mouvement dont Jésus-Christ ne soit pas le principe, et le but, et la règle ! Périrait mon intelligence si j'ai une pensée contre sa pensée ! périrait mon cœur, s'il garde une affection qui ne cherche son amour avant tout autre amour ! Périrait toutes mes puissances, et que je sois condamné à une immobilité et à une inaction éternelles, si je fais une action qui ne soit pour sa gloire !

Tel est le cri du cœur, devenu le trône vivant où Jésus-Christ fait régner son amour. Dans ce cœur où cet amour s'est fait ce règne absolu, que reste-t-il pour le moi ? Rien. Que reste-t-il pour la pensée propre ? Rien. Que reste-t-il pour l'amour de soi ? Rien. Que reste-t-il pour la souveraineté individuelle, intéressée, personnelle ? Rien. Le moi à la lettre est chassé de partout, et de partout l'égoïsme s'est enfui pour faire place à l'amour...

L'amour de Jésus-Christ régnant dans l'homme réalise en lui cette parole de Fénelon, qu'on peut donner comme la plus belle forme du progrès : « Sortir de soi pour entrer dans l'infini de Dieu. » L'homme abdiquant sa pensée sort de lui-même pour entrer dans l'infini de la vérité divine. L'homme abdiquant son cœur sort de lui-même pour entrer dans l'infini de l'amour divin. L'homme abdiquant sa volonté sort de lui-même pour entrer dans l'infini de la souveraineté de Dieu. L'homme enfin abdiquant toute sa vie, en se perdant tout entier dans la vie de Jésus-Christ, sort de lui-même pour entrer, même sur cette terre, dans l'infini de la vie de Dieu. L'homme, si je puis le dire, est hors de lui : rien ne le rattache plus à lui-même pour lui-même. L'amour a coupé une à une, si ce n'est toutes ensemble, ces racines profondes qui retenaient toutes les puissances de l'homme captives autour du centre égoïste ; il a coupé la racine de l'orgueil, et la racine de la cupidité, et la racine du sensualisme, toutes ces racines

de la concupiscence qui soutiennent et font croître dans l'humanité l'arbre de l'égoïsme. L'arbre est tombé, et avec lui ses rameaux brisés et ses fruits pulvérisés. Et à sa place un autre arbre fut planté au cœur humain, dans le sang de Jésus-Christ, l'arbre divin de l'amour, qui porte les fruits d'or cherchés par nos désirs, et dont les rameaux, toujours jeunes et pleins d'une sève qui ne sait pas tarir, étendent dans les espaces et les siècles, avec les progrès du christianisme, tous les vrais progrès de l'humanité.

De la défaite de l'égoïsme par l'amour de Jésus-Christ date en effet dans le monde le vrai progrès par le christianisme. Grâce à ce triomphe de Jésus-Christ, je vois naître et se dérouler devant moi l'ordre magnifique de nos siècles nouveaux, salué par ce pressentiment d'un poète profane ! je vous demande la permission de redire ici ses paroles qu'on croirait d'un prophète, et où l'on sent passer comme un souffle de Dieu :

Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo.

(VIRGIL., *Bucolic.*, eclog. IV, vers. 5.)

Et vous ne serez pas étonnés que je ne ferme pas encore devant vous la carrière que ce sujet nous a ouverte, puisque c'est à partir de ce point vraiment central que je vois tous les progrès chrétiens s'épanouir par l'amour du Christ et par l'abnégation de soi-même dans leur multiplicité et leur unité radieuse. Oui, c'est ici qu'à partir de l'amour de Jésus-Christ régnant dans l'humanité, le progrès chrétien ouvre, sur les ruines de l'égoïsme humain, sa marche triomphale.

Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo.

Ici commence une science nouvelle ; la science désintéressée où l'égoïsme intellectuel disparaît tout entier, et où l'intelligence s'agrandit en s'illuminant au rayonnement du Verbe. Le vrai, pour entrer profondément dans les âmes, leur demande avant tout ce que l'amour de Jésus-Christ a pu seul leur donner. L'homme égoïste se cherche lui-même plus que la vérité. Il fait des systèmes et des philosophies, au centre desquels le moi se pose et dit : Voici mon système ; je n'en sortirai plus. Au contraire l'homme désintéressé, l'homme dont l'égoïsme fut vaincu par l'amour, tient de son abnégation la passion généreuse de la vérité aimée pour elle-même. Toujours prêt à sacrifier son système à la vérité, jamais la vérité à son système, il reçoit de la vérité, qu'il préfère à tout, des illuminations d'autant plus vastes, qu'il a pour elle des admirations plus libérales, des enthousiasmes plus généreux, et lui voue un culte plus pur de tout égoïsme, et plus désintéressé de tout ce qui n'est pas elle-même.

Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo.

Ici commence une société nouvelle, telle qu'on n'en vit jamais sur la terre : le dévou-

ment y apparaît au sommet, et l'exercice de la puissance est à la lettre ce qu'elle devrait être toujours, un ministère d'amour. La révolte n'est plus en bas, parce que le sujet ayant abdiqué dans l'amour de Jésus-Christ l'amour exagéré de sa propre souveraineté, consent à obéir et n'aspire plus à régner. Là les rois sont des pères, les sujets des enfants, et la société une famille. La liberté s'y accorde avec l'autorité, la hiérarchie avec l'égalité, et la paternité y engendre dans la joie le bonheur de la fraternité. L'égoïsme a disparu : avec lui la tyrannie s'enfuit, la révolte cesse, et le démon des révolutions rentre dans les enfers.

Est-ce tout? Vous ai-je assez montré, avec tous les progrès qu'elle fait lever sur le monde, cette aurore des siècles nouveaux? Non; j'oubliais de vous montrer le plus magnifique progrès sorti des ruines de l'égoïsme : le progrès dans la bienfaisance chrétienne, le progrès dans le dévouement. Que pouvait-il sortir du triomphe de l'amour et de la défaite de l'égoïsme, si ce n'est le dévouement? Quand l'homme a cessé de se donner à lui-même, quel autre besoin peut-il éprouver, si ce n'est le besoin de se donner aux autres, c'est-à-dire de se dévouer? Dieu a creusé au fond du cœur humain comme un immense réservoir d'amour d'où les dévouements pouvaient jaillir toujours. Mais l'égoïsme au cœur de l'homme était comme la pierre qui semblait sceller la source des dévouements et retenait dans son fond cette eau vive et féconde qui a besoin de se répandre. Jésus-Christ a ôté cette pierre, et de tous les cœurs d'où l'égoïsme s'est retiré les dévouements ont débordé partout sur toutes les misères, et ils ont formé dans l'humanité chrétienne ce fleuve vaste et profond de la charité qui coule à travers dix-huit siècles, et qui va grandissant tous les jours par les milliers d'affluents qui viennent grossir son cours!... O prodige de la charité chrétienne! ô miracle du dévouement et du sacrifice! deux années entières j'ai parlé de vous, et qu'ai-je pu dire qui fût digne de vous montrer aux hommes?... Ah! dans ces dévouements que l'amour de Jésus-Christ fait sortir du cœur humain, quelle multiplicité! et dans cette multiplicité, quelle unité plus prodigieuse encore! multiplicité des dévouements sortant d'un même amour pour y retourner sans cesse, comme ces fleuves de la terre s'en vont se répandre dans l'unité d'un même océan, d'où ils sont sortis par mille canaux mystérieux pour arroser la terre. Ces dévouements créés pour toutes les misères, les avez-vous comptés? et qui pourra dire, avec leur nombre, leurs divines industries? Il y en a pour les vieillards, il y en a pour les enfants, il y en a pour les veuves, il y en a pour les orphelins, il y en a pour les sourds, il y en a pour les muets, il y en a pour les infirmes, il y en a pour les incurables, il y en a pour les aveugles, il y en a pour les paralytiques, il y en a pour les estropiés, les lépreux, les captifs; il y en a pour ceux qui manquent

de pain, de travail, de santé, de consolation. Aussi intelligent qu'il est libéral, le dévouement chrétien a été partout; à tous les degrés de la misère et de la souffrance humaine; il a découvert toutes les douleurs, il a sondé toutes les blessures de l'humanité; et pour chaque douleur il a trouvé un soulagement, pour chaque blessure il a trouvé un remède; pour tout malheur il a trouvé une consolation.

ANCIEN TESTAMENT. — L'une des preuves les plus frappantes et les plus incontestables de la divinité de Jésus-Christ, ce sont évidemment les prophéties qui plus de mille ans avant sa venue ont prédit jusqu'au plus petit détail de sa vie et de sa mort. Ces prophéties, dont nous parlerons en leur lieu (*Voy. MESSIE, PROPHÉTIES, etc.*), sont consignées dans les Livres sacrés des Juifs que nous nommons aujourd'hui l'Ancien Testament. Le premier point à établir est donc de montrer l'authenticité du livre qui les contient et de prouver par les faits historiques les plus avérés que ces prophéties ont été faites des siècles avant leur accomplissement et qu'ainsi il n'y avait que Dieu qui, dans sa prescience, pût indiquer d'avance jusqu'au moindre détail de la vie du Sauveur qu'il devait envoyer au monde.

Afin de nous restreindre et de ne pas fatiguer le lecteur par de vains détails et des calculs de chronologie, nous nous bornerons à rapporter la date la plus récente et la mieux constatée de l'authenticité des Ecritures antérieures à la venue de Jésus-Christ, et nous renverrons pour des recherches chronologiques plus savantes, aux écrits de Grotius, Faber, Klaproth, Buchanan, Abel Rémusat, Cuvier, etc., etc.

Dans sa belle dissertation sur le Déluge, notre illustre Cuvier fait remonter, avec raison, l'authenticité de l'Ancien Testament à l'époque du schisme de Jéroboam, époque où la religion juive se partagea en deux sectes; l'Eglise de Samarie et celle de Jérusalem. Or, comme la *version syriaque* de l'Eglise de Samarie, et la *version grecque* dont nous allons parler, ont été reconnues identiques ainsi que tous les exemplaires hébreux que l'on a retrouvés chez les Juifs blancs et noirs de l'Asie, il n'y a aucun doute sur la vérité du texte existant dès cette époque qui remonte à 975 ans avant Jésus-Christ.

« Au surplus, » ajoute Cuvier, « il n'y a pas de raison pour ne pas attribuer la rédaction de la Genèse à Moïse, ce qui en fait remonter le récit à plus de 500 ans au delà de cette époque, » en sorte que les Livres saints qui servent de fondements et de preuves à la divinité de Jésus-Christ, avaient plus de 1,400 ans d'existence lors de la venue du Messie. On ne prétendra pas, je l'espère, que les premiers ministres de l'Evangile ont fabriqué des livres déjà si anciens lorsqu'ils ont écrit.

Mais, en négligeant même cette haute antiquité, c'est un fait historique, que l'an 277 avant Jésus-Christ, un roi d'Egypte

Ptolémée Philadelphie, rassembla soixante-douze rabbins juifs les plus instruits et choisis par leur grand prêtre Eléazar, et leur fit rédiger une traduction grecque de la Bible; c'est ce qu'on appelle la *Version des Septante*, dont la connexité avec tous les textes hébreux répandus sur la terre en divers temps est journellement attestée par les découvertes nouvelles.

Or ce code, pour ainsi dire officiel de la religion juive, a été successivement traduit en grec, en chaldéen, en syriaque, en latin, en français, etc., a été lu, enseigné, cité, toujours conformément à ce texte, par des auteurs païens, juifs, chrétiens, lesquels ont pu collationner les copies qu'ils en avaient, avec les plus anciens exemplaires, et par là remarquer les falsifications ou altérations qui auraient pu y être faites. L'historien juif Josèphe, qui vivait quelque temps après Jésus-Christ, disait à Apion : « Une preuve évidente que nous respectons les Ecritures et que nous les regardons comme divines, c'est que depuis tant de siècles personne n'a osé y ajouter, retrancher ou changer la moindre chose. »

Or, si depuis la venue et la mort de Jésus-Christ, quelqu'un a eu à altérer les Ecritures, c'est bien le peuple juif, puisque ces mêmes Ecritures servent de fondement à la religion chrétienne qu'il a en horreur, et si depuis les Chrétiens eux-mêmes y avaient commis quelques altérations, les rabbins juifs et tous les adversaires du christianisme n'auraient pas manqué de signaler leur mauvaise foi.

Toujours est-il que pour l'usage que nous voulons en faire, c'est-à-dire pour les preuves que nous prétendons en tirer en faveur de la divinité de Jésus-Christ, les œuvres de l'Ancien Testament ont une authenticité incontestable; car il est impossible que qui que ce soit ait forgé 1400 ans et au moins 300 ans avant la venue de Jésus-Christ, des livres disposés tout exprès pour servir de fondement et de preuves à sa religion.

APÔTRES. — Les preuves historiques de la divinité de Jésus-Christ, de ses miracles, de sa résurrection et de son ascension, reposant principalement sur le témoignage des apôtres, nous devons dire ici quelques mots au moins sur leur caractère qui rend ce témoignage irréusable. Nous montrerons ailleurs comment ils furent les témoins oculaires des faits qu'ils rapportent et pour lesquels ils donnèrent leur sang.

Il suffit de la lecture la plus superficielle des Evangiles pour se convaincre de la pureté, de la bonne foi, de la vertu et de la sainteté de ces hommes pour qui la moindre imposture eut été le plus horrible des sacrilèges. Leurs plus implacables ennemis n'ont rien pu dire contre eux, tant leur vie défait toute moindre calomnie. Ce sont des hommes dénués de toute ambition qu'ils ne courent qu'après les opprobres, les ignominies, le martyre; si peu préoccupés d'eux-mêmes qu'ils renonceraient au peu même dont ils jouissaient, pour se consacrer tout entiers à

la pauvreté, aux misères, aux fatigues et aux tortures de leur incomparable apostolat. La candeur de leurs récits est telle qu'ils font eux-mêmes l'histoire de leur grossièreté, de leur ignorance, de leur lâcheté, de leur faiblesse, de leurs murmures, de leurs disputes, de leur défiance, de leur désertion et de leur incrédulité. Ils sont si pacifiques, si résignés, si patients qu'ils ne se permettent ni plaintes ni reproches contre ceux qui ont crucifié leur Maître et qui les accablent d'outrages, de persécutions et de tortures. Loin qu'aucun intérêt humain engage à prendre la défense de Jésus-Christ, il y va au contraire de leur repos, de leur sécurité et de leur vie de séparer leur cause de la sienne surtout lorsque la nation juive l'a frappé du dernier supplice. Toutes les puissances spirituelles et temporelles, le grand prêtre, le sanhédrin, les princes des prêtres, le gouverneur romain, tous conjurent leur perte, et qu'ont-ils à opposer à toutes ces forces réunies? Hommes ignorants, sans lettres, sans fortune, sans appui d'aucun genre, comment entreprendraient-ils de lutter contre la terre entière, si l'ascendant irrésistible de la vérité ne les dominait au point qu'aucun sacrifice ne leur coûte pour la proclamer et l'annoncer au monde? Enfin ils meurent tous dans les plus horribles supplices pour attester ce qu'ils ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles et touché de leurs mains, selon leurs propres expressions.

Tous les faits qu'ils annoncent sont des faits contemporains, publics, éclatants, solennels, et qui se sont passés à la vue de foules innombrables, qui en attestent elles-mêmes l'authenticité en se convertissant, dès les premiers jours, au nombre de plus de huit mille personnes. Nul historien ne contredit ces faits; leurs silence ou leurs aveux indirects en témoignent au contraire la vérité, et l'univers presque entier se convertit, au moment où existaient encore les témoins contemporains devant lesquels ils s'étaient accomplis et qu'on pouvait interroger. Quel est le fait, quel est l'événement historique qui repose sur de semblables preuves? Il faut ou rejeter les annales du monde entier, ou reconnaître l'éclatante évidence des récits évangéliques. Les faits qu'ils rapportent sont en effet les plus historiques et les plus circonstanciés qu'il fut jamais. Ce sont des miracles sans nombre connus des rois de la Judée, des magistrats romains, des ministres de la Synagogue, et d'un peuple entier assemblé pour ses fêtes solennelles. Ces faits sont enchaînés l'un à l'autre dans la dépendance la plus étroite; ils sont liés à toute l'histoire publique de cette époque, et si détaillés qu'on y remarque les circonstances des noms, des temps, des lieux et des témoins. Or, toutes les recherches de l'érudition, depuis près de deux mille ans, n'ont abouti qu'à les confirmer de plus en plus par toutes les sciences humaines réunies, archéologie, numismatique, géographie, histoire. Nous parlerons ailleurs des miracles qu'à

l'exemple de leur Maître accomplirent les apôtres, comme témoignage surnaturel et divin lui-même des faits également surnaturels et divins qu'ils annonçaient. Au reste, comme on l'a fait remarquer mille fois, la preuve la plus décisive de la vérité des faits, attestés par les apôtres, c'est la conversion du monde entier qui ne s'est point transformé sans raison, et métamorphosé de fond en comble sans preuves décisives et irréfutables. « A peine Jésus-Christ est-il sorti du tombeau, » dit M. Houtteville, « que douze hommes fidèles à sa doctrine font entre eux comme le partage de l'univers. Ils se séparent après avoir dressé le symbole de la foi, et, passent chacun dans la partie du monde qui lui est échue, pour y enseigner la parole qu'ils ont ouïe, et répéter de point en point ce que leurs yeux ont vu de prodiges. Ne nous arrêtons point aux réflexions qu'il serait pourtant si naturel de faire sur l'intrépidité de ces disciples, que rien ne déconcerte : ni le supplice honteux que vient d'éprouver leur Maître, ni la peine qui les attend eux-mêmes. N'envisageons que le succès de leur entreprise. A leur parole, tout change dans les idées humaines; le système ancien ne paraît plus qu'un songe vide de sens; l'histoire des dieux et leur vaine généalogie, une fable dont la raison a honte d'avoir été si longtemps prévenue; les réponses des oracles, une imposture grossière où les prêtres jouaient tout ensemble et les peuples et leurs idoles. A la voix de ces hommes, d'ailleurs sans éloquence, sans artifice, sans appui, les temples deviennent déserts, les sacrifices tombent, et les fêtes profanes sont oubliées. La vérité de l'Evangile court de royaume en royaume, les nations sont instruites, et les nations se convertissent. Tout croit au Fils envoyé par le Père, selon la promesse de l'Esprit-Saint. Ne prouvons point la certitude de ces conquêtes rapides, nous prouverions ce que personne ne désavoue. En ouvrant les histoires, on trouve le monde changé en moins de deux siècles, et c'est ce qui faisait dire à Tertulien que, de son temps, l'empire chrétien était plus étendu que n'avait été celui d'Alexandre, ou que n'était alors celui des Romains : *Nec dubites credere quod asseveramus, cum videamus fieri.* (TERTULL., *Adv. Jud.*, cap. 7.) Cela posé, que chacun s'interroge lui-même. Si les miracles de Jésus-Christ, si ceux de ses apôtres n'eussent pas été vrais, l'univers se serait-il ainsi métamorphosé presque tout d'un coup? Est-il croyable qu'un changement si prodigieux ait pu se faire avec tant de rapidité, sans que les hommes aient examiné le nouveau culte qu'on leur offrait, et les miracles qui leur servaient de fondement? Est-il concevable que toute la terre ait été prise comme dans un piège, sans ouvrir les yeux à l'artifice; qu'elle se soit endormie tout idolâtre, et qu'à son réveil elle se soit trouvée toute chrétienne; qu'elle ait pris ses songes pour autant de réalités, et qu'elle n'ait voulu ni rien voir, ni rien approfondir? Est-ce donc

que le paganisme par humeur quittait ses dieux enjonnés et folâtres, pour un Dieu sévère et terrible dans sa justice; des maximes licencieuses et formées sur le désordre des penchants, pour une morale austère et des préceptes rigoureux à la mollesse du cœur; des passions anciennes, des vices chéris, pour des vertus nouvelles et des conseils effrayants à la nature délicate? Ah! l'on passe de l'innocence au crime : de l'une à l'autre le trajet est court et la pente rapide, on le sait bien; mais du crime à l'innocence, le retour est-il égal? Est-ce que nos ancêtres étaient d'une espèce différente de la nôtre? Est-ce qu'ils n'étaient ni raisonnables, ni conséquents? Est-ce qu'ils croyaient sans motif de croire, et contre tout motif de croire? Est-ce qu'ils se soumettaient en aveugles à des miracles qu'ils ne voyaient pas ou dont ils n'avaient pas la preuve complète? Est-ce qu'ils affectaient de se tromper, pour nous tromper mieux? ou bien, est-ce que leur conversion n'était qu'un jeu de théâtre? Si l'incrédule dit qu'il le pense, c'est aux Chrétiens de se taire; ils ne sont pas, comme lui, dressés à de pareilles hardiesses de discours. Ce qu'ils diront toujours, c'est que la conversion de l'univers est un prodige qui suppose tous les autres, en même temps qu'il les prouve. Ce fait, postérieur et décisif pour tous ceux dont il est immédiatement précédé, ce fait n'eût jamais été sans les autres. Jamais le paganisme n'eût cru, si le paganisme n'eût vu des miracles. Jamais il n'eût abandonné ses autels pour en élever d'autres, s'il n'eût eu la conviction que le Ciel s'intéressait ouvertement pour la cause chrétienne. Plus je vois sa soumission prompte, mieux je conçois que l'évidence des miracles l'a comme forcé de se soumettre. Ainsi sa foi confirme la mienne. Si je suis éloigné de la source, il en était voisin; si maintenant j'ai des préjugés de la naissance, il avait alors des préjugés contraires. Si maintenant j'ai pour moi la multitude, alors elle était contre. Il est donc clair que la conversion du monde est un fait qui démontre la certitude des miracles de l'Evangile. Ce ne sont point là des raisonnements artificieux et de longue discussion. Il ne faut qu'ouvrir les yeux, il n'est question que de se demander à soi-même : Quel était le culte de l'univers, il y a dix-huit cents ans, et quel est-il aujourd'hui? Il était idolâtre et le voilà chrétien. La conséquence est facile, mais elle est décisive. » (*La religion prouvée par les faits*, t. II.)

Dans sa réfutation de Fréret, Bergier fait ressortir ainsi l'évidente authenticité du témoignage des apôtres relativement à l'histoire de Jésus-Christ et de ses miracles. « Si on en croit les apologistes chrétiens, dit M. Fréret, dès que les apôtres prêchèrent la religion chrétienne, on les arrêta et on les mit à la torture, pour arracher d'eux, par la force des tourments, la vérité de l'histoire de Jésus-Christ. Eusèbe, et après lui, Pascal et Abbadie, ont beaucoup fait valoir cet argument..... Ce raisonnement serait très-

fort s'il n'était pas fondé sur une supposition directement contraire à l'histoire.... On ne voit rien dans les *Actes des apôtres* qui ait rapport à ces prétendus examens des miracles de Jésus-Christ. Nous y voyons seulement que les premiers Chrétiens étaient regardés avec horreur, parce qu'ils donnaient atteinte à l'ancienne religion, et que les nouveautés qu'ils prêchaient causaient de grands troubles. »

Puisque M. Fréret nous renvoie aux *Actes des apôtres* pour savoir ce qui se passa immédiatement après la mort de Jésus-Christ, et la manière dont les Juifs se sont comportés au sujet de ses miracles, nous nous en tiendrons volontiers à cette histoire.

Cinquante jours après la mort de Jésus-Christ, voici ce que saint Pierre publie au milieu de Jérusalem: *Vous savez, ô Israélites, que Jésus de Nazareth a été un homme que Dieu a rendu célèbre parmi vous par les œuvres surnaturelles, les prodiges et les miracles qu'il a opérés au milieu de vous. Cependant vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité... Nous en sommes tous témoins... et il a répandu cet Esprit-Saint que vous voyez et entendez à ce moment.* (Act. II, 22, 32.) Si les miracles de Jésus-Christ sont faux, saint Pierre est aisé à confondre, il a contre lui autant de témoins que d'auditeurs: cependant trois mille hommes croient en Jésus-Christ à ce discours. (*Ibid.*, 41.) Que l'on y fasse attention, il s'agit de faits publics, aisés à vérifier; ils sont tout récents, on est sur les lieux où ils se sont passés: une multitude innombrable peut déposer pour ou contre. Voilà trois mille hommes bien convaincus de la réalité de ces faits, puisqu'ils se font chrétiens; bientôt cinq mille autres imitent leur exemple. (Act. IV, 4.) Ceux que l'attachement à la religion dans laquelle ils sont nés empêche de se joindre à eux, gardent le silence. Y avait-il besoin d'autre information, d'autre témoignage?

Saint Pierre et saint Jean, après avoir guéri un boiteux à la porte du temple, en présence de tout le peuple, sont arrêtés par ordre des magistrats et du conseil des Juifs; ils paraissent dans l'assemblée. *C'est au nom de Jésus-Christ*, disent-ils, *que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité, que cet homme est guéri, comme vous le voyez.* (Act. III, 16.)

C'est ici le cas d'un examen juridique. S'il n'est pas vrai que Jésus soit ressuscité, il n'y a qu'à faire venir les soldats qui ont gardé le sépulcre; ils confondront les apôtres et étourdiront le peuple. La tranquillité publique l'exige: déjà tout Jérusalem est en révolte, la nouvelle secte se fait tous les jours des partisans; voici un nouveau miracle capable d'émeuvoir tous les esprits et d'augmenter le trouble. Quelle sera l'issue d'une délibération si importante? On se contente de répondre aux apôtres avec de grandes menaces de prêcher au nom de Jésus-Christ, et on les renvoie. Cette conduite du conseil des Juifs n'est-elle pas une attestation authentique du miracle opéré par saint Pierre, de la résurrection de Jésus-Christ, de l'injustice

de sa condamnation? et l'on vient nous dire que ces faits n'ont jamais été examinés ni vérifiés.

Quelque temps après, le souverain prêtre, au milieu de son conseil, fait comparaître de nouveau les apôtres; il leur demande pourquoi ils continuent de prêcher malgré la défense qu'on leur en a faite. *Tout Jérusalem*, dit-il, *est déjà imbu de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de votre maître.* (Act. V, 27.) Les apôtres répondent avec fermeté: *Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez mis à mort, en l'attachant à la croix; c'est lui que Dieu a donné à Israël pour Seigneur et pour Sauveur, et il l'a fait connaître comme tel par la puissance de son bras: nous sommes témoins de toutes ces choses.* (Act. V, 29, 31.) On n'essaie point de démentir les apôtres ni de montrer la fausseté de ce qu'ils publient; on les fait battre de verges, on leur renouvelle la défense de prêcher, et on les met en liberté.

Ce premier conseil s'assemble pour juger saint Paul accusé de profanation et de sédition. L'Apôtre déclare qu'il est accusé, parce qu'il prêche la résurrection des morts, en annonçant celle de Jésus-Christ; au lieu de le convaincre d'imposture, ces graves magistrats se mettent à disputer sur la résurrection des morts, et se séparent sans rien conclure. (Act. XXIII, 6, 7.) Si les apôtres ne publient rien que de vrai, la conduite des Juifs n'a rien d'étonnant, c'est la vérité qui les réduit au silence. Mais si on peut prouver la fausseté de ce que les apôtres annoncent, le procédé des Juifs est le plus insensé que des magistrats puissent tenir.

Le même saint Paul se justifie devant Agrippa au tribunal de Festus. Après avoir parlé de sa conversion, des miracles, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, il prend le roi lui-même à témoin de tous ces faits et de leur publicité. « Le roi, devant qui je parle avec tant de fermeté, dit-il, sait parfaitement ce que je dis: je ne crois pas qu'il l'ignore, parce que rien de tout cela ne s'est passé dans le secret. » Agrippa, convaincu répond que peu s'en faut qu'on ne lui persuade de se faire chrétien; et se tournant vers le gouverneur romain: « Cet homme, dit-il, n'est coupable d'aucun crime qui mérite la mort ou les chaînes; on aurait pu le renvoyer, s'il n'avait appelé à César. » (Act. XXVI, 31, 32.) Saint Paul n'eût-il pas été coupable, s'il eût publié des faits contraires à la vérité, pour rendre odieux les magistrats de sa nation et introduire une religion nouvelle sur ce fondement? Si ce n'est pas là un témoignage irréprochable, qu'on nous dise de quelle espèce il faut en produire.

Il est inutile d'insister sur des faits; il y a bien de l'apparence que c'est dans un moment de distraction que M. Fréret nous a renvoyés aux *Actes des apôtres*.

Mais enfin, dira-t-on, ces *Actes* ne prouvent point que les apôtres aient été mis à la torture pour confesser la fausseté des miracles et de la résurrection de Jésus-Christ. Ces

Actes prouvent qu'on a mis en prison les apôtres, qu'on les a battus de verges, qu'on les a menacés de la mort, qu'on les a lapidés même, pour les obliger ou à se rétracter, ou à ne plus prêcher, et ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. (*Act.* v, 40. sq.) Il n'y a qu'à lire ce que saint Paul a souffert. (*II Cor.* xi.) Sans doute les autres n'ont pas été mieux traités. Abbadié a donc eu raison de dire que les apôtres ont persisté dans leur témoignage malgré les tourments.

Les autres disciples ont fait de même. Lorsque saint Jacques le Mineur fut établi évêque de Jérusalem, plusieurs d'entre les principaux Juifs et une multitude de peuple croyait en Jésus-Christ. Les pharisiens furieux de voir tomber leur secte, voulurent forcer ce saint vieillard à rétracter publiquement le témoignage qu'il rendait au Sauveur : il le confirma au contraire. Au lieu de le convaincre juridiquement de fausseté, on le jeta au bas du temple. (*EUSEB. Hist.*, l. II, cap. 23.) Voilà les seules armes que les Juifs aient opposées aux témoins qui leur ont soutenu en face les miracles et la résurrection de Jésus-Christ.

APPARITIONS. — A l'article **RÉSURRECTION** nous parlerons des nombreuses apparitions de Jésus-Christ depuis le jour de sa résurrection jusqu'à celui où il monta au ciel en présence de cinq cents de ses disciples. Nous nous bornerons donc ici à quelques mots seulement.

Il est dit dans les *Actes des apôtres*, qu'après sa résurrection Jésus-Christ s'est montré vivant à ses apôtres et les en a convaincus par un grand nombre de preuves pendant quarante jours, conversant avec eux, leur parlant du royaume de Dieu, buvant et mangeant avec eux; qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux monter aux cieux. (*Act.* i.) Les évangélistes nous apprennent qu'il s'est montré différentes fois à ses apôtres, soit dispersés, soit rassemblés, et aux saintes femmes; qu'il leur a parlé, qu'il s'est laissé toucher, qu'il a invité le plus incrédule d'entre eux à mettre le doigt sur ses plaies, qu'il a bu et mangé plusieurs fois avec eux, ces *apparitions* n'étaient donc point des illusions.

Mais aucun des évangélistes ne s'est attaché à raconter toutes ces *apparitions* et ces conversations, à les arranger dans l'ordre selon lequel elles sont arrivées, à en détailler toutes les circonstances. Saint Matthieu n'en a cité que deux, saint Marc fait mention de quatre. Saint Luc n'en a rapporté que cinq; saint Jean quatre; aucun d'eux n'en a fixé le nombre. Ils en parlaient comme d'une chose très-connue parmi eux, sur laquelle personne ne pouvait former des doutes.

Au reste le moindre examen de la relation des témoins oculaires prouve avec la dernière évidence qu'ils n'ont pu être induits en erreur sur les apparitions de leur Maître. C'est ce que La Luzerne fait remarquer en ces termes dans ses *Dissertations*. (t. III.)

« S'ils disaient qu'un d'entre eux a vu Jésus-Christ vivant depuis sa mort, on pourrait penser que ce témoin isolé s'est fait illusion, et

qu'il a pris un objet pour un autre. Mais ils rapportent qu'ils l'ont tous vu, et qu'à une seule fois Jésus-Christ a apparu à plus de cinq cents de ses disciples. Comment se pourrait-il qu'un aussi grand nombre d'hommes se fussent trompés tous ensemble, tous de la même manière; que dans cette multitude, il ne s'en fût pas trouvé un seul qui, avec des yeux meilleurs, et un jugement plus sain, eût découvert l'erreur, et l'eût fait apercevoir aux autres?

S'ils disaient qu'ils ont vu Jésus-Christ une seule fois de loin, rapidement et en passant, on pourrait encore absolument croire la possibilité de l'erreur. Mais ils racontent que Jésus-Christ n'a pas fait une seule apparition; qu'il s'est montré tantôt aux uns, tantôt aux autres; à Madeleine, à d'autres femmes, à saint Pierre, à saint Jacques, à deux disciples, aux onze apôtres. Ils nomment les lieux où se sont passées plusieurs de ces apparitions; le jardin où était le tombeau, le chemin d'Emmaüs, le cénacle, le bord du lac de Génézareth, une montagne de Galilée. Ils attestent que pendant quarante jours de suite, il leur a fréquemment apparu, et qu'enfin ils l'ont vu remonter dans le ciel. Comment auraient-ils pu se faire illusion tous ensemble sur des visites répétées aussi continuellement et pendant un aussi long temps?

S'ils disaient qu'ils n'ont fait dans ces diverses apparitions, que voir Jésus-Christ, ce serait déjà une chose inimaginable qu'ils se fussent trompés tous, et aussi souvent. Mais ils ajoutent que dans les diverses occasions où ils l'ont vu, ils ont conversé avec lui; qu'il les a fréquemment, pendant quarante jours, entretenus du royaume de Dieu. Ils rapportent quelques-uns des discours qu'il a tenus, plusieurs des réponses qu'ils lui ont faites. Ils disent qu'ils ont mangé et bu avec lui; qu'il s'est fait toucher par eux à plusieurs reprises; qu'il leur a fait sentir sa chair et ses os; qu'il leur a fait mettre le doigt dans ses plaies, restées ouvertes. Ils se seraient donc tous imaginé voir ce qu'ils ne voyaient pas, entendre ce qu'ils n'entendaient pas, toucher ce qu'ils ne touchaient pas; et ce qui est plus extraordinaire encore tous se faisant illusion, se seraient fait précisément la même. Tous les sens de tous ces hommes se seraient trompés à la fois, et de la même manière; sans que l'un eût rectifié l'erreur des autres. Soutenir une pareille proposition, n'est-ce pas détruire dans le genre humain la certitude physique, qui consiste principalement dans le rapport unanime des sens? »

ASCENSION. — La dernière preuve historique de la divinité de Jésus-Christ tirée des faits de sa propre vie, celle qui résume et complète toutes les autres par sa grandeur non moins que par son authenticité, par son caractère extraordinaire non moins que par la certitude évidente des témoignages qui l'attestent, c'est incontestablement l'ascension du Sauveur. C'est là un de ces faits qui ne pouvait tomber dans l'imagination d'aucun homme, et qui cependant, par sa liaison

ec tous ceux qui l'ont précédé, établissait l'une manière suréminente la divinité de Jésus-Christ.

Dans son *Traité de la vérité de la religion chrétienne*, Abbadié démontre en ces termes l'impossibilité de toute objection contre ce fait. « Cette ascension, » dit-il, « fut précédée par diverses apparitions de Jésus-Christ, et suivie d'une effusion extraordinaire de dons miraculeux, qui se rendit sensible à tous les habitants de la ville de Jérusalem : ainsi elle est pour ainsi dire environnée de lumière de tous les côtés.

Au reste, l'ascension de Jésus-Christ semble se prouver elle-même et par ses propres caractères. Il est inouï que plusieurs personnes conspirent à rendre un pareil témoignage à une imposture aussi signalée que le serait celle-ci, si l'ascension de Jésus-Christ n'était pas un événement véritable. Mais considérons-en bien toutes les circonstances.

Comme la résurrection de Jésus-Christ justifie les merveilles de sa mort, aussi l'ascension de Jésus-Christ justifie-t-elle les merveilles de sa résurrection. Si l'on avait conçu le soupçon que les yeux des disciples avaient été éblouis tout d'un coup, et qu'ils aient cru voir ce qu'ils ne virent point en effet, ils ont eu le temps et les moyens de revenir de cet éblouissement : car voici le quarantième jour depuis que Jésus-Christ est ressuscité. Si c'est un fantôme qui leur est apparu ils ont eu le temps de le reconnaître et de remarquer que ce fantôme n'était pas leur maître : ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont manié, ils ont mangé et bu avec lui. Si c'était l'obscurité de quelque nuit épaisse qui leur eût présenté quelque ressemblance de leur maître au lieu d'offrir à leurs regards leur maître même, on aurait peu de peine à sortir d'erreur ; mais c'est en plein jour qu'ils ont vu rouler la pierre du sépulcre, c'est en plein jour qu'il s'est tant de fois manifesté et qu'il les a si souvent entretenus, et c'est en plein jour qu'il veut monter au ciel à leurs yeux.

Si c'était la violence de leurs désirs ou de leurs craintes, ou de leur affection, qui eût troublé leurs sens, on s'en étonnerait moins, quoiqu'en ce cas même la chose paraîtrait incompréhensible, étant humainement impossible que les sens d'une multitude de personnes soient liés et troublés de la sorte tout à la fois ; mais ils ont eu le loisir de revenir de leur émotion, et ils sont tranquilles et de sang-froid lorsque Jésus-Christ les prend pour témoins de sa glorieuse ascension. Enfin, s'il s'agissait d'une apparition muette et secrète, on pourrait douter davantage ; mais Jésus-Christ apparaît à ses disciples pour leur parler ; il leur donne des préceptes, car il leur défend de s'éloigner de la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu la vertu du Saint-Esprit ; il leur fait des promesses, et même des promesses très-surprenantes, et qui sont plutôt les promesses d'un Dieu que les promesses d'un homme, car il leur promet qu'il demeurera

avec eux jusqu'à la consommation des siècles ; il institue des sacrements, car il leur ordonne de baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout : il a des entretiens longs et suivis avec eux ; il leur parle et ils lui répondent ; ils étaient incrédules, et ils les convainc de la vérité de sa résurrection malgré leurs doutes et leur incrédulité ; il leur fait des reproches à cet égard, ou du moins ils le disent et le rapportent ainsi. Les évangélistes rapportent ce que Jésus-Christ dit à Thomas, ce que Thomas répond à Jésus-Christ, et l'un et l'autre sont assez surprenants pour n'être pas sitôt oubliés. Thomas, frappé par la merveille de sa résurrection, lui donne le premier un nom que Jésus-Christ n'avait pas accoutumé de porter dans l'état de son abaissement, lui disant : *Mon Seigneur et mon Dieu.* (Joan. xx, 28.)

Les disciples lui demandent si ce sera en ce temps-là qu'il rétablira le royaume à Israël, et il leur répond que ce n'est point à eux de connaître les temps et les saisons que le Père a mis en sa propre puissance. Enfin les évangélistes ne nous font pas moins l'histoire de Jésus-Christ ressuscité que celle de Jésus-Christ vivant et conversant avant sa mort parmi les Juifs, et nous soutenons que nous n'avons pas moins de raisons de croire l'un que l'autre ; car enfin pourquoi croyons-nous qu'il y a eu un Jésus-Christ ? Nous le croyons parce qu'il est humainement et moralement impossible que tant de personnes nous disent l'avoir vu, l'avoir entretenu, avoir bu et mangé avec lui, l'avoir vu même souffrir la mort à Jérusalem, sans que cela soit véritable. Mais cette même raison ne doit-elle pas aussi nous persuader que Jésus-Christ a vécu et conversé pendant quarante jours avec ses disciples, puisque tant de personnes l'ont vu, l'ont entretenu, ont mangé et bu avec lui, l'ont vu présent au milieu de leurs assemblées, l'ont touché, l'ont manié ?

Quand on pourrait supposer que les disciples se seraient trompés sur le sujet de la résurrection du Seigneur Jésus, il ne se peut qu'ils l'aient été au sujet de son ascension ; il ne se peut qu'après avoir vu un fantôme ils conversent avec lui pendant quarante jours ; que ce fantôme se fasse manier, qu'il leur donne des préceptes, leur fasse des promesses, et qu'ensuite il soit enlevé dans le ciel, eux le voyant, le regardant, l'adorant comme il monte au ciel, et entendant le langage des anges qui leur promettent qu'il reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu s'en allant au ciel.

L'ascension de Jésus-Christ est trop circonstanciée pour nous laisser lieu de croire que les disciples y aient été trompés. Saint Luc dit expressément que Jésus conversa quarante jours avec ses disciples après sa résurrection ; qu'il leur promit qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit, et leur ordonna d'attendre à Jérusalem l'effet de cette promesse ; qu'il les mena à la montagne des Oliviers ; qu'il fut enlevé sur une nue qui

l'emporta de devant leurs yeux, et que, comme ils le regardaient montant au ciel, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, et leur promirent que Jésus-Christ reviendrait de la même manière qu'ils l'avaient vu s'en allant au ciel.

Mais, peut-on dire, si cela est ainsi, pourquoi, dès ce temps-là même, y a-t-il eu tant de personnes qui ne voulaient pas croire l'ascension de Jésus-Christ? — La raison n'est pas difficile à trouver : c'est que la vérité de l'ascension de Jésus-Christ une fois avérée, les obligeait à souffrir la mort et à courir au martyre, et que les hommes étaient mondains alors comme à présent.

Il ne servirait à rien de dire, avec Spinosa, que les évangélistes n'ont pas exprimé toutes les circonstances des événements qu'ils rapportent, et que, s'ils l'eussent fait, nous y trouverions peut-être des circonstances qui serviraient à nous faire comprendre que les autres n'ont rien que de *naturel*. . . Belle raison ! . . . Qu'y a-t-il, je vous prie, de plus détaillé, de plus expressément énoncé, et de plus répété dans l'Evangile que la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ? Ensuite, est-il bien *naturel*, et selon le *cours réglé des causes secondes*, de voir un homme qui a été crucifié et mis dans un tombeau sous la garde de soldats, sortir de ce tombeau, apparaître vivant à des hommes qui le touchent, et puis monter dans le ciel à leurs yeux ? . . .

Et voici qui dissipe tous les doutes : c'est l'ascension.

Je veux bien que Pierre et quelques autres disciples aient enlevé le corps de Jésus-Christ en trompant la vigilance des gardes, en profitant de leur sommeil, ou en les corrompant à force d'argent. Je veux bien qu'ils aient persuadé ensuite à la multitude des disciples, crédule et avide de nouveautés, que Jésus-Christ était véritablement ressuscité et apparu. Je veux bien que, là-dessus, plusieurs autres disciples aient cru avoir des révélations, ou se soient imaginé le voir en plusieurs rencontres différentes. A côté des autres certitudes de toutes natures, ces suppositions sont presque absurdes ; n'importe, je consens à les faire un moment. Mais je demande ensuite comment ces mêmes disciples peuvent s'accorder sur la vérité de l'ascension de Jésus-Christ? Par quel charme Pierre et les autres disciples leur auront-ils fait voir ce qu'ils ne voyaient pas, et entendre un homme qu'ils n'entendaient pas, en effet? Par quelle machine auront-ils fait descendre des nuées? par quel enchantement feront-ils venir deux hommes en vêtements blancs qui leur disent : *Hommes de Galilée, pourquoi demeurez-vous là regardant le ciel? Ce Jésus, qui du milieu de vous s'est élevé dans le ciel, viendra ainsi que vous l'avez vu y monter.* (Act. 1, 11.) Par quelle vertu secrète auront-ils gravé dans la mémoire des disciples les paroles que Jésus-Christ leur adresse après sa résurrection, les reproches qu'il leur fait de leur incrédulité précédente, la promesse de leur envoyer le Saint-Esprit,

la défense de s'éloigner de la ville de Jérusalem, et l'ordre de baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si toutes ces choses n'étaient que des jeux de leur imagination et de leur fourberie?

On ne peut raisonner que sur l'une ou l'autre de ces trois choses :

Où les disciples sont tous des gens de bonne foi ;

Où ils sont tous des fourbes ;

Où les uns sont de bonne foi et les autres sont des fourbes.

Or, s'ils sont tous de bonne foi, comme leurs mœurs, leur langage, leur conduite, et mille autres témoignages le prouvent manifestement, il est impossible que ce concours d'impostures se soit jamais formé entre eux.

S'ils sont tous fourbes et scélérats, il faut que, pour la première fois, il se forme une société de scélérats et de fourbes qui ne paraissent avoir eu d'autre intention que celle de sanctifier les hommes.

Si, enfin les uns sont perfides et les autres sincères, et que ceux-ci soient trompés par ceux-là, je soutiens également que cet accord d'impostures n'a pu se former. Supposez à Pierre toute l'habileté qu'il vous plaira, comment pourra-t-il persuader à un si grand nombre de personnes qu'elles ont vu ce qu'elles n'ont pas vu, et qu'elles ont touché ce qu'elles n'ont pas touché? Je veux bien qu'il leur persuade sa résurrection ; mais comment leur persuadera-t-il la vérité de son ascension? Si saint Pierre le propose seulement à ceux qu'il veut tromper, il est impossible que, par eux-mêmes, ceux-ci ne s'aperçoivent pas de son mensonge. Il n'osera pas, sans doute, leur proposer de concerter ce mensonge avec lui ; et quand il oserait, il ne trouverait personne qui voudrait le seconder dans un dessein si insensé, ou appuyer son extravagance, bien moins encore à s'exposer à mille supplices pour la soutenir.

Le dessein de faire accroire l'ascension de Jésus-Christ contre la vérité et contre les sentiments de la conscience aurait été inutile, parce qu'on ne voit pas que les disciples aient pu se proposer quelque but raisonnable, en soutenant une fiction aussi inconcevable.

Mais ce n'est pas assez de dire que cette imposture est inutile, il faut ajouter qu'elle n'est pas humaine, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucun sens. En effet, bien loin de tomber dans l'esprit de tant d'hommes différents, il ne peut tomber dans l'esprit d'un homme qu'on puisse jamais persuader aux autres un mensonge qui serait si effronté, ni qu'on ose entreprendre de le faire croire, ni qu'on doive réussir dans cet étrange dessein, ni que les autres veuillent conspirer avec nous dans ce dessein menteur, ni qu'on puisse soutenir la rigueur des tourments et des plus cruelles épreuves, ni que ce concert de mensonges puisse être cru et adopté dans tout l'univers ; moins encore, que l'on doive

« se sacrifier pour l'amour d'un imposteur, et que, par une fourberie signalée, on doive établir la vertu et la sainteté dans toutes les parties du monde.

J'ajouterai encore qu'en un autre sens, cette imposture n'est pas humaine. Il est absolument impossible de trouver un homme assez ennemi de soi-même pour vouloir perdre repos, liberté, parents, amis, pour défendre un mensonge qui ne peut avoir que des suites si tristes, des conséquences si funestes; la nature n'est pas insensible à la douleur; elle souffre, elle gémit, elle ne s'accoutume point au mépris et à l'infamie; rien ne l'inquiète et ne lui répugne davantage que les humiliations et les disgrâces. Comment donc se voit-il, dans cette occasion, un si grand nombre de personnes qui, tout d'un coup, renoncent à ces sentiments inviolables de la nature, pour soutenir qu'ils ont vu ce qu'en effet ils n'ont pas vu? »

ATTENTE. — Les prophéties sont sans contredit une des preuves les plus palpables de la divinité de Jésus-Christ, comme nous le montrerons en son lieu. Mais cette preuve elle-même acquiert toute l'importance d'une tradition universelle. En effet, s'il est un fait constant qui se retrouve chez tous les peuples, dans toutes les religions et jusque dans les philosophies de l'antiquité, c'est l'attente d'un Libérateur, d'un Messie, avant et au moment de la venue du Christ.

« C'était de temps immémorial, » dit Voltaire, « une maxime, chez les Indiens et chez les Chinois, que le Sage viendrait de l'Occident. L'Europe au contraire disait que le Sage viendrait de l'Orient. » (*Additions à l'Histoire générale*, p. 15.) — Cette contrée devait donc se trouver à la fois aux confins de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire en Judée, jonction de ces deux mondes.

« Les traditions sacrées et mythologiques des temps antérieurs, » dit Volney, « avaient répandu dans toute l'Asie la croyance d'un grand Médiateur qui devait venir, d'un Juge final, d'un Sauveur futur, roi, Dieu conquérant et législateur, qui ramènerait l'âge d'or sur la terre, et délivrerait les hommes de l'empire du mal. » (*Les ruines*, p. 228.)

« Les Hébreux, » dit Boulanger, « attendaient tantôt un conquérant, et tantôt un être indéfinissable, heureux et malheureux; ils l'attendaient encore... L'oracle de Delphes, comme on le voit dans Plutarque, était dépositaire d'une ancienne et secrète prophétie sur la future naissance d'un fils d'Apollon qui amènerait le règne de la justice; et tout le paganisme grec et égyptien avait une multitude d'oracles qu'il ne comprenait pas, mais qui tous décelaient de même cette attente universelle. » Il ajoute que « les autres nations de la terre » partageaient cette croyance, cite les Chinois, les Japonais, les Siamois et « tous les Américains qui attendaient du côté de l'Orient, qu'on pourrait appeler le pôle de l'espérance des nations, » et termine en disant : « Enfin il n'y a eu aucun peuple qui n'ait ou son expec-

tative de cette espèce. » (*Recherches sur l'origine du despotisme oriental*, sect. 10, p. 116.)

Après ce témoignage unanime des moralistes, il est permis de citer celui de J. de Maistre qui constate qu'à l'époque qui précéda la venue de Jésus-Christ, « toute la terre croyait toucher au moment d'une révolution heureuse; la prédiction d'un conquérant, qui devait asservir l'univers, embellie par l'imagination des poètes, échauffait les esprits jusqu'à l'enthousiasme. Avertis par les oracles du paganisme, tous les yeux étaient tournés vers l'Orient. » (*Soirées de Saint-Pétersbourg*, t. II, p. 348.)

« Ce mouvement d'inquiétude et de curiosité religieuse, qui agitait le monde, » dit M. Villemain, « passa jusqu'à l'inertie contemplative des Indes, et troubla le repos du Brahmane. S'il faut en croire l'étude des monuments orientaux, l'annonce d'un événement miraculeux se répandit alors dans l'Inde comme dans la Judée. » (*Du panthéisme: Mélanges*, t. II, p. 86.)

Constatons directement cette croyance chez chacun des peuples de l'antiquité païenne.

Cette attente était ancienne dans l'Inde. « Il paraît, dit le capitaine Wilford, membre de la Société asiatique de Calcutta, que longtemps avant Jésus-Christ l'univers attendait avec un Sauveur, roi de justice et de paix, le renouvellement de toutes choses. Cette attente des peuples est souvent l'objet des *Pouranas*. La terre se plaint de ce qu'elle va s'enfoncer dans le *patala*, sous le poids des iniquités accumulées du genre humain, et Wichnou la console en lui promettant un Sauveur, qui l'affranchira de la tyrannie des Dayias ou démons. Il lui révèle en même temps que ce Sauveur naîtra dans la maison d'un berger et sera élevé parmi les bergers. » (*Recherches asiatiques*, t. X, p. 27.)

« C'était à la Chine une très-ancienne croyance, dit un savant de l'Académie des inscriptions, qu'à la religion des idoles, qui avait corrompu la religion primitive, succéderait la dernière religion, celle qui devait durer jusqu'à la fin du monde. » (DE GUIGNES, *Mémoires de l'Académie*, t. LXV, p. 543). Les livres *Likyki*, comme le remarque Ramsay, parlent d'un temps où tout doit être rétabli dans la première splendeur, par l'arrivée d'un Libérateur, à qui ils donnent les noms de très-saint, de docteur universel et de vérité souveraine. Les livres chinois parlent aussi des souffrances et des combats de ce Juste; « et la source de toutes les allégories païennes est une très-ancienne tradition, commune à toutes les nations, que le Dieu médiateur, à qui elles donnent toutes le nom de Soter ou Sauveur, ne détruirait les crimes qu'en souffrant lui-même beaucoup de maux. » (*Discours sur la Mythologie*, p. 150). — L'attente universelle de la Chine exprimée par Confucius était « qu'un Saint devait être envoyé du ciel, qu'il saurait toutes choses et qu'il aurait tout pouvoir au ciel et sur la terre. » (*Morale de Confucius*, n. 190). — Interrogé sur

re Saint, Confucius répondit : « Moi, Khiéou, j'ai entendu dire que dans les contrées occidentales il y aurait un saint homme dont aucun homme ne saurait dire le nom ; mais moi, Khiéou, j'ai entendu dire que c'était là le véritable Saint. » (*L'invariable milieu*, par Abel RÉMUSAT, note, p. 144). — Ce Saint sera « le Médiateur du ciel et des hommes, » dit Tsée-Tsée, disciple de Confucius. « Son règne embrassera tous les lieux et tous les temps, » dit Chi-King. « Les peuples l'attendent comme les plantes flétries attendent la rosée. » Cette attente dure depuis trois mille ans, dit l'auteur de la glose sur le *Tchoung-young*. — L'époque même de la venue de ce Sauveur était pressentie par les Chinois, car vers l'an 65 de Jésus-Christ, l'empereur Ming-Ty envoya à la recherche du Saint, ou du moins, s'il était mort, de sa doctrine. Malheureusement les ambassadeurs, au lieu d'aller jusqu'aux « contrées occidentales, » s'arrêtèrent dans l'Inde et en rapportèrent le culte du dieu Fô. (*Description de la Chine*, par le P. DUHALDE.)

Dans le système religieux de Zoroastre, le Messie était annoncé et attendu. C'était une tradition constante chez les Persans, et d'innombrables passages des livres zends l'attestent. « Aboul Faradj, dans sa cinquième dynastie, dit que Zoroastre, auteur de la Magoussiah, avait annoncé que le Libérateur naîtrait d'une vierge. » (D'HERBELLOT, *Bibliothèque orientale*, art. *Zardascht*.)

Les druides adoraient « la vierge de laquelle un fils était attendu (Elias SCHÉDINS, *De diis germanis*, cap. 13, p. 346), comme le prouve encore l'inscription suivante, trouvée en 1833 à Châlons-sur-Marne, sur l'emplacement d'un temple païen : *Virgini paritura Druides*.

D'après l'antique et universelle tradition, les Arabes attendaient un Libérateur qui devait venir pour sauver les peuples, ainsi que le prouve Boulainvilliers dans sa *Vie de Mahomet* (lib. II, p. 194.)

En Egypte (*Rédemption du genre humain*, par B. SCHMIDT, p. 93), au Thibet, à la Cochinchine, au Tonquin, dans le royaume de Siam, à Ceylan, au Japon (ALNETAN, *Quæst.*, lib. II, cap. 14, p. 237), au Nord chez les Scandinaves (*Rationalisme et tradition*, par M. le président RIAMBOURG ; appendice, traditions scandinaves), en Amérique, chez les Mexicains et les Péruviens (*Vue des Cordillères*, par M. DE HUMBOLT, t. I, p. 235, 251, etc., etc.), partout enfin, nous retrouvons « cette opinion fort ancienne, » comme dit Plutarque, « qui, descendue des théologiens et législateurs du temps, passe jusqu'aux poètes et aux philosophes, sans que l'on sache toutefois qui en est le premier auteur, quoiqu'elle soit si avant imprimée en la foi et persuasion des hommes qu'il n'y a moyen de l'en effacer ni arracher. » (*Isis et Osiris*, n. 41, 42 et 43.)

Ne pouvant tout citer, terminons cette innombrable série de témoignages par ceux mêmes de la Grèce et de Rome.

Laissons, si vous le voulez, les révélations

si frappantes des mythes grecs, et surtout de celui de Prométhée, qui annonce la rédemption de l'humanité par les souffrances d'un Dieu libérateur qui prendra sur lui les crimes et les iniquités du monde. Interrogeons les philosophes eux-mêmes, les plus grands génies de l'antiquité, Socrate et Platon. Dans le second dialogue d'*Alcibiade* par Platon, Socrate conseille à Alcibiade de s'abstenir de toute demande aux dieux, et le dialogue continue ainsi :

SOCRATE. — Le meilleur parti que nous ayons à prendre, c'est d'attendre patiemment. Oui, il faut attendre que quelqu'un vienne nous instruire de la manière dont nous devons nous comporter envers les dieux et envers les hommes.

ALCIBIADE. — Quand est-ce que viendra ce temps-là, et qui est-ce qui nous enseignera ces choses ? car il me semble que j'ai un désir ardent de connaître ce personnage.

SOCRATE. — Celui dont il s'agit s'intéresse à ce qui nous touche. Mais il fait, à mon avis, à la manière dont Homère raconte que Minerve en agit à l'égard de Diomède. Minerve dissipa le brouillard qu'il avait devant les yeux, afin qu'il pût distinguer les dieux d'avec les hommes. Il est pareillement nécessaire que le brouillard épais, qui réside maintenant sur les yeux de votre entendement soit dissipé, afin que vous puissiez dans la suite, distinguer au juste le bien du mal, distinction que vous n'êtes pas jusqu'ici en état de faire.

ALCIBIADE. — Qu'il vienne donc, et qu'il dissipe, quand il lui plaira, ces ténèbres. Pour moi, je suis tout disposé à faire tout ce qu'il lui plaira de me prescrire, pourvu que je puisse devenir meilleur que je ne suis.

SOCRATE. — Celui dont nous parlons est, de son côté, admirablement bien disposé à faire tout cela en notre faveur.

ALCIBIADE. — Ne serait-il donc plus à propos de différer l'offrande des sacrifices jusqu'à ce qu'il vienne ?

SOCRATE. — Vous avez raison, il vaudrait mieux prendre ce parti que de courir les risques de ne savoir si, en offrant des sacrifices, on plaira à Dieu ou si on ne lui plaira pas.

ALCIBIADE. — A la bonne heure donc ! Quand ce jour sera venu, nous ferons des offrandes à Dieu. J'espère même de sa bonté que ce jour n'est pas fort éloigné. » (PLATON, *Alcibiade*, n. 2.)

On voit par ce dialogue, dit le savant Foucher, que l'attente certaine d'un docteur universel du genre humain, était un dogme reçu qui ne souffrait point de contradiction. (*Mémoires de l'Académie des inscriptions*, t. LXXI, p. 147.)

Ailleurs Socrate dit encore dans Platon : « A moins qu'il ne plaise à Dieu de vous envoyer quelqu'un pour vous instruire de sa part, n'espérez pas de réussir jamais dans le dessein de réformer les mœurs des hommes. » (PLATON, *Apolog. Socratis*.)

« Au commencement de ce discours, dit Platon dans le *Timée*, invoquons le Dieu

sauteur, afin que par un enseignement extraordinaire et merveilleux, il nous sauve en nous instruisant de la doctrine véritable. » (PLAT., *Timæus*, Oper. t. IX, p. 341.)

Passons à l'empire romain. Nous touchons au moment où le Christ va naître; écoutons Virgile.

« Déjà voici qu'est venu le dernier Age prédit par la sibylle de Cumès; l'ordre immense des siècles se renouvelle en entier; déjà reviennent et la Vierge et le règne de Saturne; déjà une race nouvelle est envoyée du haut des cieux.

Toi, sur l'enfant qui va naître, par qui finira le siècle de fer, par qui surgira sur la face de l'univers un peuple vertueux, veille, chaste Lucine, déjà règne ton Apollon.

C'est sous ton consulat, Pollion, que naîtra cette gloire de notre âge, et que commenceront les grands mois; et s'il reste encore quelques vestiges de nos crimes, c'est sous la magistrature que, devenus impuissants, ils délivreront la terre de la terreur perpétuelle qui l'accablait.

Cet enfant devra le jour aux dieux, il verra les héros mêlés aux immortels, et lui-même paraîtra au milieu d'eux, et gouvernera la terre pacifiée par les vertus de son père.

Le serpent périra.

D'accord avec l'inflexible Destin, les Parques ont dit à leurs fuseaux: Filez ces siècles heureux.

Alors, il en est temps, demande les honneurs éternels, race chérie des dieux, noble fils de Jupiter.

Vois se balancer le globe du monde, la terre et les mers, et l'immensité des cieux; vois comme ils tressaillent de joie, dans l'attente du siècle futur. » (*Eglogue à Pollion*.)

On était généralement persuadé, d'après une antique tradition religieuse, » dit Tacite, « que, dans ce temps même, il arriverait que l'Orient prendrait force, et que de la Judée allaient sortir les maîtres du monde. » (*Hist.*, l. v, c. 13.)

Dans tout l'Orient, » dit Suétone, « s'était propagée l'antique et constante opinion qu'il était dans la destinée que, dans ce temps, la Judée allait donner des maîtres à l'univers. » (*In Vespas.*, c. 4.)

Le même historien rapporte, dans sa Vie d'Auguste, que, « d'après un prodige qui avait cours à Rome, il avait été annoncé que la nature allait engendrer un personnage qui deviendrait le roi des Romains, et que le sénat, épouvanté, porta un décret qui défendait d'élever, cette année-là, aucun enfant mâle. » (*Vita Cæsar. August.*, c. 4.) Mais ce décret ne fut pas exécuté.

Quel est l'homme qui est prédit? » s'écriait Cicéron. (*De divinatione*, lib. II.)

Cet homme prédit, c'est Jésus-Christ. — Voy. PROPÉTIES, Messie, etc.

B

BAPTÊME DE JÉSUS-CHRIST. — Les circonstances surnaturelles qui accompagnèrent le baptême de Jésus-Christ, la descente visible du Saint-Esprit et la voix céleste qui se fit entendre, sont des preuves de la divinité du Sauveur qui rentrent naturellement à l'article MIRACLE, où nous en traiterons alors en parlant de tous les faits de cet ordre.

BARCOKEBAS. — Une des preuves les plus flagrantes de l'attente universelle du Messie par la nation juive et par le monde entier, c'est le grand nombre de faux Messies qui se présentèrent alors, et qui, la plupart, furent accueillis avec enthousiasme, parce que tous reconnaissaient que le moment était enfin arrivé où devait paraître le Sauveur du monde. Un de ces faux prophètes fut Barcokebas, qui, abusant du rapport de son nom avec ce qui est écrit au livre des Nombres sur l'étoile de Jacob, se fit reconnaître pour le Christ. Les Juifs l'oignirent et le consacrèrent roi; les principaux rabbins lui déferèrent les honneurs dus au Messie. Il les reçut, et continua son rôle jusqu'à ce qu'il périt, sous l'empire d'Adrien. Ainsi les Juifs, jusque dans leurs égarements, proclamaient la divinité du Messie qu'ils avaient crucifié.

BÉATITUDES ÉVANGÉLIQUES. — Ces sublimes maximes qui commencent et résu-

ment le Sermon de la montagne, résumé lui-même de toute la loi du Christ, suffiraient à elles seules à montrer la divinité de celui qui vint ainsi changer complètement toutes les notions humaines, et poser les bases d'une morale que quatre mille ans des efforts des plus grands génies n'avaient pas même entrevue. Quiconque lit ces pages si surhumaines, et pourtant si simples, sans comprendre qu'un Dieu seul a pu les dicter, manque évidemment de ce sens divin auquel en appelait toute la tradition de l'antiquité, et qu'a seul réalisé l'Evangile.

BETHLÉEM (Massacre de). — Ce fait de l'histoire évangélique, qui démontre l'attente universelle du Messie par la crainte même d'Hérode; ce fait, dis-je, est attesté par tous les témoignages des premiers siècles de l'ère chrétienne. Nous nous bornerons à rappeler ceux de Justin, martyr, qui naquit à la fin du 1er siècle; d'Origène et de saint Irénée; et nous renvoyons le lecteur à la savante dissertation de Wolbrerth, aux notes de Whitby et au travail de Masson, tous protestants.

Ce n'est pas tout. Les ennemis les plus acharnés du christianisme, les Juifs et les païens eux-mêmes, attestent la vérité du massacre des enfants de Bethléem. Ainsi Celse, qui d'ailleurs, vivant au milieu du 2e siècle, pouvait avoir des documents qui

n'existent plus, Celse, dis-je, l'ennemi du Christ, ne nie pas le massacre de Bethléem : il l'admet, et en fait la base d'une attaque contre la divinité du Sauveur.

Quelque temps avant la mort d'Hérode, peu après le serment de fidélité que tous les Juifs furent obligés de prêter, dit Flavius, en présence du commissaire impérial, on disait partout que bientôt le roi perdrait son sceptre ; et ces bruits avaient leur source dans la prophétie hébraïque. Que fit alors le monarque ? L'historien des *Antiquités* nous montre l'horrible tableau des exécutions ordonnées par le tyran épouvanté (*De bello Jud.*, I, 19. — *Antiq. jud.*, XIV, 9, sect. 4 ; XV, 1 ; XVII, 2) : le sang coule à flots.

L'événement de Bethléem est constaté par un païen (*Litelsfeld's vindication of christianity*, 1728, voy. aussi les *Dubia* de Frédéric SPANHEIM, 1700, et TILLEMONT), le philosophe Aurélius Macrobius ; et, ce qui est plus remarquable, en rattachant aux exécutions d'Ephraïm la mort du fils d'Hérode, il prouve le synchronisme de ces cruautés et la conformité de leur origine. Apprenant, dit cet auteur, que le roi de Judée avait fait mourir son fils avec des enfants de deux ans au plus, Auguste s'écria qu'il aimerait mieux être le pourceau d'Hérode que son fils. (MACROB., *Satur.*, I, II, cap. 4, p. 332.)

Les prophètes avaient prédit que le Messie naîtrait à Bethléem (*Voy. Mich.* v, 2), et les Juifs le croient encore aujourd'hui. Rien n'était plus naturel pour démontrer qu'il était du sang de David, originaire de Bethléem. Saint Justin, qui était de la Samarie, cite au Juif Tryphon la grotte dans laquelle Jésus-Christ est venu au monde (n. 78). Origène dit à Celse que les ennemis mêmes du christianisme la connaissent. (lib. I, n. 51.)

BIBLE. (*Voy. Ancien et Nouveau Testament.*) — La Bible tout entière a pour centre Jésus-Christ. L'Ancien Testament n'est, d'un bout à l'autre, que l'annonce et la prophétie de toutes les circonstances les plus détaillées de sa venue, de sa vie, de sa mort et de son règne futur. Le Nouveau Testament n'est, de sa première ligne à sa dernière, que la réalisation de cette prophétie de deux mille ans, ou plutôt de six mille ans ; prophétie, à son tour, des destinées du christianisme, qui n'est que Jésus-Christ perpétué, et qui déjà occupent près de deux mille ans depuis sa

venue terrestre. Quelle preuve de la divinité du Christ ! Quel est l'homme dont la vie puisse ainsi être prédite d'avance, depuis le premier jour du monde, pour se continuer jusqu'à la fin des siècles ? Quelle est l'œuvre qui occupe ainsi tous les temps, tous les lieux, et embrasse l'humanité tout entière dans son universelle unité, qui est Jésus-Christ ? Nous ne parlons pas ici des preuves de la divinité du Sauveur tirées des témoignages de la Bible ; nous ne supposons ni son caractère sacré, ni son inspiration divine : nous prenons le fait en lui-même, sans commentaire, et ce fait suffit à la démonstration de la divinité du Fils de Marie. Nous parlerons ailleurs, et en leur lieu, des preuves de la divinité de Jésus-Christ tirées des témoignages directs et particuliers de la Bible.

BIEN ET MAL. — Nous montrerons ailleurs comment Dieu seul peut donner à l'homme la distinction absolue du bien et du mal, et comment cette loi souveraine se trouve dans l'Evangile de Jésus-Christ, qui a ainsi révélé au monde ce bien suprême, que cherchait en vain depuis six mille ans la raison humaine, par l'organe de tous les sages de l'antiquité.

BIENHEUREUX. *Voy. Béatitudes évangéliques.*

BONHEUR. — Le caractère fondamental de toutes les doctrines purement humaines, ce qui les distingue essentiellement, c'est de se proposer uniquement la recherche du bonheur, et d'aboutir par là même à ne produire dans le monde et pour l'humanité que la souffrance et le malheur. Au contraire, le caractère fondamental de la loi de Jésus-Christ, ce qui la distingue essentiellement et prouve sa divinité, c'est de se proposer pour but unique et suprême le sacrifice et l'abnégation, et d'aboutir par là même au bonheur réel, à la félicité parfaite. Evidemment, il n'y avait qu'un Dieu qui pût procéder ainsi, précisément à l'inverse de toutes les tendances et de toutes les conceptions humaines, et qui pût ainsi réaliser le but que l'humanité se proposait sans pouvoir l'atteindre. Jésus-Christ seul a fait ainsi : donc Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que nous démontrerons dans un grand nombre d'articles de ce Dictionnaire.

C

CAÏPHE. — Les preuves historiques de la vérité des récits évangéliques surabondent de toutes parts. Ainsi, au IVe siècle, saint Cyrille de Jérusalem disait (13e Catéchèse) : « La maison de Caïphe ou plutôt ses ruines sont encore là pour attester la puissance de Celui qui y fut jugé. » On lit dans l'*Itinéraire de Jérusalem* de Pierre Pithou au commencement du IVe siècle : « Sur la montagne de Sion on remarque la place qu'occupait la

maison de Caïphe. On y voit encore la colonne à laquelle le Christ fut attaché et flagellé. » Cette colonne fut dans la suite placée dans l'intérieur d'une église pour soutien d'un portique. « On fit voir à saint Paul une colonne qui soutenait le portique de l'église encore teinte du sang du Sauveur, qui y avait été attaché et flagellé. » (HIERON., *epist.* 27, al. 86.)

Cette église avait sans doute été bâtie sur

l'emplacement même de l'ancienne maison de Caïphe, autant qu'on en peut juger d'après les vers du poète Prudence.

CALVAIRE. — Au IVe siècle, saint Cyrille, patriarche de Jérusalem, attestait les témoignages historiques encore visibles de la Passion de Jésus-Christ. « Voyez, » disait-il dans sa 11e Catéchèse, « le Golgotha, cette sainte montagne dont le sommet si célèbre par ses augustes mystères s'élève au-dessus de tous les monts ; le bois de la croix de Jésus-Christ qu'on voit encore ici au milieu de nous, et qui est néanmoins divisé par toute la terre par millions de parcelles entre les mains des fidèles ; le palmier dans la vallée de Jéricho qui tend encore ses branches aux fidèles, comme jadis aux enfants pour célébrer son triomphe ; Gethsémani, où l'on craint de rencontrer encore le traître Judas ; le sépulcre, ce monument sacré ; cette pierre, sous laquelle le Christ fut fermé, et qui est encore là sous nos yeux. » Après avoir rappelé à la foule d'autres témoignages encore visibles à Jérusalem, il s'écrie : « A tant de voix si variées, à tant d'autres témoignages, refuserez-vous de croire à la divinité du Christ ? » Dans sa 13e Catéchèse il invoque de nouveau le témoignage visible du Calvaire.

CANA (Noces de). — « Celui, » dit saint Cyrille, (*in Joan.*), « qui sait tous les jours tirer du néant par sa divine bonté ce qui n'était point, pouvait bien plus aisément changer les choses qui étaient déjà en d'autres, selon que sa volonté et sa sagesse le jugeaient avantageux. » « Celui qui, » dit saint Augustin (*tract. 7 in Joan.*), « créa, aux noces, le vin dans des vaisseaux de pierre, c'est le même qui le crée chaque année dans les ceps de la vigne. Comme alors l'eau puisée par ses serviteurs, fut changée en vin, par la puissance du Seigneur, de même sa puissance change en vin, chaque année dans les ceps, l'eau qui tombe des nuées. Nous ne nous en étoumons pas, parce que ce miracle arrive chaque année, la fréquence du fait nous en ôte l'admiration. »

CARACTÈRE DE JÉSUS-CHRIST. — Si la plume pouvait rendre, si la parole humaine pouvait exprimer toute la sublimité de perfection du caractère de Jésus-Christ, nous aurions besoin ni des longues discussions des témoignages historiques, ni des prophéties, ni des miracles, ni de toutes les preuves ordinaires en un mot pour démontrer la divinité du Christ par la sublimité surhumaine de son caractère, exige, pour être bien sentie, une âme déjà profondément pénétrée des vertus évangéliques, pour en sentir et en reconnaître la grandeur dans le Maître de l'Evangile lui-même. Cette preuve d'ailleurs si d'une nature toute particulière, elle est infinie. En effet, plus l'on plonge profondément dans l'étude et la contemplation du caractère de Jésus-Christ, plus l'on y découvre de beautés sans fond et de perfections sans rives, plus l'on s'aperçoit que cette perfection a un caractère véritablement infini et insondable, non-seulement à toutes les

conceptions de l'esprit humain, mais encore à toutes les aspirations du cœur. Qu'un homme ouvre l'Evangile dans toute la sincérité et l'humilité de son âme, qu'il se dégage de tous les partis pris et de tous les préjugés, qui peuvent l'égarer, qu'il nourrisse son âme et surtout son cœur de cette étude, de cette contemplation vraiment divine, et bientôt il reconnaîtra toute la vérité de ce que nous venons de dire. Qu'il continue cette œuvre de longues années, et il se convaincra par lui-même de la nature vraiment infinie de cette perfection du caractère de Jésus-Christ ; plus il l'approfondira, plus il la trouvera sans bornes.

Le caractère de Jésus-Christ et de sa vie est donc l'idéal absolu de toute perfection. Mais, chose plus incroyable et plus inexplicable encore ! ce caractère est d'autant plus humain, d'autant plus accessible, d'autant plus imitable, qu'il est plus parfait. Ici nous ne trouvons rien des macérations effroyables des ascètes et des saints du moyen âge ; rien de ces actes extraordinaires, inouïs, qui sont comme le privilège singulier de ces quelques âmes d'élite. Tout s'y passe au milieu des circonstances les plus vulgaires de la vie, des faits les plus communs, et revêt les formes les plus simples, les plus aisées, les plus facilement imitables. La perfection du caractère de Jésus-Christ est d'autant plus absolue qu'elle se cache sous une simplicité plus grande qui tout d'abord la déroberait aux yeux inattentifs. C'est l'homme dans sa nature la plus vraie, mais en même temps la plus complète ; et il semble que l'humanité soit comme la voile transparent dont cette grandeur divine s'enveloppe, comme pour tempérer l'éclat de sa perfection suprême.

Non-seulement le caractère de Jésus-Christ est l'idéal absolu, infini de toute perfection, et en même temps l'exemplaire, le modèle le plus simple, le plus accessible, le plus imitable pour l'humanité, mais ce caractère est le seul qui, par un privilège unique et souverain, ait en lui la puissance éternellement créatrice, en étant lui-même créé. Nous disons que le caractère de Jésus-Christ est évidemment créé. En effet, comme l'a remarqué Rousseau lui-même avant Mgr Wiseman, rien dans l'antiquité, rien dans ce qui l'a précédée ne peut donner la moindre idée de ce caractère vraiment divin, ni même en préparer la pensée. C'est un original absolu qui renverse au contraire toutes les notions de morale qu'on s'était faites jusqu'alors et qui en révèle de complètement nouvelles, inverses en tout point des premières. Sous ce rapport, comme sous celui de la filiation, Jésus-Christ n'a point de père sur la terre, il ne saurait en avoir, il n'en a point d'autre que Dieu. Ce caractère, si évidemment enraciné dans son originalité native est à son tour essentiellement et éternellement créateur. Si Jésus-Christ n'a d'autre père que Dieu, il compte, par myriades, par millions, dans tous les siècles et dans tous les lieux, les enfants spirituels nés, nourris et développés de l'imitation de son caractère divin. Tous les

vrais Chrétiens, tous les saints ne sont pas autre chose que ses imitateurs. Et voilà bientôt vingt siècles que toute perfection découle de cette source intarissable, que toute vérité s'en irradie, que toute sainteté et toute vertu en émane. Nous le demandons au plus incrédule, ne sont-ce pas là tous les caractères de la Divinité? N'est-ce pas là une révélation de Dieu même, et, si j'ose dire, l'empreinte de sa personne et de son caractère moral au sein du temps et de l'humanité? Malheur à qui ne sait comprendre et sentir ces démonstrations pratiques et de faits qui sont ce qu'est la lumière et la chaleur pour prouver la présence du soleil.

Dans plusieurs articles de ce Dictionnaire, et notamment au mot FAITS, nous aurons occasion de revenir sur cette preuve de la divinité de Jésus-Christ par la perfection absolue de son caractère. Nous regrettons vivement que la plupart des apologistes chrétiens aient à peine entrevu et signalé cette preuve pourtant si grandiose et si saisissante en elle-même. Quelques hommes cependant, même parmi les plus incrédules en ont été profondément saisis. Au milieu de l'impiété du XVIIIe siècle, Marmontel et Rousseau ne pouvaient se lasser d'admirer le divin caractère de Jésus. Le premier écrivait à ce sujet ce qui suit *A ses enfants* :

« Ce que la raison peut commencer à voir par sa propre lumière, c'est que le caractère qui nous est peint dans l'Homme-Dieu, n'a point d'exemple dans la nature; que, sans compter tant de miracles qui attestent sa divinité, et qu'il est difficile de révoquer en doute, les seules actions de sa vie ont quelque chose de divin; qu'un caractère de bonté, d'indulgence, de patience, de douceur, de bienveillance pour tous les hommes, et même pour ses ennemis, de sainteté, enfin, si égal, si inaltérable, passe notre humaine faiblesse; que jamais tant de calme, tant de simplicité, tant de candeur, de force et d'élévation d'âme, ne se sont réunis dans un simple mortel; que ni les sages, ni les héros n'ont conservé dans les épreuves de l'adversité, de l'humiliation, de la douleur et de la mort, et d'une mort cruelle et ignominieuse, ce courage serein, cette constance inébranlable, cette égalité de vertu toujours pure et sans tache, sans orgueil, sans faiblesse, sans faste, comme sans efforts; qu'une âme enfin à laquelle jamais il n'échappa aucun des mouvements des passions humaines, et qui n'était sensible que pour souffrir et pour aimer, était le plus beau sanctuaire, qu'en s'unissant à l'humanité, la Divinité pût choisir.... »

L'histoire nous a peint des hommes excellents par quelque vertu; la philosophie nous en a vanté quelques-uns; l'éloquence en a célébré; la poésie en a pu peindre, mais un caractère aussi étonnamment accompli ne fut jamais tracé, même dans les fictions les plus fabuleuses des poètes. Dans leurs héros, ce n'est jamais que quelque qualité dominante, environnée de faiblesse, mêlée d'orgueil, d'ambition, et de quelque intérêt de

grandeur ou de gloire. Socrate lui-même ne dissimule ni le soin de sa renommée, ni l'intention de soutenir la dignité de son caractère, en mourant comme il a vécu. Ici c'est l'accord, c'est l'ensemble de toutes les vertus; c'est la vertu vivante; ce n'est pas même la vertu, c'est infiniment mieux encore; car la vertu dans l'homme n'est que la force qui combat et qui dompte ses passions, qui triomphe de ses faiblesses. Ici nuls combats à livrer, nuls ennemis à vaincre : tout est d'accord, tout est dans l'ordre, tout est bien et le mieux possible. Il n'y a rien de l'homme que ce qu'il en fallait pour rendre douloureux le sacrifice expiatoire : *Mon âme est triste jusqu'à la mort. (Matth. xxvi, 38.) Mon Père, éloignez de moi ce calice, s'il est possible. (Ibid. 39.)*

Voilà ce qu'en se faisant homme, le Fils de Dieu s'était réservé des faiblesses humaines, et celles-là étaient indispensables; il n'y aurait point eu de victime avec une parfaite impassibilité.

Changer ainsi absolument la face du monde moral; transposer toutes les idées et du bonheur et du malheur; éteindre dans l'homme toute cupidité des biens fragiles et périssables; l'enflammer du désir des biens durables et célestes; tourner toutes ses vues, toutes ses espérances vers une heureuse immortalité; le dirai-je enfin? détacher l'homme de la terre, pour l'élever au Ciel, tel est le résultat de la loi de Jésus-Christ....

C'est là le sceau de la Divinité, c'est là le degré de vertu où par sa propre force, jamais le cœur humain n'avait pu se flatter d'atteindre. Le précepte, comme l'exemple, n'en pouvait venir que d'un Dieu. Ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas qui nous soit fait, c'est la simple loi naturelle. Faire aux autres ce que nous voudrions qui nous fût fait, c'est la morale de l'Evangile. Et combien celle-ci n'est-elle pas plus éclairée! L'une interdit le mal, l'autre commande le bien.

De bonne foi, pense-t-on reconnaître à ces traits le langage de quatre aventuriers incultes, l'ouvrage de quatre imposteurs?

L'Evangile n'est donc pas une fable inventée par ceux qui l'ont écrit, et celui qu'on y fait parler, a parlé véritablement. Or, qu'on le suive, qu'on l'entende, qu'on l'observe, durant les trois années de sa vie publique, soit avec ses disciples, soit au milieu du peuple, soit devant les pharisiens, devant les docteurs de la loi, soit en présence de ses juges, c'est toujours le même langage, le même caractère; et ce caractère est divin.

Oui, nous disent les incrédules, pressés par cette vérité, Jésus-Christ fut sans doute un mortel privilégié, doué d'une sagesse et d'une vertu singulière, peut-être un envoyé du ciel, et divinement inspiré. Mais n'est-ce pas aller trop loin, que de le croire un Dieu fait homme? Il appelle bon, Dieu son Père, mais lui-même n'a jamais dit qu'il fût le Fils de Dieu; au contraire, il se dit toujours le Fils de l'homme.

Oui, c'est le nom qu'il se donne; mais,

lorsque Jean-Baptiste, du fond de sa prison, lui fait demander s'il n'est pas le Messie, quelle est sa réponse? *Allez, dit-il aux disciples de Jean, et rapportez-lui ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. (Matth. xi, 4, 5.) Mon Père m'a mis toutes choses entre les mains; personne ne connaît le Fils que le Père, ni le Père que le Fils, et à ceux à qui le Fils l'a fait connaître. (Ibid., 27.)* Ailleurs, ayant demandé à ses disciples: *Que pense-t-on que soit le Fils de l'homme? Et Pierre lui avant répondu: Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, lui dit-il, car cela ne t'a point été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père, qui est dans le ciel. (Matth. xvi, 13-17.)*

Et au moment qu'on vient l'arrêter, et que Pierre tire l'épée pour le défendre: *Penses-tu, lui dit-il, que si je demandais du secours à mon Père, il ne m'envoyât pas sur-le-champ douze légions d'anges? (Matth. xxvi, 53.)* Enfin, le grand prêtre Caïphe, qui l'interrogeait, lui ayant dit: *Je t'adjure, au nom du Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, Fils de Dieu? Jésus répond: Je le suis. (Ibid., 63, 64.)*

Jésus lui-même s'est donc bien positivement annoncé comme le Fils de Dieu. Or, quoi de plus contradictoire que l'idée de l'imposture et l'idée du caractère de Jésus-Christ dans l'Evangile? Quoi! celui qui toute sa vie a été la candeur, la sincérité même; celui qui a recommandé à ses disciples la simplicité des enfants, ce qu'il y avait de plus digne du ciel; celui, enfin en qui tout respire l'innocence, la sainteté, le plus humble respect pour la volonté de son Dieu, en l'appelant son Père, aurait abusé de ce nom; et après l'avoir blasphémé par le mensonge le plus impie, il se serait plaint, sur la croix, d'en être abandonné; c'est là ce qui est incroyable et moralement impossible...

Ne nous étonnons pas si la foi en un Dieu fait homme a fait tant de martyrs; si les plus humbles des mortels conservaient dans les fers, au milieu des supplices, la dignité de leur baptême, la fermeté de leur croyance. De toutes les religions, celle, sans contredit, qui doit inspirer le plus de ce magnanime enthousiasme, c'est le christianisme; et quel nouveau charme y ajoute encore la sainteté de son modèle et la pureté de sa loi!

Il faut renoncer à peindre ce caractère divin qui épuise l'admiration et lasse jusqu'à la surprise. Pour en donner une idée il nous faudrait citer l'Evangile tout entier depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Encore l'Evangile ne nous donne-t-il que sa vie publique et le récit de sa mort en quelques pages; car la perfection sublime de ce caractère se découvre jusque dans le silence de ses historiens qui, sur trente-trois ans de sa vie, en ont laissé trente dans l'ombre, parce que l'humilité profonde du Fils de Dieu n'avait voulu se révéler durant ce long espace de temps que par l'obscurité d'une existence

pauvre, adonnée au travail et dont la sainteté même se dérobe aux regards des hommes.

A cette première preuve de sa divinité, qui est la plus saisissante peut-être pour ceux qui savent comprendre et sentir les choses divines, vient s'ajouter celle qui résulte de sa vie publique, pour laquelle nous renvoyons aux récits évangéliques. Un des descendants du célèbre César de Bus résumait naguère en ces termes cette période de la vie du Christ et cette révélation de son divin caractère: «Quels sont,» dit-il, «les projets du Fils de Marie? Dans quel intérêt personnel les a-t-il conçus? De quels moyens s'est-il servi pour l'exécution de ses desseins?»

Toute la terre était livrée à l'impiété, à l'idolâtrie, à la superstition; la religion était devenue presque partout une école d'erreur et de crimes; le vrai Dieu n'avait de temple que dans une ville de la Judée, et même le culte mosaïque défiguré par la fausse tradition de ses docteurs, n'était originairement qu'une institution locale et temporaire, une ébauche de la religion plutôt que la religion elle-même.

Que penseriez-vous d'un sage qui, s'élevant au-dessus des préjugés universels, aurait formé le projet de révéler aux peuples les vrais principes de la morale et de les réunir tous pour un même culte, sous les lois d'un père commun; cette idée peut-elle naître ailleurs que dans une âme embrasée de l'amour des hommes et de la vertu? Connaissiez-vous un seul philosophe qui ait tenté une pareille entreprise, qui même en ait conçu le dessein?

Or, voilà ce que Jésus se propose. Que dis-je? Voilà ce qu'il prédit avec assurance dès son entrée dans la carrière. Il avait à peine rassemblé quelques disciples de la lie du peuple, et déjà il annonce que sa religion s'étendra dans tout l'univers. Ce n'est pas par degrés et selon les occasions que son plan se développe, ce n'est pas un premier succès qui l'enhardit à de nouvelles tentatives; au premier moment où il se montre, il déploie toutes ses vues. Méprisé, persécuté dans son propre pays, il se tient assuré des hommages de toutes les nations. Condamné à une mort ignominieuse, sur le point d'être livré au supplice, il promet à une femme qui arrose ses pieds de parfums, que sa foi sera célébrée dans le monde entier.

Par quels moyens, avec quels instruments une si étrange révolution doit-elle s'opérer? Essayez de vous former de Jésus une idée qui réponde à la grandeur de son entreprise. Vous le représenterez-vous comme un génie élevé dont le courage s'accroît à la vue des obstacles? la sublimité de sa doctrine, la hardiesse du projet qu'il médite donneraient du poids à cette opinion. Mais considérez en même temps combien ce projet est chimérique. Si vous mettez à part le sentiment intime d'une inspiration divine et l'autorité des miracles, plus vous accorderiez à Jésus de génie et de lumières, moins il vous paraîtra vraisemblable qu'il ait pu former

un pareil dessein et concevoir de telles espérances.

Pour moi, je ne connais, je ne puis imaginer que trois moyens humains de changer tout à coup les sentiments et les opinions d'un grand nombre d'hommes, la *force*, la *séduction* et la *raison*. La *force*, jamais le législateur du Chrétien n'en a disposé; elle a toujours été entre les mains de ses ennemis. La *raison*, son action est lente sur les bons esprits et nulle sur le vulgaire. Et puis ce n'était pas à la raison que Jésus en appelait; il n'a rien écrit; dans ses discours il enseigne avec autorité, *tanquam potestatem habens* (Matth. vii, 29); il commande, et ne raisonne pas. Jamais on ne le voit ni prouver sa doctrine, ni réfuter celle de ses adversaires. Il choisit pour ses coopérateurs des hommes sans lettres, incapables d'entrer en discussion avec les scribes de Jérusalem et les philosophes de la Grèce. A des principes lumineux il mêle, sans nécessité et avec une imprudence apparente des dogmes qui révoltent la raison. Sa doctrine étincelle de vérités sublimes; mais considérée dans son ensemble, elle est un scandale pour les Juifs, une folie aux yeux des gentils.

Reste donc la *séduction*. Or, par où le législateur des Chrétiens a-t-il pu séduire le monde? Par des prodiges, sans doute. C'est sur les miracles en effet qu'il fonde son autorité. Mais, en attendant, que d'invéraisemblances, que de contradictions à dévorer, si, préjugant la question, on ne regarde ses miracles que comme des prestiges! Jusque-là on pouvait se persuader que l'enthousiasme de la vertu avait inspiré à Jésus la noble ambition de ramener les hommes à la morale, en épurant la religion. C'était, après tout, l'hypothèse la plus plausible que pussent adopter les incrédules. Mais cette lueur de vraisemblance disparaît, du moment que vous faites intervenir de faux miracles. Au lieu d'un homme séduit lui-même par un amour ardent de la vertu, je ne vois plus qu'un séducteur odieux, d'autant plus criminel, qu'il connaît mieux que personne les principes sacrés qui condamnent son imposture.

Plus je réfléchis sur le projet conçu, entrepris, exécuté par Jésus-Christ, plus je sens la nécessité d'y reconnaître quelque chose de surhumain. Mais pénétrons plus avant dans la conduite et dans les sentiments de cet être si extraordinaire; lisons et méditons les Evangiles. C'est là qu'il s'est peint lui-même par ses œuvres et ses discours; c'est là que les témoins de sa vie publique, dans leur récit naïf, nous ont tracé, sans peut-être s'en apercevoir eux mêmes, un caractère que l'on n'égalerait pas en réunissant dans un même personnage toutes les lumières, toutes les vertus que nous admirons dans les hommes les plus sages et les plus vertueux de l'antiquité. Et ce qui ajoute à l'étonnement, ce caractère si accompli, si singulier qu'il semble placé hors de l'humanité, reçoit toute sa perfection dans une vie très-courte, à un âge où les anciens sages entraient à peine dans la carrière de la philosophie. Il se développe tout

à coup, sans avoir été formé par l'éducation, par l'étude, par la connaissance du monde. Au sein d'une nation ignorante et superstitieuse; de l'atelier d'un artisan, je vois sortir un précepteur de religion et de morale, à la doctrine duquel l'esprit humain n'a rien ajouté ni retranché depuis dix-huit siècles.

En effet, en preuve que la doctrine de Jésus-Christ recueillie dans l'Evangile n'est pas le produit de la raison humaine, nous invoquerons l'impuissance des hommes les plus sages à concevoir rien de mieux, rien même qui puisse lui être comparé...

Il n'est point de vertus dont Jésus ne nous ait donné le précepte et le modèle; et, seul entre tous les législateurs et tous les docteurs de morale, il instruit encore mieux par l'exemple de toute sa vie que par ses discours. Toutes ses paroles, toutes ses actions ne respirent que la piété et la charité, mais une piété et une charité jusque-là inconnues sur la terre.

Les hommes ne savaient ni ce qu'ils devaient adorer, ni comment ils devaient adorer. D'un seul mot, Jésus a foudroyé l'impiété de l'idolâtrie, découvre l'imperfection de la loi judaïque, et pose la base éternelle de la vraie religion: *Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.* (Joun. iv, 24.)

Par ce mot sublime, il nous apprend encore que l'essence de la religion consiste bien moins dans les cérémonies et dans les pratiques extérieures que dans les sentiments et les affections. Aussi le voyons-nous s'élever souvent et avec la plus grande force, contre les maximes superstitieuses des pharisiens qui mettaient les observances de la loi au-dessus des devoirs de l'humanité. *Il fallait, leur dit-il, remplir ceux-ci et ne pas omettre celles-là.* (Luc. xi, 42.) La sainteté du Sabbat, les observances du culte divin doivent céder aux œuvres de miséricorde. Leçon importante qui nous apprend à régler nos devoirs et à subordonner les préceptes positifs aux préceptes naturels.

Les hommes ne connaissaient ni leur fin dernière, ni les moyens qui doivent les y conduire. Loïn d'éclaircir ce grand problème, les philosophes, avec leurs interminables disputes sur la nature du souverain bien, n'avaient accumulé que des doutes et des erreurs. — *Une seule chose est nécessaire, a dit Jésus-Christ* (Luc. x, 42); *que sert à l'homme de conquérir le monde entier, s'il vient à perdre son âme?* (Matth. xvi, 26.) Quel trait de lumière! quelle profonde raison dans ces paroles si simples! Avant Jésus-Christ, les beaux génies ne savaient pas répondre à cette question: Pour quelle fin l'homme est-il sur la terre? Interrogez l'enfant élevé dans le sein du christianisme; il vous dira que c'est pour connaître Dieu, l'aimer, le servir pendant sa vie, et pour le posséder éternellement dans le ciel. Qui ne s'écrierait avec Jésus-Christ: *Je vous bénis, ô Dieu du ciel et de la terre, qui avez permis que ces vérités fussent mécon-*

aux sages du siècle et qui les avez révélées aux simples et aux enfants? (Matth. xi, 25.)

Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il médite, Jésus ne se propose que d'accomplir la volonté de son Père : il n'est occupé que du soin d'établir et d'étendre le royaume de Dieu, c'est-à-dire la vraie religion. Mais son zèle est sans violence et sans amertume. Si deux de ses disciples veulent appeler le feu du ciel sur une ville qui a refusé de les recevoir : *Vous ne savez pas*, leur dit-il, *à quel esprit vous appartenez. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver.* (Luc. ix, 55, 56.) Sa piété n'a rien de dur ni de sauvage; il converse, il mange avec des hommes de tous les états; il remplit tous les devoirs de la société, de la parenté, de l'amitié; il se laisse aborder par les plus grands pécheurs, et ne leur parle jamais qu'avec bonté; il réserve toute son indignation pour l'hypocrite et l'orgueil impitoyable des pharisiens. Dans le jugement de la femme adultère, dans la parabole si touchante de l'enfant prodigue, il nous enseigne que le véritable zèle est celui qui pardonne.

Sa vie est austère comme sa morale; mais on voit dans l'une et dans l'autre, ce sage tempérament qui n'admet ni l'excès, ni la singularité. La mortification habituelle qu'il prescrit, et qui est si nécessaire pour réprimer les passions, n'exclut pas les plaisirs innocents. Il demande la continence comme l'état le plus parfait, mais il ne dédaigne pas de s'asseoir à un banquet nuptial, et il institue un sacrement pour sanctifier le mariage. Il vit dans la pauvreté et l'abjection; il répand ses bénédictions sur l'indigence et la misère, mais on ne l'entend pas déclamer contre les riches et les grands. Il attaque les vices des docteurs de la loi, mais il veut que l'on respecte l'autorité de leur ministère. Il s'attribue le titre et l'autorité de roi, mais il déclare en termes formels que son royaume n'est pas de ce monde, et ne se croit pas en droit de partager un héritage entre deux frères. Loin d'ébranler l'ordre social, il en affermit toutes les bases, il consacre tous les devoirs par ses leçons et par son exemple. Il se soumet à payer le tribut; il apprend aux Juifs à respecter le pouvoir étranger qui les gouverne; et, plaçant sur la même ligne les devoirs de la religion et les devoirs de la société, il prescrit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. En engageant ses disciples de garder le ciel comme leur patrie, il resserme les liens légitimes qui les attachent à la terre.

Jésus est le premier qui ait conçu l'idée d'une vie parfaite et divine; il s'en est fait un modèle, et il nous a montré dans sa personne, qu'elle n'était incompatible ni avec affections naturelles, ni avec les vertus civiles et domestiques. Mais cette perfection ennoblit la nature humaine, il la conseille et l'ordonne pas. Ses préceptes ont pour objet la vie commune, et s'adressent à tous les hommes; ses conseils ne sont que pour

le petit nombre, et pour des circonstances particulières...

La piété est la première des vertus, la charité est la seconde, et c'est encore Jésus qui l'a fait connaître au monde. Avant lui, les philosophes avaient établi de belles maximes sur l'humanité, sur la bienfaisance, sur le pardon des injures; mais ces maximes n'étant pas liées à la religion, première source de tous les devoirs, étaient plutôt des conseils pour les sages que des préceptes pour le peuple. Nul philosophe n'avait enseigné que l'amour du prochain fait partie du culte que nous devons à Dieu. On n'avait pas encore proposé aux hommes l'exemple de leur Père céleste, qui fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. On ne leur avait pas dit que Dieu ne pardonnerait qu'à ceux qui auraient pardonné. On ne disait nulle part qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, et que le prochain, ce n'est pas seulement l'ami ou le compatriote, mais l'étranger et l'ennemi le plus injuste et le plus cruel. Personne n'avait ordonné à celui qui se présente au temple avec la haine dans le cœur, de laisser son offrande sur l'autel et de suspendre son hommage religieux pour aller se réconcilier avec son frère. Enfin, la bienfaisance d'une part, et de l'autre la sensibilité envers les malheureux, n'avaient pas encore été présentées, comme la mesure des récompenses et des peines de l'autre vie.

La charité appartient exclusivement au christianisme. Jamais avant Jésus-Christ, la philosophie ne s'était élevée jusque-là; et lorsque depuis elle a tenté de se l'approprier, sous les noms d'humanité, de bienfaisance, de philanthropie, on a bientôt reconnu que ces déclamations fastueuses ne valent pas une ligne de l'Evangile. Tous les efforts des réformateurs du jour n'ont abouti qu'à nous convaincre de plus en plus que rien ne peut remplacer cette charité active qui a ses racines dans la foi chrétienne, et qu'elle lui fait perdre toute sa sévérité et toute sa fécondité dès que l'on essaye de la transplanter dans le sol aride de la philosophie.

Toute la vie de Jésus n'a été qu'un exercice continu de cette charité dont il avait donné les premières preuves dès son début; sa bonté éclate dans tous ses discours, dans toutes ses actions. Pour détruire dans l'esprit des Juifs leurs préventions contre les étrangers, pour accoutumer ses disciples à regarder tous les hommes comme leurs frères, il s'entretient avec une femme de Samarie, il récompense par un miracle la foi d'une Cananéenne, il fréquente les publicains. Jamais il ne fait servir à la vengeance ou à la terreur l'empire qu'il a sur la nature. Tous ses miracles sont des bienfaits, et l'un des témoins de sa vie a dit, avec autant de noblesse que de simplicité, qu'il avait passé sur la terre en y faisant du bien : *Pertransiit benefaciendo.* (Act. x, 38.) Enfin, il expire dans les plus cruels tourments, en excusant les auteurs de sa mort, et en priant son Père de pardonner à ses bourreaux !!

De la vraie piété et de la vraie charité

naissent toutes les vertus. L'histoire de Jésus vous est trop connue, pour qu'il soit besoin de vous prouver que dans tous le cours de sa vie il s'est montré exempt, je ne dis pas de vices, mais des faiblesses inséparables de l'humanité. Si néanmoins vous demandiez des preuves de son innocence et de sa sainteté, ses ennemis acharnés, les scribes et les pharisiens, vous en fourniraient eux-mêmes. Lorsqu'en présence du peuple Jésus les défie de le convaincre de péché, ils se taisent et demeurent confondus.

CHARITÉ. — S'il est une preuve palpable et vivante de la divinité de Jésus-Christ, c'est d'avoir, le premier et le seul, révélé Dieu au monde comme étant amour ou charité; c'est d'avoir révélé à l'humanité ce sentiment divin, qui consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces, en aimant en lui toutes les créatures et lui seul dans ces créatures. Cette identification de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, cette charité universelle, infinie, qui embrasse tout dans sa source divine et voit en tout ce principe divin, cette dilatation du cœur de l'homme dans le cœur même de Dieu, c'était là quelque chose d'aussi inconnu dans l'antiquité avant Jésus-Christ, que de vulgaire depuis sa venue. Ce monde divin de la charité, révélée au monde par le Christ, est la preuve la plus pratique et la plus vivante de sa divinité, comme nous avons occasion de le développer dans le cours de ce travail.

CHRIST. — La preuve la plus profondément philosophique de la divinité du Christ, est impliquée dans la conception même que ce mot représente, conception dont on soupçonne généralement à peine l'inexprimable profondeur, et qui seule expliquant en elle Dieu, l'homme et la création dans leur indivisible unité, et résumant toutes les traditions religieuses et philosophiques, est évidemment au-dessus de toute conception humaine possible, et ne peut ainsi avoir été révélée que par Dieu lui-même. La conception du Christ est divine, donc le Christ qui en est la révélation personnelle et vivante, est Dieu. En effet cette conception est celle du Médiateur éternel entre l'infini et le fini, Médiateur par lequel Dieu fait toutes choses, parce qu'il les contient toutes.

C'en est pas tout d'appeler le Christ, le Verbe incarné, et de montrer en lui l'union des deux natures divine et humaine, infinie et finie, unies indissolublement en sa personnalité unique et indivisible. En *juxta-posit* simplement ces deux natures, en faisant voir dans le Christ le fini ou l'homme d'un côté, et l'infini ou Dieu de l'autre, on est encore tenté de chercher le Médiateur, entre le ciel et la terre. Il n'en est plus ainsi lorsque, formulant plus profondément le mystère, vous posez l'antinomie comme loi universelle de la vie dans le Verbe, ainsi qu'elle l'est déjà en Dieu unité absolue dans son adorable Trinité. De là cette sorte de double génération du Christ qu'on trouve dans les

Pères et que remarquait M. de Bonald.

Le Christ n'est donc pas simplement Dieu et homme, mais bien Dieu-Homme indivisiblement et simultanément, c'est-à-dire à la fois et en même temps l'infini ou l'idée du moi divin, et le fini ou l'idée du moi des créatures. En sa personne les deux natures ne sont pas seulement unies, soudées l'une et l'autre, mais en communion réciproque. En dehors de lui l'homme ne peut pas plus entrer en rapport immédiat avec Dieu que l'infini avec le fini.

Dans le dogme de l'Incarnation, le Christ, qui en est l'axe et le centre, devient une sorte d'axiome mathématique d'une merveilleuse évidence, pour quiconque ne rejette pas les deux notions évidentes du fini et de l'infini, et conçoit l'incontestable nécessité d'un rapport qui les relie. Mais pour que la notion du Christ apparaisse dans toute l'immensité de sa grandeur, il faut en vivifier l'idée métaphysique par la contemplation de toutes ses réalités vivantes.

Contemplez l'univers visible, et si vous vous élevez du point mathématique, seule expression possible de la matière dans son état d'invisibilité absolue, à l'écrasante immensité du monde sidéral tout entier, de l'atome du corps simple à tous les degrés du règne minéral, du premier embryon végétal à l'animal le plus complet, en passant par tous les innombrables échelons de la plante et de l'animalité; si, passant à l'homme, vous le saisissez depuis le premier souffle, le premier vagissement de sa vie terrestre, jusqu'à la conception de sa personnalité illimitée en Dieu par le Christ, en suivant une à une toutes les laborieuses étapes de ce développement progressif de l'humanité dans l'histoire, que vous offre ce magnifique panorama de la création, sinon la conception merveilleuse du fini dans son ascension universelle vers Dieu, c'est-à-dire sous la forme indéfinie? C'est un axiome de l'antique philosophie, démontré par la science moderne que l'homme est un microcosme abrégé et synthèse de la création tout entière qu'il résume en lui. Le Christ, en tant qu'humanité, n'est donc pas seulement le Fils de Marie, dont les évangélistes nous donnent la généalogie jusqu'au premier homme; c'est le Fils de l'homme, comme il se nomme lui-même, le nouvel et universel Adam, résumant en lui la création tout entière, dont il est, dans les mystères de l'infini, le protoplaste et l'archétype. Ainsi, cette conception de tout l'univers visible dans sa projection vers l'infini, depuis le germe, depuis l'atome jusqu'à l'Homme-Dieu, n'est autre chose que la conception séculaire du Christ, en tant que foyer de la vraie vie de l'humanité; et à ce point de vue, la création tout entière le porte en elle, comme il porte en lui la création tout entière, en tant que Verbe divin.

Nous avons montré la conception du fini, à laquelle Jésus-Christ donne la plénitude de sa forme indéfinie, en associant l'humanité à la nature de Dieu et n'ayant plus d'autre terme de perfection dans sa vie que

la perfection de Dieu lui-même, c'est-à-dire aucun. *Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait (Matth. v, 48.) Soyez un en nous comme nous sommes un. (Joan. xvii, 22.)* Il nous reste à voir maintenant la conception de l'infini sous la forme indéfinie, la seule que nous puissions saisir sur la terre.

Parallèlement au développement de l'humanité, il s'est fait un développement de la conception de Dieu, dont l'histoire merveilleuse est encore à tracer, et formerait la page divine de notre Genèse humanitaire. Comme l'enseigne la Bible et l'attestent les traditions primitives, l'homme conçu d'abord Dieu sous la notion pure, celle de l'infini. Mais l'homme ne pouvait concevoir réellement l'infini que sous une forme indéfinie ou dans le Christ; à la religion du premier homme et des patriarches succéda bientôt, sur presque toute l'étendue de la terre, l'adoration de l'infini sous la forme de la nature, ou le naturalisme de l'âge véridique. Dieu conçu et adoré sous la forme du soleil, du feu, du vent, des nuages, de la terre, de l'eau, de l'atmosphère et de tous les phénomènes du monde visible, on finit par oublier sous le symbole l'infini symbolisé, et la nature ainsi déifiée dans la diversité de ses phénomènes constitua le premier polythéisme. A cette forme en succéda peu à peu une moins grossière. Après avoir adoré Dieu dans la nature physique, on l'adora dans l'humanité; l'anthropothéisme remplaça le naturalisme, et, oubliant pour le symbole l'objet symbolisé, on divinisa l'homme comme on avait divinisé la nature. De là cette multitude innombrable de dieux, législateurs, héros, savants et philosophes déifiés, qui remplissent toutes les mythologies antiques. Par une conséquence forcée de cette double identification de la nature et de l'humanité avec Dieu, on arriva nécessairement bientôt au panthéisme de l'âge brahmanique. Cette forme de la conception de l'infini, évidemment plus élevée que celles du naturalisme, de l'anthropothéisme et du polythéisme, conduisit à une nouvelle plus haute encore. Le bouddhisme, dépouillant la notion de Dieu de toute forme phénoménique, de toute idée de terme et de limite, se la représente comme le vide absolu, *Sunga*. Mais à ce point de vue, l'infini dépouillé de tout terme de rapport et conçu sous une forme infinie devenait absolument inaccessible et incompréhensible à l'homme. Rien ne pouvant décrire ni définir Dieu, et ce qui ne peut se décrire ni se définir étant pour nous comme s'il n'était pas, le dieu des bouddhistes était aussi bien le néant de l'Etre. L'homme avait atteint le dernier terme de sa marche dans la conception de l'infini, il ne pouvait désormais plus rien sans la révélation; aussi la révélation apparaît-elle à cette heure d'agonie de la raison humaine.

Un peuple existait, peuple tout exceptionnel, qui, dès le premier jour, avait conçu Dieu comme étant incommunicable directement et dans son essence. Ce peuple qui avait reçu des patriarches la notion pure de

l'infini, qui en gardait inviolablement le dépôt, avait résumé, pour ainsi dire, toute sa vie dans l'attente du Messie, qui manifesterait au monde le Dieu incommunicable, innommable, infini, le Jéhovah caché et insaisissable de sa foi. C'est alors qu'aux temps prédits, Jésus-Christ apparut.

En lui vinrent se justifier et s'expliquer, dans leur vrai sens, toutes les croyances antérieures. Dieu, en lui-même et dans son essence, était en effet le Dieu incommunicable, innommable, inaccessible, le Jéhovah caché, infiniment incompréhensible et insaisissable de la tradition primitive et du peuple hébreu, car Dieu, c'est l'infini pur. Mais par son Verbe incarné, l'infini se révélait à nous sous la forme de l'indéfini, dans la création et l'humanité, manifestation visible de ses perfections invisibles, le naturalisme et l'anthropothéisme devenant vrais en ce sens. A un certain point de vue, Dieu est bien tout, comme l'avait conçu le brahmanisme, « car tout est de lui, en lui et par lui, et c'est en lui que nous avons l'être, le mouvement et la vie. » Mais, comme l'avait aussi, sous un autre aspect, conçu le bouddhisme, Dieu étant l'infini pur ou l'absence de toute forme phénoménale, de tout terme et de toute limite, le fini n'est en tant que fini, ni lui-même, ni rien de lui-même. Comment le fini peut-il exister en Dieu, dont la nature exclut tout fini? Comment peut-il exister en dehors de Dieu, dont l'infini, embrassant tout ce qui est ou peut être, exclut par lui-même ce qui n'est pas lui. Telle est la double question humainement insoluble, que le Christ est venu résoudre ou plutôt que résout d'elle-même la notion seule du Christ; — Le fini existe en Dieu, parce qu'il y est conçu en son Verbe, sous la forme indéfinie ou illimitée, s'associant par ce côté sans bornes à la nature même de Dieu. Le fini existe en dehors de Dieu, parce que n'étant au fond que la conception de l'indéfini éternellement progressif, il s'associe par ce côté illimité à la nature même de Dieu, dans son archétype idéal, le Verbe incarné. De sorte que cet idéal ou le Christ est à la fois ce qui distingue et unit à Dieu la création universelle, dont il est le prototype absolu, et qui vit ainsi de lui, en lui et par lui.

Le judaïsme n'est pas seulement le résumé de toutes les religions et de toutes les théologies de l'antiquité, depuis la naissance du premier homme jusqu'à Jésus-Christ, mais il en est encore la conciliation et la synthèse, dans l'idée du Médiateur. Comme contenant en soi la substance de toutes les religions anciennes en ce qu'elles avaient de vrai, il justifiait en principe la croyance universelle du genre humain qu'il anathématisait dans son idolâtrie. En le synthétisant, dans la conception propre qui le constitue, celle du Médiateur, il s'en séparait par un abîme : de là cet antagonisme incessant et implacable, qui faisait de la race juive l'ennemie née de tous les peuples de la terre.

Dans la double solution qu'elles donnent sur Dieu et l'humanité, toutes les religions

antiques se séparent en deux directions complètement inverses. Les unes, cherchant exclusivement l'unité absolue, l'infini en soi, aboutissent au panthéisme monstrueux de Brahma et de Bouddha, leur dernier terme. Les autres, se plaçant exclusivement au point de vue de la pluralité et du fini, concluent nécessairement au polythéisme universel, paganisme qui commence au fétichisme pour finir au panthéon gréco-romain. Entre ces deux tendances, diamétralement opposées, toute conclusion semblait impossible. C'est le judaïsme qui l'apporte. En effet, la mission propre et spéciale du peuple juif consiste uniquement à conserver religieusement la conception du rapport entre ces deux termes extrêmes. Ainsi, il conçoit Dieu dans son Verbe comme équation même de l'infini et du fini, synthèse de l'unité et de la pluralité, conception parfaitement exprimée par le nom de Elohim qu'il donne à Dieu, nom que les linguistes ont cherché à rendre, en le traduisant par *Lui-les-Dieux*, et qui désigne, en effet, la pluralité des personnes dans l'unité de l'essence divine, base du dogme de la Trinité chrétienne. De même il conçoit l'homme comme conciliation de la pluralité dans l'unité, du fini dans l'infini, conception qu'il exprime par le nom même de l'homme ou Adam, que la version samaritaine traduit par l'homme universel, et qu'on a rendu plus exactement encore par *Lui-les-Hommes*, parce qu'il exprime en effet, le pluriel unifié dans le singulier ainsi que le caractérisent si formellement ces versets de la Genèse (1, 26, 27) : *Elohim, Lui-les-Dieux dit : Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Lui-les-Dieux ; il les créa mâle et femelle. Dieu créa l'homme, Dieu le fit à sa ressemblance. Il les créa mâle et femelle ; il les bénit et il leur donna le nom d'Adam, au jour qu'ils furent créés.*

Or, cette double notion unie, de Dieu comme Médiateur, équation et rapport de l'infini et du fini, de l'homme comme conciliation et synthèse, de l'unité dans la pluralité, n'est autre chose que la notion même du Verbe incarné ou du Christ. Indivisiblement Dieu-Homme, il est, en tant qu'homme, le nouvel Adam, l'homme universel qui contient, sans les confondre avec lui ou entre eux, tous les hommes, toute l'humanité dont il est la nature archétype, de sorte qu'on pourrait l'appeler *Lui-les-Hommes*, car sa personnalité unifiée et synthèse en elle toutes les personnalités humaines sans confusion. En tant que contenant les deux natures, il est l'équation de l'infini et du fini, de la pluralité et de l'unité ; le Médiateur qui contient à la fois et en même temps, sans les confondre, l'infini ou Dieu, le fini ou la création. Dieu dans la création en Dieu, quatre termes dont les deux derniers résument les deux premiers, étant eux-mêmes l'expression de la double nature du Christ, qui trouvent leur éternelle équation et leur indivisible unité dans la personnalité du

Verbe incarné. De sorte qu'on pourrait l'appeler *Lui-les-Dieux*, non-seulement à cause de la distinction des personnes de l'essence divine, mais parce qu'en lui les hommes entrent en communauté et en participation des privilèges de la nature de Dieu, comme s'expriment tous les Pères.

Si la conception seule du Christ est une preuve intrinsèque de sa divinité, que sera-ce si nous le considérons dans sa personne elle-même et dans son œuvre. Préparé par quatre mille ans d'attente et réalisé depuis deux mille, le Christ et son œuvre remplissent tous les siècles comme tous les lieux et toutes les choses. Nous développerons dans un grand nombre des articles de ce Dictionnaire les caractères divins de la personne du Christ et de sa loi. Contentons-nous donc d'appeler ici le lecteur à réfléchir sur l'immense révolution opérée dans le monde par le Fils de Marie et à dire si ce n'est pas là déjà une preuve assez saisissante de sa divinité.

Voici que le Fils d'un charpentier, dans un petit coin de la Judée, est un modèle de douleurs et de misères ; il est flétri publiquement par un supplice ; il choisit ses disciples dans les rangs les moins élevés de la société ; il ne prêche que sacrifice, que renoncement aux pompes du monde, au plaisir, au pouvoir ; il préfère l'esclave au maître, le pauvre au riche, le lépreux à l'homme sain ; tout ce qui pleure, tout ce qui a des plaies, tout ce qui est abandonné du monde fait ses délices ; la puissance, la fortune et le bonheur sont au contraire menacés par lui. Il renverse les notions communes de la morale ; il établit des relations nouvelles entre les hommes, un nouveau droit des gens, une nouvelle foi publique ; il élève ainsi sa divinité, triomphe de la religion des Césars, s'assied sur leur trône, et parvient à subjuguier la terre : non, quand la voix du monde entier s'élèverait contre Jésus-Christ, quand toutes les lumières de la philosophie se réuniraient contre ses dogmes, jamais on ne nous persuadera qu'une religion fondée sur une pareille base, soit une religion humaine. « Dans toutes les hypothèses, » comme dit Châteaubriand, « on trouve toujours que Jésus-Christ a prévenu la destruction de la société ; car en supposant qu'il n'eût point paru sur la terre, le monde romain était menacé d'une dissolution épouvantable. Il peut donc en toute vérité être appelé, dans ce sens matériel, le Sauveur du monde, comme il l'est dans le sens spirituel. » — « Partout, » dit M. Guiraud, « le Christ est vivant ; que dis-je ? Tout ce qui vit n'a de vie qu'en lui : société, science, littérature, arts libéraux ; sa loi est la sève nourricière de ces divers rameaux de l'arbre humanitaire. Socialement, intellectuellement, c'est le Christ qui communique au monde civilisé cette force vitale qui le fait mouvoir, qui le fait progresser, qui le fait exister, en un mot. Et qu'on remarque bien qu'en tous les lieux où ce souffle divin a été altéré, corrompu par le mélange du souffle humain, partout où

celle vitalité céleste a reçu une trop grande infiltration des passions mondaines, de manière à en être dénaturée, la civilisation en a aussitôt senti l'influence; elle s'est ralentie ou est demeurée stationnaire, ou même a dégénéré, selon le plus ou moins d'abondance avec laquelle l'élément chrétien est entré ou s'est maintenu dans les institutions religieuses ou politiques des peuples. Mais toute civilisation quelconque, même celle si immobilisée de l'islamisme, a puisé sa force dans le principe chrétien. Je l'ai dit ailleurs, à propos de l'Alcoran, l'islamisme n'est qu'une immense, une épouvantable hérésie. La loi du Christ a changé la face du monde. Plus les hommes en ont faussé l'enseignement, plus ils ont rendu étroites et rares les effusions des grâces qu'elle apportait à l'humanité, mais ils n'en ont point tari les sources, ils n'ont pu dessécher cet intarissable réservoir des miséricordes célestes, que le sang du Calvaire toujours renouvelé tient incessamment rempli dans les demeures éternelles. »

CHRISTIANISME. — Montrer les caractères divins du christianisme, c'est montrer par là même la divinité de son fondateur Jésus-Christ par une preuve intrinsèque et directe, plus forte encore que toutes les autres et plus facile surtout à vérifier. Or qui ne reconnaît la sublimité de la morale de l'Evangile et son caractère surhumain? Qui ne reconnaît le caractère divin des dogmes chrétiens, dont la profondeur à la fois lumineuse et mystérieuse résume toutes les traditions du genre humain, et donne seul la solution complète de tous les grands problèmes qu'agite en vain la philosophie depuis six mille ans? Qui ne reconnaît le prodige de la conversion presque instantanée du monde à cette religion par douze pauvres pêcheurs, hommes sans lettres, partis des rives de la Judée et n'ayant d'autres armes que la puissance de leur foi? Qui ne reconnaît le miracle permanent de l'existence de cette Eglise qui depuis deux mille ans bien-tôt défie toutes les puissances conjurées de l'enfer et du monde, la corruption comme le glaive, la ruse comme la force, l'erreur comme la calomnie, et qui subsiste inébranlable, au milieu de la ruine des trônes et des empires sous le sceptre d'un pauvre visilard qui n'a pour armée que sa parole? A tous ces caractères divins de l'œuvre du Christ, comment ne pas reconnaître la divinité de celui qui l'a fondée sur la pierre de son sépulcre en annonçant à son Eglise qu'il serait avec elle jusqu'à la fin des siècles.

Nous aurions trop à dire pour développer tous les caractères divins du christianisme. Qu'il nous suffise donc de résumer ici en quelques mots son excellence. Elle apparaît dans sa morale, dans ses dogmes, dans la conservation de l'unité, principe et base de sa constitution.

1° Dans sa morale, elle a régénéré le monde; elle a détruit l'esclavage, pièce essentielle des gouvernements anciens; elle a environné de tendres soins le berceau de l'en-

fant qu'ils avaient délaissé; elle a banni tous les vices, commandé toutes les vertus, et, par ses deux principes de l'humanité et de la charité, elle a détruit les deux principes les plus actifs de division dans les sociétés, l'égoïsme et l'orgueil. Aussi, est-ce un fait frappant d'évidence et de lumière que le bonheur des peuples est en rapport avec son influence sur eux; comme aussi une société, à mesure qu'elle s'éloigne d'elle, perd sa dignité et voit s'accumuler les éléments de trouble et de discorde.

2° Excellence qui apparaît dans ses dogmes. Ils ont donné la solution de toutes les questions qu'il nous importe le plus de savoir, sur la nature de Dieu, sur nos destinées. Le mystère de la chute explique nos malheurs ici-bas; et il appelle le mystère de la Rédemption qui dévoile l'économie de la Providence et la bonté miséricordieuse d'un Dieu pour la créature déchue. Tous les mystères sont empreints d'une haute majesté: ils ont tous quelque chose de la Divinité qui les a révélés.

3° Excellence qui se manifeste surtout dans la conservation de l'unité: c'est peut-être là le signe le plus éclatant de sa céleste origine. En effet, ce qui attaque d'abord un système humain, c'est la division, c'est l'unité qui se brise la première. Comme le génie de l'homme n'est ni assez grand, ni assez vaste pour créer un système adapté à tous les besoins, à toutes les sociétés, chacun trouve bientôt un vide dans l'œuvre première; chacun veut apporter sa pierre à l'édifice, sans avoir la pensée ordonnatrice; de là surgit le désordre. C'est là l'histoire de toutes les hérésies, de toutes les sectes qui, depuis dix-huit siècles, ont désolé l'Eglise. Dès qu'elles ne tiennent plus par aucun lien à cet arbre divin dont la sève fait circuler la vie, elles se divisent: leurs membres ne se reconnaissent plus; elles meurent. Ceci est frappant dans l'histoire de la grande hérésie du XVIe siècle. Le moine fougueux, dont les emportements arrachèrent tant de fils soumis à l'Eglise, ne put s'entendre lui-même, et ses contradictions honteuses firent assez justice de son audace sacrilège. A sa mort, ses disciples se partagent cet héritage de division, y mêlent l'incohérence de leurs pensées personnelles, et forment ces mille sectes qui, maintenant, n'ont plus rien de commun que la haine pour cette Eglise qui avait nourri leurs pères avec tant d'amour. Mais voyez plutôt l'Eglise catholique; toujours elle a porté visible le signe céleste de l'unité. Quelques années après la mort du Calvaire, le sublime Paul disait: *Nous avons tous été baptisés dans un même Esprit pour ne former plus qu'un seul corps.* (I Cor. xii, 13.) « Nous sommes devenus proches de Dieu par le sang de Jésus-Christ: il est notre paix; il a détruit le mur d'inimitié qui le divisait, en abolissant la loi par ses préceptes, afin de former en lui un seul homme nouveau. Il nous a réconciliés avec Dieu par la croix où il fait mourir toutes les inimitiés. » (Ephes. ii, 13-17.) « Nous ne formons tous qu'un corps.

qu'une âme; nous n'avons tous qu'une même espérance, car il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. » (*Ephes. iv, 3, 5.*) Or le temps, à qui rien d'humain ne résiste, n'a pas altéré cette unité. Malgré les intérêts opposés des politiques de la terre, malgré les orages des passions et de l'égoïsme, toujours le christianisme a reconnu le même chef, toujours la même foi, toujours les mêmes sacrements. Le principe vivifiant de l'unité a franchi les montagnes et les vallées, les fluves et les mers; il a été plus puissant que l'orgueil, plus fort que la haine; il a fait de toutes les nations cet édifice admirable dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et le Chrétien, en quelque lieu que la tempête le jette, ne se trouve exilé nulle part; il trouve partout des amis, partout une famille pour comprendre ses peines et ses malheurs. La croix, comme au temps de saint Paul, a conservé la même puissance pour unir les âmes; les siècles ont passé sans pouvoir l'atteindre.

Quel cœur chrétien pourra ne pas tressaillir de joie à la vue de cette magnifique prérogative? Qui pourra refuser son admiration à ce spectacle digne du ciel et de la terre? Qui pourra ne pas confesser que Dieu seul a conservé ainsi l'unité dans son Eglise? Oui, il suffirait de ce caractère sublime pour nous attacher à la religion qui le possède. Qui pourra donc lui refuser son cœur, à la pensée que cette même religion est divine dans la constance de ses martyrs, divine par son établissement merveilleux dans le monde? Et qu'importent les clameurs de ses ennemis! le silence suffit pour les confondre. Le divin Maître nous en a donné l'exemple. Interrogé sur sa divinité aux jours de sa douloureuse Passion, il dédaigna de répondre à ses persécuteurs; il savait que ses œuvres proclamaient assez sa mission céleste...

La preuve de la divinité de Jésus-Christ tirée du fond même de sa doctrine et du caractère divin du Christ même a été traitée d'une manière supérieure et vraiment inattaquable par un auteur célèbre, Soame Jenyns, membre du parlement et ministre du commerce à Londres où il mourut en 1787. Son ouvrage, publié treize ans auparavant, est intitulé : *Examen de l'évidence de la religion chrétienne*, et il est encore aujourd'hui regardé en Angleterre comme la démonstration la plus rigoureuse de la divinité de Jésus-Christ. Nous regrettons de ne pouvoir le reproduire en entier, nous bornant aux principaux passages qui rentrent directement dans l'objet de ce Dictionnaire :

« La plupart des écrivains qui ont entrepris de prouver la divinité de Jésus-Christ, » dit Jenyns, « ont eu recours à ces sortes de preuves; les prophéties consignées dans l'Ancien Testament, les miracles rapportés dans le Nouveau, et l'évidence qui nous frappe à la vue de la sublimité de cette religion considérée en elle-même, et de ces caractères éclatants d'une intervention surnaturelle qu'on y voit briller de toutes parts.

De savantes plumes ont suffisamment développée les deux premières preuves : mais la dernière, celle qui me paraît la plus lumineuse et la plus faite pour convaincre, n'a jamais été, je crois, approfondie avec toute l'attention qu'elle mérite. »

Loin de moi l'intention de déprécier la valeur des preuves tirées des prophéties ou des miracles; toutes deux ont leur force et leur poids. Les prophéties sont des oracles permanents, dont l'autorité est bien confirmée par leur accomplissement : ce sont les différentes prophéties répandues dans les différentes parties de l'Ecriture sur l'arrivée du Messie, sur la destruction de Jérusalem, et sur cet état sans exemple de dispersion et d'avilissement où la nation juive est toujours restée depuis sous les yeux des nations. Toutes ces prophéties annoncent leurs événements avec des détails si constants, qu'elles semblent plutôt l'histoire du passé, que les prédictions de l'avenir. Quiconque réfléchira sérieusement sur l'espace immense de temps qui s'est écoulé entre elles et leurs événements; sur la chaîne non interrompue qui les lie ensemble et prolongeant au travers de tant de milliers d'années; sur l'exactitude avec laquelle elles se rapportent à ces mêmes événements; sur l'impossibilité de les appliquer à aucun autre fait de l'histoire humaine, ne pourra jamais se persuader qu'il ne voit là qu'une trame ourdie par la fraude, ou une application faite après coup; et il ne doutera qu'elles ne soient émanées d'une inspiration surnaturelle. — Voy. PROPHETIES, MIRACLES, etc.

Les miracles racontés dans le Nouveau Testament, et attribués à Jésus-Christ et à ses apôtres, étaient certainement des preuves convaincantes de la divinité de la mission aux yeux des hommes qui en ont été témoins. La multitude de ces témoignages et la certitude de ces témoignages tout authentiques qu'aucun de ceux qui attestent les autres faits historiques et surtout la grande et merveilleuse cause pour laquelle ils ont été opérés; toutes ces considérations réunies doivent les faire regarder comme des preuves de la plus grande force; et je pense que leur *crédibilité* dépend de la grande partie de la vérité de la religion qu'ils ont eux-mêmes pour objet d'établir. Ainsi; pour prouver la divinité de Jésus-Christ, nous devons, je crois, commencer par faire voir les caractères divins de sa religion porte partout imprimés dans son sein. C'est de là que dépend en partie la croyance des prophéties et des miracles. En effet si nous sommes une fois convaincus que cette religion a une origine surnaturelle, loin que les prophéties et les miracles soient alors incroyables, il devient souverainement probable qu'une révélation surnaturelle eût dû s'annoncer, et dû s'opérer par des miracles surnaturels. Tout homme de bon sens et coutumé à réfléchir, et dont la raison sera déjà exercée sur d'autres sujets, ne peut qu'il se donne la peine d'examiner

christianisme avec attention et avec candeur, reconnaîtra évidemment au premier coup d'œil, que si la fraude et la fiction ont pu croître et se mêler avec lui, jamais elles n'ont pu être entées sur le même tronc, ni être plantées par la même main.

Compter, repousser toutes les calomnies que l'artifice et l'ignorance ont accumulées sur cette religion pendant l'espace de dix-huit siècles, serait une tâche longue et pénible que je n'entreprendrai point; mais démontrer qu'il est impossible qu'elle soit fille ou de la sagesse ou de l'imposture humaine, c'est un travail que je ne crois pas accompagné de grandes difficultés, et qui ne demande pas des talents bien rares. C'est la tâche que j'entreprends, et pour la remplir, je me borne à poser, à expliquer les propositions suivantes : elles sont aussi simples qu'incontestables....

1° Il existe actuellement un livre qui a pour titre le Nouveau Testament.

2° De ce livre on peut extraire un système de religion absolument nouveau, soit dans son objet, soit dans sa doctrine, infiniment supérieur et ne ressemblant à rien de ce qui était auparavant entré dans l'esprit humain.

3° De ce même livre on peut également recueillir un système de morale, où tout précepte fondé sur la raison est porté à un plus grand degré de pureté et de perfection qu'il ne l'a jamais été dans aucun des écrits des plus sages philosophes de l'antiquité; où tout précepte fondé sur de faux principes est omis et passé sous silence; où enfin l'on trouve quantité de préceptes nouveaux qui correspondent uniquement avec le nouvel objet de cette religion.

4° Enfin, un pareil système de religion et de morale ne peut jamais avoir été l'ouvrage ni d'un seul homme, ni d'une société d'hommes réunis; encore moins l'ouvrage des hommes obscurs, ignorants et sans lettres qui l'ont manifesté et publié par l'univers. La conséquence nécessaire est donc, qu'il a été donné et accompli par l'intervention de la puissance divine; c'est-à-dire, en d'autres termes, que le christianisme tire son origine de Dieu même, et que son fondateur Jésus-Christ est Dieu.

§ I. Il n'est pas besoin de longs discours pour établir qu'il existe un livre remarquable sous le titre de Nouveau Testament, contenant quatre récits historiques de la naissance, de la vie, des actions, des discours et de la mort d'un personnage extraordinaire nommé Jésus-Christ, lequel, né sous le règne de César Auguste, prêcha une religion nouvelle par tout le pays de la Judée, et finit par subir, sous le règne de Tibère, une mort aussi cruelle qu'ignominieuse; un autre récit historique des voyages, des actions et des discours d'un petit nombre d'hommes obscurs et illettrés, connus sous le titre de ses apôtres, qu'il chargea de propager sa religion après sa mort, mort qu'il leur avait prédite comme nécessaire pour en confirmer

la vérité; et encore d'autres écrits en forme d'Épîtres adressés par ces apôtres à leurs coopérateurs dans l'exécution de ce grand ouvrage, ou aux différentes Eglises ou sociétés de Chrétiens qu'ils avaient établies dans les différentes villes par lesquelles ils avaient passé.

Il ne serait pas difficile de prouver que ces livres ont été écrits presque aussitôt après les événements extraordinaires dont ils sont l'histoire : nous les trouvons sans cesse rappelés et cités par une succession suivie d'écrivains depuis cette époque jusqu'à nos jours. Il serait également aisé de montrer que la vérité de tous ces événements ne peut pas plus être contestée que celle de tout autre fait historique. Il n'est pas plus raisonnable de douter qu'il ait existé un personnage nommé Jésus-Christ, qui a parlé, agi et souffert de la manière dont on le raconte, qu'il ne le serait de douter de l'existence de Tibère, d'Hérode ou de Ponce Pilate, ses contemporains. Et si l'on doute que Pierre, Paul et Jacques aient été les auteurs des Épîtres qui portent leurs noms, il faut douter aussi que Cicéron et Pline le soient des Lettres qui leur sont attribuées. On ferait voir avec la même clarté que ces livres ayant été écrits en différents temps par différentes personnes et dans des lieux éloignés les uns des autres, il n'est pas possible qu'ils aient été l'ouvrage d'un imposteur ou d'une société de fourbes ligués ensemble, puisque chacun de ces écrits porte partout les marques visibles d'ouvrages originaux, jusque dans la forme qui les caractérise. — Voy. NOUVEAU TESTAMENT, EVANGILE, etc.

§ II. Ma seconde proposition n'est pas tout à fait aussi simple; mais je ne la crois pas moins incontestable que la première; la voici : de ces écrits, de ce Livre appelé Nouveau Testament, on peut extraire un système de religion entièrement nouveau, soit dans son objet, soit dans sa doctrine, infiniment supérieur, et ne ressemblant à rien de ce qui était jamais entré dans l'esprit humain.

J'ai dit *extraire*, parce que toutes les maximes de cette religion ayant été manifestées en différents temps, et à différentes occasions, et n'étant rapportées dans ce Livre qu'en forme de narrations historiques, il n'y faut point chercher un système régulier et suivi de théologie; et peut-être eût-il mieux valu que les savants ne se donnassent pas tant de peine pour lier ensemble ces matériaux divins sur le plan d'un système de philosophie humaine, et les plier à une forme à laquelle on ne pourra jamais les assujettir, et qui n'est jamais entrée dans les desseins de leur suprême auteur. Nous ignorons pourquoi il n'a pas préféré cette forme régulière et didactique; c'est peut-être parce qu'il savait que l'imperfection de l'homme n'était pas susceptible d'embrasser un pareil système, et que nous serions plus aisément et plus sûrement conduits par ces rayons épars et semés de loin en loin, que par l'éclat trop éblouissant de l'illumination

divine. *Si je ne vous ai parlé que des choses de la terre, et que cependant vous ne puissiez me croire; comment me croiriez-vous si je parlais des choses célestes.* (Joan. III, 12.) C'est-à-dire : Si mes instructions sur la conduite que vous devez tenir dans cette vie relativement à une vie future, sont pour vous si difficiles à concevoir que vous avez tant de peine à me croire, comment me croiriez-vous, si je m'efforçais de vous expliquer la nature des êtres célestes, les desseins de la Providence et les mystères de ses dispensations, autant de sujets où vous manquez d'idées pour les comprendre et de langage pour les exprimer ?

D'abord, l'objet de cette religion est absolument nouveau : c'est de nous préparer au royaume des cieux par un vrai noviciat dans cette vie. Partout Jésus-Christ et ses apôtres annoncent et déclarent que c'est là la fin principale de la vie chrétienne, la couronne que l'homme doit travailler à conquérir, le but qu'il doit s'efforcer d'atteindre, la moisson qui doit le payer de tous ses travaux. Avant leurs prédications, jamais semblable prix n'avait été proposé aux regards du genre humain; jamais on n'avait prescrit ni indiqué de moyens pour le remporter.

Quelques philosophes de l'antiquité ont eu, il est vrai, des notions d'une vie future; mais de combien de doutes et d'incertitudes n'étaient-elles pas mêlées? Les anciens législateurs ont aussi tâché d'insinuer dans l'esprit de leurs peuples une croyance à des récompenses et à des peines après la mort; mais quel était leur objet? De donner une sanction à leurs lois, et d'encourager les hommes à la pratique de la vertu par la vue des avantages qu'ils en retirent dans cette vie. Voilà quel parait avoir été leur seul but. Mais le christianisme ne s'arrête pas là; il se propose un dessein plus sublime; il élève et forme l'homme dans cette vie, pour le rendre propre à devenir membre de la société céleste. Dans toutes les religions qui l'ont précédé, le bonheur de cette vie était le principal objet; il n'est qu'accessoire dans la religion chrétienne. Les premières, pour exciter l'homme à poursuivre ce bonheur, faisaient briller à ses yeux l'espérance des récompenses à venir : le christianisme enjoint la pratique de la vertu comme le moyen nécessaire pour se rendre digne de la félicité future. Certes, la différence est grande entre ces deux plans. La même différence doit se trouver dans la conduite et les dispositions de ceux qui agissent d'après ces deux principes. Il suffit aux uns de pratiquer constamment la justice, la tempérance, la sobriété; mais les autres doivent ajouter à ces vertus une piété habituelle, la foi, la résignation et le mépris de ce monde. Le premier plan peut faire de nous de bons citoyens; mais il n'en fera jamais des Chrétiens supportables.

Voilà pourquoi le christianisme insiste plus fortement que n'ait jamais fait aucune

institution religieuse ou morale, sur la bienveillance des sentiments, parce qu'ils sont absolument nécessaires à la grande fin qu'il se propose. Les institutions païennes, qui n'avaient pour perspective de la vertu que cette vie, et qui ne jetaient dans l'avenir que l'espoir des récompenses ignobles et sensuelles, ne demandaient aucune préparation particulière pour élever les hommes à la vertu, et les rendre susceptibles des jouissances célestes qui doivent en être le prix. C'est l'objet du christianisme seul; et cet objet est entièrement nouveau, comme le principe sur lequel il est fondé.

Peut-être passaient-ils l'un et l'autre la portée de la raison, qui ne les eût jamais découverts seuls; mais dès qu'ils ont été manifestés, ils se sont trouvés si naturellement conformes avec elle, que nous ne pouvons hésiter un moment à ne les croire vrais; car qui peut douter que la vie présente ne soit un état d'épreuve, et une espèce d'éducation qui nous prépare à une autre vie? La vérité de ce principe est attestée par tout ce que nous voyons autour de nous. C'est la seule clef qui puisse nous ouvrir la connaissance des desseins de la Providence dans l'économie des affaires humaines, le seul fil qui puisse nous guider dans ce désert sans sentiers, et le seul plan sur lequel ce monde puisse avoir été formé, et d'après lequel on puisse en concevoir et en expliquer l'histoire.

Jamais ce monde n'a pu être formé sur un plan de bonheur; il est semé partout de misères innombrables; il n'a pu l'être non plus sur un plan de malheur; il y reste trop de jouissances et de plaisirs; on ne peut y reconnaître un plan de sagesse et de vertu; l'histoire du genre humain n'est guère que le détail de ses folies et de ses méchancetés : ni un plan de vices; ce plan n'en serait pas un, étant destructif de toute existence, et par conséquent de lui-même. Mais, d'après le système du christianisme, tout ce que nous voyons ici-bas s'explique. Ce mélange perpétuel de bonheur et de misère, de vice et de vertu, est le résultat nécessaire d'un état d'apprentissage et d'éducation. Cet état entraîne des épreuves, des souffrances, et le pouvoir de pécher; et toute éducation suppose des châtimens particuliers et marqués pour les offenses.

2e La doctrine de cette religion est aussi neuve que son objet : elle renferme des notions sublimes sur Dieu, sur l'homme, sur la vie présente et future, et sur les relations qui les lient ensemble; notions totalement inouïes auparavant, et qui ne ressemblent en rien aux idées qu'on avait imaginées avant la publication du christianisme. Jamais religion ne traça un portrait si vrai du néant de ce monde, et de tous les objets de ses vaines poursuites; nulle autre ne présenta des peintures aussi claires, aussi vives, aussi parfaites des félicités d'un autre monde, de la résurrection des morts, du jugement dernier, et du triomphe des justes dans ce

redoutable jour (1); nulle autre n'a représenté l'Etre suprême sous le caractère de trois personnes unies en un seul Dieu; nulle autre n'a déclaré si positivement l'espèce de nécessité générale du péché et de la punition, et n'a en même temps si efficacement enseigné aux individus les moyens de résister à l'un, et d'éviter l'autre; nulle autre n'a prétendu donner une raison de la dépravation de l'homme, ni indiquer aucun remède pour la corriger; nulle autre n'a hasardé de déclarer la nature impardonnable du crime, sans l'influence de la méditation d'un Etre supérieur qui l'expie par ses souffrances générales (2).

Ces dogmes si étonnants méritent-ils notre croyance? Cela dépend de l'opinion que nous nous formons de l'autorité de ceux qui les ont publiés dans l'univers. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils sont si éloignés de toute imagination humaine, qu'il paraît également impossible qu'ils soient jamais nés de la science ni de la fraude de l'homme...

Je ne puis m'empêcher d'observer ici, que le caractère personnel de l'auteur de cette religion n'est ni moins nouveau ni moins extraordinaire que sa religion elle-même. Il a parlé comme jamais homme n'a parlé, il a vécu comme jamais homme n'a vécu. (*Joan. vii, 46.*) Pour preuve je ne citerai pas qu'il était né d'une Vierge, qu'il a jeûné quarante jours, qu'il a fait quantité de miracles divers, et qu'après avoir été enseveli trois jours, il s'est levé vivant du sein des morts; tous ces faits seraient peu d'impression sur l'esprit des incrédules, qui ne croient pas à la religion elle-même, mais je prétends le prouver dans des faits qui ne peuvent être contestés. Par exemple, dans toute l'histoire du genre humain on ne trouve que lui qui ait fondé une religion qui n'a nulle liaison, nul rapport avec la politique humaine, avec aucun gouvernement, et qui par conséquent est absolument inutile à toute vue mondaine. Tous les autres fondateurs de religion, Mahomet, Numa, ont lié leurs institutions religieuses avec les civiles, et par elles ont obtenu l'empire et l'autorité sur leurs peuples. La religion de Moïse elle-même, toute divine qu'elle était, tenait aussi à des institutions humaines. Mais jamais le Christ n'a visé à ce but; jamais il n'a voulu accepter pareil empire; il rejetait tous les objets que poursuivaient les autres hommes, et choisissait de préférence tous ceux que les autres fuient avec horreur; il refusait les richesses, le pouvoir, les honneurs et les plaisirs; il recherchait la pauvreté, l'ignominie, les tourments et la mort. On a vu nombre d'enthousiastes et d'imposteurs tenter de tromper l'univers par de prétendues révélations;

même il en est parmi eux quelques-uns qui, par orgueil, par entêtement ou par principe, ont été jusqu'à sacrifier leur vie plutôt que de se rétracter : mais je défie l'histoire d'en montrer un seul qui ait jamais fait de ses propres douleurs et de sa mort une partie nécessaire à son plan original, et essentielle à sa mission; c'est ce qu'a fait le Christ : il a prêché, il a prédit et déclaré leur nécessité, et il les a volontairement souffertes.

Si nous considérons sérieusement les divines leçons, les préceptes si parfaits, les beaux discours et la conduite conséquente de ce merveilleux personnage, il est impossible d'imaginer qu'il puisse avoir été ou un imbécile ou un fou; et cependant, s'il n'était pas en effet ce qu'il prétendait être, il faudrait le croire l'un ou l'autre, et même encore, sous ce caractère, mériterait-il quelque attention, parce que l'histoire du genre humain ne fournit aucun autre exemple d'une folie si sublime et si raisonnable.

Si quelqu'un pouvait douter de l'excellence suprême de cette religion sur toutes celles qui l'ont précédée, qu'il lise avec attention ces incomparables écrits qui l'ont transmise jusqu'à nos jours, et qu'il les compare avec les plus célèbres productions du monde païen; s'il ne sent pas combien ils les surpassent en beauté, en simplicité, en originalité, j'ose dire qu'il manque de goût autant que de foi, et qu'il est aussi mauvais critique que mauvais Chrétien. Dans cette école de l'ancienne philosophie trouvera-t-il une leçon de morale aussi parfaite que le discours de Jésus-Christ sur la montagne? Où puisera-t-il une prière à la divinité aussi concise et en même temps aussi expressive sur tous nos besoins, et sur tout ce que l'homme peut demander, que cette courte prière qu'il composa et qu'il recommanda à ses disciples (3)? Dans quel sage de l'antiquité pourra-t-il montrer une recommandation aussi pathétique de la bienveillance pour les malheureux, accompagnée d'assurances aussi positives d'une récompense, que dans ces paroles du Christ? *Venez, vous, les bénis de mon Père; héritiez du royaume préparé pour vous depuis la création du monde : car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais un étranger, et vous m'avez donné l'hospitalité; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'ai été malade, et vous m'avez visité; j'ai été dans les prisons, et vous êtes venu me consoler. Et alors les justes lui répondront : Seigneur, quand vous avons-nous vu affamé pour vous donner à manger, et altéré pour avoir pu vous donner à boire? Quand vous avons-nous vu sans asile pour vous donner l'hospitalité, ou nu pour vous recouvrir?*

(1) Lorsque cette chair corruptible revêtira l'incorruptibilité, et ce corps mortel l'immortalité. (*I Cor. xv, 53.*)

(2) Que le Christ ait souffert et soit mort pour expier les péchés du genre humain, c'est une doctrine si constamment et si fortement développée dans tous les endroits du Nouveau Testament, que

quiconque lira attentivement ces écrits, et niera ce fait, pourra également, après la lecture de Thucydide et de Tite-Live, affirmer qu'ils ne font mention d'aucun fait relatif aux Histoires de la Grèce et de Rome.

(3) La prière dominicale.

Quand vous avons-nous vu dans les prisons pour aller vous y visiter ? Alors il leur répondra : Je vous dis, en vérité, que tout le bien que vous avez fait au dernier de mes frères, vous l'avez fait à moi-même. (Matth. xxv, 34-40.)

Où trouver une satire aussi juste, aussi vive, de l'ambition qui se tourmente après les biens de ce monde, terminée par une aussi éloquente exhortation à mettre notre confiance dans la bonté du Créateur, que celle qui est renfermée dans ces paroles : *Voyez les oiseaux du ciel : ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, ils n'amas-sent point de provisions, et cependant votre Père céleste les nourrit ? N'êtes-vous pas d'une espèce supérieure à la leur ? Considérez les lis des champs, comme ils croissent : ils ne travaillent point, ils ne filent point ; et cependant je vous dis que Salomon, dans tout l'éclat de sa gloire, n'était pas aussi magnifiquement paré qu'une de ces simples fleurs. Si Dieu orne avec autant de luxe le gazon des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté dans le foyer, à plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous vêtir, ô hommes de peu de foi ? (Matth. vi, 26-30.)*

Qui de leurs poètes les plus célèbres a fait de la félicité, réservée pour les justes dans la vie future, une peinture aussi sublime que l'est cette courte déclaration, supérieure à toute description : *L'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais conçu le bonheur que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment ? (I Cor. ii, 9.)* Où nous montrera-t-on dans les ténèbres de la philosophie païenne une perspective aussi claire, aussi lumineuse de la vie future, de l'immortalité de l'âme, de la résurrection des morts et du jugement universel, que dans la *Première épître de saint Paul aux Corinthiens* ? Où trouvera-t-on des exhortations aussi persuasives à la pratique de toutes les vertus, des encouragements aussi pressants à la piété, et autant de secours pour y atteindre que ceux qu'on rencontre à chaque page de ces inimitables écrits ? Vouloir citer tous les passages qui ont rapport à ces objets, ce serait vouloir transcrire le livre entier. Il suffit de remarquer que partout les écrits sont marqués de tant de signes visibles d'une assistance surnaturelle, qu'ils sont par cela seul incontestablement supérieurs à toutes les productions qui soient jamais sorties de l'esprit humain, en même temps qu'ils n'ont avec aucune d'elles la plus légère ressemblance. Cette supériorité et cette dissemblance totale éclatent surtout dans une circonstance bien remarquable : c'est que, tandis que d'un côté la partie morale, qui est d'un usage plus général, est à la partie de l'intelligence la plus bornée, de l'autre elle offre aux savants de tous les siècles une source inépuisable de découvertes sur la nature, sur les attributs de Dieu, et sur les dispensations de sa providence. Disons la vérité : avant que le christianisme parût, il n'avait rien existé de semblable à une religion sur la face de la terre, si l'on en excepte

la juive. Toutes les autres nations étaient plongées dans la plus grossière idolâtrie. Leur culte n'avait presque aucun rapport, aucune connexion avec la morale ; il tendait plutôt à la corrompre par les infâmes exemples de leurs divinités imaginaires. Toutes adoraient une foule de dieux et de démons, dont ils sollicitaient la faveur par des cérémonies impies, obscènes et ridicules, et dont ils apaisaient la colère par les plus horribles cruautés. Dans les siècles les plus polis des nations les plus éclairées de l'univers, dans le temps même où la Grèce et Rome avaient porté les arts de l'éloquence, de la poésie, de l'histoire, de l'architecture, de la sculpture, au plus haut degré de perfection, et fait d'assez grands progrès dans les sciences mathématiques, dans la philosophie naturelle et même morale, ils n'en avaient fait aucun dans la science religieuse : présomption bien forte, que les plus sublimes efforts de l'esprit humain, sans l'assistance de la révélation, étaient insuffisants pour cette tâche.

Quelques-uns de leurs philosophes, il est vrai, furent assez sages pour rejeter ces absurdités universelles, et osèrent tenter un essor plus élevé. Platon introduisit dans le monde plusieurs idées sublimes sur la nature, sur sa première cause, et sur l'immortalité de l'âme. Ces idées étaient au-dessus de l'intelligence humaine et même de la sienne, et il est probable qu'il les acquit dans les livres de Moïse, ou dans la conversation de quelques rabbins juifs qu'il pouvait avoir rencontrés en Egypte, où il étudia pendant un séjour de plusieurs années. C'est de lui qu'ensuite Aristote et Cicéron, et ensuite de tous les deux, un petit nombre d'autres écrivains tirèrent d'étonnants trésors de philosophie. Ils portèrent leurs recherches sur les notions d'un Être suprême aussi loin que peut pénétrer le génie de l'homme par ses seules forces ; mais ces lumières ressemblaient à ces constellations isolées qui ne brillent qu'une fois dans l'espace de plusieurs siècles, et encore ces lumières si étonnantes n'étaient que ténèbres dans la science de Dieu. Ces génies savaient bien, d'après les ouvrages visibles de la création, reconnaître les traces de l'existence du Créateur et ses principaux attributs ; mais ils ne conçurent jamais la relation que son existence et ses attributs avaient avec l'homme. À peine eurent-ils une idée de la piété, et jamais ils ne purent inventer aucune forme d'adoration et de culte qui fût digne de la pureté et de la perfection de la nature divine. Il leur échappa quelques portraits de la beauté native et de l'excellence de la vertu, mais ils ne la fondèrent jamais sur les préceptes de Dieu ; ils ne la lièrent point avec une vie sainte, et jamais ils ne suspendirent l'image du bonheur céleste devant les regards de l'homme comme le prix et la récompense des vertus.

Ils parlèrent bien quelquefois de la vertu comme la seule route qui conduisait les hommes au ciel, et les plaçait au rang des

dieux ; mais, par ce nom, ils n'entendirent que l'invention des arts ou les actions guerrières des héros. Selon eux, le ciel n'était ouvert qu'aux législateurs, aux conquérants, aux hommes qui civilisaient ou qui détruisaient le genre humain ; c'était là la cime la plus élevée de la religion dans les nations les plus polies de l'univers. Encore n'était-elle visible que pour un petit nombre de philosophes, prodiges de génie et de littérature auxquels on faisait peu d'attention, et qui n'étaient guère entendus de la foule des hommes, même dans le sein de leur propre pays : tout le reste crouissait enveloppé sous un commun nuage d'ignorance et de superstition.

A cette époque le christianisme se leva de l'Orient comme un soleil naissant, et dissipa cette nuit universelle qui couvrait chaque partie du globe, et qui même de nos jours règne encore dans toutes les régions éloignées, où cette religion n'a pas étendu son influence salutaire. Dans toutes les contrées où il a pénétré, il en a banni tous ces monstrueux excès, et il y a introduit un culte plus raisonnable et une morale plus épurée. Il a enseigné aux hommes l'unité et les attributs de l'Être suprême, le pardon des péchés, la résurrection des morts, la vie éternelle et le royaume des cieux ; doctrine aussi inconcevable pour les sages qui avaient vécu avant son apparition que l'est le système de Newton aujourd'hui pour les hordes ignorantes des sauvages qui errent dans les déserts de l'Amérique ; doctrine que jamais n'eût pu découvrir la raison humaine, et qui pourtant, une fois découverte, s'accorde parfaitement avec elle ; doctrine qui, toute supérieure qu'elle est à la science et à la pénétration de Platon, d'Aristote et de Cicéron, est maintenant clairement dévoilée aux yeux du plus grossier villageois et du plus bas artisan. Ce sont là autant de faits si brillants d'évidence, qu'il est impossible de les contredire ; et conséquemment, quoi que nous puissions penser de l'autorité de ces livres, des récits historiques qu'ils contiennent, ou de l'inspiration de leurs auteurs, tout homme qui a des yeux pour lire ou des oreilles pour entendre, ne peut conserver aucun doute de ces faits, puisque ces livres existent, et que dans ces livres existe cette religion.

§ III. De ce livre appelé le Nouveau Testament on peut recueillir un système de morale où tout précepte fondé sur la raison est porté à un plus haut degré de pureté et de perfection que dans aucun des anciens philosophes des siècles précédents ; où tout précepte qui porte sur de faux principes est entièrement omis et supprimé, et où sont ajoutés plusieurs préceptes nouveaux, qui correspondent parfaitement avec le nouvel objet de cette religion.

Par préceptes moraux fondés sur la raison, j'entends ceux qui recommandent la pratique des devoirs que la raison nous fait concevoir comme capables de perfectionner notre nature et de contribuer au bonheur du

genre humain. Tels sont la piété envers Dieu, la bienveillance envers les hommes, la justice, la charité, la tempérance et la sobriété, et aussi tous les préceptes qui défendent les vices contraires, les vices qui tous dégradent et avilissent notre nature, et par des outrages réciproques introduisent un désordre universel, et l'universelle misère qui en est l'effet.

Par préceptes fondés sur de faux principes, j'entends ceux qui recommandent des vertus fictives, qui ne produisent aucun de ces salutaires effets, et qui par conséquent, quoiqu'on les vante et qu'on les admire, ne sont pas en effet de vraies vertus. Tels sont la valeur, le patriotisme et l'amitié même.

Que la religion chrétienne ait porté les vertus de la première classe à un plus haut degré qu'aucune autre religion, c'est une vérité assez prouvée par ses défenseurs, et qui n'a jamais été niée par ses ennemis les plus déclarés. Mais il ne sera pas inutile de démontrer que les vertus de la seconde espèce ont été sagement omises dans les livres sacrés, comme n'ayant en elles aucun mérite intrinsèque, et comme étant même presque toujours incompatibles avec le bien et l'esprit de cette institution.

La valeur, par exemple, prise dans le sens vulgaire, dépend la plupart du temps du tempérament, et par là ne peut pas plus prétendre à aucun mérite moral que l'esprit, la beauté, la santé, la force, et autre avantage naturel de l'âme et du corps. Elle est si loin de produire aucun effet salutaire, comme d'introduire l'ordre, la paix et le bonheur dans la société, qu'elle est au contraire l'artisan perpétuel de toutes les violences qui, par les représailles des injures, déchirent l'univers, le couvrent de sang et de ruines. C'est l'arme qui met le fort en état de piller le faible, l'orgueilleux de fouler aux pieds l'homme humble et modeste, et le coupable d'opprimer l'innocent. C'est le principal instrument que l'ambition emploie dans son injuste poursuite de la richesse et du pouvoir ; et voilà ce qui la fait tant célébrer par ses partisans. Cette valeur était faite pour la religion des païens qui se formèrent des dieux de leurs héros décédés, et leur donnèrent le ciel pour récompense de tous les maux qu'ils avaient faits sur la terre. Aussi cette espèce de courage était-il pour eux la première vertu, et même il avait usurpé ce titre par excellence. Mais quelque mérite qu'il ait pu s'arroger chez les païens, il ne peut en obtenir chez les Chrétiens, et il n'est point d'occasions, où il y en a bien peu, où il lui soit permis de se déployer. Ils sont si loin d'être autorisés à infliger le mal, qu'il leur est même défendu d'y opposer aucune résistance ; si loin d'être encouragés à venger les injures, qu'un de leurs premiers devoirs est de les pardonner ; si loin d'être excités à détruire leurs ennemis, qu'il leur est commandé de les aimer et de les servir de tout leur pouvoir. Si les nations chrétiennes étaient des nations de Chrétiens, la guerre deviendrait à la fin impossible et inconnue.

parmi elles, et la valeur n'aurait plus ni usage ni estime : elle ne pourrait donc avoir place dans la liste des vertus chrétiennes, étant inconciliable avec tous les préceptes. Je ne reproche pas les louanges et les honneurs décernés aux braves ; c'est le moindre tribut que puissent leur payer ceux qui jouissent en paix de la sûreté et de l'abondance aux dépens de leurs dangers et de leurs souffrances : Je dis seulement que cette espèce de courage ne peut jamais faire une vertu chrétienne.

Le courage passif est fréquemment et spécialement recommandé par cette religion douce et souffrante, sous les noms de patience et de résignation. Celui-ci est une vertu réelle et solide, et il est directement opposé au premier. En effet il dérive des plus nobles affections de l'âme humaine, du mépris des calamités, des peines et de la mort, et d'une confiance entière dans la protection du Tout-Puissant. Le courage de l'attaque et des conquêtes naît au contraire des plus méprisables affections, de l'ambition, de la vanité et de la présomption. Le courage passif suppose un zèle ardent pour la vérité et une ferme constance dans son devoir ; l'autre est le fils de l'orgueil et de la vengeance, et le père de l'injustice et de la cruauté. En un mot, l'un est la résolution éclairée du sage, et l'autre l'aveugle féroce d'un sauvage. Il est incompatible avec les préceptes de cette religion ; il ne l'est pas moins avec l'objet qu'elle se propose, la conquête du royaume des cieux. La valeur n'est nullement l'aspèct de violence qui est nécessaire pour emporter le royaume céleste ; et les fureurs turbulentes des héros et des conquérants ne sont point faites pour entrer dans ces régions de paix, de subordination et de tranquillité.

Le patriotisme même, cette vertu fameuse tant idolâtrée par les anciens, tant vantée dans nos siècles modernes, qui a si longtemps conservé la liberté de la Grèce, et qui éleva Rome à l'empire de l'univers ; cette vertu, dis-je, toute célèbre qu'elle est, doit encore être exclue du nombre des vertus chrétiennes. Elle est loin d'atteindre à l'extensive bienveillance de cette religion, et souvent même elle y est directement contraire. Un Chrétien n'est proprement d'aucun pays ; il est citoyen de l'univers. Les habitants des régions les plus éloignées deviennent ses voisins et ses compatriotes, toutes les fois que leurs infortunes demandent son amitié et ses secours. Le christianisme nous commande d'aimer tout le genre humain le patriotisme d'opprimer tous les autres pays, pour augmenter le bonheur imaginaire du nôtre. Le christianisme nous ordonne d'imiter l'universelle bienveillance de notre Créateur, qui répand ses bienfaits sur toutes les nations de la terre : le patriotisme, d'imiter l'avare mesquinerie d'un chef de village, qui regarde l'injustice et la cruauté comme méritoires, dès qu'elles peuvent servir à favoriser les intérêts de son misérable hameau. Le patriotisme a toujours

été la vertu favorite du genre humain, parce qu'il cache l'intérêt personnel sous le masque de l'esprit public, non-seulement aux yeux des autres, mais à ses propres yeux, et qu'il donne licence d'infliger l'injure avec impunité, et même avec gloire : mais il est si opposé aux grands principes de la religion chrétienne, qu'il n'a jamais pu être admis au rang de ses vertus.

De même l'amitié, quoique plus naturellement alliée aux principes du christianisme, parce qu'elle naît d'affections plus tendres, plus aimantes, n'a jamais par la même raison, pu être admise au nombre de ses préceptes de bienveillance : elle est trop étroite et trop bornée. Elle concentre dans un seul objet la bienveillance que le christianisme nous ordonne d'étendre à tous. Quand l'amitié naît de la conformité des sentiments et d'affections pures et désintéressées, c'est un sentiment utile aux hommes, plein de charme et d'innocence ; mais elle a bien peu de prétention au mérite moral. On a dit, avec raison : si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle obligation vous a-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes aiment ceux dont ils sont aimés. (*Luc. vi, 32.*) Mais si elle est formée par une association de parties, et fondée sur le vil intérêt, ou si elle n'est que la société des mêmes vices, nœuds les plus ordinaires des amitiés du monde ; alors elle est malaisante et criminelle, et conséquemment défendue. Mais l'amitié, même dans sa plus grande partie, n'est d'aucun prix aux yeux de cette religion ; pour elle l'amitié est l'accomplissement du précepte de charité imposé à l'homme envers tous ses semblables.

C'est donc avec un sage discernement que ces fausses vertus ont été omises ; et nous pouvons remarquer encore cet étonnant silence que le législateur chrétien garde partout sur certains objets auxquels tous les autres législateurs ont attaché la plus grande importance. Du gouvernement civil, de la police nationale, des droits de la guerre et de la paix, il n'en a pas fait la moindre mention, sans doute par cette raison bien simple. S'il avait absolument défendu toute résistance aux puissances qui règnent, il aurait paru établir un plan de despotisme et fait des esclaves ; s'il l'eût permis, il eût paru autoriser et faire des rebelles. S'il eût défendu expressément toute guerre, il aurait paru abandonner pour toujours ses disciples comme une proie facile à tout infidèle qui aurait voulu s'en servir ; s'il l'eût permise, il eût paru absoudre toutes les rapines et tous les meurtres dont elle est accompagnée.

Examinons à présent quels sont dans cette religion les préceptes nouveaux qui correspondent avec son nouvel objet. Les principaux sont l'humilité d'esprit, le pardon des injures, et la charité pour tous les hommes ; nous pouvons encore y ajouter le repentir, la foi, la docilité, le renoncement à soi-même et le détachement du monde ; tous les devoirs moraux particuliers à cette reli-

gion, et nécessaires pour parvenir à sa fin.

Bienheureux sont les humbles d'esprit ; car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. (Matth. v, 3.) Par cette humilité d'esprit, il faut entendre une disposition d'âme douce, humble, soumise à l'autorité, exempte d'ambition, patiente sous l'injure, et libre de tout ressentiment : disposition si nouvelle et si opposée aux idées de tous les moralistes païens, qui regardaient cette tresse d'âme comme un avilissement criminel et méprisable, dont l'effet devait être de porter les hommes à sacrifier la gloire de leur pays et leur propre honneur à une honteuse pusillanimité. Et telle est encore l'idée que ce devoir présente à presque tous les Chrétiens de nos jours, qui non-seulement le rejettent dans la pratique, mais même le désavouent dans le principe. Nous voyons des individus venger les plus légers affronts par le meurtre, prémédité d'après les principes du point d'honneur, et les nations se détruire les unes les autres par le fer et le feu, sans autre motif que quelques intérêts de commerce, la balance de pouvoirs rivaux, ou l'ambition des princes. Nous voyons les hommes s'animer l'un l'autre jusqu'au dernier soupir à une vengeance féroce, et, dans l'agonie du trépas, plonger encore, de leurs mains défaillantes, le poignard dans le cœur de leurs adversaires.

Et ce qui est le plus choquant encore, nous voyons toutes ces barbaries célébrées par des historiens, flattées par les poètes, applaudies sur les théâtres, approuvées dans les conseils des sages, et consacrées jusque dans les temples. Mais la pratique universelle ne peut changer la nature des choses, ni l'erreur universelle changer la nature de la vérité. L'orgueil n'était pas fait pour l'homme, mais la soumission, la douceur et la résignation, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'humilité d'esprit. Elle convient essentiellement à sa nature, à sa situation dépendante et précaire ; et c'est la seule disposition d'âme qui puisse le conduire à jouir du repos et du contentement ici-bas, et du bonheur dans l'autre vie. Cet important précepte resta profondément inconnu, jusqu'à ce qu'il eût été promulgué par celui qui a dit : *Laissez les petits enfants venir à moi ; ne les empêchez point ; car c'est pour eux qu'est le royaume des cieux. En vérité je vous dis que quiconque ne recevra pas le royaume des cieux avec la simplicité d'un enfant, n'y entrera point. (Matth. xix, 14.)*

Un autre précepte également nouveau, et qui n'est pas moins sublime, c'est le pardon des injures. Jésus-Christ disait à ses disciples : *Vous avez entendu dire : vous aimerez votre prochain, et vous haïrez votre ennemi ; et moi, je vous dis : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. (Matth. v, 43, 44.)* Cette leçon était si nouvelle et si parfaitement inconnue avant qu'il l'eût enseignée par sa doctrine et confirmée par son exemple, que les plus sages moralistes des nations et des siècles les plus

éclairés, ont représenté le désir de la vengeance comme la marque d'une âme noble, et l'acte cruel qui la satisfait comme une des plus grandes jouissances de l'homme heureux. Mais combien le pardon des injures est plus magnanime, est plus avantageux pour le genre humain ! Il est plus magnanime, puisque sa pratique exige les sentiments les plus élevés et les plus généreux. Il faut toute l'énergie de ces sentiments pour nous faire supporter les outrages de la malice et les insultes de la folie, et nous faire regarder leurs auteurs avec pitié plutôt qu'avec indignation. Eux seuls peuvent nous persuader que ces affronts ne sont qu'une portion du lot de souffrances qui nous est échu dans ce séjour d'épreuve, et nous faire connaître que, triompher du mal par le bien, c'est remporter la plus glorieuse des victoires. Il est encore souverainement avantageux au genre humain. En effet, cette conduite peut seule mettre un terme à l'éternelle succession des injures et des représailles ; car chaque vengeance devient un nouvel acte de vengeance. Mais si nous observions ce précepte salutaire, d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous offensent, cette bienveillance obstinée conquerrait à la fin les cœurs les plus invétérés dans la haine, et nous n'aurions plus d'ennemis à pardonner. Qu'il y a donc bien plus d'élévation dans le caractère d'un Chrétien martyr qui souffre avec résignation, et prie pour le coupable, que dans celui d'un héros païen qui ne respire que vengeance, et détruit l'innocence ! Cependant cette vertu si noble et si utile, loin d'être pratiquée avant que le Christianisme parût, était décriée comme un sentiment bas, honteux, quoiqu'elle fût un remède évident contre la plupart des maux de cette vie, et qu'elle soit une préparation si nécessaire pour le bonheur de l'autre.

Un troisième précepte, le premier nommé, le premier ordonné par cette institution, c'est la charité envers tous les hommes. Ce que c'est que la charité, on peut l'apprendre dans cette admirable description : *La charité souffre longtemps, et elle est douce ; la charité n'est point envieuse ; elle ne se vante point ; elle n'est point enflée d'orgueil ; elle ne blesse point la bienséance ; elle ne cherche point son propre intérêt ; elle ne s'offense pas aisément ; elle ne croit point le mal ; elle ne se réjouit point de l'iniquité, mais elle se plaît dans la vérité ; elle craint tout ; elle croit tout ; elle espère tout ; elle endure tout. (I Cor. xiii, 4-7.)* Ce passage offre l'exacte description de cette brillante constellation de toutes les vertus. La charité ne consiste pas précisément, comme quelques-uns se l'imaginent, à bâtir des monastères, à doter des hôpitaux, à distribuer des aumônes ; mais dans une douce et bienfaisante disposition d'âme qui, à toute heure, s'exerce à des actes de bonté, de patience, de complaisance et de bienveillance envers tous ceux qui nous entourent ; et c'est la charité seule qui peut faire le bonheur de l'homme dans cette vie, et lu

rendre capable du bonheur de l'autre. Cette vertu est encore toute nouvelle, comme l'assure son auteur même : *Je vous donne un nouveau précepte ; c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés ; c'est par là que tous les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples.* (Joan. XIII, 34.) C'est dans cette disposition bienfaisante qu'il a fait consister le grand caractère du Chrétien, la pierre de touche de son obéissance, et la marque à laquelle il doit être distingué. Cet amour mutuel n'est autre chose que la charité qui renferme toutes les vertus qu'on vient de lire. Sans ces vertus, nous vivons nécessairement dans une continuelle discorde, et nous ne pouvons obéir au précepte qui nous commande de nous aimer les uns les autres : précepte si sublime, si raisonnable, si bienfaisant, si propre à corriger la dépravation, diminuer la méchanceté, et adoucir toutes les misères de la nature humaine, que si nous le pratiquions tous fidèlement, nous serions bientôt affranchis de toutes les peines qui naissent de nos passions déréglées, la colère, l'envie, la vengeance, la malice et l'ambition, aussi bien que tous les outrages auxquels ces mêmes passions dans les autres nous exposent sans cesse. L'obéissance à ce précepte maintiendrait encore nos âmes dans un état de paix et de tranquillité, et les préparerait si bien pour le royaume des cieux, que nous ne ferions, pour ainsi dire, que glisser doucement d'une vie de paix, d'amour et de bienveillance dans la céleste société, par un passage presque insensible. Ce commandement était entièrement nouveau, lorsqu'il a été donné par son auteur, qui en a fait un précepte capital de sa religion, et indispensablement nécessaire pour atteindre son grand objet, le ciel. Si l'entrée en était permise aux esprits superbes, turbulents et vindicatifs, ils détruiraient nécessairement la félicité de ce séjour par les mêmes passions et les mêmes vices qui leur ont servi à troubler la paix du monde : ainsi ces caractères doivent être éternellement bannis des cieux, non-seulement à titre de punition, mais encore par raison d'incapacité.

Le repentir est un autre devoir moral fortement recommandé par cette religion, et par elle seule, parce qu'il est absolument nécessaire à l'accomplissement de sa fin. Le repentir seul peut en effet nous laver des fautes dont nous ne pouvons être entièrement exempts dans ce séjour d'épreuves et de tentations ; seul il peut nous purifier du vice de notre nature selon la disposition du pécheur, ce que l'Écriture appelle *renaitre*. Un simple regret de ses fautes passées, même avec leur pardon, ne peut opérer cet effet, s'il n'opère encore une entière conversion et une nouvelle naissance, suivant le nom si juste et si énergique dont elle est qualifiée. Car ce regret ne peut pas plus purifier une âme souillée par une longue habitude des vices, qu'il ne peut rendre la santé à un corps délabré par plusieurs années de désordre et d'intempérance. Par là,

quiconque se connaît un peu soi-même peut juger si son espérance est raisonnable et fondée, et pressentir quelle sera sa situation dans l'état présent. S'il sent en lui-même un caractère orgueilleux et malveillant et un violent attachement aux plaisirs et aux occupations de ce monde, il peut être assuré qu'il doit être exclu du royaume des cieux. Il n'est pas digne de cette récompense, et quand même il y serait admis, il n'y trouverait aucun objet qui satisfît ses passions et ses goûts, sans jouir lui-même d'aucun bonheur, il ne ferait que troubler celui des autres.

La foi est un autre devoir moral ordonné par cette institution, devoir d'une espèce si nouvelle, que les philosophes de l'antiquité n'avaient aucun terme pour exprimer cette idée, ni aucune idée de ce genre à exprimer. Car ce mot *fides*, que nous rendons par *foi*, n'a jamais été employé par un écrivain païen dans un sens qui approchât en rien de celui auquel il est appliqué dans le Nouveau Testament. Là il signifie en général dans une disposition humble, docile et ingénue, une confiance en Dieu et en ses promesses. Lorsqu'il est spécialement appliqué au christianisme, on entend la croyance de cette proposition, que le Christ était Fils de Dieu, le Messie prédit par les prophètes et attendu par les Juifs, envoyé par Dieu dans le monde pour y prêcher la justice, le jugement et la vie éternelle, et pour mourir victime d'expiation du genre humain. Voilà la croyance que le Christ exigeait de ceux qui voulaient devenir ses disciples. La foi mérite bien le titre de vertu, puisqu'elle a sa source dans les dispositions les plus douces, et qu'elle est toujours directement opposée à l'orgueil, à l'entêtement, à la présomption. Si l'on prend ce terme dans le sens étendu d'un consentement donné à l'évidence des choses invisibles, il comprend alors l'existence de Dieu et celle d'un état futur ; et, en ce sens, il n'est pas seulement une vertu morale, mais il est la source même d'où procèdent toutes les autres vertus ; car c'est sur la croyance de ces vérités que portent toute la religion et toute la morale.

La foi, prise en ce sens, ne peut pas non plus être dénuée de tout mérite moral, comme quelques-uns ont voulu le persuader, puisqu'elle est volontaire jusqu'à un certain degré. L'expérience journalière nous a montré que les hommes croient réellement ou cessent de croire presque toutes les propositions, selon qu'elles conviennent plus ou moins à leurs intérêts et à leurs penchants. Ils changent sincèrement d'opinion en changeant de situation et de circonstances. Nous avons sur l'œil de l'âme le même pouvoir que sur les yeux du corps : nous pouvons le fermer aux plus clairs rayons de la vérité et de la religion, lorsqu'ils nous blessent la vue, et l'ouvrir aux faibles lueurs du scepticisme et de l'incrédulité, lorsque nous aimons mieux les ténèbres que la lumière, ce qui arrive toutes les fois que nos actions sont mauvaises. (Joan. III, 19.)

Et c'est, je crois, réfuter assez toutes les objections contre la nature morale de la foi, tirées de la supposition qu'elle est entièrement, involontairement et nécessairement dépendante du degré d'évidence offert à notre entendement.

L'humilité est un autre devoir moral recommandé par cette religion seule : elle veut que nous fassions honneur de nos vertus mêmes à l'influence et à la faveur de notre Créateur, et que nous confessions que nous ne pouvons faire aucune action bonne et méritoire, par nos propres forces, sans être assistés de son divin secours. Cette doctrine paraît à la première vue briser notre liberté, et nous priver de tout mérite ; mais en l'examinant de plus près, on en peut démontrer la vérité par la raison et l'expérience. Sans affaiblir la première, sans déprimer la seconde, elle produit tant de docilité, de résignation et de soumission à Dieu, qu'elle mérite à juste titre une place parmi les plus belles vertus morales. Ce devoir répugnait entièrement aux superbes et présomptueux principes des anciens philosophes, comme à ceux des déistes modernes : ainsi, avant la publication de l'Evangile, il était absolument inconnu, et n'avait jamais été compris.

Le détachement de ce monde est une autre vertu morale, établie encore par le christianisme seul ; vertu si nouvelle que, même de nos jours, il est peu de Chrétiens persuadés que ce soit une vertu de précepte, ou même que ce soit une vertu. Par le détachement du monde, il ne faut pas entendre une séquestration absolue de la société, un éloignement de toutes affaires, une retraite dans le fond d'un cloître : l'industrie et le travail, la gaieté intérieure et l'hospitalité sont fréquemment recommandés par l'Evangile. Il ne défend point les richesses ni les honneurs, dès qu'on peut les obtenir par des moyens légitimes, et qu'on n'y consacre qu'une mesure modérée d'attention et de soins. Ce qu'on entend, c'est cette anxiété sans relâche, cette activité continuelle qui absorbe tous nos moments et toutes nos pensées : voilà ce qui est défendu, parce que cet excès d'ardeur est incompatible avec l'esprit de cette religion, et qu'il détruit en nous tout ce qui nous rend capables du royaume des cieux. Nous nous fatiguons dans la suite pour de vains objets, et dans les frivoles occupations du monde ; nous mourons sous le harnais, et nous espérons alors, dès qu'un crime énorme n'y met pas d'obstacle, nous élancer d'un saut dans le royaume des cieux. Mais cela est impossible : car sans le détachement intérieur de tous les soins de ce monde, nous ne pouvons être suffisamment préparés pour le bonheur de l'autre. Ce principe ne pouvait jamais faire partie de la morale des païens, dont les vertus étaient liées avec les affaires de cette vie, et consistaient à les gouverner d'une manière honorable pour les particuliers, et

utile pour l'intérêt public. Le christianisme se propose un plus noble objet ; et cet objet, qui s'il est perdu de vue est perdu pour jamais, c'est le séjour céleste. C'est sur ce séjour que nos regards doivent sans cesse être attachés ; c'est vers lui que nous devons sans cesse avancer. Pendant notre voyage au travers de cette vie, il ne nous est pas défendu de vaquer aux affaires de ce monde, et de jouir en passant des amusements des voyageurs, pourvu qu'ils ne nous arrêtent pas trop longtemps, et qu'ils ne nous détournent pas trop de notre route.

On ne peut nier que le grand auteur de la religion chrétienne ne soit le seul et le premier qui ait osé contredire toutes les principales maximes de la vertu païenne, et introduire une religion directement opposée à ces erreurs si longtemps accréditées, tant dans ses préceptes que dans son objet.

Les vertus les plus célébrées par les anciens étaient la fierté de l'âme, le courage intrépide et le ressentiment implacable (4). Tel était le portrait du fameux héros, tracé par un des plus grands poètes de l'antiquité. Toutes ces qualités contrastent avec celles du vrai Chrétien. La religion commande sans cesse l'humilité d'esprit, la douceur, la patience et le pardon des injures. *Je vous dis de ne point résister à l'injure ; et si un homme vous frappe une joue, tendez-lui l'autre. (Matth. v, 39.)* Parmi les païens, les caractères favoris étaient les espris remuants, les ambitieux, les intrépides, qui, au travers des fatigues et des dangers, accumulaient des richesses, et les dépensaient ensuite dans le luxe, la magnificence et les plaisirs corrompus. Mais l'une et l'autre conduite était également contraire au système chrétien, qui défend tout effort extraordinaire pour acquérir des richesses, trop de soin pour les conserver et trop d'ardeur dans leur jouissance.

Le principal but des païens était la renommée : c'est pour elle que leurs poètes chantaient, que leurs héros combattaient, que leurs patriotes mouraient ; et c'était là le grand prix que leurs philosophes et leurs législateurs proposaient pour motif de toutes les actions grandes et vertueuses. Que dit à ses disciples le législateur chrétien ? *Vous serez heureux quand les hommes vous mépriseront et vous calomnieront à cause de moi : félicitez-vous alors et soyez dans la plus grande joie ; car grande est la récompense qui vous attend dans les cieux. (Ibid., 11, 12.)* Il y a une si vaste différence entre l'espoir de la philosophie païenne et celui du christianisme, que j'oserais affirmer que les vertus les plus célèbres aux yeux des premiers sont précisément les plus opposées au but du christianisme, beaucoup plus même que leurs vices les plus infâmes. Brutus, arrachant la vengeance des mains de l'être à qui seule elle appartient, et assassinant l'opresseur de son pays ; Caton, se tuant lui-même, parce qu'il ne pouvait souffrir de

(4) Impiger, tracundus, inexorabilis, acer.

(HORAT., *De art. poet.*, vers. 122.)

maître, ont plus souillé le monde, et l'ont plus reculé de l'entrée des cieux, que les honteux excès de Messaline même, ou les brutales débauches d'Héliogabale.

Ce contraste qui existe entre l'institution chrétienne et toutes les autres institutions morales ou religieuses qui ont précédé son établissement, est d'une évidence palpable; et certainement on ne peut guère disputer à la première sa supériorité sur toutes les autres, à moins qu'on n'entreprenne de prouver que l'humilité, la patience, le pardon des injures et la bienveillance sont des qualités moins aimables et moins bienfaisantes que l'orgueil, la vengeance et la malignité; que le mépris des richesses est moins noble que leur acquisition par la fraude et la bassesse; ou que la distribution de ces richesses dans le sein du pauvre et du malheureux est moins recommandable que l'avarice ou la prodigalité; ou enfin que l'immortalité réelle que donne l'Eternel dans le royaume des cieux, est un objet moins élevé, moins raisonnable et moins digne des efforts de l'homme, que cette imaginaire immortalité que donnent les hommes, misérable tribut que la folie de la moitié du genre humain paye à la scélératesse de l'autre, et que le sage doit toujours mépriser, parce que l'homme de bien ne l'obtient presque jamais.

Conclusion. — Je crois, si je ne me trompe, avoir parfaitement établi la vérité de ces trois propositions :

1° Il existe actuellement un livre qui a pour titre le Nouveau Testament.

2° De ce livre on peut extraire un système de religion absolument nouveau, soit dans son objet, soit dans ses maximes, et qui n'est pas seulement infiniment supérieur, mais qui ne ressemble à rien de ce qui était auparavant entré dans l'esprit humain.

3° De ce même livre on peut également recueillir un système de morale où tout précepte, fondé sur la raison, est porté à un plus grand degré de perfection qu'il ne l'a jamais été dans aucun des écrits des plus sages philosophes de l'antiquité; où l'on ne trouve aucun des préceptes fondés sur de faux principes; où enfin un grand nombre de préceptes nouveaux correspondent uniquement avec le nouvel objet de cette religion.

Chacune de ces trois propositions est, j'en suis persuadé, incontestablement vraie. Et, si elles sont vraies, en voici la conséquence nécessaire : c'est qu'un pareil système de religion et de morale ne peut jamais avoir été l'ouvrage, ni d'un seul homme, ni d'une société d'hommes, encore moins de cette troupe d'hommes obscurs, ignorants et illettrés, qui l'ont eu effaï manifesté et publié par l'univers; et que, par conséquent, c'est l'ouvrage évident de la sagesse et de la puissance divine, c'est-à-dire qu'il tire son origine de Dieu même.

Cet argument me paraît approcher d'une démonstration rigoureuse : il est fondé sur

le même raisonnement qui nous sert à prouver que le monde physique est l'ouvrage de l'invisible main de ce même Dieu. Nous voyons avec admiration le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment; nous contemplons avec étonnement les corps imperceptibles des animaux dont l'extrême petitesse échappe à nos sens, et ces orbes immenses de planètes, trop vastes pour que notre imagination les embrasse : nous sommes certains que tous ces êtres ne peuvent être l'ouvrage de l'homme, et nous en concluons avec raison qu'ils sont l'étonnante production d'un Créateur tout-puissant. De même nous voyons ici un plan de religion et de morale au-dessus de la raison et de toutes les idées humaines, qu'il est également impossible que la science de l'homme ait découvert, et que l'artifice de l'homme ait inventé; par la même forme de raisonnement, et avec la même justesse et la même évidence, nous en concluons qu'il doit nécessairement tirer son origine du même Etre infiniment puissant et infiniment sage.

La propagation de cette religion n'est pas moins extraordinaire que la religion elle-même; elle ne surpasse pas moins toute l'étendue de la puissance des hommes, que sa découverte ne surpassait la portée de l'esprit humain. C'est un fait bien connu que, dans le cours d'un très-petit nombre d'années, elle s'est répandue dans toutes les principales parties de l'Asie et de l'Europe, et cela, par le seul ministère d'un très-petit nombre d'hommes bien ordinaires; qu'à cette époque le paganisme était dans le plus grand crédit, universellement cru par le peuple, et soutenu par les grands; que les sages des nations les plus éclairées assaient à ses sacrifices, et consultaient ses oracles dans les occasions les plus importantes : artifice des prêtres ou du démon. n'importe; il n'en était pas plus vraisemblable d'espérer de les convertir ou de les maîtriser; et cependant c'est un fait certain, qu'à la prédication de quelques pêcheurs, leurs autels restèrent déserts, et leurs divinités muettes. Voilà un miracle que ces pêcheurs ont accompli, et qui est hors de doute, quoique l'on puisse penser des autres. Cette merveille suffit pour prouver l'autorité de leur mission, et pour nous convaincre qu'il est impossible que l'idée de ce système ou son succès soit leur ouvrage, et vienne d'eux seuls.

Mais si, malgré l'évidence de ces preuves, quelqu'un pouvait croire que tous les sages de la Grèce et de Rome aient été impuissants pour accomplir cette tâche dans un siècle où les arts et les lettres étaient à leur midi, et qu'alors le fils d'un charpentier, avec douze des artisans les plus bas et les plus grossiers pour associés, ait été capable, sans le secours d'aucun pouvoir surnaturel, de découvrir ou d'inventer un système de religion le plus sublime, un système de morale le plus parfait, et qui tous deux avaient échappé à la science et au génie de Platon, d'Aristote et de Cicéron; et qu'ils

aient, par la seule force de leur sagacité naturelle, imaginé d'exclure de ce système toutes les fausses vertus qui étaient universellement admirées, et d'y faire entrer toutes les vraies vertus, méprisées alors et ridiculisées par le reste de l'univers; si quelqu'un, dis-je, peut croire que ces hommes aient pu se faire imposteurs sans autre but que de propager la vérité, fourbes et scélérats sans autre but que d'enseigner l'honnêteté, et martyrs sans la moindre espérance de gloire ou de profit: et encore que cette poignée d'hommes, sans moyens et sans influence, ait répandu en aussi peu d'années, dans la plupart des contrées du monde connu, une religion qui venait heurter de front les intérêts, les plaisirs, l'ambition, les préjugés, et jusqu'à la raison du genre humain; qu'ils aient triomphé, sans aucune assistance surnaturelle, de la puissance des princes, des intrigues des États, de la force de la coutume, de l'aveuglement du zèle, du crédit des prêtres, de l'éloquence des orateurs et de la philosophie de l'univers; si quelqu'un peut croire à tous ces événements miraculeux que contredit l'expérience constante des facultés et des penchants de la nature humaine, certes cet homme a bien plus de foi qu'il n'en faut pour le rendre chrétien, et c'est à force de crédulité qu'il reste incrédule....

Si j'ai réussi à prouver ici la divinité de Jésus-Christ par le caractère divin du christianisme, argument qu'il est impossible de réfuter, il n'est plus désormais d'arguments, quelque spécieux, quelque nombreux qu'ils puissent être, ni probabilités, ni conjectures, ni doutes, qui puissent jamais en détruire l'évidence, parce qu'une fois démontré vrai, il ne peut plus être faux.

COMMUNION. — Voy. EUCHARISTIE.

CONVERSION DE SAINT PAUL. — Il serait facile de montrer que la conversion de chacun des apôtres, des disciples et des premiers fidèles est une démonstration palpable et vivante de la divinité de Jésus-Christ. Mais ce qui serait trop long, sinon impossible à faire pour chacun d'eux, on l'a fait pour l'apôtre saint Paul dont l'exemple est d'autant plus frappant que, persécuteur acharné des Chrétiens, il fut converti subitement et au moment même où il allait exercer contre eux toute la fureur de son zèle pharisaïque. George Lyttleton, écrivain célèbre et pair de la Grande-Bretagne, né le 9 novembre 1709 et mort le 22 août 1773, a composé un ouvrage spécial sur « la divinité de Jésus-Christ, démontrée par la conversion et l'apostolat de saint Paul. » Il écrivit ce livre à la suite d'un entretien qu'il eut sur la religion avec le célèbre M. Gilbert West, à qui il l'adressa en forme de lettres. Ces deux savants, connus en Angleterre par leur rang et leur mérite, firent longtemps profession de déisme et d'incrédulité. Ils étudièrent la religion avec un désir sincère de s'instruire, et avec l'application et le soin que demande une affaire de cette importance. Ils éprouvèrent bientôt l'un et l'autre ce qu'ils ont

souvent répété depuis : que tout bonné homme qui l'étudie sérieusement, et dans les dispositions convenables, ne tarde guère à reconnaître le faible des objections qu'on fait contre elle, et la solidité des preuves sur lesquelles elle est établie. La lumière brilla à leurs yeux, les nuages du préjugé se dissipèrent, et le fruit de leurs travaux et de la droiture de leur cœur fut de croire la vérité qu'ils avaient eu le malheur de méconnaître.

Mais ils ne se sont pas contentés d'avoir connu la vérité, après l'avoir si longtemps combattue; ils ont regardé comme un de leurs devoirs d'en prendre hautement la défense. West l'a fait dans ses *Observations sur l'histoire et sur les preuves de la résurrection*, ouvrage solide et profond, rempli de savantes recherches et d'une excellente critique, dont quatre éditions, faites à Londres coup sur coup, ont assez annoncé leur mérite. Milord Lyttleton le fait dans ce traité qui, sans avoir l'étendue de celui de M. West, est très-propre à convaincre les incrédules et à confirmer dans la foi les Chrétiens. L'évidence s'y fait toucher au doigt. Point de raisonnements abstraits : tout y est clair, précis et méthodique; on y trouve exposée dans toute sa force une preuve de la divinité de Jésus-Christ qui n'avait point encore été développée, du moins avec quelque étendue, et qui méritait pourtant bien de l'être : car nous pouvons dire hardiment avec notre auteur que la conversion et l'apostolat de saint Paul forment une démonstration de la divinité du Christ, à laquelle tout esprit raisonnable doit céder.

Voici presque tout entier ce remarquable travail.

« Dans notre dernier entretien sur la religion chrétienne, » dit Lyttleton, « j'avancai, qu'outre les preuves qu'on peut tirer en sa faveur des prophéties de l'Ancien Testament, de la connexion nécessaire, qu'elle a avec l'attente de la religion judaïque, des miracles de Jésus-Christ, et de la vérité incontestable du témoignage que tous les apôtres ont rendu de sa résurrection, la conversion et l'apostolat de saint Paul, considérés avec l'attention convenable, suffisaient seuls pour établir la divinité du Christ. Une démonstration aussi simple vous ayant paru propre à convaincre ceux des incrédules que rebuterait une plus longue suite de raisonnements, j'ai tâché de rassembler ici et de présenter sous un même point de vue les preuves de cette proposition.

Dans le xxvi chapitre des *Actes des Apôtres* (vers. 4-29), ouvrage écrit par un contemporain et compagnon de saint Paul dans la prédication de l'Évangile (comme il paraît par ce livre même), il est rapporté que saint Paul raconta au roi Agrippa et à Festus, gouverneur romain, l'histoire de sa conversion en ces termes : *La manière dont j'ai vécu dans Jérusalem parmi ceux de ma nation depuis ma jeunesse est connue de tous les Juifs : s'ils veulent rendre témoignage à la vérité, ils savent que dans mes premières an-*

nées j'ai été dans la secte des pharisiens, la plus approuvée de notre religion; et si je suis obligé de paraître devant les juges, c'est à cause de l'espérance que j'ai eue en la promesse que Dieu a faite à nos pères et dont les douze tribus attendent l'effet, servant Dieu nuit et jour. C'est à cause de cette espérance, ô roi Agrippa, que je suis accusé par les Juifs; vous semble-t-il donc incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru d'abord qu'il n'y avait rien que je ne dusse faire contre le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait dans Jérusalem, où j'ai mis en prison plusieurs des saints, en ayant reçu le pouvoir des princes des prêtres, et lorsqu'on les faisait mourir, j'y ai donné mon consentement. Je les tourmentais dans toutes les synagogues, et je les contraignais de blasphémer; et ma fureur s'augmentant contre eux jusqu'à l'excès, je les persécutai jusque dans les villes étrangères. Un jour donc j'allais à Damas dans ce dessein, avec un pouvoir et une commission des princes des prêtres; lorsque j'étais en chemin, ô roi, je vis en plein midi briller du ciel une lumière plus éclatante que le soleil, qui m'environna et tous ceux qui m'accompagnaient. Et étant tous tombés par terre, j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous? Il vous est dur de regimber contre l'aiguillon. Je dis alors : Qui êtes-vous, Seigneur? et le Seigneur me dit : Je suis ce Jésus que vous persécutez; mais levez-vous et tenez-vous debout; car je vous ai apparu afin de vous établir ministre et témoin des choses que vous avez vues, et de celles que vous verrez quand je vous apparaitrai; et je vous délivrerai de ce peuple et des gentils auxquels je vous envoie maintenant pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, et que par la foi qu'ils auront en moi, ils reçoivent la rémission de leurs péchés, et qu'ils aient part à l'héritage des saints. Je ne résistai donc point, ô roi Agrippa, à la mission céleste; mais j'ai annoncé d'abord à ceux de Damas, et ensuite dans Jérusalem, dans toute la Judée et aux gentils qu'ils fissent pénitence, et qu'ils se convertissent à Dieu en faisant de dignes œuvres de pénitence. Voilà le sujet pour lequel les Juifs, s'étant emparés de moi dans le temple, ont voulu me tuer. Mais, aidé du secours de Dieu, je subsiste jusqu'à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands, et ne disant autre chose que ce que les prophètes et Moïse ont prédit devoir arriver; que le Christ souffrirait; qu'il serait le premier qui ressusciterait d'entre les morts, et qu'il annoncerait la lumière aux peuples et aux gentils. Lorsqu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus s'écria : Paul, vous êtes insensé, votre grand savoir vous fait perdre le sens. Paul lui répondit : Je ne suis point insensé, très-excellent Festus; mais ce que je viens de dire est plein de vérité et de bon sens. Le roi est bien informé de ces choses, et je parle devant lui avec d'autant plus de liberté, que je sais qu'il n'ignore rien de ce

que je dis, parce que ce ne sont point des choses qui se soient passées en secret. O roi Agrippa, croyez-vous aux prophéties? Je sais que vous y croyez. Alors Agrippa dit à Paul : Peu s'en faut que vous ne me persuadiez d'être Chrétien. Paul lui repartit : Plût à Dieu que non-seulement il ne s'en fallût guère, mais qu'il ne s'en fallût rien du tout, que vous et tous ceux qui m'écoulent présentement devinssiez tels que je suis, à la réserve de ces liens.

Dans un autre chapitre du même livre (Act. xxii, 9-16), il rapporte aux Juifs la même histoire en abrégé, ajoutant seulement ces circonstances : *Et le Seigneur me dit : Levez-vous, et allez à Damas, et on vous dira là tout ce qu'il faut que vous fassiez; et comme le grand éclat de cette lumière m'avait ôté la vue, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et me menèrent à Damas. Or il y avait à Damas un homme pieux, selon la loi, nommé Ananie, à la vertu duquel tous les Juifs qui y demeuraient rendaient témoignage. Il me vint trouver et s'approchant de moi, il me dit : Mon frère Saul, recevez la lumière, et au même instant je le vis. Il me dit ensuite : Le Dieu de nos pères vous a prédéterminé pour connaître sa volonté, pour voir le juste et pour entendre les paroles de sa bouche. Car vous lui rendrez témoignage devant tous les hommes de ce que vous avez vu et entendu. Qu'attendez-vous donc? Levez-vous et recevez le baptême, et lavez vos péchés en invoquant le Seigneur.*

Et dans le neuvième chapitre, l'auteur de ce livre raconte le même fait avec quelques circonstances dont il n'est point fait mention dans ces deux endroits, savoir : *Que Paul avait eu une vision, où il avait vu Ananias entrer chez lui, et lui imposer les mains pour lui rendre la vue, et que dès qu'Ananias lui eut parlé il lui tomba des yeux comme des écailles.*

Saint Paul parle de lui-même d'une manière conforme à ces deux récits dans ses Epîtres aux Eglises qu'il établissait, ouvrage dont on ne peut révoquer en doute l'authenticité, sans renverser toutes les règles dont on se sert pour prouver et établir celle de tous les autres écrits.

Il dit aux Galates : *Je vous assure, mes frères, que l'Evangile que je vous ai prêché n'a rien de l'homme; car je ne l'ai point reçu ni appris d'aucun homme, mais par la révélation de Jésus-Christ; car vous avez ouï dire de quelle manière j'ai vécu autrefois dans le judaïsme, avec quel excès de fureur je persécutais l'Eglise de Dieu et je la ravageais, me signalant dans le judaïsme au-dessus de plusieurs de ma nation et de mon âge, et ayant un zèle démesuré pour les traditions de nos pères. Mais lorsqu'il a plu à Dieu qui m'a choisi particulièrement dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de me révéler son Fils, afin que je le prêchasse parmi les nations, je l'ai fait aussitôt sans prendre conseil de la chair et du sang. (Galat. 1, 11, 16.)*

Et aux Philippiciens : *Si quelqu'un croit pou-*

voir se confier dans la chair, je le puis, plus qu'un autre, ayant été circoncis au huitième jour, étant de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né Hébreu, de pères hébreux; pour ce qui est de la manière d'observer la loi, ayant été pharisien; pour ce qui est du zèle du judaïsme, en ayant eu jusqu'à persécuter l'Eglise; et pour ce qui est de la loi, ayant mené une vie irréprochable. Mais ce qui était alors un gain pour moi, je l'ai regardé à cause de Jésus-Christ comme une perte, et j'estime que tout est une perte au prix de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai souffert la perte de toutes choses, et je les ai regardées comme du fumier, afin de gagner Jésus-Christ. (Philip. III, 4-8.)

Et dans la 1re Epître à Timothée (1, 12, 13): Je rends grâces à Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui m'a fortifié et m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais avant cela un blasphémateur, un persécuteur, un ennemi outrageant; mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'ai fait tous ces maux étant dans l'ignorance et dans l'incrédulité.

Dans les autres Epîtres il s'appelle lui-même apôtre par la volonté de Dieu, par le commandement de Dieu notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts (Galut. 1, 1); expressions qui signifient une vocation particulière qui le fit apôtre. Et dans la 1re Epître aux Corinthiens (xv, 5-8), après avoir fait l'énumération de plusieurs apparitions de Jésus-Christ depuis sa résurrection, il ajoute qu'il lui était aussi apparu comme à un avorton.

Or un homme qui rapporte de lui-même les faits de cette nature, et qui les rapporte d'une manière si formelle et si circonstanciée, doit nécessairement avoir été ou un imposteur qui, dans l'intention de tromper, avançait comme vrais des faits dont il connaissait la fausseté, ou un visionnaire, un enthousiaste qui, par la force d'une imagination chauffée, se faisait illusion à lui-même, ou avait été trompé par d'autres, et tout ce qu'il avance n'est qu'une suite de cette séduction, ou enfin ce qu'il déclarait avoir été la cause de sa conversion est réellement arrivé, et par conséquent Jésus-Christ est vraiment Dieu.

Saint Paul n'a point été un imposteur. s'il n'ait point été un imposteur qui, dans l'intention de tromper, ait avancé comme vrais des faits qu'il savait être faux, je l'aurais démontré, si je prouve qu'il n'avait point de motifs raisonnables de soutenir une telle imposture, et que si c'en eût été une, il n'aurait pu la répandre et l'établir avec le succès qu'il a eu, par les moyens que nous voyons qu'il a employés.

Premièrement, le motif qui l'aurait porté à avancer une pareille imposture, n'aurait été que l'espérance d'augmenter par là ses biens, son crédit, son pouvoir; ou le désir de satisfaire quelque passion à la faveur

même de cette imposture, et par les moyens que le succès lui aurait fournis. Or en quelles circonstances saint Paul déclara-t-il sa conversion à la foi de Jésus-Christ? Dans le temps que ce Jésus qui s'était dit le Messie et le Fils de Dieu, malgré l'innocence et la sainteté de sa vie, malgré les miracles qu'il avait opérés pour prouver sa mission, venait d'être crucifié comme un imposteur et un blasphémateur, et que, humainement parlant, son supplice devait avoir fait perdre à tous ses disciples l'envie de le suivre ou d'embrasser sa doctrine, et de s'opposer aux Juifs dans l'opinion où ils étaient qu'il ne pouvait être le Messie qui leur était promis, et qui, selon leurs préjugés, loin de souffrir, devait régner et triompher à jamais sur la terre. Il est vrai que ses apôtres, qui avaient paru d'abord intimidés par la mort de leur maître, et perdu toute espérance, avaient repris courage, et qu'ils enseignaient publiquement en son nom, déclarant qu'il était ressuscité, et confirmant ce miracle par ceux qu'ils opéraient ou qu'ils prétendaient opérer eux-mêmes. Mais les princes des prêtres et les magistrats parmi les Juifs étaient si éloignés de se rendre à leurs discours et à leurs miracles, qu'ils commencèrent dès lors contre eux une cruelle persécution, mettant les uns à mort, emprisonnant les autres, et poursuivant avec une fureur implacable tous ceux qui embrassaient leur doctrine. Saint Paul qui était lui-même pharisien, et qui avait été élevé aux pieds de Gamaliel, l'un des premiers de cette secte, avait eu part aux violences que les Juifs exercèrent contre les premiers Chrétiens, et dans l'excès de son zèle, non content de persécuter les fidèles de Jérusalem, et ne respirant que les menaces et le sang contre les disciples du Seigneur, il avait été demander au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas, afin d'en ramener prisonniers à Jérusalem tous ceux qu'il y trouverait de cette secte, hommes ou femmes. On le lui avait accordé, et c'était avec ce pouvoir et cette commission du grand prêtre qu'il s'en allait à Damas. Voilà en quel temps et en quelles circonstances il se fit Disciple de Jésus-Christ. Or, quels motifs purent l'engager à prendre ce parti? Était-ce l'envie de s'enrichir? Mais il ne pouvait manquer de perdre, par cette démarche, et tous ses biens, et jusqu'à l'espérance d'en pouvoir acquérir d'autres. Ceux qu'il quittait étaient les dispensateurs des richesses, des dignités, des charges dans la Judée; ceux dont il embrassait le parti étaient des gens pauvres, opprimés, qui n'avaient aucun moyen d'avancer leur fortune. Quelques-uns d'entre eux, plus aisés que les autres, partageaient leurs biens avec leurs frères; mais même avec ce secours leur société manquait souvent du nécessaire; et dans les églises qu'il établit ensuite, et qui étaient plus riches que celles de Jérusalem, il était si éloigné de tirer parti pour lui-même de leur charité et de la vénération que ces nouveaux fidèles avaient pour lui,

qu'il refusait souvent de recevoir d'eux de quoi se procurer les nécessités de la vie.

Voici comme il s'en explique dans la *Ire Epître aux Corinthiens* (iv, 11, 12) : *Nous souffrons la faim et la soif, nous sommes nus et nous n'avons pas de demeure fixe, et nous vivons du travail de nos mains.*

Et dans la *IIe aux Corinthiens* (xii, 14) : *Voici la troisième fois que je me prépare à aller vous voir, et ce sera encore sans vous être à charge, car c'est vous que je cherche et non pas votre bien; ce n'est pas aux enfants à amasser du bien pour leurs pères, mais aux pères à amasser pour les enfants.*

Il dit aux Thessaloniens : *Comme Dieu nous a choisis pour nous confier son Evangile, ainsi nous parlons, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui sonde les cœurs. Aussi n'avons-nous pas usé de discours flatteurs, comme vous le savez, ni fait de notre ministère un commerce d'avarice, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas non plus cherché notre gloire de la part des hommes, ni de vous, ni d'autres personnes, quoique nous pussions vous être à charge comme apôtres de Jésus-Christ; car vous vous souvenez, mes frères, de nos travaux et de nos fatigues, et comment nous avons prêché l'Evangile de Dieu, en travaillant jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous.* (I Thess. ii, 4-10.)

Et en faisant ses adieux aux fidèles de l'église d'Ephèse, auxquels il avait prédit qu'ils ne le reverraient plus, il se rend encore le même témoignage, et en appelle à eux de la vérité de ce qu'il avance. *Je n'ai désiré de personne ni argent, ni or, ni vêtement. Vous savez que mes mains ont fourni à mes besoins et à ceux des personnes qui sont avec moi.* (Act. xx, 33, 34.) L'état où se trouvait l'Eglise, quand saint Paul y entra, et la conduite qu'il y tint dans la suite, prouvent donc évidemment qu'en embrassant le christianisme, son objet n'avait point été de s'enrichir; au contraire, en continuant de persécuter les fidèles, il avait des espérances presque certaines d'avancer sa fortune par la faveur de ceux qui étaient à la tête de la république des Juifs, auprès desquels il ne pouvait avoir de meilleure recommandation que le zèle qu'il avait montré contre la religion de Jésus-Christ.

Le crédit et la réputation n'ont point été non plus l'objet qu'il eut en vue en se faisant disciple de Jésus-Christ; car cette nouvelle secte qu'il embrassait était universellement méprisée. Ses chefs et ses docteurs n'étaient que des hommes de la plus basse extraction, sans éducation, et qui n'avaient, pour se faire valoir, ni connaissances, ni talents humains. Les dogmes qu'ils enseignaient étaient contraires à ceux que professaient les sages et les savants de leur nation. Leurs miracles étaient accusés de magie et d'imposture. L'auteur même et le chef de leur foi (Hebr. xii, 2) avait été condamné comme un criminel, et était mort en croix entre deux voleurs. Le disciple de Gamaliel pouvait-il se persuader que ce fût un moyen de s'attirer du crédit ou de la

considération que de devenir le docteur d'une société de pêcheurs? Pouvait-il se flatter que les dogmes qu'il enseignerait lui fissent honneur dans la Judée ou dans le reste du monde? Non sans doute. Il n'ignorait pas que Jésus crucifié qu'il prêchait, était un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils (I Cor. i, 23), et il sentit dans la suite, par sa propre expérience, à quels mépris étaient exposés tous les prédicateurs d'un mystère si contraire aux goûts, aux passions, aux plaisirs du monde et à l'orgueil de la raison humaine. *Nous sommes,* dit-il aux Corinthiens, *comme le rebut du monde, mais nous ne nous décourageons pas pour cela, et nous ne rougissons pas de l'Evangile.* (I Cor. iv, 13.) Le désir de la gloire, l'ambition de se faire un nom n'étaient donc pas le motif qui lui fit embrasser le christianisme.

Etait-ce l'autorité, le pouvoir qu'il ambitionnait? L'autorité sur quoi? Sur un troupeau de brebis qu'on menait à la boucherie et dont le pasteur avait été lui-même égorgé quelque temps auparavant! Tout le fruit qu'il pouvait espérer de cette autorité, n'était-ce pas d'être exposé plus qu'un autre au couteau qu'il avait lui-même si cruellement tiré contre eux? Avait-il lieu d'attendre des Juifs plus de grâce qu'ils n'en avaient fait à Jésus-Christ? Leur fureur même ne devait-elle pas être plus violente contre le déserteur de leur parti, que contre aucun des apôtres? L'autorité sur une poignée d'hommes obscurs et méprisés, méritait-elle d'être achetée au prix de tant de dangers?

On pourra dire qu'il y a des hommes si avides de dominer, ne fût-ce que sur des gens pauvres, qu'ils affronteraient pour cela toute sorte de périls. Voyons donc quelle autorité saint Paul s'attribuait sur les Chrétiens. D'abord aspirait-il à quelque prééminence sur les autres apôtres? Non; il déclare lui-même qu'il est le moindre d'entre eux, et au-dessous du moindre de tous les saints. Dans les églises même qu'il avait établies, il ne prétendait à aucune primauté, à aucune autorité sur les autres apôtres; il ne voulait être regardé que comme le ministre de la grâce de Dieu, et le prédicateur de l'Evangile, et non comme le chef d'une secte. — *Chacun de vous,* écrit-il aux Corinthiens, *dit: Je suis à Paul etc., et moi à Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Avez-vous été baptisés au nom de Paul?* (I Cor. i, 13, 14.) Et dans un autre endroit: *Qu'est donc Paul, et qu'est Apollon, sinon les ministres par qui vous avez cru, chacun selon le don qu'il a reçu du Seigneur?* (I Cor. iii, 4, 5.) Et ailleurs: *Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; mais nous prêchons Jésus Notre-Seigneur, et nous ne nous regardons que comme vos serviteurs en Jésus.* (II Cor. iv, 5.)

L'autorité qu'il exerçait sur les fidèles était toute spirituelle et se bornait à leur instruction et à leur édification; elle n'avait rien de cette domination politique qui peut

seule flatter un imposteur, telle fut celle que s'acquirent et qu'exercèrent, à la faveur d'une prétendue révélation divine, plusieurs anciens législateurs, Minos, Radamanthe, Triptolème, Lycurgue, Numa, Zaleucus, Zoroastre, Zoroastres, et Pythagore même qui, législateur et philosophe tout ensemble, supposait comme les autres des miracles et des révélations pour rendre par là ses lois plus respectables. Telle fut encore dans les derniers temps la domination d'Odin chez les Goths, de Mahomet chez les Arabes, de Manco-Capac chez les Péruviens, de la famille des Soffi chez les Persans, et celle des Chérifs chez les Maures. C'était aussi à cette espèce de domination qu'aspiraient parmi les Juifs tant de faux messies. L'autorité spirituelle n'était recherchée que comme le fondement d'un pouvoir temporel par tous ces hommes qui se donnaient pour inspirés du ciel, et par tous ceux qui, au rapport des historiens, employèrent le même artifice dans les différents siècles et dans les différents pays. Mais saint Paul ne prétendait rien changer au gouvernement; il ne se mêlait point de ses lois, il n'excitait point de séditions; en un mot, il n'aspirait à aucun pouvoir temporel. L'obéissance aux magistrats était la doctrine qu'il enseignait aux Eglises qu'il fondait, et celle qu'il pratiquait lui-même. Il n'usait d'aucun des artifices qu'emploient les hommes ambitieux et intrigants pour se faire valoir auprès de ceux qu'ils veulent assujettir à leur autorité. Tout ce qu'il trouvait de reprochable dans les disciples confiés à ses soins, il le condamnait avec la liberté qui convient à un maître envoyé de Dieu; liberté dont on trouve une infinité d'exemples dans toutes ses Eptres. Il ne s'intéressait pas moins à ces nouveaux fidèles, et n'en prenait pas moins de soin, quand il était éloigné, que quand il résidait parmi eux; ce que n'eût pas fait un imposteur, qui aurait tout rapporté à lui-même. *Mes frères, dit-il aux Philippiens, comme vous m'avez toujours été obéissants, ayez soin, non-seulement lorsque je suis parmi vous, mais encore plus lorsque je suis absent, d'opérer votre salut avec crainte et tremblement (et un peu après il ajoute le motif qui le portait à s'intéresser si fort à leur conduite), afin que vous soyez irréprochables et innocents, et qu'étant en la sainte cité de Dieu vous viviez sans tache au milieu d'une nation dépravée et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des astres dans le monde, portant en vous la parole de vie, pour m'être un sujet de gloire au sujet de Jésus-Christ, comme n'ayant pas couru en vain et travaillé en vain. Mais quand même je pourrais répandre mon sang sur la victime et sacrifier de votre foi, je m'en féliciterais et m'en réjouirais avec vous tous. (Philipp. II, 2-18.)* Est-ce là comme parle un imposteur qui n'aspire qu'à un pouvoir temporel? Non; n'y avait qu'un homme dont les vues s'étendissent au delà des bornes de cette vie, qui pût tenir ce langage.

Peut-être, dira-t-on, qu'il pouvait du

moins aspirer à un pouvoir spirituel sur les Eglises qu'il établissait; mais je réponds qu'il prêchait Jésus-Christ, et qu'il ne se prêchait pas lui-même. Il ne se disait que le ministre de Jésus-Christ; aussi n'appela-t-il ceux qui l'aidaient dans la prédication de l'Evangile, que ses coopérateurs, ses conservateurs. Quoiqu'il eût reçu une éducation plus libérale, qu'il fût plus éclairé et qu'il eût plus d'usage du monde que les autres apôtres, loin de se prévaloir de ces avantages pour s'attribuer quelque supériorité sur eux, il les négligeait, ces avantages, et déclarait qu'il n'était point venu avec les discours élevés d'une éloquence et d'une sagesse mondaine, faisant profession de ne savoir autre chose parmi ceux qu'il convertissait, que Jésus-Christ crucifié. Et la raison qu'il en donnait, c'était, dit-il, afin que leur foi ne fût pas établie sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu (I Cor. II, 5); conduite qui ne lui permettait pas de s'élever au-dessus des autres apôtres qui connaissaient Jésus-Christ aussi bien que lui, et qui, comme lui, avaient reçu de Dieu le pouvoir de prêcher l'Evangile. Un imposteur dont le but aurait été d'acquiescer de l'autorité et du pouvoir, n'aurait-il pas fait tout le contraire? Ne se serait-il pas fait valoir par tous ces avantages? Ne les aurait-il pas vantés, exagérés, taché de devenir par là le chef de sa secte, ou du moins des prosélytes qu'il aurait faits par lui-même. C'est ainsi qu'en agissent tous les philosophes qui formèrent des écoles, et il était encore plus naturel qu'un homme qui annonçait une nouvelle religion, fît de même.

Il ne tenait qu'à lui de donner aux Eglises qu'il établissait une constitution qui favorisât ses vues ambitieuses, puisqu'il prêchait l'Evangile en des parties du monde où aucun des autres apôtres n'avait pénétré, et où le nom de Jésus-Christ n'était pas connu; car il ne bâtissait pas sur les fondements des autres. Si donc il n'eût été qu'un imposteur, se serait-il borné à prêcher le même Evangile que les autres apôtres, pendant qu'il avait une liberté entière d'enseigner ce qui lui aurait plu, sans craindre la moindre contradiction? N'aurait-il pas accommodé l'Evangile de Jésus-Christ à ses vues particulières, à l'agrément et à l'utilité de ses sectateurs, au maintien et à l'augmentation de son pouvoir? C'est cependant ce que ni saint Paul ni les autres apôtres ne firent dans aucune des contrées qu'ils parcoururent, et des Eglises qui étaient absolument sous leur direction. Or que les apôtres aient prêché tous le même Evangile et les mêmes dogmes avec le même esprit de désintéressement, cela seul est une preuve convaincante qu'ils n'étaient pas des imposteurs, mais qu'ils n'agissaient que par l'inspiration divine.

Il est clair que saint Paul n'avait rien à gagner en embrassant la religion de Jésus-Christ; voyons maintenant ce qu'il sacrifiait et ce qu'il avait lieu de craindre. Il sacrifiait sa fortune, qu'il aurait pu avancer en restant dans la religion juive. Il sacrifiait cette ré-

putation qu'il s'était faite par ses longs travaux, par ses études et par une conduite irréprochable dans la justice légale. Il sacrifiait ses amis, ses parents, sa famille à laquelle il s'arrachait et devenait étranger pour toute sa vie. Il sacrifiait enfin cette religion dans laquelle il s'était signalé au-dessus de tous ceux de son âge, et les traditions de ses pères, pour lesquelles il avait été zélé jusqu'à l'excès. Combien ce sacrifice ne devait-il pas coûter à un homme de son caractère, et combien n'était-il pas au-dessus de l'homme dans un Juif ? On sait que c'était la nation du monde la plus attachée à ses idées de religion, et que parmi eux la plus austère et la plus orgueilleuse secte était celle des pharisiens, sous la discipline desquels saint Paul avait été élevé. Abandonner donc si subitement des dogmes si chers, renoncer à l'orgueil de ses premiers maîtres et de ses disciples, devenir tout d'un coup leur ennemi, n'était-ce pas ce qui demandait les derniers efforts de la part d'un homme accoutumé dès l'enfance à les révéler, et dont les premiers préjugés étaient fortifiés par tout le pouvoir de l'habitude, l'autorité de l'exemple et les charmes de l'honneur et de l'intérêt ?

Tels étaient les sacrifices qu'il fallait que saint Paul fît pour embrasser la religion chrétienne; voyons maintenant ce qu'il avait à craindre. Rien moins que la vengeance implacable de ceux qu'il abandonnait, et le mépris le plus insoutenable, je veux dire le mépris de ceux dont il avait si ardemment recherché l'estime; enfin tous les maux dont il fait l'énumération dans sa *IIe Epître aux Corinthiens*, chapitre xi, et dont le moindre suffirait pour faire abandonner à un imposteur le projet le plus avantageux et le plus flatteur. Donc l'avantage qu'il pouvait se proposer n'ayant aucune proportion avec les dangers qu'il courait, ni avec les maux qu'il aurait à souffrir, il y aurait eu la plus étrange extravagance à entrer dans une pareille imposture et à y persévérer après s'y être une fois engagé.

Il est donc démontré que l'intérêt, la réputation, l'autorité, n'ont pu être les motifs qui ont engagé saint Paul à se convertir à la foi chrétienne, et que toutes ces vues, ainsi que la juste appréhension de tant de maux inévitables, auraient dû l'empêcher de prendre un parti si opposé à toute sa vie passée, à tous les principes qu'il avait reçus, à toutes les habitudes qu'il s'était faites. Voyons donc maintenant si le désir de satisfaire quelque passion à la faveur de cette religion et par les moyens qu'elle pouvait lui fournir, a pu la lui faire embrasser.

Qu'il y ait eu des imposteurs qui se soient donnés pour inspirés du ciel, dans le dessein d'ouvrir par là une libre carrière à leurs passions déréglées, et de s'affranchir du joug du gouvernement, des lois de la morale, c'est une vérité que prouve également l'histoire ancienne et moderne. Mais la doctrine que prêchait saint Paul est tout à fait contraire à de pareilles vues. Ses maximes n'inspirent que les principes de la plus étroite

morale, l'obéissance aux magistrats, la retenue, l'horreur du dérèglement, de l'oisiveté, de la débauche. Nous ne lisons point dans ses écrits que les saints sont au-dessus des règles de la morale, que les actions morales ne diffèrent point entre elles; que nous n'éprouvons pas des mouvements intérieurs qui portent inévitablement à agir contre la lumière de la raison et contre les lois de la nature; là, aucun de ces dogmes dangereux, à l'abri desquels nous avons vu des hommes prétendus inspirés troubler la paix de la société et enfreindre les règles des mœurs. Nous ne voyons dans toute la suite de sa vie, soit après, soit avant sa conversion, aucun trait qui annonce un cœur déréglé et corrompu. Parmi les Juifs comme parmi les Chrétiens, sa conduite fut irréprochable. Écoutons-le prendre les Thessaloniciens à témoin de la pureté de sa doctrine et de l'innocence de sa vie. — *Nous ne vous avons prêché, leur dit-il, ni l'erreur, ni l'impureté; nous n'avons pas eu dessein de vous tromper... Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, combien notre conduite a été sainte, juste et irrépréhensible parmi vous qui avez cru.* (*I Thess. ii, 3, 10.*) Et en parlant aux Corinthiens: *Nous n'avons, dit-il, offensé personne, nous n'avons corrompu l'esprit de personne, nous n'avons trompé personne.* (*II Cor. vii, 2.*) Le désir de satisfaire des passions déréglées n'a donc point porté saint Paul à embrasser la religion chrétienne, non plus que l'espérance des enrichir ou d'acquiescer de la réputation et de l'autorité.

On dira peut-être que quoi que saint Paul ne fût porté par aucun motif de libertinage ou d'intérêt à inventer une imposture pareille, il a pu former le projet de soutenir et de répandre la foi de Jésus-Christ, parce qu'il fut frappé de la pureté morale, et ne se point faire de scrupule d'employer de pieux artifices pour accréditer une religion qui, toute erronée et toute fautive qu'elle est dans ses dogmes théologiques et dans les faits sur lesquels elle est établie, pouvait par ses préceptes moraux contribuer au bonheur du genre humain.

Il est vrai qu'il s'est trouvé parmi les païens des hommes qui, dans la vue de l'utilité publique, se sont donnés pour divinement inspirés, et ont introduit et soutenu comme vraies des religions dont ils connaissaient la fausseté. Mais outre que leur conduite était appuyée sur des principes rejetés par les Juifs qui, considérant la vérité et non l'utilité comme le fondement de la religion, avaient ces sortes d'artifices en horreur, et les jugeaient injurieux à Dieu, les circonstances où se trouvaient ces païens étaient toutes différentes de celles où se trouvait saint Paul.

Les premiers réformateurs des peuples sauvages n'avaient point d'autres moyens d'humaniser ces barbares, et de les porter à se soumettre à l'ordre et aux lois du gouvernement, que le respect que pouvait leur attirer cette révélation prétendue. L'artifice était donc également avantageux, et à ceux

qui étaient trompés, et à ceux qui les trompaient. Dans tous les exemples qu'on peut citer de gens de bien qui y ont eu recours, on trouvera toujours qu'ils l'ont fait pour de bonnes vues, et qu'ils étaient sûrs qu'il n'en résulterait aucun mal. Ainsi quand Lycurgue persuadait aux Lacédémoniens, et Numa aux Romains, que les lois qu'ils donnaient leur étaient inspirées à l'un par Apollon, et à l'autre par Egérie; quand ils enseignaient à leurs peuples d'ajouter foi aux oracles et aux augures, ils ne voyaient aucun mal temporel que cette créance pût exercer, ou à eux-mêmes, ou à leurs peuples. Elle ne leur attirait ni les persécutions, ni la haine du monde. Mais quand saint Paul entreprit de prêcher l'Evangile, et de porter tous les hommes à embrasser la loi de Jésus-Christ, il était persuadé qu'il allait s'exposer à tous les maux que l'homme peut souffrir ici-bas. Voilà ce que saint Paul savait, à quoi il s'attendait lui-même, et à quoi il avertissait ses disciples de s'attendre.

La seule consolation qu'il avait lui-même, et qu'il proposait souvent à ces nouveaux Chrétiens, c'était que, s'ils souffraient avec Jésus-Christ, ils seraient aussi glorifiés avec lui, qu'il était bien assuré que les souffrances de la vie présente n'ont point de proportion avec cette gloire qu'il savait leur être destinée; c'est ainsi qu'il en écrit aux Thessaliciens: *Nous nous glorifions en vous dans les Eglises de Dieu, à cause de votre patience de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous endurez; ce qui est la preuve manifeste du juste jugement de Dieu, pour lequel vous souffrez, voyant qu'il est juste devant Dieu qu'il afflige à leur tour ceux qui vous affligent, et qu'il vous donne vous qui êtes dans l'affliction du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se manifestera nous rendant du ciel avec les anges qui sont les ministres de sa puissance. (II Thess. 1, 4-8.)*

Et aux Corinthiens il dit: *Si nous n'avons aucune espérance en Jésus-Christ que pour cette vie, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. (I Cor. xv, 19.)* Les mépris, les tourments, les morts cruelles que les Chrétiens eurent à souffrir alors et longtemps après, font assez voir combien il avait raison de leur tenir ce langage. Dans ces circonstances de professer la religion chrétienne, sans être intimement convaincu de sa divinité, on a été assurément une insigne extravagance. Mais user de supercherie et d'artifice pour la faire embrasser à d'autres, n'eût-ce pas été le trait le plus noir? Un homme qui aurait pu exposer ses partisans à tant de malheurs, aurait-il conservé le moindre sentiment d'humanité et la moindre étincelle de raison, de s'exposer lui-même à les partager, tous ces malheurs, avec ceux qu'il aurait séduits, précisément pour établir une religion qu'il aurait connue fautive, et qui aurait eu de frappant et de vrai que sa fausseté? C'est une trop extravagante absurdité, et je suis trop longtemps à réfuter une religion qui se détruit d'elle-même à la première épreuve.

A toutes ces raisons que je viens de rapporter, et qui démontrent que saint Paul n'avait aucun motif raisonnable d'embrasser la religion de Jésus-Christ s'il n'eût été sincèrement persuadé de sa vérité, j'en ajoute encore une dernière; c'est qu'au lieu qu'on pouvait objecter aux autres apôtres qu'ils avaient été trop attachés à N.S. Jésus pendant sa vie, pour renoncer à sa doctrine après sa mort, qu'ils n'avaient que le moyen de conserver quelque crédit, en un mot, qu'ils étaient trop avancés pour reculer, on ne pouvait dire de saint Paul rien de semblable. Ce raisonnement, s'il a quelque force, prouverait au contraire que saint Paul devait naturellement rester Juif et ennemi de Jésus-Christ. Car si les autres apôtres étaient engagés dans un parti, il ne l'était pas moins dans l'autre. Si le respect humain les empêchait de changer, il devait faire bien plus d'impression sur un homme qui, ayant reçu une éducation plus relevée et étant d'une condition au-dessus de la leur, avait plus de crédit à perdre, et devait être plus sensible à cette sorte de honte. La seule différence entre eux et lui était que les autres apôtres, en quittant leur maître après sa mort, échappaient par là aux persécutions; au lieu que saint Paul en abandonnant les Juifs, et embrassant la croix de Jésus-Christ, courait à une perte certaine. On n'aperçoit donc aucun motif raisonnable qui eût pu porter saint Paul à embrasser la religion de Jésus-Christ, s'il n'eût été convaincu de sa vérité; au contraire tout contribuait à l'en détourner. Donc, homme d'esprit et de bon sens comme il était, il n'embrassa la religion chrétienne que par une conviction intime de sa vérité, et par conséquent il n'était pas un imposteur qui soutint comme vrai ce qu'il savait être faux, dans le dessein de tromper les autres.

Mais ne laissons pas là-dessus l'ombre de doute; et comme on pourrait dire qu'il se trouve des gens assez capricieux et assez bizarres pour agir sans motif raisonnable, et qu'on ne sait pas si saint Paul n'était pas de ce caractère, montrons que quand il aurait été dépourvu de sens pour soutenir sans aucun intérêt une imposture aussi dangereuse pour lui-même et pour ceux qu'il avait séduits, il n'aurait pu y réussir par les moyens qu'on sait qu'il a employés.

J'observe d'abord que si sa conversion et le personnage qu'il a joué en conséquence n'eût été qu'une imposture, cette imposture n'était pas de nature à pouvoir réussir par le moyen d'un seul homme. La foi qu'il professa et dont il devint l'apôtre, n'était pas son ouvrage. Il n'en était ni l'auteur ni l'inventeur, et par conséquent il n'en pouvait imaginer les dogmes. Il n'avait eu aucune communication avec Jésus-Christ avant sa mort, et de rapport avec les apôtres après sa mort, quoique comme leur persécuteur. Ainsi, dans le dessein de prendre le caractère et les fonctions d'apôtre, il était pour lui d'une nécessité absolue d'avoir une connaissance exacte et précise de tous les faits contenus dans l'Evangile, dont plusieurs ne s'étaient passés

qu'entre Jésus et ses douze apôtres, et d'autres plus secrètement encore; de manière qu'ils ne pouvaient être connus que de peu de personnes, n'ayant été publiés dans aucun écrit. Sans cette connaissance exacte, il se serait rendu ridicule aux yeux de ceux qui prêchaient l'Evangile avec plus de connaissance que lui; et comme leur témoignage ne se serait point accordé avec le sien dans les faits, et que leurs dogmes et leurs interprétations de l'Ecriture auraient été souvent contraires aux siennes et à toutes les opinions des Juifs, dans lesquelles il avait été nourri, ils lui auraient nécessairement fait perdre son crédit, ou il serait venu à bout de ruiner le leur. Il est vrai que les Chrétiens qu'il persécutait pouvaient lui avoir donné quelques connaissances générales de ces matières; mais ces connaissances ne pouvaient être assez exactes, ni assez étendues pour un apôtre que la moindre erreur sur ces points aurait décrédité, et qui aurait perdu par là toutes ses prétentions à cette inspiration divine d'où dérivait principalement l'autorité apostolique.

Il lui était donc impossible de jouer ce personnage sans être d'intelligence au moins avec les apôtres, intelligence d'autant plus nécessaire, que l'entreprise de prêcher l'Evangile n'exigeait pas seulement une connaissance exacte de tout ce qu'il contient, mais encore un pouvoir apparent d'opérer des miracles; car c'était ce pouvoir que les apôtres donnaient comme une preuve incontestable de leur mission et de la doctrine qu'ils prêchaient. Il fallait donc qu'il apprît d'eux de quels secrets ils se servaient pour faire illusion aux yeux, au cas que ce pouvoir ne fût que pure supercherie. Mais comment les aurait-il engagés à l'admettre dans leur société et dans leur secret? Etait-ce en les persécutant avec fureur eux et leurs frères, comme nous voyons qu'il fit au moment de sa conversion? Se seraient-ils hasardés de confier à leur ennemi capital des secrets d'où dépendaient toutes leurs espérances et leur crédit? Lui auraient-ils confié et leur vie et l'honneur de leur secte, qu'ils préféraient à leur vie? Quelle confiance plus déplacée! Des hommes à qui les plus rigoureuses persécutions n'avaient pas arraché un seul mot qui pût les convaincre d'imposture, auraient tout avoué à leur persécuteur, dans l'espérance d'en faire un de leurs complices! Non, c'est une chose qui ne leur était pas moins impossible qu'à lui d'entrer dans leur imposture sans leur consentement et leur assistance.

Il faut donc convenir que jusqu'à ce qu'il allât à Damas, il n'avait point eu de communication avec les apôtres, qu'il n'agissait point de concert avec eux, et qu'il n'avait rien appris d'eux que ce qu'ils enseignaient publiquement à tout le monde. Or, dès qu'il y fut arrivé, il alla dire aux Juifs à qui il apportait de la part du grand prêtre et de la synagogue des lettres contre les Chrétiens, qu'il avait vu dans la route une grande lumière qui venait du ciel, et qu'il avait en-

tendu Jésus-Christ lui faire des reproches de ce qu'il le persécutait, et lui ordonner d'entrer dans la ville, et qu'on lui dirait ce qu'il fallait qu'il fît. Or, comment justifier cette manière de se déclarer converti à Jésus-Christ qu'en supposant que tous ceux qui étaient avec lui quand il avait eu cette prétendue vision, étaient du complot qu'il formait? Sans cela l'aventure qu'il racontait n'aurait trouvé aucune créance dans les esprits, puisqu'elle n'aurait pas manqué d'être désavouée par ceux-mêmes dont le témoignage était nécessaire pour en établir la vérité. Mais peut-on supposer que ces gens aient voulu entrer dans ce complot? C'étaient probablement des officiers de justice, ou des soldats qui avaient été souvent employés auparavant à l'exécution des ordres du grand prêtre et des magistrats contre les Chrétiens; s'ils avaient été choisis exprès pour cette expédition, c'étaient sans doute des gens sur le zèle desquels on pouvait compter. Quelle raison aurait donc pu les porter à prévariquer dans la commission dont ils étaient chargés? Voit-on qu'avant ce temps-là ils aient eu quelque rapport avec celui pour qui ils auraient fait un mensonge si grossier, ou qu'il les en ait récompensés dans la suite. Saint Paul aurait donc dû échouer dès le premier pas.

Mais avançons. Il fut instruit par un Chrétien à Damas. Ce Chrétien a dû être son complice, quoiqu'il paraisse qu'ils ne se soient jamais connus l'un l'autre, et que celui-ci fût un homme d'une probité reconnue par les Juifs de Damas, et par conséquent incapable d'entrer dans une pareille intrigue. Malgré ces impossibilités, il faut dire que cet homme a été son confident, et qu'il était d'intelligence avec lui pour accréditer une imposture aussi criminelle, dont ils avaient concerté entre eux tout le plan. Or ici la même difficulté revient; car comment cet homme ose-t-il se hasarder à jouer un personnage aussi dangereux sans le consentement des autres disciples, et particulièrement des apôtres, ou par quels moyens peut-il obtenir ce consentement? Quelle absurdité à eux d'attribuer la conversion de saint Paul à un miracle dont ceux qui étaient avec lui pouvaient attester la fausseté! N'était-il pas plus aisé de répandre qu'il s'était trouvé à quelque prétendu miracle opéré par les disciples ou par Ananias, de manière qu'on ne pût découvrir la supercherie, et d'attribuer sa conversion à ce miracle, ou aux raisonnements et aux preuves de quelques prisonniers avec qui il pouvait s'être entretenu, et qu'il aurait pu questionner sur leur foi et sur ses preuves?

C'était la voie la plus sûre et la plus naturelle de déclarer cette conversion surprenante, au lieu de l'attribuer à un événement, dont on pouvait si aisément démontrer la supposition et la fausseté. Car, pour me servir des paroles de saint Paul à Agrippa, ce fait ne s'était pas passé dans un coin, mais aux yeux de tout le monde, et pouvait être aussitôt examiné par des gens intéressés à en

faire une exacte recherche, c'est-à-dire par les Juifs de Damas; s'ils eussent trouvé l'ombre de preuves pour le convaincre de supercherie, toute l'imposture était détruite. Ceux de Jérusalem dont il portait les lettres, n'avaient pas moins d'intérêt à découvrir tout ce mystère. Or nous voyons que plusieurs années après, lorsqu'ils avaient eu tout le temps et tous les moyens de faire les plus exactes perquisitions, et il en appelait hardiment à Agrippa en présence de Festus, sur la vérité de cet événement, et ce prince qui aurait sûrement entendu dire tout ce que les Juifs auraient allégué contre la certitude de ce fait, n'entreprit pas de le réfuter; preuve incontestable de la notoriété du fait et de la probité de saint Paul qui avait l'assurance d'en appeler au témoignage du roi assis pour le juger.

Mais pour revenir à Ananias, si toute cette histoire n'est qu'une imposture, s'il était d'intelligence avec saint Paul pour la conduire et la répandre, n'est-il pas étrange que depuis leur entrevue à Damas, nous ne voyons pas qu'ils aient eu dans la suite aucun rapport ensemble, ni qu'ils aient agi de concert, ou qu'Ananias ait tiré aucun avantage de l'amitié de saint Paul, lorsque celui-ci fut parvenu à un si haut rang parmi les Chrétiens? Ananias était-il sûr dans cette dangereuse intrigue, et y resta-t-il si longtemps sans espérance et sans intérêt? Ou était-il sûr pour saint Paul de le frustrer de cette espérance, et de s'exposer à son ressentiment? Je ne vois d'autre réponse à faire, sinon qu'Ananias mourut aussitôt après la conversion de saint Paul. Supposons donc le fait, quoiqu'il ne soit fondé ni sur l'histoire, ni sur la tradition, et voyons comment cette étrange imposture fut conduite par saint Paul même.

Son premier soin a dû être de se faire recevoir comme apôtre; jusqu'à ce que cela fût fait, tout ce qu'il pouvait entreprendre était assez inutile, et il n'avait pas de moyens sûrs de se soutenir en estime et en crédit parmi les Chrétiens. Ceux qui s'ingèrent d'eux-mêmes dans de semblables intrigues, courent risque d'être démasqués tout à la fois, et par ceux qu'ils veulent tromper, et par ceux dans le parti desquels ils entrent l'eux-mêmes, et qui ne peuvent manquer de prendre ombrage de cette espèce d'intrusion, surtout s'il s'agit d'un ennemi déclaré. C'était donc une nécessité indispensable pour saint Paul, d'engager les apôtres à lui communiquer tous leurs mystères, leurs desseins, leur autorité. Le moindre délai aurait été d'une dangereuse conséquence, et pouvait l'exposer à des inconvénients, auxquels dans la suite il n'aurait pu remédier. Mais au lieu de le faire, il s'en alla d'abord en Arabie, et de là retourna à Damas, de sorte que ce ne fut que trois mois après qu'il alla à Jérusalem.

Cette conduite s'explique aisément, s'il est vrai, comme il le déclare dans son *Épître aux Galates* (loc. cit.), qu'il n'avait point reçu son Évangile d'aucun homme et

qu'on ne le lui avait point appris, mais qu'il le tenait de Jésus-Christ. Sous un tel maître et avec l'assistance de son divin pouvoir, il pouvait agir hardiment sans avoir besoin d'associés; mais un imposteur ainsi abandonné à lui-même, et dépourvu de toute recommandation, n'aurait-il pas été dans l'impossibilité de réussir?

Nous voyons d'ailleurs qu'à Antioche il ne craignit point de résister en face à Céphais, et même de le reprendre, parce qu'il était répréhensible; s'il n'eût été qu'un imposteur, se serait-il exposé de l'offenser, lui avec qui il avait tant d'intérêt d'être uni et d'user de ménagement? Des gens qui se lient pour soutenir et accréditer une imposture, doivent nécessairement avoir de grands égards les uns pour les autres. La vérité seule peut en user ainsi librement. Mais ce n'est pas tout.

Considérons maintenant quelles difficultés saint Paul dut rencontrer parmi les gentils mêmes, dans l'entreprise qu'il avait formée d'aller leur annoncer l'Évangile, et de les convertir à la religion de Jésus-Christ. Comme cette entreprise était l'objet principal de ses travaux apostoliques, et que c'était à cela qu'il avait été, selon qu'il le dit dans ses épîtres, appelé spécialement, ou qu'il s'était choisie, selon les incrédules, et destinée lui-même, elle mérite, cette entreprise, une considération particulière. Je ne parlerai ici que des principaux obstacles, parce que vous avez épuisé ce sujet dans votre excellent ouvrage sur la résurrection, où vous développez avec tant de force, de raisonnement et d'éloquence, les difficultés qui s'opposaient dans toutes les parties du monde à l'établissement et à la propagation de la religion chrétienne.

Saint Paul avait à combattre : 1° contre la politique et le pouvoir des magistrats; 2° contre l'intérêt, le crédit et l'artifice des prêtres; 3° contre les préjugés et les passions du peuple; 4° contre la sagesse et l'orgueil des philosophes.

Premièrement, pour peu qu'on ait de connaissance de l'antiquité, on sait que dans toutes les contrées où régnait le paganisme, la religion était étroitement liée avec la politique, et soutenue par les magistrats comme une partie essentielle du gouvernement. Il est vrai qu'ils toléraient différents cultes, bien que cette tolérance n'allât pas aussi loin que quelques-uns se l'imaginent. Ils laissaient encore discourir librement sur la religion, pourvu que l'on se conformât à l'extérieur aux usages religieux, et rien de tout cela n'allait contre le système du paganisme où la pluralité des cultes était admise. Aussi les païens recevaient-ils sans peine de nouveaux dieux et de nouveaux rites; mais ils ne souffraient pas qu'on entreprît de renverser l'ancien culte, ni qu'on l'attaquât directement; c'était à leurs yeux un attentat impardonnable, non-seulement contre les dieux, mais contre l'État même; maxime si constante et si universelle dans le paganisme, que quand la religion chrétienne s'éleva con-

tre toutes les autres religions, ne souffrant aucune communication avec elles, mais déclarant que les dieux des gentils ne méritaient pas qu'on les adorât, qu'il ne pouvait y avoir de société entre eux et le vrai Dieu; quand, dis-je, cette nouvelle doctrine eut commencé à se répandre, et qu'elle eut fait assez de progrès pour se faire remarquer par les magistrats, le pouvoir civil fut de toutes parts armé contre elle de toutes ces rumeurs. Ainsi lorsque saint Paul entreprit la conversion des gentils, il ne pouvait ignorer que les persécutions les plus rigoureuses devaient être les suites inévitables de ses succès, s'il en avait quelqu'un.

Secondement, ce danger devenait encore plus certain par l'opposition qu'il avait à craindre de l'intérêt, du crédit et de l'artifice des prêtres. On sait par l'histoire quel profit eux et leurs ministres tiraient de ces cultes superstitieux que saint Paul se proposait d'abolir; quelle considération, et quel crédit ils leur attiraient parmi le peuple et dans l'Etat, et combien d'artifices ils mettaient en usage pour les maintenir, saint Paul ne pouvait douter qu'ils n'employassent toute leur adresse et toutes leurs intrigues pour arrêter le cours de la doctrine qu'il prêchait, puisqu'elle n'allait à rien moins qu'à renverser le fondement de leur autorité, et à tarir la source de leur gain et de leurs richesses. Ils la devaient regarder comme plus à craindre pour eux que les sectes des philosophes les plus déclarés en faveur de l'athéisme; car ces philosophes, en disputant contre eux, et niant leurs principes, déclaraient en même temps qu'il fallait maintenir leurs pratiques comme des inventions utiles, ou du moins les laisser subsister comme des établissements autorisés par les lois. Ainsi saint Paul sans aucun appui humain avait à combattre contre tout ce que l'artifice et la fourberie leur pouvaient suggérer pour maintenir leur culte, et contre tout le secours des magistrats, et le zèle du peuple, qui ne manqueraient pas de les soutenir.

Troisièmement, saint Paul allait choquer directement tous les préjugés et toutes les passions des peuples. Si sa prédication se fût bornée à la Judée seule, il n'aurait pas trouvé à beaucoup près de si grandes difficultés. Le peuple était si frappé des miracles opérés par les apôtres, et du souvenir de ceux que Jésus-Christ avait opérés lui-même, que, malgré ses magistrats, il commençait à être disposé plus favorablement envers les apôtres. Nous voyons même plus d'une fois, que le grand prêtre et son conseil, par crainte du peuple, n'osèrent les traiter avec autant de sévérité qu'ils auraient souhaité. Mais saint Paul ne pouvait s'attendre à trouver parmi les gentils de semblables dispositions dans le peuple prévenu en faveur de la superstition païenne, et spécialement contre toute doctrine annoncée par un Juif. L'aversion des Juifs pour l'idolâtrie, et leur éloignement invincible pour toute autre religion que la leur, les faisaient détester de toutes les autres nations, et regarder comme

les ennemis du genre humain; ce n'était pas tout que la haine, on avait encore pour le dernier mépris. C'est ce qu'on peut voir par la manière dont en parlent les auteurs païens, et par les plaintes que l'historien Hérodote fait si souvent dans son *Apologie* sur l'injustice des gentils à leur égard. Saint Paul pouvait-il donc se flatter que la doctrine qu'il prêchait pût trouver quelque créance parmi des peuples, à qui en qu'il était lui-même un objet tout à la fois de haine et de mépris? Mais outre le préjugé populaire des païens contre les Juifs, les dogmes qu'il enseignait choquaient toutes leurs idées de religion. Ils ne connaissaient d'aucun des principes dont il aurait pu servir pour les convaincre de la vérité de l'Evangile qu'il leur annonçait. En prêchant Jésus-Christ aux Juifs, il pouvait tirer des preuves contre eux des Ecritures qu'ils croyaient de révélation divine, et par là montrer clairement que Jésus était le Christ; mais toutes ces idées étaient nouvelles pour les gentils; ils n'attendaient point de Christ, ils ne reconnaissaient point d'Ecritures, ils ne savaient pas prouver l'Ancien Testament, ni le Nouveau. Un homme qui n'était pas autorisé même de sa propre nation, un homme contredit par tous les grands et par tous ceux qui passaient pour les plus sages, pouvait-il venir à bout de tout cela lui-même ou avec deux ou trois autres dans la même situation, et même de moindre considération que lui?

Il est vrai que la lumière naturelle, sans révélation expresse, pouvait conduire les gentils à la connaissance d'un seul Dieu, créateur de toutes choses, et que saint Paul pouvait en appeler à cette lumière, comme nous voyons qu'il faisait. Mais toute claire qu'était cette lumière, ils l'avaient presque éteinte par leurs superstitions, en traitant l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu comme imputable à l'image d'un homme corrompu; et à des figures d'oiseaux, de bêtes à quatre pieds et de serpents, et servant plutôt la vanité que le Créateur. Ce n'étaient pas seulement leurs préjugés qu'ils attachaient à l'idolâtrie; c'étaient encore leurs passions qui trouvaient leur compte dans la persuasion où ils étaient que ce n'était ni la vertu, ni la sainteté qui pouvaient leur rendre leurs dieux propices, mais les offrandes, l'encens et les cérémonies extérieures; les cérémonies dont la magnificence et la pompe éblouissaient leurs sens, et les flattaient des plaisirs souvent impurs et déréglés. L'Evangile au contraire leur proposait, pour plaire à Dieu, surtout un culte en esprit, et en vérité, un repentir sincère, une soumission parfaite aux lois divines, une inviolable pureté de vie et de mœurs, et un renoncement entier aux dérèglements auxquels ils étaient livrés. Qu'une telle doctrine paraît révoltante à des hommes abandonnés à leurs passions, comme était alors le monde païen! Quand saint Paul aurait engagé leurs philosophes à approuver sa doctrine, pouvait-il se flatter de la faire

er aux peuples, et de leur faire quitter une religion commode, dans laquelle ils avaient été élevés, pour en embrasser une aussi rigide et aussi austère. Saint Paul n'aurait-il rien relâché de la sévérité de cette religion pour les gagner? Il l'aurait fait sans doute, s'il n'eût été qu'un imposteur. Mais on voit par ses épîtres qu'il la prêchait dans toute l'étendue de la pureté que Jésus-Christ lui avait donnée lui-même.

Mais supposé qu'il fût parvenu à leur persuader de quitter leurs plaisirs sensuels pour suivre la morale évangélique, et de renoncer à leur idolâtrie que saint Paul compte parmi les œuvres de la chair, pour embrasser le culte spirituel d'un Dieu invisible, auraient-ils reçu la doctrine du salut des hommes opéré par la croix de Jésus-Christ? Nourris dans des idées si contraires à ce grand mystère, à cette sagesse cachée de Dieu, que les princes de ce monde n'ont point connue, l'auraient-ils, dis-je, reçue cette doctrine contre les instructions de tous leurs docteurs, et contre l'exemple de tous leurs supérieurs? Leurs dieux avaient été presque tous des rois puissants, des conquérants fameux; ils rendaient les honneurs divins aux empereurs de Rome, qui n'avaient l'autre titre que leur autorité impériale, pour être mis au rang des dieux, comment accorder avec toutes ces idées un crucifié fils de Dieu, le rédempteur du genre humain sur la croix, et reconnaître en lui l'image du Dieu invisible, le premier-né des créatures, par qui et pour qui toutes choses ont été faites dans le ciel et sur la terre, soit les rôles, soit les dominations, soit les principautés ou les puissances? Non, l'homme animal, pour me servir des termes de saint Paul (*I Cor. II, 14*), ne conçoit pas ces choses; elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est par une lumière spirituelle qu'on doit en juger.

Quatrièmement, saint Paul dans le grand ouvrage de la conversion des gentils, outre la politique et le pouvoir des magistrats, et l'intérêt, le crédit et l'artifice des prêtres, avait donc encore à combattre les préjugés et les passions du peuple; il n'avait pas moins d'opposition à craindre de sa sagesse et de l'orgueil des philosophes. On croirait que ces hommes élevés au-dessus de ses préjugés et de ses passions, devaient seconder cet apôtre; mais loin de l'aider et d'être favorables à l'Evangile, ils en furent les plus mortels et les plus irréconciliables ennemis. Leurs préjugés étaient encore bien plus opposés à la doctrine de Jésus-Christ, que ceux du peuple, et plus profondément enracinés dans leurs esprits. La sagesse dont ils se glorifiaient consistait principalement en de hautes spéculations métaphysiques, en des subtilités de dialectique, des idées présomptueuses de la perfection et de la suffisance de la sagesse humaine, des assertions dogmatiques sur des opinions douteuses, ou des doutes sceptiques sur les vérités les plus claires et les plus incontestables. On sent d'abord que rien ne pouvait être plus con-

traire aux premiers principes de la religion chrétienne que ceux des philosophes qui faisaient profession d'athéisme ou de scepticisme, secte alors fort en vogue parmi les Grecs et les Romains, et pour peu qu'on sache quelles étaient sur la nature des dieux et sur celle de l'âme les opinions des théistes, on conviendra aisément que leurs idées ne s'accordaient guère mieux avec la foi que prêchait saint Paul. Mon dessein n'est pas de m'étendre ici sur ce sujet que le savant Warburton a traité avec tant d'érudition. Mais s'il était besoin d'entrer dans le détail, je ferais voir aisément que de toutes les sectes des philosophes qui existaient alors, il n'en est aucune, sans en excepter même les platoniciens qu'on croit approcher le plus de la religion chrétienne, qui ne souffrit des opinions contradictoires opposées aux dogmes de l'Evangile. Elles s'accordaient toutes à rejeter comme contraire aux principes de la philosophie, le grand et le fondamental article de la foi chrétienne, sans lequel saint Paul déclarait à ses pro-élytes que leur foi serait vaine, c'est-à-dire la résurrection des corps. Outre l'opposition de leurs principes à ceux de l'Evangile, l'orgueil commun à tous ces philosophes n'était-il pas pour eux un obstacle presque invincible qui les empêchait de recevoir les dogmes de l'Evangile de Jésus-Christ, si propres à les humilier, et où ils apprenaient qu'ils étaient devenus fous en faisant profession d'être sages? Cet orgueil était-il moins intraitable et moins indocile aux leçons de Jésus-Christ et de son apôtre, que celui des scribes et des pharisiens? Saint Paul avait donc à combattre, dans l'entreprise de la conversion des gentils, toutes ces sectes de philosophes. Quel obstacle! je le laisse à penser à ceux qui savent par l'histoire quel crédit ils avaient alors dans le monde, crédit supérieur même à celui des prêtres. Tous ceux qui aspiraient ou à la science, ou à la vertu, les grands magistrats, les généraux, les rois se rangeaient sous leur discipline, ils étaient formés dans leurs écoles, et faisaient profession des sentiments qui s'y enseignaient; toutes ces sectes avaient pour maxime de ne rien changer au culte public et à la religion établie. Mais avec cette restriction, ils enseignaient librement tout ce qu'il leur plaisait, et il n'y avait point d'opinions religieuses qui fussent défendues avec plus de chaleur que celles de ces philosophes l'étaient par leurs sectateurs. La religion chrétienne renversait en même temps tous leurs systèmes; elle enseignait une morale plus parfaite que la leur, et l'établissait sur de plus solides et de plus sublimes principes. Elle mortifiait leur orgueil, confondait leur savoir, dévoilait leur ignorance, ruinait leur crédit. Que ne durent-ils pas faire contre une ennemie si dangereuse? Ne devaient-ils pas mettre en usage toute la force de leur éloquence, tout l'art de leur dialecte, leur pouvoir sur le peuple et leur crédit auprès des grands, pour décréditer des nouveautés dont ils avaient tant lieu de craindre les suites. Si saint Paul n'a-

vait complé que sur ses talents naturels, sur ses connaissances, son savoir, son éloquence, se serait-il flatté de résister seul à tous les autres réunis contre lui? Un maître inconnu jusqu'alors, et sorti d'un coin du monde obscur et méprisé, aurait-il tenu contre l'autorité de Platon, d'Aristote, d'Epicure, de Zénon, d'Arcésilas, de Carnéade et de tous ces grands noms qui tiennent le premier rang de la sagesse humaine? J'ose le dire, il ne lui aurait pas été plus difficile d'entreprendre lui seul ou avec le secours de Barnabé, de Silas, de Timothée et de Tite, de fonder une nouvelle monarchie sur les ruines de tous les empires du monde, que d'élever le christianisme sur les débris de toutes les sectes de philosophie qui régnaient alors dans les esprits des gentils à qui il prêchait l'Evangile, et surtout parmi les Grecs et les Romains.

Donc, puisque dans l'ouvrage de la conversion des gentils, saint Paul, loin de trouver aucun appui, aucun secours, était assuré au contraire de rencontrer toute la résistance et l'opposition imaginables dans les magistrats, les prêtres, le peuple, les philosophes, il comptait nécessairement pour réussir dans cette entreprise sur quelque secours extraordinaire; sur un pouvoir supérieur à celui de la raison et à toute la force de la dialectique et de l'éloquence. Aussi dit-il aux Corinthiens qu'il n'avait point employé en les prêchant les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais les effets sensibles de l'esprit et de la vertu de Dieu. Et aux Thessaloniens, que la prédication qu'il leur avait faite de l'Evangile n'avait pas été en paroles seulement, mais qu'elle avait été accompagnée de miracles et de la vertu du Saint-Esprit; c'était à l'efficacité de ce pouvoir divin, qu'il attribuait tous ses succès dans ces contrées, et partout où il planta l'Evangile de Jésus-Christ. S'il avait réellement ce pouvoir, il était en état de triompher de tous les obstacles; mais en ce cas il n'était point un imposteur.

Voyons donc si, supposé qu'il l'eût été, il aurait pu par de prétendus miracles surmonter toutes ces difficultés et réussir dans son entreprise. Pour donner cours à de faux miracles, deux circonstances doivent nécessairement concourir : une disposition à se laisser tromper dans ceux à qui il s'agit de faire illusion, et une faction puissante qui favorise et soutienne l'imposture. Ces deux circonstances, ou du moins l'une des deux ont toujours accompagné tous les faux miracles anciens et modernes qui ont obtenu quelque créance parmi les hommes. C'est au concours de ces deux circonstances qu'est due la créance générale que le monde païen eut aux oracles, aux auspices, aux augures et aux autres supercheries par lesquelles les prêtres, de concert avec les magistrats, soutenaient la religion du pays et trompaient un peuple prévenu en leur faveur, et qui voulait être séduit. Mais saint Paul n'avait pour lui ni l'une ni l'autre. Les gentils assurément n'étaient pas prévenus favorablement pour

lui ou pour les dogmes qu'il enseignait. On ne saurait même imaginer des préjugés plus forts que ceux dont ils étaient indubitablement préoccupés contre lui et sa doctrine; s'il n'était point sorti de la Judée, nos prétendus esprits forts auraient pu dire que les Juifs étaient un peuple crédule, prêt à courir après le merveilleux, et à y ajouter foi aisément, et que le bruit des miracles faits par Jésus lui-même et par ses apôtres, avant que saint Paul déclarât sa conversion, leur avaient déjà échauffé l'imagination et disposé leurs esprits à en admettre d'autres opérés par la même vertu. Le miracle signalé par lequel les apôtres, le jour de la Pentecôte, parlèrent différentes langues, avait converti trois mille personnes. Celui de la guérison du boiteux qui demandait l'aumône à la porte du Temple en avait converti plus de cinq mille, et la foi du peuple était si grande, qu'on exposait les malades dans les rues et qu'on les étendait sur des lits, afin que quand saint Pierre viendrait à passer, son ombre tombât sur quelqu'un d'eux. Si saint Paul eût voulu contrefaire à Jérusalem ces opérations miraculeuses, les circonstances étaient favorables, et il aurait pu se flatter de quelque succès dans cette ville et dans la Judée; car quoique les prêtres et les magistrats persistassent à se déclarer contre ces miracles, le peuple était disposé à y ajouter foi. Il n'en était pas de même des gentils, leurs esprits n'étaient rien moins que disposés à ces illusions; ils ne connaissaient ni Jésus-Christ, ni son pouvoir, ni celui de ses apôtres. Aussi quand saint Paul guérit à Lystre cet homme estropié de naissance, le peuple était si éloigné de croire qu'il eût fait ce miracle comme apôtre de Jésus-Christ, ou par une vertu qu'il tint de lui, qu'ils prirent Paul et Barnabé pour deux de leurs dieux cachés sous la forme humaine, et qu'ils voulurent leur faire un sacrifice.

Les citoyens de Lystre concouraient-ils donc en cette rencontre à se tromper eux-mêmes? Avaient-ils donc en cette rencontre à se tromper eux-mêmes? Avaient-ils l'imagination préoccupée des préventions d'un pouvoir miraculeux résidant en saint Paul, et qui les disposât à croire qu'il opérât des miracles qu'effectivement il n'opérait pas? Le contraire est évident. On en peut dire autant des autres pays où il porta l'Evangile, et il est très-aisé de démontrer qu'il n'y trouva, ni disposition, ni inclination à recevoir ou à favoriser sa doctrine, s'il ne l'eût confirmée par de vrais miracles.

Mais au défaut de cette inclination, il était peut-être appuyé d'une cabale assez forte pour faire croire ses faux miracles aux gentils, quoiqu'ils ne fussent ni préparés, ni disposés à les admettre. Il est clair que non; il n'y avait point de collusion entre lui et leurs prêtres, ou leurs magistrats. Nulle secte, nul parti parmi eux ne pouvait lui donner d'espérance. Tous les yeux étaient ouverts pour découvrir ses impostures, et toutes les mains prêtes à les punir, aussitôt qu'elles seraient découvertes. S'il fût resté

ans la Judée, il aurait eu au moins quelques associés, tous les apôtres et tous les disciples de Jésus-Christ, qui étaient pour lors en assez grand nombre; mais en prêchant la foi aux gentils, il était presque toujours seul on n'était jamais secondé que par deux ou trois compagnons ou sectateurs tout au plus. Était-ce là une cabale capable de faire réussir une pareille imposture dans tous ces pays différents, contre l'opposition universelle des magistrats, des prêtres et du peuple, tous ligés pour découvrir et dévoiler leurs intrigues?

Remarquons d'ailleurs que ceux contre qui il aurait eu recours à ces artifices, n'étaient pas des peuples grossiers ou ignorants, capables de prendre des opérations extraordinaires de la nature, ou des tours de charlatan, pour des œuvres miraculeuses. C'était dans les pays les plus éclairés du monde, que saint Paul établissait ses Églises; c'était parmi les Grecs de l'Asie et de l'Europe, parmi les Romains, au milieu des sciences, de la philosophie, dans un temps où l'on avait une liberté entière de penser, où l'on étudiait avec plus de curiosité le pouvoir et les forces de la nature, et où l'on était moins porté qu'en aucun autre à ajouter foi à de prétendues opérations miraculeuses. Ce n'était pas le bas peuple qu'il convertissait: Sergius Paulus, proconsul de Paphos; Eraste, trésorier de Corinthe, et Denis l'Aréopagite furent ses prosélytes.

Ses miracles n'étaient donc soutenus, ni par les dispositions de ceux qu'il voulait convertir par ces moyens, ni par une cabale puissante et en état d'autoriser et accréditer ces artifices; deux circonstances sans lesquelles ou du moins sans l'une desquelles, jamais pareille imposture n'a réussi. Concluons donc de tout ceci, que saint Paul n'employa pour réussir, dans le grand ouvrage de la conversion des gentils, aucun moyen humain qui fût proportionné aux succès que nous savons qu'il a eus et aux difficultés sans nombre qu'il avait à surmonter, et par conséquent nous ne pouvons raisonnablement l'attribuer, ce succès, qu'au pouvoir de Dieu qui seconda son ministère, puisque aucune autre cause n'a pu avoir de proportion avec un effet si surprenant.

Nous avons donc démontré : 1° que saint Paul n'avait d'autre motif raisonnable de se faire apôtre de Jésus-Christ, qu'une conviction intime de la vérité de l'Évangile qu'il prêchait; 2° que s'il était entré dans une pareille imposture sans motifs raisonnables, il lui aurait été impossible d'avoir le succès tonnant qu'il a eu; 3° que ce succès était en effet du pouvoir divin qui le secondait. Les seules raisons suffiraient pour établir solidement la divinité de Jésus-Christ qu'il prêchait.

Saint Paul n'a point été un visionnaire. — Mais afin de présenter ce sujet dans tous les jours dont il est susceptible, tâchons de trouver dans chacune de ses parties la proposition que nous avons avancée, et après avoir montré, j'ose le dire, de manière à con-

vaincre tout esprit impartial, que saint Paul n'était pas un imposteur qui, dans le dessein de tromper les autres, donnait comme vraies des choses dont la fausseté lui était connue; voyons, si l'on peut raisonnablement prétendre que cet apôtre n'était qu'un visionnaire, qu'un enthousiaste qui avait été séduit lui-même par une imagination échauffée.

Un tempérament ardent et mélancolique, l'ignorance, la crédulité, la vanité ou une haute idée de soi-même, voilà les qualités qui forment communément les enthousiastes.

Le zèle de saint Paul à soutenir, tant qu'il resta dans la religion judaïque, et depuis qu'il eut embrassé celle de Jésus-Christ, ce qui lui paraissait conforme à la vérité et à la justice, pourrait faire conclure que cet apôtre était réellement d'un tempérament ardent et plein de feu, et c'est pour cela sans doute, autant que par l'impossibilité de prouver qu'il ait été un imposteur, que quelques incrédules l'ont donné pour un enthousiaste. Mais ce tempérament ne suffit pas seul pour prouver que saint Paul l'ait été. D'autres l'ont eu, ce tempérament, sans avoir été des enthousiastes : les Gracques, Caton, Brutus et plusieurs autres grands personnages, recommandables par leur sagesse et leur vertu, et il ne paraît pas que saint Paul se soit laissé tellement emporter à son tempérament, qu'il n'ait jamais été en état de le régler et de le modérer par la raison. Au contraire il en était tellement le maître, que dans les matières indifférentes il se faisait tout à tous, accommodant, autant que ce qu'il devait à Dieu le lui pouvait permettre, ses idées et sa manière de vivre aux leurs; condescendance qui n'est guère compatible avec la roideur inflexible des dévots enthousiastes, et avec les mouvements et les saillies violentes d'une imagination fanatique, son zèle, quoique ardent, était réglé par la prudence et tempéré par la politesse et les bienséances, comme on le peut voir par sa conduite à l'égard d'Agrippa, de Festus et de Félix; zèle par conséquent bien différent du zèle imprudent et aveugle des enthousiastes, qui ne sait garder ni mesure, ni décence.

La mélancolie est de toutes les dispositions du corps et de l'esprit la plus propre à faire des visionnaires; mais il ne paraît, ni par les écrits de saint Paul, ni par rien de ce qui est dit de lui dans les Actes des apôtres, ni par aucun autre témoignage, qu'il y fût plus porté qu'aucun autre homme. Quoiqu'il fût pénétré du repentir le plus vif et le plus sincère d'avoir d'abord persécuté l'Église de Jésus-Christ, nous ne voyons pas qu'il ait donné dans les pénitences cruelles et les mortifications extravagantes des brahmes, des joanis et autres enthousiastes mélancoliques. Il faisait consister la sainteté dans la simplicité d'une bonne vie, et dans l'accomplissement exact de tous les devoirs de l'apostolat auquel il avait été appelé. Il fait dans ses Épîtres un long détail des souff-

frances qu'il endurait avec patience et même avec joie; mais nous ne voyons pas qu'il les ait toujours cherchées, ni qu'il s'y soit exposé témérairement. Au contraire nous voyons qu'il recourut au privilège de citoyen romain pour éviter d'être battu de verges, et qu'il usa des moyens que la prudence lui pouvait suggérer pour échapper au danger, et éviter la persécution, toutes les fois qu'il put le faire sans trahir le devoir de son ministère et l'honneur de Dieu. Il est vrai qu'il souhaitait de mourir et d'être avec Jésus-Christ; mais ce désir ne prouve pas qu'il fût atrabilaire et un enthousiaste, mais seulement qu'il était pleinement convaincu des vérités divines qu'il prêchait et du bonheur qui lui était réservé dans cet heureux séjour où il avait été ravi. En un mot on ne voit, dans les instructions qu'il donnait à ceux dont il était chargé, aucun trait de mélancolie, caractère pourtant si ordinaire aux enthousiastes, qu'il n'en a paru aucun, ni dans l'antiquité, ni dans ces derniers temps, en qui on n'en trouve des marques évidentes.

L'ignorance est une autre disposition à l'enthousiasme. Or, on ne peut en accuser saint Paul qui paraît avoir été instruit dans les sciences des Juifs, et même dans celles des Grecs. C'est pourquoi on serait encore moins fondé à le regarder comme un enthousiaste, qu'aucun autre des apôtres, quoiqu'on ait des preuves incontestables qu'aucun d'eux ne l'ait été.

J'ai dit que la crédulité était encore une des qualités qui concourent le plus ordinairement à former les enthousiastes; or, on voit par l'histoire de saint Paul, d'une manière à n'en pouvoir douter, qu'il n'était rien moins que crédule. Il semble même avoir donné dans l'excès contraire, puisqu'il ne se rendit ni aux miracles de Jésus-Christ dont il avait sans doute ouï parler à Jérusalem, ni à celui que les apôtres Pierre et Jean opérèrent en son nom après sa résurrection sur le boiteux qui demandait l'aumône à la porte du temple, ni à l'argument que saint Pierre tirait de cet événement en faveur de la résurrection de Jésus-Christ devant le prince des prêtres, les magistrats, les anciens et les scribes. Il dut savoir encore que les apôtres ayant été mis en prison, le grand prêtre, le conseil, et tout le sénat des enfants d'Israël envoyèrent leurs officiers pour les amener devant eux; que ces officiers étant venus à la prison, et n'y ayant point trouvé les apôtres, avaient rapporté au sénat qu'ils avaient trouvé la prison fermée et les gardes devant la porte, mais que l'ayant ouverte, ils n'avaient vu personne dedans; qu'aussitôt après on était venu dire au conseil : Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple; qu'on les fit venir devant le conseil et qu'ils y dirent ces paroles mémorables : *Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez fait mourir sur la croix. Le bras de Dieu l'a élevé et établi prince et Sauveur pour accorder*

à Israël la pénitence et le pardon des péchés, et nous sommes témoins de ces choses, et que le Saint-Esprit que Dieu a répandu sur ceux qui lui obéissent. (Act. v, 29-32) Saint Paul, dis-je, résista à toutes ces preuves consentit et prit part à la mort de saint Etienne, qui prêchait les mêmes choses, les confirmait par des miracles.

Ainsi, loin qu'on le puisse regarder comme un homme crédule, et qui ait eu l'esprit prêt disposé à ajouter aisément foi aux miracles opérés en faveur de la religion chrétienne, il paraît qu'il avait contre elle plus d'opiniâtres préjugés; d'où il est facile de conclure, qu'il ne fallait rien moins que des preuves irrésistibles, fondées sur des sens et supérieures à tous les doutes possibles, pour triompher de son incrédulité.

La vanité ou l'amour-propre est une autre qualité qui entre dans le caractère de l'enthousiaste : elle mène naturellement à un bon d'un tempérament ardent et dévot à croire digne d'une attention particulière de faveurs extraordinaires de Dieu; et leur inspiration prétendue n'est-elle souvent que le vent de la vanité qui enflamme l'imagination extravagante. C'est ce qu'il est facile de remarquer dans les écrits et les vies de quelques hérétiques enthousiastes, et de certains mystiques anciens et modernes. Plusieurs sectaires protestants des derniers temps et même encore aujourd'hui en quelques méthodistes. Ces communications vaines, ces illuminations, ces extases pour la plupart, paraissent évidemment d'un fond d'amour-propre excessif, qui travaille avec des vapeurs de la mélancolie sur une imagination échauffée, et c'est pour cette raison qu'outre que rien n'est si contagieux que la peur et la mélancolie, l'enthousiasme passe si aisément dans les esprits faibles. Les esprits de cette trempe sont naturellement vains, et il suffit qu'ils en voient d'autres prétendre à des dons extraordinaires, pour qu'ils se flattent d'y avoir part, aussi bien que ces gens qu'ils ne croient pas les mériter mieux qu'eux. La vanité peut donc être regardée avec justice comme une des principales sources de l'enthousiasme. Mais pour que l'on ait lu les écrits et la vie de saint Paul, on sait combien son caractère en est éloigné. Il n'y a pas un mot dans toutes ses épîtres qui sente la vanité, et l'on n'en trouve pas le moindre trait dans les actions qu'il rapporte de lui.

Dans son *Épître aux Ephésiens* (iii, 8) se nomme lui-même le moindre des saints, et dans sa première aux Corinthiens, il dit qu'il est le dernier des apôtres, et qu'il ne mérite point d'être appelé apôtre, ayant persécuté l'Eglise de Jésus-Christ. (I Cor. xv, 9.) Et dans sa 1re *Épître à Timothée* (i, 15) : *C'est, dit-il, une bonne parole de foi et digne d'être reçue avec soumission, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, entre lesquels je suis le premier. Mais j'ai obtenu une miséricorde, afin que je fusse le premier en qui Jésus fit paraître*

re toute sorte de patience, pour servir de modèle à ceux qui croiront en lui afin d'avoir une vie éternelle.

Il est vrai que dans la IIe Epître aux Corinthiens, il dit : qu'il n'a été inférieur en rien aux plus grands des apôtres. Mais considérons l'occasion qui lui a arraché ces paroles. Un faux docteur, employant contre lui l'intrigue et la calomnie, avait fait révoquer en doute son apostolat parmi les Corinthiens. Il ne pas soutenir contre cette attaque la dignité apostolique, c'eût été trahir son devoir et la charge que Dieu lui avait confiée. Il était donc forcé de se faire justice à lui-même, et de soutenir ce caractère d'où dépendait tout le succès et l'efficacité de son ministère parmi eux. Mais de quelle manière le fait-il ? Ce n'est point avec cette vanité à laquelle se livre un homme orgueilleux, quand il peut trouver l'occasion de se vanter, ni par un pompeux détail des prodiges et des miracles qu'il avait opérés dans les différentes parties du monde, mais par une exposition simple et modeste des travaux sans nombre qu'il avait soufferts dans la prédication de l'Evangile. Il se contente de leur rappeler que les preuves de son apostolat avaient paru dans toute sorte de patience, dans les miracles, les prodiges et les effets extraordinaires de la puissance divine. (xii, 23 seq.) Pouvait-il rien de moins, et cette manière de se glorifier n'est-elle pas l'humilité même ? Il s'en excuse pourtant plusieurs fois, et leur répète souvent que c'est malgré lui qu'il parle de lui-même, encore que ce fût pour sa défense. Lorsque dans la même épître et dans la même occasion il parle de son ravissement au ciel, avec quelle modestie ne le fait-il pas ? Il ne se nomme point lui-même. Je connais, dit-il, un homme en Jésus-Christ qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et immédiatement il ajoute : Je me retiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il entend de moi. (II Cor. xii, 2-6.) Quoi de plus contraire à l'esprit de vanité, et à la pratique de ces enthousiastes qui s'attribuent des ravissements et des visions, et croyant n'en jamais avoir assez dit sur ce sujet, en remplissent les volumes ? Cette retenue ne suffit pas encore à sa modestie, il y ajoute l'aveu de ses infirmités, et reconnaît qu'elles lui ont été données comme un contre-poids, pour empêcher que la grandeur de ses révélations ne l'élevât outre mesure. Il est bon de remarquer ici qu'il avait eu ce ravissement ou cette vision du paradis plusieurs ans auparavant. Or, si ce n'eût été qu'une illusion, ou l'effet d'une imagination d'enthousiaste, est-il à croire que pendant un si long intervalle de temps, il n'eût pas eu quelque autre ravissement de cette espèce ? Et si la vanité eût été son caractère, aurait-il gardé pendant quatorze ans un silence absolu sur une si glorieuse marque de la faveur divine ? Non, ces épîtres ne seraient remplies que de ces sortes de visions, de ravissements et d'extases ; mais il ne parle de cette vision même que pour répondre à un faux docteur, et

renferme en trois phrases tout ce qu'il en dit, s'excusant souvent d'être obligé d'en parler. Il ne se fait pas même un mérite des succès de ses travaux apostoliques, qu'il relève principalement dans cette épître ; car voici comment il s'en explique dans sa première épître à la même Eglise : *Qu'est Paul et qu'est Apollon ? Ce ne sont que les ministres de celui en qui vous avez cru, chacun selon le don qu'il a reçu du Seigneur. J'ai planté, Apollon a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Or, celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu seul qui donne l'accroissement.* (I Cor. iii, 4, 5, 6.) Et dans un autre endroit de la même épître, il dit : *C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a donnée n'a pas été stérile, mais j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi.* (I Cor. xv, 10.)

Il serait inutile de rapporter ici d'autres preuves de la modestie de saint Paul, et je ne crains point d'assurer qu'il est impossible de produire aucun trait dans sa vie où l'on puisse remarquer quelque vanité, mais particulièrement celle qu'ont tous les enthousiastes, d'élever leurs dons imaginaires au-dessus des vertus qui sont l'essence de la vraie religion, et le mérite réel de l'homme de bien, ou, pour parler comme l'Ecriture, d'un saint : *Quand je parlerais le langage des hommes et des anges*, dit-il dans sa Ire Epître aux Corinthiens (xiii, 1-4), *si je n'avais la charité, je ne serais que comme un airain sonnante et une cymbale retentissante ; et quand j'aurais le don de prophétie, et que je pénétrerais tous les mystères, et que j'aurais une parfaite science de toutes choses, et quand j'aurais toute la foi possible et capable de transporter les montagnes, si je n'avais point la charité, je ne serais rien ; et quand j'aurais distribué tous mes biens aux pauvres, et que j'aurais livré mon corps pour être brûlé, si je n'avais point la charité, tout cela ne me servirait de rien.* Est-ce là le langage d'un enthousiaste ? Et où est l'enthousiaste qui préférerait cette bienveillance universelle, qui comprend toutes les vertus (car c'est là ce qu'on doit entendre ici par la charité, comme on le voit par les versets suivants) ; où est, dis-je, l'enthousiaste qui préférerait cette bienveillance à la foi et aux miracles, aux opinions de religion qu'il aurait embrassées, et à ces dons surnaturels qu'il s'imaginerait avoir ? Ne mettent-ils pas tous les vertus morales infiniment au-dessus du mérite de la foi ? Et parmi les vertus morales ne sont-ce pas celles que saint Paul recommande le plus, qu'ils estiment le moins, un esprit de candeur, de modération et de paix ? Trouverait-on rien ici qui approche du caractère ni des opinions de ces fanatiques ? Quelle conséquence en tirer, sinon qu'un homme qui met la charité si fort au-dessus des dons miraculeux, ne se les serait point attribués, ces dons, s'il ne les avait eus réellement ?

Puis donc qu'on ne trouve dans le caractère de saint Paul aucun des défauts qui semblent nécessaires pour former un en-

thousiaste, on doit concevoir qu'il ne l'était pas ; mais en supposant que toutes ces dispositions se trouvaient en saint Paul, et que la vivacité de son tempérament pourrait seule servir de fondement à un pareil soupçon, je vais faire voir qu'il n'a pu se faire illusion sur le miracle qui causa sa conversion, soit sur les effets qui le suivirent, soit sur quelques autres circonstances qu'il rapporte dans ses Epîtres.

L'imagination a assurément beaucoup de pouvoir sur l'esprit des enthousiastes. Mais elle agit sur eux conformément aux opinions dont ils sont préoccupés, et il est aussi rare qu'elle agisse contre ces opinions, qu'un fleuve rapide fasse remonter une barque contre son courant. Or il est sûr que quand Saul alla à Damas avec pouvoir de la part du prince des prêtres d'en amener les Chrétiens liés à Jérusalem, pouvoir qu'il avait sollicité lui-même, son esprit était fortement prévenu contre Jésus-Christ et ses sectateurs, et le souvenir de la conduite qu'il avait tenue contre eux, la vanité de soutenir un parti qu'il avait embrassé volontairement, le crédit que ce zèle lui donnait auprès du prince des prêtres et des autres magistrats, toutes ces passions devaient encore donner une nouvelle force à ses préjugés.

Si dans ces dispositions d'esprit un enthousiaste s'était imaginé avoir une vision céleste lui annonçant la colère de Dieu contre les Chrétiens, et lui commander de les persécuter sans miséricorde, on aurait pu croire que c'était une illusion d'une imagination échauffée. Mais que dans le même instant qu'il est occupé à les persécuter avec le plus de chaleur et de violence, sans qu'il soit rien arrivé qui ait pu le faire changer d'opinion, ou ralentir ses premières dispositions, il se soit imaginé avoir été appelé par une vision céleste à être l'apôtre de Jésus-Christ, qu'il regardait un moment auparavant comme un imposteur et un blasphémateur qui avait été condamné avec justice à expirer sur la croix, c'est ce qui est en soi absolument incroyable, et si éloigné d'être pris avec quelque vraisemblance pour l'effet d'un dérèglement d'imagination, qu'il semble au contraire qu'une cause de cette nature devait naturellement produire un effet tout opposé. La vivacité du tempérament l'emportait avec violence d'un autre côté, et quelles que fussent les illusions que son imagination eût pu offrir à sa raison, elles devaient être conformes aux préjugés dont il était alors rempli, et non directement contradictoires à tous ces préjugés, pendant qu'ils conservaient toute leur force.

La vérité de cette proposition est si sensible et si claire, que je pourrais en rester là ; mais allons plus loin encore, et pour faire connaître que cette vision n'a pu être un fantôme, une imagination de visionnaire, observons qu'il n'était pas seul quand il la vit. Il était accompagné de plusieurs autres Juifs qui n'étaient pas mieux disposés que lui à l'égard des Chrétiens et de leur reli-

gion. Or était-il possible que l'imagination de tant de gens se trouvât en même temps assez fortement dérégulée pour qu'ils crussent voir briller autour d'eux une lumière plus éclatante que celle du soleil, et entendre une voix qui venait du ciel, si réellement ils n'avaient rien vu ni rien entendu ? Auraient-ils été frappés au point d'en être renversés de dessus leurs chevaux avec Saul, et d'en perdre, comme lui, l'usage de la parole, s'il n'était rien arrivé d'extraordinaire ni à eux ni à lui ; surtout, cette apparition n'étant pas arrivée la nuit, où il est plus facile de faire illusion aux sens, mais en plein midi ? Quand Saul aurait été saisi d'un délire soudain occasionné par quelque dérangement de l'esprit ou du tempérament, peut-on supposer que tous ceux qui l'accompagnaient et qui sans doute avaient tous un tempérament et un tour d'esprit différent, aient été tous ensemble affectés de la même manière, et que non-seulement le dérèglement de leur imagination soit arrivé précisément dans le même temps, mais qu'il ait produit exactement les mêmes effets ? Supposons que ce dérangement d'esprit leur soit arrivé à tous en même temps, comment ne leur a-t-il pas présenté des objets différents ? Cette supposition est si contraire à la nature et à toute sorte de vraisemblance, que l'incrédule doit recourir à une autre solution, ou convenir de ce point.

Supposons donc, pour expliquer cette vision sans miracle, que Saul et ceux qui l'accompagnaient, allant à Damas, pendant qu'ils étaient en chemin, virent effectivement un météore extraordinaire, qui jeta, comme il arrive quelquefois, une grande lumière, et qu'effrayés à cette vue, ils tombèrent par terre, ainsi qu'il est rapporté. C'est une chose très-possible, et ces sortes de météores leur étant inconnues, la crainte pouvait leur faire prendre celui-là pour une vision céleste. La voix même et le bruit qu'ils entendirent dans l'air pouvait n'être qu'une explosion qui l'avait accompagné ; au moins y a-t-il des gens qui aimeraient mieux recourir à cette supposition, tout incroyable qu'elle est, que de reconnaître ici un miracle. Mais dans cette supposition, que penser des paroles que saint Paul entendit distinctement et auxquelles il répondit ? Comment expliquer ce qui arriva ensuite à Damas, conformément au sens de ces paroles ? Comment Ananias vint-il le trouver et lui dire qu'il avait été choisi de Dieu pour connaître sa volonté, voir le juste et entendre sa voix par sa bouche ? Pourquoi lui propose-t-il de se faire baptiser ? Quelle connexion entre le météore que Saul avait vu, et ces paroles d'Ananias ? Dirait-on que cet Ananias eut l'adresse de profiter de la frayeur que Saul avait eue dans cette apparition, afin de le rendre chrétien ? Mais put-il lui inspirer aussi la vision dans laquelle il l'avait vu avant qu'il ne vint chez lui ? Si cette vision n'était aussi qu'une illusion, qu'un songe, comment fut-elle si exactement vérifiée par l'événement ? Supposé

me que ce fut par hasard que Saul rêva Ananias le viendrait trouver, et que fut par hasard encore qu'Ananias se transporta chez lui, ou, si vous le voulez, ayant ouï parler du songe de Saul, il sut profiter aussi bien que du météore de le gagner à la foi de Jésus-Christ, ait-ce assez pour lever toute difficulté? Il y avait encore quelque chose de s à faire; Saul était frappé d'aveuglement et resta dans cet état pendant trois jours.

si cet aveuglement eût été un effet naturel du météore, aurait-il été possible à ananias de le guérir, comme nous voyons il le fit seulement en lui imposant les mains, et lui disant quelques mots? C'était évidemment une guérison qui surpassait les forces de la nature; mais si elle ne fut opérée que par un miracle, ce miracle est une œuvre que la vision avait été aussi un miracle fait par le même Jésus-Christ; car ananias voyant Saul guéri, lui dit : *Mon frère Saul, le Seigneur Jésus qui vous a appelé, lorsque vous étiez en chemin pour venir, m'a envoyé vers vous, afin que vous receviez la vue, et que vous soyez rempli du Saint-Esprit.* (Act. ix, 17.) Qu'il ait vu Jésus-Christ lors et dans une autre occasion, c'est ce qui paraît non-seulement parce qu'il rapporte dans les Actes, aux chapitres ix, xi, mais aussi par plusieurs autres passages de ses Epîtres. Ce fut Jésus-Christ même, comme il l'assure en plusieurs endroits de ses Epîtres, qui lui enseigna l'Évangile par une révélation immédiate, et qui envoya aux gentils (Act. xxii, 21; xxvi, 19), parmi lesquels il prêcha depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, opérant des miracles et des prodiges par la puissance du Saint-Esprit, pour amener les nations à l'obéissance de la foi, comme il l'atteste lui-même dans son *Épître aux Romains* (xv, 19).

Les Actes en ont conservé le récit, et ces prodiges, ces prodiges sont tels que la nature ne pouvait les opérer, ni l'imposture les entreprendre, ni l'enthousiasme les imaginer. Cette suite de prodiges qui tous ont une chaîne de liaison et de dépendance avec la première révélation, ne met-elle pas la vérité de cette révélation hors de doute et de tout soupçon de supercherie? Et quand il aurait voulu se faire illusion à lui-même jusqu'au point de croire qu'il opérait des miracles, s'il n'opérait pas, ce qu'on ne peut supposer sans admettre en même temps qu'il avait perdu l'esprit, en même temps qu'un visionnaire aurait-il eu un succès si prodigieux que nous savons qu'eut saint Paul dans la conversion des gentils?

Les incrédules avaient plus de peine à rendre raison des succès de saint Paul, en le supposant enthousiaste, qu'en le donnant pour un imposteur. Ils ne le peuvent, il est évident, ni dans l'une ni dans l'autre de ces suppositions; mais ils auraient encore plus de difficulté dans le premier cas que dans le second. Je pourrais entrer dans le détail de tous les miracles de saint Paul, dont il

est parlé dans les Actes, et faire voir qu'ils sont tels que l'illusion ne peut y avoir eu aucune part, soit en lui, soit dans les personnes sur lesquelles il opérait ces miracles, soit dans ceux qui en étaient spectateurs. Je me bornerai à quelques-uns. Il dit au magicien Elymas à Paphos, devant le proconsul romain que la main de Dieu allait le frapper et qu'il ne verrait plus la lumière du soleil pendant un temps. Aussitôt les ténèbres tombèrent sur Elymas, ses yeux s'obscurcirent, et tournoyant de côté et d'autre, il cherchait quelqu'un qui lui donnât la main. (Act. xiii, 10, 11.) Je le demande, l'illusion a-t-elle pu avoir quelque part au prestige, soit en celui qui l'opérait, soit en celui sur qui il était fait? Si saint Paul n'eût fait cette menace que par un mouvement d'enthousiasme, et qu'elle n'eût pas eu son effet, au lieu de convertir le proconsul, comme elle fit, elle n'aurait fait qu'exciter sa fureur ou son mépris. Mais si ce miracle opéré sur Elymas ne peut être attribué à un mouvement d'enthousiasme dans saint Paul, il serait bien plus déraisonnable encore de prétendre que ce ne fut qu'une illusion qui fit croire à Elymas qu'il avait été aveuglé par les paroles d'un homme à la prédication duquel il s'était opposé de tout son pouvoir, s'il ne l'avait pas été réellement. On ne saurait dire non plus que la conversion de Sergius, qui arriva à l'occasion de ce miracle, ne fut aussi qu'une illusion de visionnaire. Un proconsul romain n'était pas un homme à devenir visionnaire et enthousiaste, et, s'il l'eût été, il en aurait été plus attaché à ses faux dieux, et par conséquent moins porté à croire saint Paul revêtu d'un pouvoir miraculeux. Lorsqu'à Troade, ce jeune homme, nommé Eutychus, tomba du haut d'une fenêtre, pendant que saint Paul prêchait, et se tua, était-ce une illusion dans saint Paul et dans l'assemblée, qui fit croire que cet apôtre en l'embrassant l'avait ressuscité? Et dans ce jeune homme, était-ce aussi un effet de l'imagination de se croire ressuscité? (Act. xx, 9, 10.) Et quand dans l'île de Malte où saint Paul aborda après son naufrage, une vipère s'attacha à sa main, et qu'il la secoua sans en ressentir aucun mal, fut-ce une illusion de visionnaire? Un enthousiaste aurait peut-être été assez fou pour se persuader qu'il n'avait eu aucun mal à craindre de la piqure de cette vipère, même sans y appliquer de remède. Mais l'espérance dont il se serait follement flatté, l'aurait-elle empêché de mourir? Les barbares qui habitaient cette île, et auxquels saint Paul était absolument inconnu, étaient-ils préparés par quelque mouvement d'enthousiasme à croire qu'il se ferait quelque miracle pour le conserver? Au contraire, quand ils virent la vipère attachée à sa main, ils dirent : *Assurément cet homme-là est un meurtrier, puisqu'après avoir été sauvé de la mer, la vengeance divine ne peut le laisser vivre.* (Act. xxviii, 3-6.) Je pourrais encore rapporter d'autres exemples; mais ceux-ci suffisent pour faire voir que les miracles de

saint Paul ne peuvent être attribués ni à l'enthousiasme, ni à l'imposture.

D'ailleurs le pouvoir d'opérer des miracles ne se bornait pas à saint Paul; il était communiqué aux Eglises que cet apôtre avait fondées dans les différentes parties du monde. En plusieurs endroits de sa *1re Epître aux Corinthiens* (xii, 4 seqq. et alibi passim,) il dit à ces nouveaux Chrétiens qu'il y avait parmi eux des vertus et des dons miraculeux, et il leur donna des préceptes pour en régler l'usage dans leurs assemblées. Or, je le demande, tout ce qu'il leur dit sur ce point peut-il être regardé comme une illusion? Et si les Corinthiens n'eussent été assurés que ces dons miraculeux existaient parmi eux, n'auraient-ils pas pris l'auteur de cette Epître pour un extravagant, au lieu de le révéler comme un envoyé de Dieu?

Si par exemple, un quaker dans une assemblée de gens de sa secte, leur disait que plusieurs d'entre eux ont le don de guérir par l'esprit de Dieu, ceux-ci d'opérer d'autres miracles, ceux-là de parler diverses langues, ils le regarderaient assurément comme un fou, parce qu'ils ne s'attribuent pas de pareils dons. Il est vrai que s'il leur disait qu'ils sont inspirés de Dieu d'une certaine manière ineffable, qu'ils peuvent seuls entendre, et qui ne se découvre au dehors, ni par des prodiges, ni par aucune opération, ils pourraient prendre leurs visions pour l'inspiration du Saint-Esprit; mais ils ne pourraient croire contre leur propre conviction qu'ils parleraient diverses langues, s'ils ne les parlaient en effet, ni qu'ils guériraient les malades, s'ils ne les guérissaient pas, ni qu'ils feraient d'autres miracles s'ils ne les faisaient pas. Dira-t-on que les Corinthiens pouvaient s'attribuer ces dons surnaturels, ce que les quakers ne font pas? Mais je demanderais si de se les attribuer, ces dons, c'était en eux imposture ou illusion. S'ils étaient tous des imposteurs, ainsi que saint Paul, n'est-il pas ridicule que dans une lettre qu'il n'écrivait qu'à eux et pour leur usage particulier, il les avertisse de ne pas s'enorgueillir de ces dons, de demander les uns plutôt que les autres, et de préférer la charité à tous? Des fourbes qui s'entendent ensemble, se parlent-ils ce langage? Aimera-t-on mieux dire que c'était par illusion qu'ils s'attribuaient ces dons miraculeux? Mais était-il possible, quelque illusion qu'on suppose dans saint Paul et dans ces nouveaux chrétiens, qu'ils se soient imaginé avoir un pouvoir de cette nature, s'ils ne l'avaient eu en effet?

Supposé qu'un visionnaire se mette dans l'esprit qu'il est capable de rendre par le moyen de quelques paroles la vue à un aveugle, et la vie à un mort; cette opinion qu'il aurait de lui-même pourrait-elle faire voir cet aveugle, marcher ce boiteux, revivre ce mort? Et si rien de tout cela n'arrivait, pourrait-il persister dans cette persuasion? Et au cas qu'il y persistât, ne passe-

rait-il pas pour un extravagant? Or cette extravagance aurait-elle pu entrer dans la tête d'un aussi grand nombre de personnes qu'il y en avait à Corinthe, qui, selon saint Paul, étaient revêtues du don de guérir les malades, et d'autres pouvoirs miraculeux? Un de ces dons qu'ils s'attribuaient, était de parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, et saint Paul dit qu'il avait ce don à un plus haut degré qu'eux tous. Si c'avait été une illusion, s'ils n'avaient prononcé que de vains sons destitués de sens, ils s'en seraient sans doute aperçus quand ils en auraient fait usage dans le besoin, par exemple, pour convertir quelqu'un qui n'aurait pas entendu leur langue naturelle. Saint Paul en particulier qui fit tant de voyages dans ce dessein, et eut tant d'occasions de faire usage de ce don, aurait bientôt reconnu que c'était moins un don du Saint-Esprit qu'une extravagance, un travers d'imagination. Au contraire, si ceux à qui ils parlaient différentes langues comprenaient ce qu'ils voulaient dire, et par ce moyen étaient convertis à Jésus-Christ, comment aurait-ce été une illusion? De tous les miracles rapportés dans l'Ecriture, il n'en est aucun qu'on puisse moins soupçonner d'illusion que celui-là. Et en effet un homme pourrait-il se persuader qu'il aurait un tel pouvoir, s'il ne l'avait pas réellement, ou comment, s'il en était persuadé, ne serait-il pas détrompé en en faisant l'essai? Aussi ne voit-on pas qu'aucun enthousiaste ancien ou moderne ait jamais prétendu à un tel pouvoir. Saint Paul et l'Eglise de Corinthe n'étaient donc point dans l'illusion, en s'attribuant ce pouvoir miraculeux. Mais s'ils l'avaient véritablement, il est très-vraisemblable qu'ils n'étaient pas trompés non plus sur les autres pouvoirs qu'ils s'attribuaient: le même esprit qui leur avait accordé le don des langues, ayant pu et probablement voulu leur donner aussi les autres pour servir à la même fin. Et par conséquent saint Paul en écrivant là-dessus aux Corinthiens, et en s'attribuant à lui-même et aux Eglises qu'il fondait, des grâces et des dons surnaturels, n'était ni un enthousiaste, ni un visionnaire.

Saint Paul n'a pu être trompé par les Chrétiens. — Voyons donc en dernier lieu, s'il avait été trompé par d'autres, et si tout ce qu'il raconte de lui-même peut-être attribué à l'artifice et à la supercherie de quelques Chrétiens. Il n'est pas nécessaire de s'étendre fort au long pour réfuter cette supposition; c'était une chose moralement impossible, que les disciples de Jésus-Christ concussent le dessein de changer en apôtre de Jésus-Christ leur plus ardent persécuteur, et qu'ils en vinssent à bout dans le temps même qu'il était le plus animé contre leur Maître. Etaient-ils assez extravagants pour former un projet qu'il leur était physiquement impossible d'exécuter, de la manière au moins dont sa conversion fut opérée? Pouvaient-ils produire dans l'air une lumière plus éclatante que

le soleil? Pouvaient-ils le rendre aveugle pendant trois jours après cette vision, et alors lui faire tomber des écailles des yeux, et d'un mot lui rendre la vue? La fraude et la supercherie pouvaient-elles produire de pareils effets, et tous les autres miracles qui suivirent sa conversion, miracles qu'il opérât lui-même, et qu'il cite dans ses Epîtres comme des preuves de la miséricorde divine? Il est donc certain que d'autres ne l'ont point trompé sur ses miracles, et qu'on ne peut les regarder ni comme des illusions l'enthousiaste, ni comme des tours de charlatan et d'imposteur; donc ce qu'il prétend avoir été la cause de sa conversion, est réellement arrivé; donc la divinité de Jésus-Christ qu'il annonce est vraie.

Cette conclusion suit clairement et incontestablement des prémisses, et pour qu'on nût s'y refuser, il faudrait que pour expliquer tous ces faits si authentiquement rapportés dans les *Actes des apôtres*, et attestés par saint Paul même dans ses Epîtres, on nût en assigner quelque cause différente de celle que nous avons produite. Or je ne crains point d'avancer qu'il est absolument impossible d'en assigner aucune autre. Il est donc nécessaire de recourir à la puissance divine pour les expliquer. Or, que Dieu opère des miracles pour établir une religion sainte qui n'aurait pu autrement triompher des obstacles qu'elle trouvait, il n'y a rien en cela qui répugne à la raison; mais que des événements qui n'ont aucune proportion avec aucune cause naturelle soient arrivés sans miracles, c'est ce que la raison ne saurait se persuader.

La ressource des païens et des Juifs contre la notoriété des miracles opérés par Jésus-Christ et par ses disciples, était de les attribuer à la magie et au pouvoir des démons. Mais cette solution ne s'accorde guère avec les idées des incrédules de notre temps. Il serait donc inutile d'entreprendre ici de montrer la fausseté de cette supposition qui est elle-même une forte preuve de la vérité de ces faits, puisque dans un siècle si voisin de celui des apôtres, Celse, Julien et tous les autres ennemis de la religion chrétienne, dont le témoignage ne peut être récusé, étaient obligés, pour expliquer des faits qu'il ne pouvaient pas nier, de recourir à des moyens aussi déraisonnables.

Ainsi la dispute n'était donc point entre la foi et la raison, mais entre la religion et la superstition. La superstition attribuait à ces termes de cabale, ou à des secrets magiques ces faits qui portaient le caractère le plus frappant de la puissance divine. La religion au contraire les attribuait à Dieu même, et la raison se déclarait pour elle. Quel motif pourrions-nous donc avoir maintenant de rejeter sa décision? Sur quel fondement révoquer en doute le témoignage indubitable qu'a rendu saint Paul, qu'il avait été envoyé de Dieu pour être le disciple et l'apôtre de Jésus-Christ? Nous avons démontré qu'on ne peut l'attribuer, ni à l'illu-

sion, ni à l'imposture. Comment donc résister à la force et à l'évidence d'une preuve aussi convaincante? La doctrine qu'il prêchait contenait-elle quelques préceptes contraires aux bonnes mœurs, et à la loi naturelle que Dieu a gravée dans nos cœurs? Je l'avoue, tous les raisonnements que je viens de faire ne prouveraient pas que la doctrine de notre Apôtre serait venue de Dieu. Mais ceux même qui refusent de reconnaître le christianisme comme une religion révélée, conviennent que la doctrine enseignée par Jésus-Christ et par ses apôtres est véritablement digne de Dieu; ce n'est donc qu'à cause des mystères de l'Evangile qu'on en nie les faits, quoique appuyés de toutes les preuves qu'on regarde comme les plus incontestables et les plus convaincantes en tout autre cas, et qu'on ne peut rejeter dans celui-ci, sans réduire l'esprit à un état de scepticisme absolu, et renverser toutes les règles par lesquelles nous jugeons de la vérité et de la crédulité des autres faits. Mais c'est nous ôter l'usage de notre entendement sur des choses où nous sommes le plus en état de nous en servir, pour l'appliquer à d'autres qui ne sont aucunement de sa compétence. Les motifs et les raisons sur lesquelles la sagesse divine juge à propos d'agir et la manière dont elle agit, sont presque toujours hors de la portée de nos conceptions. Mais les motifs et les raisons des actions humaines, et la manière dont elles ont été faites, sont toutes dans la sphère de nos connaissances, et nous pouvons avec une confiance bien fondée asseoir nos jugements sur ces actions, quand elles nous sont clairement exposées.

Oui, il est sans comparaison plus probable qu'une révélation de Dieu sur les voies de sa providence contient des choses incompréhensibles à l'esprit humain, qu'il ne l'est que saint Paul et les autres apôtres aient entrepris de persuader tout l'univers de la résurrection, et partant de la divinité de Jésus-Christ, sans être eux-mêmes convaincus, ou qu'ils aient pu réussir dans cette entreprise sans le secours d'un pouvoir miraculeux.

CONVERSION DU MONDE. — De tous les miracles qui prouvent la divinité de Jésus-Christ aucun n'est plus frappant, plus universel, plus concluant que la conversion instantanée de la terre presque tout entière à la foi en cette divinité et à la loi du Christ. Ce miracle implique tous les autres et en est seul la démonstration par les faits; mais si l'on s'obstine à nier tous ceux qui l'ont précédé, il devient alors lui-même un miracle d'autant plus prodigieux qu'il accomplit une œuvre impossible à toutes les forces réunies de l'humanité, non avec toutes ces forces, mais malgré toutes conjurées contre lui et sans aucun des moyens, sans aucune des ressources dont l'homme dispose. Plaçons-nous au moment de la première publication de l'Evangile et de l'annonce au monde entier de la divinité de Jésus-Christ; considérons la nature de l'entreprise, l'étendue

qu'on lui donne, le *temps* que l'on prend pour cela, les *hommes* que l'on choisit, les *obstacles* qu'il faut vaincre; et ensuite, voyons quelle a été l'issue de l'entreprise.

Nature de l'entreprise. — On ne se propose rien moins que de renverser l'idolâtrie ou le paganisme, en d'autres termes, de détruire toutes les religions existantes alors sur la terre; d'anéantir, en particulier, le judaïsme; et, par suite, d'établir le christianisme; autrement, le culte d'un homme qui vient de mourir attaché à un gibet, sur les ruines de toutes les religions.

1° A l'égard de l'idolâtrie ou du paganisme, cette religion paraissait faite pour l'homme; elle entraînait dans ses goûts, elle favorisait et flattait ses inclinations. La Divinité qu'elle adorait était prise dans cette tradition constante et primitive, qui s'était conservée parmi tous les peuples, qu'il y avait une nature plus excellente que la nôtre, de qui nous devions espérer des bienfaits et craindre des châtements. Mais l'homme dont les pensées tiennent toujours quelque chose de la matière, était bien éloigné de se représenter cette divine nature comme un être simple, spirituel et infini.

Cette idée eût répugné à son imagination; elle eût révolté ses sens. Il se figura donc la Divinité corporelle; il la multiplia; il mit des dieux dans toutes les parties de l'univers. On en donna à la mer, aux fleuves, aux montagnes, aux forêts. Chaque nation, chaque ville, chaque famille eut les siens. On les imagina comme des hommes immortels; et pour qu'ils fussent heureux, on leur attribua les plaisirs sans lesquels on ne concevait point de bonheur; enfin, pour qu'ils nous fussent plus semblables, on leur donna nos passions; on les fit débauchés et vicieux. Ce ne fut pas assez de les croire dans le ciel et sur la terre; il fallut, pour satisfaire les sens, les voir et les toucher. C'est pourquoi on forma des idoles, dans lesquelles on se persuada que les dieux venaient se placer. Telle était la théologie païenne: tout y plaisait aux sens, tout y contentait l'imagination. Son système est si riant qu'il faisait naguère, et encore aujourd'hui le charme de notre poésie et de nos spectacles.

La morale du paganisme ne gênait point les passions: au contraire, elle les flattait. Les désordres, pour lesquels l'homme éprouve un penchant si impérieux, étaient non-seulement permis, ils étaient encore en honneur; on leur décernait des récompenses; ils étaient autorisés et consacrés par l'exemple des dieux; ils étaient en quelque sorte commandés. L'excès du vin et l'impureté formaient les mystères de Bacchus et de Vénus. Se livrer à une prostitution publique était un acte de religion. Les dieux favorisaient aussi ce désir ardent que les hommes ont pour les richesses, même lorsqu'on cherchait à se les procurer par des voies illégitimes; les voleurs réclamaient Mercure et la déesse Laveuse, pour réussir dans leurs desseins. L'idée d'une vie à venir ne répandait

point d'amertume sur les plaisirs de la vie présente. On ne punissait dans le Tartare que certains crimes monstrueux, dont les hommes ont naturellement horreur et que presque tous évitent sans efforts; les autres désordres ne fermaient point l'entrée des Champs-Élysées.

A l'égard du judaïsme, les Juifs étaient le peuple chéri du Seigneur; Dieu leur avait donné leur loi; il avait opéré en leur faveur les miracles les plus éclatants; il demeurait au milieu d'eux dans un temple magnifique; ils étaient les seuls dépositaires de sa religion et de son culte; fiers de ces avantages ils n'avaient que du mépris pour toutes les autres nations qu'ils croyaient indignes des grâces du souverain Être; ils attendaient alors un Messie qui devait s'annoncer en roi puissant, briser le joug des Romains, rétablir dans son éclat le trône de David, et par une suite de victoires et de conquêtes leur soumettre tout l'univers.

Le christianisme, que l'on voulait substituer à l'idolâtrie et au judaïsme, était bien plus propre à effaroucher les hommes qu'à les attirer. A une doctrine incompréhensible, les Chrétiens joignaient une morale sévère.

Leur loi était si parfaite, que leurs ennemis disaient qu'elle était impraticable. Elle enseignait toutes les vertus; elle attaquait tous les vices, combattait toutes les passions, enchaînait tous les penchants. Les fidèles renonçaient à tous les plaisirs, ils menaient une vie austère et dure, ils s'engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol ni d'adultère, à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt; ils s'aimaient comme frères, et mettaient leurs biens en commun. (Act. iv, 32 seq.) — Leur charité ne se bornait point à ceux qui étaient de leur religion, elle embrassait tous les hommes, et les idolâtres qui étaient pauvres trouvaient toujours auprès d'eux les secours dont ils avaient besoin. « N'est-il pas honteux, » écrivait l'empereur Julien à ses préfets, « n'est-il pas honteux que les Chrétiens qui nourrissent leurs pauvres, soient obligés de nourrir les nôtres? »

Les Chrétiens étaient en effet des modèles de vertu, et, de l'aveu des païens, on ne pouvait rien leur reprocher que leur religion. S'occupant uniquement de la vie à venir, ils ne faisaient aucun cas de la vie présente. Leurs veilles et leurs longs jeûnes les rendaient pâles et défaits, ils méprisaient les supplices les plus cruels et couraient avec joie à la mort pour la défense de leur foi; ils étaient si soumis aux souverains, qu'ils cessaient leurs assemblées religieuses dès que l'empereur le leur défendait. On ne lit nulle part que, dans ce nombre de révolutions qui agitérent l'État, aucun d'eux soit jamais entré dans quelque conspiration contre les princes établis, même contre ceux qui étaient leurs plus cruels persécuteurs.

Ce n'était pas seulement par sa doctrine et par sa morale que le christianisme paraissait

si rebutant ; tous les préjugés s'opposaient encore à son établissement. C'était une religion qui ne faisait que de naître, et à qui le supplice flétrissant de son auteur avait imprimé un caractère d'ignominie ; une religion annoncée par quelques hommes pauvres, grossiers, ignorants, traités de barbares par les Grecs et les Romains ; une religion qui n'était guère suivie que par la populace dont le suffrage ne semble propre qu'à discréditer une opinion ; une religion qui, attaquant les dieux, passait pour athéisme, et que, pour cette raison, on regardait comme la source des malheurs publics ; une religion prosaïque dès sa naissance par les lois de l'empire, et punie par les plus affreux supplices ; une religion dont le culte simple et sans appareil ne donnait rien aux sens ; une religion qui veut que l'on souffre des maux présents pour une récompense que l'on ne voit point.

Quelle opposition plus marquée que celle de l'idolâtrie et du judaïsme à la religion chrétienne ! Qu'on juge par là de la difficulté du changement.

Etendue de l'entreprise. — Ce n'est point à une ville, à une province, à un peuple que se terminera cette entreprise. Elle n'a d'autres bornes que celles du monde. Les glaces du Nord, les feux du Midi, l'immensité de l'Océan, l'âpreté des montagnes, les sables du désert seront des barrières impuissantes pour en fixer le cours.

Cet empire qui se croit lui seul tout l'univers, ne doit faire qu'une partie de cette Eglise que l'on veut établir. Le Romain superbe, l'asiatique amolli, le voluptueux Indien, le Maure stupide, le fier Germain, le Scythe féroce, entrent tous dans ce projet. On prêchera l'Evangile dans les synagogues des Juifs, dans les temples des idoles, dans les académies d'Athènes, dans les cours des princes.

Les pratiques, une fois reçues, sont si chères à chaque nation, que même les plus indifférentes ont leurs martyrs. On a vu, dans les derniers siècles des Chinois aimer mieux perdre la tête que couper leur chevelure. Les Romains, maîtres du monde, ne se crurent pas assez puissants pour prescrire aux peuples qu'ils avaient vaincus, le même langage, la même forme d'habits, la même manière de vivre, bien moins osèrent-ils changer quelque chose à leurs religions. Ils furent contraints de laisser adorer aux Gaulois leurs chênes, aux Egyptiens leurs crocodiles et leurs oignons ; et l'on se propose ici de changer non quelques usages indifférents, mais tout ce qu'il y a de plus saint, de plus sacré, de plus respectable, de plus essentiel chez tous les peuples. On entreprend d'anéantir les dieux de toutes les nations, et de faire adorer à leur place un homme mort sur une croix. On veut triompher de la pénétration de la nature, de la force des inclinations, de la tyrannie des habitudes, de l'empire des préjugés, de la puissance des lois, des impressions de la coutume, du pli de l'éducation, dans toutes les contrées de l'univers !

Le temps que l'on choisit. — Prend-on pour former cette entreprise, le temps où les hommes, épars, dans les forêts, vivaient sans société, sans lois, sans police, sans arts, sans science ; un temps où l'ignorance et la grossièreté de la multitude donnaient à ceux qui avaient quelque talent tant de facilité d'en imposer ? Non, l'on choisit le siècle d'Auguste, le plus poli, le plus éclairé, le plus délicat ; ce siècle où Rome, devenue la reine des nations par ses armes, en était la maîtresse par ses enseignements et par ses lois ; ce siècle qui présente à nos esprits l'idée du goût, du génie, de l'érudition, du talent ; ce siècle, la règle de la perfection en tous genres, et dont le nom est devenu un éloge pour les âges les plus polis. Tout l'empire était rempli de philosophes, d'orateurs, de poètes et d'historiens. L'amour des lettres était universel. Le grec, qui était alors la langue savante, était si commun à Rome, en Afrique et dans les Gaules, que les femmes mêmes le parlaient. Cicéron avait écrit en latin ses traités philosophiques pour contenter la curiosité de ceux mêmes d'entre le peuple qui n'avaient pu faire aucune étude. Chacun connaissait les opinions des différentes sectes, et se déterminait pour celles qui paraissaient l'emporter sur les autres par la force des raisons ou par la vraisemblance des conjectures.

Autant l'esprit était éclairé, autant le cœur était corrompu ; jamais il n'y eut un si grand dérèglement de mœurs. On peut voir dans les poètes de cet âge jusqu'à quel point on avait poussé la débauche, et combien elle était universelle.

C'est à ces hommes qui se piquent de tant de sagesse qu'on vient reprocher l'extravagance monstrueuse, la stupidité inconcevable d'avoir adoré des pierres, du métal et du bois. C'est dans ce siècle de lumière, c'est à ces hommes si jaloux des droits de la raison, à ces hommes, qui jouissaient d'une pleine liberté de penser, qu'on annonce une doctrine impénétrable, une doctrine qui pourrait choquer le bon sens, qui semble combattre les vérités les plus évidentes. On veut que ces hommes croient, avec la simplicité et la docilité des enfants, les mystères incompréhensibles qu'on leur prêche ; on n'emploie aucun raisonnement pour leur persuader des dogmes si étranges ; on ne leur parle que de soumission aveugle, que de captiver leur esprit, que d'asservir leur raison. C'est à ces hommes noyés dans les délices, accoutumés à ne rien refuser à leurs passions, dans qui l'habitude du désordre a formé une seconde nature, que l'on vient prescrire des règles de conduite qui révoltent le cœur, qui contredisent les inclinations, qui blessent tous les penchants. On demande de ces hommes qu'ils se séparent de tous les plaisirs pour mener une vie dure et austère ; on désire qu'ils détestent tous les vices, qu'ils pratiquent toutes les vertus ; on n'arrête pas seulement les actions criminelles de ces hommes corrompus, on leur interdit

encore toute pensée, tout désir d'en com-mettre.

Hommes qui en sont chargés. — Sont-ce des Grecs, des Romains qui sont à la tête de cette entreprise? des orateurs, des philosophes, des sages, des personnes dont la réputation impose? de ces hommes à qui la supériorité des talents donne des droits certains sur l'esprit et le cœur? Ce sont des Juifs en butte à tous les traits de la raillerie, à cause de la sottise crétulité qu'on leur attribue; des Juifs haïs et méprisés de toutes les nations, ce sont des pêcheurs sans lettres, sans talents, faibles, timides; ce sont douze hommes dont la condition, l'extérieur, les manières n'inspirent que du mépris. Voilà ceux qui entreprennent d'instruire les Grecs, pères des sciences et des arts; les Romains, maîtres du monde; voilà ceux qui veulent convaincre les sages de folie, les philosophes d'ignorance, l'univers entier d'erreur.

L'éloquence a souvent rendu les orateurs maîtres des délibérations de Rome et d'Athènes; mais les apôtres ne connaissent point l'art des Démosthènes et des Cicéron: ils parlent comme la plus vile populace; leur grec n'est pas pur, souvent le tour de leurs phrases est hébraïque; par conséquent, aux yeux des Grecs et des Romains, ils négligent les règles du discours. Leur style est hérissé de parenthèses; il y règne un désordre qui fait peine et qui exige la plus forte attention. Un langage qui fatigue l'esprit pour se faire comprendre et qui n'est pas plus propre à emporter le cœur.

Les philosophes se sont fait quelques disciples par la force des raisonnements. Les apôtres suivent une route opposée; ils ne donnent point d'autres preuves des dogmes qu'ils annoncent que leur mission.

On séduit quelquefois par l'artifice ceux que l'on n'a pu ébranler par le poids des raisons, ou gagner par les charmes de l'éloquence. Jamais conduite plus simple, plus droite, plus franche, plus ouverte que celle des apôtres. Ils annoncent Jésus crucifié, à Jérusalem, devant ses meurtriers; ils l'annoncent dans le temple et devant le conseil de la nation; ils prêchent l'Evangile à Corinthe, dans la synagogue; à Ephèse, dans une école publique; à Athènes, devant l'aréopage; à Rome, devant la cour de Néron. On ne voit point de pratiques cachées, point d'intrigues, point de menées secrètes pour s'attirer des partisans. Loin de rougir des humiliations de leur maître, ils en font un trophée, et se vantent de ne savoir que Jésus et Jésus crucifié. (*I Cor. 11, 2.*)

Les richesses servent à corrompre les hommes, et combien de fois n'est-on pas venu à bout des entreprises les plus difficiles par ce moyen! Mais où étaient les trésors de nos Galiléens? Ils étaient pauvres par leur condition, plus pauvres par leur choix, obligés de se procurer une subsistance modique par le travail de leurs mains.

Au défaut des richesses, n'emploiera-t-on pas le pouvoir et l'autorité? Mais de quelle considération peuvent être dans le monde

des gens sortis de la lie du peuple, des hommes également méprisables, et par la bassesse de leur origine et par celle de leur profession?

Quand on ne peut persuader par l'éloquence, convaincre par les raisons, séduire par l'artifice, corrompre par les richesses, imposer par l'autorité, il reste encore un moyen plus efficace et plus puissant: la force et la violence; c'est ainsi que plusieurs princes ont dompté les nations; c'est ainsi qu'ils ont fait respecter les lois aux peuples qu'ils avaient vaincus. Quelle armée pour subjuguier tout l'univers, qu'une troupe de douze pêcheurs qui, pour en faire plus promptement la conquête, se séparent et se divisent dans toutes les parties de la terre!!

Ce n'est pas par des victoires qu'ils s'attirent des sectateurs; c'est par leur patience. Ce n'est pas en s'armant du fer, mais en tombant sous le fer, qu'ils font des disciples. Ce sont des brebis qui n'opposent qu'une douceur inaltérable à la fureur des loups qui les dévorent. Souffrir, verser leur sang, mourir, voilà leurs seules armes.

« Après la mort de Jésus-Christ, » dit J.-J. Rousseau (*Réponse au roi de Pologne*, p. 262), « douze pauvres pêcheurs et artisans entreprirent d'instruire et de convertir le monde. Leur méthode étoit simple, ils prêchaient sans art, mais avec un cœur pénétré; et de tous les miracles dont Dieu honorait leur foi, le plus frappant fut la sainteté de leur vie. » Voyez aussi une déclaration du sceptique Bayle, qui puise dans le caractère des apôtres et la nature de leur prédication, la preuve que l'Evangile est l'ouvrage de Dieu.

Obstacles à vaincre. — Nous avons déjà indiqué les obstacles que le christianisme mettait pour ainsi dire lui-même à son établissement, par l'incompréhensibilité de sa doctrine, la sévérité de sa morale, la nouveauté de son origine, le supplice de son auteur, la simplicité de son culte, la grossièreté et l'ignorance de ceux qui l'annonçaient, l'étendue immense qu'on prétendait lui donner, le temps qu'on avait choisi pour le faire connaître, le défaut de tous les moyens humains qui auraient pu en favoriser les succès. Nous ne parlerons donc à présent que des obstacles étrangers des philosophes que les ennemis de cette religion mirent en œuvre pour en arrêter le cours.

Les païens et les Juifs noircirent le christianisme par des calomnies, et lui opposèrent des prodiges. Les hérétiques le divisaient par leurs erreurs; les philosophes l'attaquèrent par leurs écrits; les princes et les peuples le persécutèrent avec violence.

Les Juifs ne cédaient point aux païens dans la haine qu'ils portaient aux Chrétiens. Ils leur reprochaient qu'ils étaient des hommes de néant, qui s'étaient séparés du corps de la nation par sédition; qu'ils avaient abandonné la loi de leurs pères; qu'ils mettaient leurs espérances dans un homme qui, ayant été crucifié, avait encouru la malédiction portée par la loi contre celui qui est pendu sur le bois; qu'ils croyaient que Jésus était

d'une vierge, ce qui paraît fabuleux; qu'ils admettaient plusieurs personnes en jeu; qu'ils disaient que Dieu avait daigné faire l'homme, ce qui est impossible; qu'ils ennaient à l'Ecriture des interprétations apies.

Quelque peu fondés que fussent ces reproches, quelque fausses que fussent ces accusations, combien se trouvait-il de personnes, sans aucun examen, les jugeaient véritables, parce qu'elles souhaitaient qu'elles fussent? On croit aisément le mal que l'on impute à ceux que l'on n'aime pas. Et si jamais fut plus que les Chrétiens chargé de la haine publique?

Les prodiges dont s'autorisaient les Juifs les païens étaient ou des impostures, ou des opérations du démon; mais ils ne laissent pas de faire des impressions sur les esprits, et d'être par conséquent un grand obstacle au succès de l'Evangile.

La division ruine une société ou l'empêche de s'accroître. Presque toujours un Etat craint plus la désunion de ses membres, que des forces de ses ennemis. Jamais ne s'éleva tant d'hérésies, que dans les premiers âges de l'Eglise. « Il ne faut pas croire les chrétiens, » disaient les païens les Juifs, « puisqu'ils s'accordent si mal entre eux. » Saint Clément d'Alexandrie que de bonne foi que ce grand nombre d'erreurs retardait beaucoup le progrès de la vérité.

Les philosophes virent avec douleur le succès du christianisme. Soit zèle pour les païens, soit chagrin de se voir confondus, ils voulurent de faire les plus grands efforts pour arrêter le cours de cette religion. Ils étudièrent les dogmes, ils en méditèrent les livres, pour en relever toutes les difficultés qui pouvaient s'y présenter. Celse, Julien, Porphyre, composèrent des ouvrages, dans lesquels ils employaient toutes les ressources de leur esprit, pour donner un tour plausible à l'idolâtrie, et pour charger le christianisme de contradictions et d'absurdités. On ne se contenta pas d'écrire, on l'attaqua encore publiquement contre les chrétiens.

Dès que la religion chrétienne est annoncée à l'univers entier conspire sa perte. Les rois chargent les apôtres de chaînes et les font mourir. Les peuples, les villes se soulevèrent contre ces infidèles; ils sont en butte à la fureur de tous les hommes. Les empereurs, par leurs lois, arment contre eux les magistrats; on les poursuit comme des hétérodoxes. Les supplices ordinaires paraissent doux pour ceux que l'on regarde comme ennemis de Dieu et de l'Etat; on invente un renouvellement des tourments qui font frémir.

Ils sont battus de verges, appliqués aux croix, écorchés par des ongles d'airain; on les déchire par le fer, on les consume par le feu; on les cloue sur des croix; on se fait un barbare de les voir mettre en pièces par des chiens, dévorer par des lions; ils sont couverts de lames embrasées, assis sur des chaises ardentes, plongés dans l'huile

bouillante, brûlés à petit feu; on les brise sous des meules; on les submerge dans les flots; on les enterre tout vifs; on les coupe par morceaux. Dans leurs corps couverts de blessures, on ne déchire plus que des plaies; on ménage avec cruauté les moments qui leur restent à vivre; on choisit parmi les supplices ceux qui font mourir le plus lentement; on les guérit par des soins barbares, pour les mettre en état de souffrir de nouveau. La pitié est éteinte pour eux dans le cœur des hommes, et le peuple, qui voit toujours avec quelque mouvement de compassion les plus grands criminels sur l'échafaud, applaudit aux tourments des Chrétiens par des cris d'allégresse. La mort même ne les met pas à couvert de la rage de leurs persécuteurs; on s'acharne sur les tristes restes de leurs corps; on les réduit en cendres; on les jette au vent pour les anéantir, s'il était possible. L'horreur que l'on a contre eux n'est pas satisfaite des supplices de quelques particuliers. Rome s'enivre de leur sang, elle en fait couler des fleuves, elle en inonde la terre. On n'épargne ni âge, ni sexe, ni rang, ni condition. Ce n'est point une persécution de quelques jours, de quelques mois, de quelques années; c'est par des siècles qu'il faut compter les souffrances de l'Eglise. On ne peut la suivre, pendant trois cents ans, qu'à la trace du sang qu'elle répand, et à la lueur des bûchers que l'on allume contre elle.

A la persécution de sang, on fait succéder celle des caresses; on s'efforce de séduire ceux qu'on n'a pu vaincre. Richesses, honneurs, dignités, faveurs du prince, on promet tout pour gagner ces hommes sourds à la douleur, ces hommes contre qui les tourments s'émeussent et pour qui la mort n'a point d'aiguillon. C'est ainsi que tout est mis en usage pour anéantir le nom chrétien.

Issue de l'entreprise. — Quelle a été l'issue de l'entreprise formée par les apôtres? Et quels succès peut-on se promettre pour des hommes qui, ayant toutes les oppositions à vaincre, n'emploient pour moyen que des obstacles? On voit, d'une part, une religion agréable et pompeuse, que l'on croit établie par les dieux, que l'on estime aussi ancienne que le monde; de l'autre, une religion sévère et nouvelle; d'une part, les sages, les philosophes, les hommes de génie, les empereurs, les magistrats, les armées, l'univers entier; de l'autre, quelques ignorants sans défense, sans appui, sans secours; d'une part, l'autorité, l'inhumanité, la fureur; de l'autre, la faiblesse, la patience et la mort; d'une part, les bourreaux; de l'autre, les victimes. De quel côté devait être la victoire? Qui devait l'emporter? N'était-ce pas l'idolâtrie? *C'a été le christianisme.* Du haut du trône et des tribunaux, on commande d'adorer les dieux, et on les méprise; Jésus ordonne du haut de sa croix que l'on aille à lui, et on y court à travers les supplices, les gibets et les bûchers. Douze Galiléens font adorer leur Maître

crucifié, non-seulement à un grand nombre de Juifs qui ont demandé sa mort, mais encore à une multitude innombrable de gentils. Leur voix retentit par toute la terre, et leur parole se fait entendre jusqu'aux extrémités du monde. Il n'est point de contrée où ils n'enfament des fidèles, point de région où ils n'érigent des trophées à Jésus-Christ. Ils soumettent à l'Evangile les peuples mêmes à qui les Romains n'ont jamais pu donner des lois, et l'Eglise, à sa naissance, est déjà plus étendue que la domination des Césars. Rome a eu besoin de sept cents ans de victoire pour former son empire; le christianisme, désarmé, règne dès son origine chez toutes les nations. En vain l'univers entier déploie toutes ses forces pour abattre cette religion : elles se brisent contre elle. En vain les sages, les philosophes, les politiques se réunissent pour l'accabler : elle triomphe de leurs efforts. Tout est faible contre les Chrétiens. Les apôtres sont outragés, maltraités, emprisonnés, mis à mort; mais leur supplice n'anéantit point leur dessein. Leurs disciples, héritiers de leur constance et de leur courage, les remplacent; ils montent avec joie sur les bûchers et sur les échafauds, et, pour me servir de l'expression de leur plus grand ennemi, *ils volent au martyre*. On ne cesse point de les persécuter, et ils ne se lassent point de souffrir; les tourments sont l'attrait de leur religion; les cruautés, bien loin de l'éteindre, ne servent qu'à l'accroître. La mort, ce principe fatal de destruction pour toutes les sociétés, multiplie les Chrétiens; le sang de ceux que l'on égorge est un germe fécond qui en produit un très-grand nombre. Presque tous les hommes ouvrent enfin les yeux à la lumière; les temples sont abandonnés; on n'offre plus de sacrifices; le marbre et le bronze ne sont plus des dieux, et Jésus, par un genre de triomphe qui ne convient qu'à lui, se fait de ses ennemis autant d'adorateurs. C'est ainsi que, par trois cents ans de persécution, à force de supplices, de cruautés, de massacres, tout l'univers devient Chrétien; la croix monte avec Constantin sur le trône des empereurs, et Rome devient dans la suite l'esclave et la proie des Barbares. Ces peuples renversent la monarchie qui avait englouti toutes les autres. La plupart des Etats formés de ses débris tombent à leur tour; au milieu de ces secousses qui ébranlent l'univers, la seule Eglise de Jésus, immuable comme son auteur, est encore debout; elle s'accroît même des pertes de Rome; elle voit ces conquérants, qui ont donné des fers à la capitale du monde, prendre son joug et se glorifier d'être ses enfants.

Socrate, Platon, Aristote, Zénon, étaient de grands philosophes; on les regardait comme des sages; on admirait leurs talents, leur érudition, leur génie; ils joignaient à la force du raisonnement les charmes de l'éloquence et toutes les grâces du discours : cependant ces sages n'ont jamais pu porter leur patrie à vivre suivant les règles de

morale qu'ils enseignaient; ils n'ont pu corriger les vices qui y régnaient; n'ont jamais eu qu'un petit nombre de disciples, auxquels ils se sont vus forcer à noncer qu'il leur fallait attendre qu'un *seignement divin* vint leur apprendre les devoirs envers Dieu et envers leurs semblables. Il fallait donc, au jugement des plus grands philosophes de l'antiquité, un homme envoyé de Dieu pour enseigner véritable religion et pour corriger les vices dont la terre était souillée. Ces sages n'avaient donc nécessairement supposé que cette morale divine serait prouvée; car sans cela n'aurait pu être d'aucun poids. Et comment un homme peut-il constater cette mission, sinon par les circonstances surnaturelles qui l'ont précédé, accompagné et suivi l'apparition de Jésus-Christ sur la terre?

Mais, sans recourir aux connaissances supérieures des Socrate et des Platon, les lumières les plus communes suffisent pour faire sentir que des hommes ordinaires n'auraient pu exécuter le grand ouvrage de la civilisation de l'univers, surtout de la manière dont il s'est accompli. En effet, une entreprise extrêmement difficile par la grandeur immense qu'on lui donne, par la plus favorable que l'on choisit, à la tête de laquelle on ne met que des ouvriers faibles, pour laquelle on rejette tous les moyens ordinaires, à laquelle on oppose les plus grands obstacles, doit naturellement échouer. Si donc elle a le succès le plus prompt, le plus rapide, le plus étendu, plus surprenant, c'est un événement dont on ne peut trouver le principe dans le commun des choses. Il faut absolument, dans ce cas, recourir à une puissance surnaturelle; car tout effet doit nécessairement avoir une cause, et une cause qui lui soit proportionnée; un événement qui n'est pas naturel doit avoir une cause qui ne l'est pas. Ainsi, quand nous ne serions persuadés, par les témoignages des Juifs et des païens, de la réalité des prodiges de Jésus et des apôtres, nous le serions par la raison du monde, puisqu'elle n'a pu se faire sans prodiges. Il est donc évident qu'il est intervenu des miracles dans l'établissement du christianisme, et ces merveilles ne peuvent être opérées que par le vrai Dieu, le seul Seigneur de l'univers.

Je vais plus loin, et je dis que, si nous nous en rapportons à ce que les philosophes universitaires veulent être conséquents, ils ne peuvent reconnaître que le christianisme n'est que l'œuvre de Dieu. Nos mystères, à les en croire, sont incroyables; ils y trouvent des difficultés invincibles, des contradictions évidentes, des impossibilités absolues; ils disent-ils, des chimères qui révoltent l'esprit et la raison. La morale du christianisme est, à leur sentiment, si sévère, qu'elle est impraticable, qu'ils en concluent qu'ils n'ont pu naturellement ni croire ces mystères, ni pratiquer cette morale. Si donc on a vu intervenir quelque chose de divin dans l'établissement du christianisme.

Le christianisme a causé dans le monde la révolution la plus étonnante; il a fait encore à l'homme le changement le plus prodigieux : il lui a fait haïr tout ce qu'il aimait, et aimer tout ce qu'il haïssait. On voit, dès la naissance de l'Eglise, un grand nombre d'hommes, dans différentes parties du monde, qui rejettent tout ce qu'ils ont cherché avec le plus d'ardeur, et qui ont un empressement incrédu pour tout ce que les autres suivaient. Il semble qu'à leur égard les biens et les maux ont changé de nature : ils ne font point de cas des richesses, ils ont de l'aversion pour les plaisirs, ils méprisent la gloire, ils estiment la pauvreté, ils aiment les peines, ils désirent les opprobres; on les maudit, et ils bénissent; on les maltraite, et ils se croient heureux; on les persécute, et ils rendent grâces; on les charge de chaînes, et ils s'en glorifient. Les plaintes sont un langage inconnu pour eux, avides de souffrances, et ils en font leurs délices. La fureur de leurs ennemis se méprend étrangement. On ne leur donne pour supplice que ce qu'ils souhaitent; ils ne craignent pas la cruauté, mais la compassion de leurs juges. On étale à leur vue les chevalets, les lanières, les ongles de fer, les croix, les roues, les grils ardents, l'huile bouillante, le plomb fondu, et ils envisagent d'un œil assuré tous ces instruments de supplice. Ils ne sont contents pas d'avoir, au milieu des tortures, une constance inébranlable : ils ont une joie qui va souvent jusqu'à des transports; ils appellent les tourments; ils provoquent les coups; ils aiment les bourreaux; ils se félicitent d'être déchirés de coups; ils présentent leurs têtes aux tranchants des épées; ils courent aux bûchers; le jour de leur mort est pour eux celui de leur triomphe. J'ose défier toute l'éloquence humaine, toute la raison humaine, toute la sagesse humaine, toute la puissance humaine, de produire un pareil changement sur un homme. Comment donc trouvez-vous des pécheurs ignorants, mal habiles et grossiers, ont-ils pu l'opérer, non pas sur un homme, non pas sur un petit nombre, mais sur une multitude que l'on ne peut compter? Est-ce naturellement qu'il détruit tous ses penchants? Est-ce naturellement qu'il aime tout ce qu'il abhorre? Il faut donc reconnaître qu'une métamorphose si surprenante est l'effet d'une opération *surnaturelle et divine*.

Quand la religion chrétienne, dès sa naissance, aurait trouvé dans le monde toute la faveur et tout l'appui imaginables; quand les apôtres auraient été des hommes éloquents, savants, distingués par leur naissance, estimés par leurs talents, ce qu'ils ont exécuté serait toujours bien surprenant. Le changement de l'homme, le changement de l'univers, même avec le concours de tous les moyens humains, ne laisserait pas de tenir à un prodige. Quel prodige n'est-ce donc pas, à quel prodige ne suppose pas le succès qu'ils ont eu, étant ce qu'ils étaient, et ayant rencontré les plus puissants obstacles dans leur entreprise? Changer l'état d'un aveugle est un miracle; et changer la religion, les mœurs, les lois, les coutumes, les usages,

les préjugés, les opinions, les sentiments, les goûts, les inclinations, les penchants, en un mot l'esprit et le cœur dans une infinité d'hommes, n'en serait pas un!!!

Les disciples de Socrate n'avaient pu convertir une bourgade de l'Attique, et déclaraient que ce grand œuvre ne pouvait s'opérer que par le moyen d'une révélation divine; le peuple juif n'avait pas amené une seule nation à reconnaître le vrai Dieu. Et nous voyons les apôtres, si ignorants, si timides, si pusillanimes la veille de la mort terrestre de leur Maître, devenir, aussitôt après avoir été les témoins de sa résurrection et après la descente du Saint-Esprit, éclairés et courageux; nous les voyons non-seulement enseigner tous les peuples, mais dompter la présomption des sages, résister à la puissance des grands, vaincre l'orgueil et la volupté, abolir les superstitions, convertir le monde.

Douze hommes des derniers du peuple, douze artisans, sans crédit, sans richesses, sans titres, sans pouvoir, sans éloquence, sans armes, entraînent après eux les grands, les riches, les savants, les rois aussi bien que les esclaves, les faibles, les ignorants avec une croix à la main. « La croix a triomphé des cœurs, » dit Bossuet, « et j'estime plus glorieux d'avoir remporté une si belle victoire que d'avoir établi l'ordre de tout l'univers, parce que je ne vois rien dans l'univers de plus fier, de plus indocile, de plus indomptable que le cœur de l'homme. »

Remontez de l'effet à la cause, descendez de la cause à l'effet; il est impossible de rien expliquer si tout cela n'est pas divin.

Ce n'est ni au cri de la liberté, ni par l'appât des plaisirs et des biens de la terre, ni par l'éclat du talent et du savoir que les apôtres ont opéré ce changement extraordinaire qui a changé le monde. Quel nom donnerons-nous à ces hommes? Sont-ce des philosophes? Ils n'ont rien appris des sciences de la Grèce et de Rome. Des orateurs? Ils n'ont jamais paru dans aucune école. Des législateurs? Ils ne connaissent ni les besoins, ni l'histoire des peuples. Des conquérants? Ils n'ont pas de glaive, et ne savent que mourir. Que sont-ils donc? les apôtres de Jésus-Christ, et c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils ont renversé toutes les religions pour établir la religion unique de l'amour et de la vérité. La sagesse humaine a été confondue, toutes les idées des hommes bouleversées. Les apôtres ont vaincu les sages, les grands, le peuple, l'orgueil, la volupté, la superstition, au nom d'un Dieu crucifié, et en prescrivant à leurs disciples de mourir comme lui. On a fait aux Chrétiens, pour empêcher l'établissement de la religion de Jésus-Christ, une guerre de trois cents ans, et les païens les appelaient des hommes de roues, des hommes de bûchers. Pendant les trois siècles suivants, quiconque se déclarait pour la foi de Jésus-Christ devait renoncer à ses biens, à ses emplois, à son honneur, à sa liberté, à sa vie. « Il faut, » disait Tertullien, « acheter au prix de son sang, la liberté de professer le christianisme. On a vu

quelquefois se lasser la cruauté des bourreaux, mais jamais la patience des victimes.»

Il faut admettre ici un pouvoir surnaturel ou démentir toutes les notions essentielles de l'homme. Il faut reconnaître la puissance divine, la vertu du Très-Haut; il faut croire à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, à la divinité de Jésus-Christ, ou déclarer que la conversion du monde est un fait inexplicable, et s'il est impossible de voir ici l'œuvre de l'homme, il faut donc y reconnaître l'œuvre de Dieu. (*Analyse de l'ouvrage de Bullet.*)

C'est ce qu'ont démontré, d'une manière aussi saisissante qu'irréfutable tous les apologistes chrétiens, même en ne s'appuyant que sur les témoignages juifs et païens. Le cardinal de la Luzerne est un de ceux qui ont le mieux traité ce sujet. Aussi empruntons-nous à ses dissertations les passages suivants qui renferment ce qu'il dit de plus important sur cette matière.

« Nous avons vu que Jésus-Christ, lorsqu'il remonta dans les cieux, indépendamment des troupes nombreuses de peuple qui l'avaient suivi dans le cours de sa carrière, et dont une grande partie l'avait abandonné, indépendamment de ceux que la crainte avait empêchés de se déclarer pour lui, comptait plus de cinq cents disciples, auxquels il s'était montré après sa résurrection. C'était beaucoup, quand on les considère comme les témoins de ce grand miracle; mais c'était bien peu, si on veut voir en eux la semence de cette multitude de Chrétiens, qui devaient peu à peu couvrir la surface de la terre.

C'est après le retour du divin Sauveur dans les cieux, et au moment où ses disciples viennent de recevoir le Saint-Esprit, que commence, pour durer pendant près de trois cents ans, ce grand miracle de la promulgation de l'Evangile. Dès le premier jour où les apôtres ouvrent leur prédication, trois mille personnes sont converties. Peu de jours après, un second discours de saint Pierre fait cinq mille prosélytes. A peine la foi a franchi les limites de la Judée, et voilà une multitude d'églises fondées de tous côtés. Environ dix ans après la mort de son Maître, saint Pierre adresse sa première Epître aux fidèles qui sont dispersés dans le Pont, dans la Galatie, dans la Cappadoce, dans l'Asie, dans la Bithynie. Nous avons des Epîtres de saint Paul aux fidèles de Rome, de Corinthe, de Galatie, d'Ephèse, de Colosses, de Philippes, de Thessalonique, de Crète. Les *Actes des apôtres* font mention de beaucoup d'autres endroits, où l'Evangile avait déjà des disciples, d'Antioche, d'Athènes, de Damas, de Césarée, de plusieurs autres villes. Et il ne faut pas croire que ce fussent les seuls pays où la foi eût été plantée. Saint Paul dans l'*Epître aux Romains* (xv, 19), leur dit qu'il avait rempli de l'Evangile toutes les régions, en tournant depuis Jérusalem jusqu'à l'Illyrie. Il leur annonce (Rom. i, 8) que leur foi est célèbre dans tout le monde. Cette assertion ne doit pas nous

étonner, quand nous voyons les autres très dispersés sur toute la terre, portant la religion de Jésus-Christ dans l'Ethiopie, dans la Scythie, dans la Perse et jusque dans l'Inde. Cela était déjà, lorsque les apôtres eurent recevoir le prix de leurs travaux, c'est-à-dire, environ trente ans après qu'ils avaient commencés. Saint Clément qui occupait le siège de Rome, très-peu d'années après saint Pierre atteste, que de son temps le nombre de Chrétiens surpassait celui des Juifs. »

Ici de la Luzerne cite une foule innombrable d'autorités qui prouvent la rapidité prodigieuse de la propagation du christianisme, qui en très-peu de temps embrassa l'univers entier. Puis il poursuit :

« Il reste démontré par cette suite d'autorités, tant de Chrétiens que de païens, quels, malgré leur inimitié, s'accordent pour attester le même fait, que le christianisme dans ses commencements, s'est accru progressivement et rapidement accru dans l'empire romain, qui formait alors la plus grande partie du monde connu, tellement qu'en moins de trois siècles, il est devenu la région la plus répandue, et qu'au commencement du quatrième, le nombre des Chrétiens excédait celui des païens. Nous n'avons pas tant de monuments des pays qui ne faisaient pas partie de l'empire, parce que nous ne connaissons pas d'historiens de ces régions; mais nous sommes assurés que la religion s'y était aussi établie. Nous venons rapporter les textes de saint Justin, de saint Clément d'Alexandrie, d'Arnobé, qui le disent positivement. Eusèbe et Théodoret rapportent de même que la prédication évangélique s'étendit bien loin au delà des limites de l'empire. On voit du temps d'Origène se tenir en Arabie des conciles, auxquels un grand docteur est appelé. On sait qu'il y eut en Perse de grandes persécutions. »

La vérité de la propagation rapide du christianisme démontrée, passons à la seconde partie de notre preuve; et le fait établi, concluons-en la conséquence.

Preuves que la propagation du christianisme est l'œuvre de Dieu. — L'établissement de la religion est l'œuvre de Dieu, ou des hommes. S'il a été opéré par des moyens surnaturels sa cause est divine; si elle est humaine, il a été produit par des moyens naturels; les hommes n'ont que ceux-là pour leur pouvoir; tout ce qui excède la nature surpasse leurs forces. La question se réduit donc à ce point très-simple : Est-ce par des moyens naturels que le christianisme s'est propagé aussi rapidement, aussi universellement? Si ce n'est pas par de tels moyens, c'est donc par des moyens supérieurs à la nature, c'est donc par une force divine; le christianisme vient donc de Dieu.

Nous disons que, non-seulement les moyens que peut fournir la nature n'ont point concouru à la rapide diffusion de notre religion, mais que même toutes les causes naturelles connues s'y opposaient; et que, pour s'établir dans le monde, il a fallu

ue le christianisme surmontât les obstacles de tout genre qu'elles opposaient à son grandissement.

Reportons-nous en esprit au temps où notre religion fut donnée au monde. Considérons en lui-même le projet de son auteur. Lorsqu'il donnait à ses apôtres la mission d'aller instruire toutes les nations; il les chargeait d'opérer dans l'univers la révolution la plus extraordinaire, la plus vaste, dont l'histoire des siècles fait mention. Les hommes avaient vu plusieurs fois les Etats changer de face, les empires s'écrouler, et d'autres empires s'élever sur leurs débris. Mais qu'étaient ces événements, auprès de celui que Jésus ordonne à ses apôtres d'exécuter? Il est bien plus difficile de changer des nations que de les soumettre. Vous comprenez vingt conquérants pour un réformateur. Et ici ce n'est pas seulement un peuple, ce ne sont pas quelques peuples qu'il s'agit de transformer; c'est l'universalité des peuples, dont il faut réformer toutes les opinions; c'est la totalité de toutes les pensées humaines à changer. Il faut apporter à faire recevoir aux hommes d'autres principes, une autre morale, d'autres dogmes, un autre culte, un autre Dieu. Il faut d'un monde actuel faire un monde tout nouveau.

Au seul aperçu de cette immense entreprise, l'esprit étonné se demande : Et quels sont donc les moyens qui ont de la proportion avec un aussi prodigieux effet? Quelle force humaine est assez grande pour soulever et tourner ainsi le genre humain entier?

En premier lieu, de tous les siècles qui étaient écoulés depuis la création, celui où le christianisme fut donné à la terre, était certainement le plus éclairé. Jamais les sciences et les lettres n'avaient été portées à un si haut degré de perfection. Les plus beaux génies, dont l'humanité se glorifie, avaient rempli la terre de leurs productions. La philosophie surtout était alors au faite de la gloire. Chacun aspirait à l'honneur d'être philosophe; les empereurs eux-mêmes y prétendaient. C'était le ton général, et comme une mode universelle, tout ce qu'il y avait d'hommes un peu instruits, religieusement attachés à leur secte philosophique, y plaçaient leur amour-propre, et employaient à la faire prévaloir tout ce qu'ils avaient de connaissances, de raison, de talents et d'éloquence. Le siècle, où les sciences étaient aussi répandues et aussi approfondies, était certainement celui auquel il était le plus difficile d'en imposer. Des hommes, accoutumés à tout soumettre au jugement de leur raison, ne pouvaient adopter une religion nouvelle qu'après de longues et mûres réflexions. Ainsi le christianisme dut, à sa naissance, éprouver de toutes parts des examens sévères; et déjà sous ce premier point de vue, que d'obstacles ne devait-il pas trouver à son établissement! obstacles qui n'ont pas cessé de devenir insurmontables, s'il eût été présenté à la critique un seul côté faible.

En second lieu, les idées religieuses des peuples s'opposaient encore plus fortement à la propagation du christianisme. Il fut présenté à deux classes d'hommes, aux Juifs et aux païens. La haine des premiers contre notre religion, laquelle dure encore, ne peut pas être douteuse; ils avaient crucifié son auteur; ils persécutèrent en tout lieu ses fondateurs, et nous avons vu que, dès les premiers temps, ils excitèrent contre elle la haine des païens, et envoyèrent de tous côtés des émissaires pour la faire persécuter.

Parmi les païens, les principes religieux s'étaient autant dégradés que les lumières s'étaient perfectionnées. L'idée de la Divinité était, sinon entièrement effacée, au moins absolument défigurée. Des diverses idolâtries, imaginées dans tous les pays et dans tous les temps, s'était formé le paganisme. Cet amas de cultes, dont aucun n'était exclusif, parce qu'aucun n'était véritable, que rien ne divisait, et que le besoin commun d'une tolérance générale tenait réunis, était devenu la religion de l'univers connu. Les peuples étaient fortement attachés à leurs superstitions, par des préjugés de divers genres.

Préjugés d'éducation. L'incrédule prétend aujourd'hui réduire les principes de la foi à ces premières impressions que l'on reçoit dans les premières années, qui se gravent profondément dans l'esprit encore tendre, et qui y laissent des traces durables. Il doit sentir combien ces impressions avaient alors de force pour repousser la foi. Outre la mythologie générale, commune à tous les peuples, chaque nation, chaque ville, chaque famille avaient leurs divinités particulières qu'elles révéraient, qu'elles chérissaient comme la portion la plus précieuse de l'héritage de leurs pères et de toute la suite de leurs ancêtres. C'était à ces attachements, tellement enracinés dans eux, qu'ils y étaient comme innés, et que l'habitude en avait fait une seconde nature, qu'il fallait les arracher.

Préjugés d'imagination. — Les fables du paganisme, embellies de tous les charmes de la poésie, à laquelle elles devaient en grande partie leur origine, présentaient à l'esprit les images les plus agréables. Tout était animé par ces brillantes fictions. Les champs, les bois, les eaux, la nature entière étaient peuplées de divinités. Dans les astres mêmes qui brillaient sur sa tête, le païen admirait ses dieux, et les hommes célèbres qui avaient mérité de le devenir. Les apothéoses de ces premiers héros, la solennité des fêtes instituées pour les honorer, la pompe des sacrifices qu'on leur offrait, la magnificence des jeux et des spectacles où des nations entières couraient de divers côtés pour se rassembler, pour honorer leur mémoire; toutes les parties de cette religion avaient pour objet de réveiller l'attention, d'amuser l'esprit, de ranimer sans cesse l'imagination. Ces brillantes rêveries, ces illusions séduisantes, ces songes flatteurs entretenaient doucement le genre humain dans le sommeil de ses erreurs, où il se plaisait

et dont le réveil ne pouvait que lui être désagréable et pénible.

Préjugés d'antiquité. — Emmerveillés de leurs fictions, les peuples ne connaissaient rien qui fût plus ancien qu'elles. Les fables dont ils embellissaient leur origine, les reportaient aux divinités, de qui ils faisaient descendre leurs fondateurs. Trouvant leur culte antérieur à leurs lois, ils croyaient que rien ne l'avait précédé. Leur religion déjà si chère, leur devenait infiniment vénérable par l'autorité de tant de siècles, et par cette longue perpétuité, qui était à leurs yeux un garant de sa vérité. A ce seul titre, avec quel désavantage ne se présentait pas une religion jusque-là inconnue, un Dieu qui s'annonçait en disant : Voilà que je rends tout nouveau !

Que peut répondre à ces faits l'incrédulité ? Dira-t-elle qu'ils ne sont pas vrais ? Elle sera démentie au même instant par quiconque a la plus légère connaissance de l'antiquité. Prétendra-t-elle qu'ils ne formaient pas des obstacles à la fondation du christianisme ? Ce serait une absurdité qui ne mériterait pas qu'on la réfute.

En troisième lieu, en dégradant la religion, le genre humain avait aussi corrompu la morale. C'était une réciprocité d'erreurs et de vices qui se soutenaient mutuellement. Le cœur avait séduit l'esprit, et l'esprit entretenait, aggravait la dépravation du cœur. En se donnant des dieux au gré de son imagination, l'homme avait eu soin de les forger favorables à sa corruption. Il n'y a pas de passion, quelque vile, quelque odieuse qu'elle pût être, qui n'eût ses dieux, ses temples, ses autels, ses prêtres, son culte, et souvent ses mystères secrets. Les passions divinisées, on n'hésita plus de s'y livrer avec une entière sécurité. Parvenu à adorer ce qu'il avait pratiqué, l'homme ne rougit plus de pratiquer ce qu'il adorait. Une fois en possession du ciel, les vices ne trouvèrent plus de résistance à l'empire de la terre. On en vint même jusqu'à faire des actions les plus honteuses, des actes de religion ; et n'est-ce pas une idée assez naturelle, de croire qu'on honore la divinité et qu'on lui plaît en l'imitant ? Rome surtout, devenue la maîtresse et le modèle du monde, donnait hautement aux peuples soumis, et empressés à l'imiter, l'exemple de tous les crimes. En envahissant les nations, elle s'était approprié leurs dieux et leurs vices. La pudeur ne peut soutenir la lecture des satires qui dévoilent ses dissolutions. Par la licence, avec laquelle les hommes vertueux de ce temps peignent ces désordres, jugeons de l'effrénée liberté avec laquelle les autres les commettaient. Parmi les philosophes, les deux sectes dominantes favorisaient les deux passions les plus chères à l'homme ; le stoïcisme fomentait l'orgueil, l'épicurisme attirait à la volupté. Les riches étaient un luxe, dont les détails paraissent incroyables, même à notre siècle, et qu'ils entretenaient par les énormes usures dont ils dévoraient les pauvres. Le peuple aimait

avec passion les jeux, le cirque, les théâtres et se livrait avec transport à ces divertissements. L'ambition des grands érigée en vertu et regardée comme une grandeur d'âme, après avoir longtemps troublé la république, l'avait enfin abattue, et menaçait sans cesse le trône qu'elle avait élevé. Les vengeances des hommes puissants avaient souvent rempli de proscriptions et inondé de sang, et la ville et tout l'Etat. Imaginez toutes les passions déchaînées se livrant avec fureur à toute leur impétuosité, et vous concevrez une idée de la morale de l'empire romain, au moment où l'Evangile lui fut présenté.

Je le demande avec confiance : cet état de choses était-il favorable à l'introduction d'une nouvelle morale ? L'attachement des peuples à des jouissances où ils plaçaient leur bonheur, auxquelles l'inclination les portait, dont l'habitude leur faisait un besoin que le préjugé général leur faisait regarder comme légitimes, que consacrait l'exemple des divinités, n'était-il pas un obstacle très-puissant, et supérieur à toutes les forces humaines, à l'établissement d'une religion qui le contrariait ?

En quatrième lieu, dans cet empire universel que Rome exerçait, un lien intime unissait la religion à l'Etat. La politique de Numa l'avait formé ; celle du sénat l'avait encore resserré ; celle des Césars en faisait un des principaux ressorts de leur gouvernement. Le sacerdoce et l'empire, réunis dans la même main augmentaient réciproquement le respect pour l'un, la soumission à l'autre. De magnifiques temples décoraient les villes, et attiraient les concours des peuples. De nombreux collèges de prêtres, en augmentant la pompe du culte, multipliaient les intéressés à sa conservation. Des vestales, décorées de superbes privilèges, entretenaient continuellement le feu sacré, emblème de celui du patriotisme. Toutes les entreprises publiques commençaient par des actes religieux. On offrait de pompeux sacrifices, on interrogeait les augures, on consultait les oracles. Dans les prospérités, on rendait grâces aux dieux ; dans les revers, on les apaisait. L'opinion universelle était, que Rome devait sa grandeur à leur protection. Que l'on juge quel devait être l'attachement de tout l'empire, souverains et sujets, grands et petits, pour une religion, à laquelle ils croyaient attachées les destinées de l'Etat ; quel était leur éloignement de toute religion qui tendait à le détruire.

Ainsi, tout ce qui existait à cette époque, et de bien et de mal, et de principes, et de préjugés, et de lois, et de coutumes, et d'affections, et d'antipathies, se réunissait et se formait comme une ligue pour s'opposer à l'admission de la religion nouvelle. Voyons maintenant ce que la religion apportait par elle-même, et indépendamment de tout secours surnaturel, pour triompher de ces obstacles.

Le premier caractère que je remarque dans le christianisme est son opposition essen-

elle à toute autre doctrine, son impossibilité absolue à s'y amalgamer. Il différerait par là de toutes les religions qui étaient venues successivement s'incorporer dans l'ancienne. Il présentait une religion insociable, un culte incompatible avec tous les cultes, un Dieu ennemi de tous les autres dieux. Croit-on que cette manière de s'annoncer dans le monde fût bien propre à l'y faire recevoir?

Mais entrons dans le détail; voyons ce qu'il avait dans la doctrine chrétienne qui dût déplaire et déplaire aux nations, et les engager à l'adopter, ou à la rejeter. Comparons ce qu'elle proposait au monde, avec les obstacles que nous avons vu le monde lui opposer; et examinons si elle était de nature à lever ou à augmenter ces difficultés.

Un enthousiasme philosophique avait saisi tous les esprits; la doctrine chrétienne commençait par anéantir tous les systèmes de philosophie alors existants, et par traiter de folie ce que le monde entier regardait comme le chef-d'œuvre de la plus haute sagesse. Il ne pouvait rester dans notre religion ni stoïciens, ni académiciens, ni péripatéticiens, ni épicuriens; il ne pouvait y avoir que des chrétiens. Cette philosophie nouvelle, ainsi qu'on l'appela plusieurs saints Pères, était absolument exclusive. Toutes les sectes philosophiques avaient pour principe commun, l'exalter la raison humaine, en soumettant tout, sans exceptions, à ses jugements; et le christianisme humiliait la raison, en lui montrant ses limites, en la soumettant à la foi, en lui présentant des mystères, qu'il est ordonné de croire, défendu de sonder, impossible d'approfondir. Pouvons-nous, d'après cela être étonnés, quand nous voyons ces philosophes de toutes les classes, déposant leurs oppositions naturelles, se liguant et conspirer contre le christianisme? et ne conceit-on pas aisément, quelle était sur l'opinion publique l'influence de tous les hommes éclairés, réunis dans les mêmes principes, et combattant tous ensemble, de concert, la religion naissante?

Nous avons vu, en second lieu, les nations fortement attachées à leurs superstitions, et enant à leurs idées religieuses par des préjugés fortement enracinés. Le christianisme arrive, prétendant déraciner tous les attachements, heurtant de front tous les préjugés.

L'éducation les avait profondément gravées dans les cœurs et dans les esprits. Les héritiers de l'Evangile crient hautement de tous côtés: « Peuples, égarés dans les régions de l'erreur, tout ce que vous avez révéré est des chimères; tout ce que vous avez adoré est des démons. Arrachez de vos esprits les principes que vous suçâtes; étouffez dans vos cœurs une affection dans laquelle une longue habitude vous fait placer votre honneur; abjurez au pied des nouveaux autels, ces dogmes que, par une succession immémoriale, vous ont transmis vos ancêtres; oubliez tout ce que vous avez appris, détestez

tout ce que vous avez chéri, méprisez tout ce que vous avez respecté. »

Et que substituera le christianisme à tout ce qu'il ôte? Par quoi remplacera-t-il ce qu'il anéantit? Au milieu de ces fictions enchantées, qui charmaient et séduisaient les esprits, il ordonne de croire des dogmes austères et incompréhensibles. Au lieu de ces faits pompeux, de ces magnifiques cérémonies, qui élevaient l'âme en l'amusant, et qui flattaient par les souvenirs agréables auxquels elles étaient liées, il prescrit un culte spirituel. Au lieu de ces divinités, dans lesquelles le peuple admirait ses anciens héros, et que l'imagination multipliait et embellissait à son gré, il offrait aux adorations de la terre un homme sorti du peuple le plus méprisé, et dont la vie, passée dans l'état le plus bas a été terminée par l'ordre d'un président romain, dans un supplice infâme. Nous sommes instruits, accoutumés à révéler la croix, que nous regardons comme l'instrument de notre salut; mais transportons-nous au siècle auquel Jésus-Christ y fut attaché. C'était, dans l'opinion générale, le plus humiliant de tous les supplices, un supplice réservé aux esclaves, et dont un citoyen romain ne devait pas être souillé. L'idée seule d'adorer un crucifié, jetait sur la religion qui la proposait, une prévention de mépris et de dégoût, et élevait un des plus puissants obstacles à sa propagation.

La nouveauté même du christianisme, que l'on comparait à l'antiquité révéérée de l'idolâtrie, formait contre lui un violent préjugé; et nous voyons ces apologistes occupés à réfuter cette objection de ses adversaires. Les peuples voyaient avec dédain le commencement du christianisme dans la venue toute récente du Christ. Ils ne connaissaient pas cette chaîne de prophéties, qui font remonter l'origine de notre religion jusqu'à celle du monde, et qui lient le réparateur du péché au premier auteur du péché. Le respect naturel pour l'antiquité, le sentiment inné qui porte à révéler, comme des vérités incontestables, ce qui est consacré par l'assentiment des siècles, les attachant à un culte dont l'origine se perdait dans la nuit des temps, les éloignait de celui qui, dans leurs idées, était sorti de terre depuis quelques jours.

Le troisième obstacle que nous avons observé dans les dispositions des peuples, à la propagation de l'Evangile, était la corruption universelle de la morale; et la morale évangélique, était, par sa sévérité, la plus propre à augmenter encore, et à porter au plus haut degré cette difficulté. Les hommes se livraient sans retenue, comme sans scrupule, à toutes leurs passions; et la loi chrétienne ne tolère aucune passion, n'en ménage aucune, ne compose avec aucune; elle ordonne de les combattre, de les réprimer toutes. Les hommes plaçaient leur bonheur dans leurs jouissances, dont ils usaient avec l'immodération la plus effrénée; et la loi chrétienne en prescrit impérieusement le sacri-

fiée; elle ordonnait aux peuples, qui n'avaient jamais entendu ce langage, de remplacer les agréments du luxe par les rigueurs de la mortification, d'enchaîner les projets de l'ambition dans les liens de l'abnégation, d'abaisser la prétention de l'orgueil sous le joug de l'humilité, d'étouffer les fureurs de la vengeance dans les embrassements de la charité, de répandre les trésors de l'avarice dans les profusions de l'aumône, d'éteindre le feu de la volupté par les larmes de la pénitence. Se faire chrétien, était commencer une vie diamétralement opposée à celle que jusque-là on avait menée avec une entière sécurité de conscience. Pour y engager les nations, il fallait changer leurs goûts, redresser leurs penchants, abolir leurs coutumes, anéantir leurs affections. La profession du christianisme était le renoncement à tout ce dont on avait fait son souverain bien, l'adoption de ce qu'on avait toujours regardé comme le comble du malheur, le détachement de toutes les choses auxquelles porte la nature, l'attachement à toutes celles auxquelles la nature répugne. Si on a tant de peine à engager des hommes nés et élevés dans le sein du christianisme, et qui sont persuadés de sa vérité, à pratiquer dans leur exactitude ses saintes règles, quelle énorme difficulté ne devait-on pas avoir à y amener des hommes élevés dans des principes absolument contraires? Et parmi les incrédules de nos jours, presque tous, tous peut-être, ne renoncent à la religion que pour secouer le joug onéreux de sa morale. Peuvent-ils de bonne foi imaginer qu'il fût dans la nature de déterminer à s'en charger des hommes qui l'avaient en aversion par principe, comme par inclination et par habitude, et dans qui l'horreur naturelle pour la double mortification des passions et des sens était soutenue par le préjugé antique, fortifiée par l'exemple universel, et consacrée par celui des dieux?

Enfin le préjugé national, né de la politique et entretenu par elle, qui attachait l'universalité des peuples au paganisme, eut suffi lui seul pour les détourner d'embrasser notre religion. Le sacerdoce et l'empire étaient réunis dans la même main, le christianisme les séparait. A côté du trône des Césars il élevait la chaire des Pontifes. Il établissait vis-à-vis de la puissance civile une puissance spirituelle, non pas opposée sans doute, mais qu'on pouvait dans les idées mondaines craindre qu'il ne le devînt, et que malheureusement on a trop souvent, au préjudice de l'une et de l'autre, regardées comme rivales. Les immenses prospérités de l'empire romain étaient, dans l'opinion universelle, attribuées aux divinités qu'il adorait. Le sénat était venu à bout de persuader que longtemps avant, elles avaient été prédites par les sibylles. Comment faire adopter un Dieu qui proscrivait, qui réduisait en poudre tous ces dieux protecteurs? Et ce n'est pas ici un raisonnement de pure spéculation. Lisez les écrits des anciens et vous verrez que c'était là une des difficultés que les en-

nemis du christianisme lui opposaient. Tout ce qui était arrivé de splendeur à l'Etat, il le devait à sa religion : tout ce qui arrivait de maux dans le monde, la religion chrétienne en était responsable. Pense-t-on que ce fut une chose aisée de faire revenir le peuple d'une prévention aussi générale, aussi invétérée, liée à d'antiques prophéties, dont il croyait voir l'accomplissement?

Il est donc certain que non-seulement la doctrine chrétienne n'était pas, par sa nature, propre à lever les obstacles qu'apportaient à sa propagation les dispositions des peuples, mais que sa nature même était un obstacle très-puissant à ce qu'elle se propageât.

On conçoit aisément que le nom d'un auteur contribue à faire recevoir sa doctrine. Le rang, les talents, la célébrité donnent de l'influence sur l'opinion publique. Les anciennes sectes philosophiques devaient un grand nombre de leurs partisans à la réputation de leurs fondateurs, et il y avait telle école, où la dernière raison qu'on donnait d'une assertion, était : Le maître l'a dit. Et ne pouvons-nous pas observer aussi que ce sont les funestes talents, la déplorable célébrité de plusieurs des chefs de l'incrédulité, qui attirent dans leur parti un grand nombre d'esprits superficiels, qui, incapables de toute étude, se font un point d'honneur de penser comme ceux dont ils admirent le génie? Examinons donc ici quels étaient ceux qui les premiers ont répandu l'Evangile dans le monde. Voyons s'ils étaient tels, qu'ils dussent naturellement opérer la grande révolution, qui a suivi leur prédication, ou si, au contraire, leurs personnes n'étaient pas un obstacle naturel à leur succès.

Où Jésus-Christ trouve-t-il des instruments propres à l'exécution de son vaste projet? Où va-t-il chercher les hommes qu'il charge d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, faire adopter sa religion à toutes les nations? Choisit-il parmi ceux qui ont reçu sa doctrine, des hommes doués de génie, puissants en éloquence, ornés de connaissances? Envoie-t-il un Joseph d'Arimate, un Nicodème, un Nathanaël, qui sont entre les chefs du peuple, et dont le nom et les lumières pourront donner du poids à leur enseignement? Non : pour l'entreprise la plus difficile que la terre eût jamais vue, pour faire abjurer à tous les peuples du monde une religion, à laquelle ils tiennent par tous les genres de liens, pour leur faire adopter universellement une doctrine qui répugne à leurs pensées, comme à toutes leurs affections, il ramasse sur les sables de la mer, dans des comptoirs de péagers, douze hommes de la dernière classe du peuple, de l'intelligence la plus bornée, dépourvus d'éducation, n'ayant aucune notion des premiers éléments des sciences, aucune idée des arts, aucune teinture des lettres. Voilà les hommes à qui il donne la mission de changer la face de l'univers. Ils sont faibles et timides; à son premier danger ils l'ont abandonné lâchement : le chef qu'il leur

onne, l'a même formellement renié; et c'est à eux qu'il ordonne de braver toutes les persécutions, tous les supplices qu'attirera sur eux leur prédication. Ils sont grossiers et de la plus profonde ignorance, ne sachant ni la langue de leur pays; et ce sont eux qu'il envoie défer les génies les plus puissants et les plus exercés, et confondre dans toutes les langues, les plus habiles philosophes du siècle le plus éclairé.

Quelle énorme disproportion entre l'ouvrage qu'entreprend Jésus et les instruments qu'il y emploie! Son intention est-elle donc de rendre son grand dessein, déjà si hérissé de difficultés si énormes, plus impraticable encore? Oui, ce sont là véritablement ses vues. Il choisit, ce sont les apôtres eux-mêmes qui le disent (*I Cor. i, 27-29*), ce qu'il a de plus inepte dans le monde, pour confondre tous les sages du monde; ce que le monde a de plus faible, pour triompher de ce qu'il a de plus fort; ce que le monde regarde comme le plus vil et le plus méprisable, ce qui n'existe en quelque sorte pas à ses yeux, pour abattre ce qu'il y a dans le monde de plus grand. Nous voyons le résultat de ce combat d'un genre tout nouveau, entre la simplicité et la dialectique la plus sublimée, entre l'ignorance et l'érudition la plus profonde, entre la grossièreté et l'éloquence la plus brillante. Riches, pauvres, nobles, rois, savants, orateurs, philosophes, ont fini par venir se prendre dans le filet des pêcheurs. Figurez-vous, cette comparaison est de saint Chrysostome, douze hommes sans armes et faibles de corps, se jetant

milieu d'une nombreuse multitude de guerriers armés, ne recevant aucun mal des coups innombrables qu'on leur lance, et sans autres armes que leurs mains, vaincant leurs ennemis, tuant les uns, amenant les autres à la paix. Direz-vous que cette victoire est due à une force humaine? Mais, ajoute le saint docteur, le triomphe des apôtres est bien plus admirable encore. Il est moins étonnant de voir des hommes nus n'être pas blessés,

de vaincre leurs nombreux ennemis, que de voir des hommes sans connaissances, sans armes, de simples pêcheurs, devenir les lumières du monde, en surmontant de si énormes obstacles, et n'être arrêtés dans leur marche, ni par leur petit nombre, ni par leur pauvreté, ni par leur ignorance, ni par leur simplicité, ni par l'universalité des anciennes doctrines, ni par la grande sévérité de la doctrine qu'ils prêchent, ni par les morts terribles dont ils sont à chaque moment menacés, ni par l'immense multitude de ceux qui sont engagés dans l'erreur, ni par l'autorité imposante de ceux qui les y ont entraînés. Nous le disons aux incrédules avec confiance: Plus vous ravez et avilissez les apôtres, plus vous relevez leur courage. Plus ils font sentir leur incapacité, leur impuissance à établir la religion, plus vous rendez qu'elle a été établie par une puissance supérieure à la leur. En supposant donc vous, qu'il n'y a eu pour opérer cette immense révolution, que des moyens natu-

rels, c'est, qu'on me pardonne cette expression, une ridicule absurdité à Jésus-Christ, d'en charger des hommes tels que les apôtres: c'en est une autre tout aussi révoltante, que des hommes tels que les apôtres aient osé l'entreprendre. Mais ce qui est le plus inconcevable, ce qui répugne plus encore que tout le reste, c'est que des hommes tels que les apôtres aient réussi, et que l'univers entier se soit soumis à eux. Au contraire, en admettant, comme Jésus-Christ l'annonçait, comme les apôtres le publiaient, comme le monde l'a reconnu, que c'est une puissance surnaturelle qui se déploie, Jésus-Christ, les apôtres, le monde agissent raisonnablement. Il n'avait pas besoin de choisir des hommes doués de talents et de connaissances, celui qui avait droit de leur dire: *Quand vous serez interrogés, ne vous mettez pas en peine de ce que vous aurez à répondre. Ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit divin qui parlera pour vous.* (*Matth. x, 19, 20.*)

Il leur était inutile d'étaler dans leur prédication les discours persuasifs de l'éloquence humaine, à ceux qui avaient reçu le pouvoir de montrer les dons de l'Esprit-Saint, et la force divine. Il ne leur était pas nécessaire d'examiner quels étaient les discours des apôtres, à ceux qui voyaient leurs œuvres miraculeuses.

Jésus-Christ a choisi, pour établir sa religion, des hommes à qui tout manquait pour un aussi grand ouvrage. Quel a donc pu être son motif? Il n'en a eu, il n'a pu en avoir d'autre que celui que déclare son apôtre: il a voulu que l'établissement de sa religion ne pût jamais être attribué à la sagesse humaine, mais manifestât clairement la force de Dieu. En donnant à la terre sa religion, il s'est proposé non-seulement de la répandre dans le pays, mais de la perpétuer dans tous les siècles. Son intention a été que l'établissement même de la foi fût dans tous les temps la confirmation et la preuve de la foi. Il a cherché exprès, pour fonder sa religion, les hommes qui en étaient les plus incapables, afin que nous, qui, dans la suite des siècles, serions appelés à contempler ce magnifique ouvrage, n'y puissions trouver aucune trace d'une main humaine, et que nous vissions partout empreinte la main divine dont elle est sortie.

Oublions pour un moment ce que nous venons de dire de l'incapacité profonde des apôtres. Supposons-les au contraire, contre l'évidence, contre l'opinion même de nos adversaires, des hommes profondément habiles, des imposteurs de l'adresse la plus raffinée. Examinons comment s'y prendraient de tels hommes pour répandre une doctrine nouvelle; cherchons les moyens qu'ils emploieraient pour lui attirer des sectateurs. D'abord, ils travailleraient à se donner à eux-mêmes du relief, et à accréditer leur prédication par la considération personnelle qu'ils se concilieraient. Ensuite, ils auraient soin de composer une doctrine analogue aux idées les plus généralement reçues, et que l'on pût aisément goûter. Ils la prononceraient

comme conforme à la saine raison ; ils la produiraient avec précaution, d'abord, dans des lieux où ils espéreraient trouver le moins de difficultés ; ils pourraient même, selon les circonstances, ne la produire que peu à peu par degrés, et successivement dans ses diverses parties. Voilà les seuls moyens raisonnables, les seuls qui soient dans la nature, pour répandre et faire adopter une doctrine nouvelle et fautive. Des fourbes habiles, tels que dans ce moment on suppose les premiers prédicateurs de l'Evangile, ne pourraient pas en adopter d'autres. Tout plan contraire à celui-là les éloignerait évidemment de leur but, le leur ferait certainement manquer. Lors donc que nous voyons les apôtres employer précisément tous les moyens contraires à ces moyens que présente la nature, que prescrit le bon sens, il faut en conclure que, s'ils étaient des imposteurs, ils étaient des imposteurs bien maladroits. Mais leur prodigieux succès ne permet pas qu'on les taxe de maladresse ; en un mot, s'ils n'étaient ni des fourbes habiles, puisqu'ils prenaient toutes les mesures qui devaient les écarter de leur objet, ni des fourbes imbéciles, puisqu'ils ont converti le monde, ils n'étaient donc pas des fourbes, des imposteurs. Nous devons donc croire ce qu'ils ont dit, que c'était par une force divine qu'ils agissaient.

Nous avons à prouver le fait, c'est-à-dire que tous les moyens dont nous venons de parler, qu'auraient pris des hommes agissant d'après les lumières de la raison, non-seulement n'ont pas été suivis, mais ont été contrariés en tout point par les apôtres, et que leur marche a été diamétralement opposée à toutes les idées de la sagesse humaine. Cette discussion nous ramène à des choses que nous avons déjà traitées, mais sur lesquelles il est nécessaire de revenir.

Nous avons vu que, loin de chercher à se donner du relief dans le monde, les apôtres ont rapporté, avec une sincérité qu'on ne voit dans aucun autre écrivain, tout ce qui pouvait leur nuire dans l'opinion de ceux à qui ils parlaient, qu'ils faisaient ces aveux spontanément ; qu'ils n'y étaient pas obligés par la suite de leur narration ; que l'histoire évangélique ne serait pas moins complète quand ces aveux ne s'y trouveraient pas ; enfin que, sans eux, nous ignorerions ces circonstances humiliantes pour eux. Était-ce un moyen de se faire valoir aux yeux des peuples que de publier, comme ils le faisaient, leur basse extraction et leur premier métier, qui les éloignait de toute instruction ? Quelle idée donnaient-ils d'eux aux auditeurs, quand ils racontaient leurs propres imperfections et leurs défauts, leur ambition qui aspirait à des grandeurs, leur jalousie qui excitait contre eux des querelles pour les places du royaume de Jésus-Christ, leur jactance loin du danger, leur lâcheté dès qu'il était commencé ? Engageaient-ils bien puissamment à adopter leur doctrine, quand ils racontaient qu'eux-mêmes ne l'avaient pas comprise lorsqu'elle leur avait été en-

seignée, tant ils étaient bornés ? Si on veut s'obstiner à soutenir que ce sont là des charlatans, il faut dire que ce sont des charlatans d'un genre bien extraordinaire, tels que jamais on n'en a vu, et que probablement on n'en reverra jamais ; qui, pour se faire croire, imaginent de débiter tout ce qui doit leur ôter créance ; qui, pour se faire chefs d'une grande révolution dans le monde, commencent par s'avilir eux-mêmes, et par rapporter sur leur propre compte ce qui peut leur faire perdre toute considération et toute estime.

Ainsi dégradés aux yeux du monde, quelle est la doctrine qu'ils viennent lui apporter ? Nous l'avons encore vu : c'est la doctrine la plus faite pour être rejetée par le monde, la plus diamétralement opposée à toutes les idées alors reçues dans le monde, la plus propre par la sévérité de sa morale à révolter le monde profondément corrompu, et par l'incompréhensibilité de ses dogmes à dégoûter le monde engoué de ses propres lumières.

Et cette doctrine si nouvelle, si opposée à tout ce que l'on pense, à tout ce que l'on aime, ils ne mettent aucune adresse à la publier ; ils ne cherchent point à pallier l'incompatibilité de leur morale avec tous les principes qui dirigent alors les actions humaines. Ils veulent, dit-on, séduire le monde, et, pour y parvenir, ils commencent par déclarer nettement qu'il est impossible de servir Dieu et le monde : que le monde est l'ennemi de Dieu, que la sagesse du monde est opposée à celle de Dieu, que c'est un devoir de ne pas aimer le monde et tout ce qu'il renferme, parce que tout ce qui est dans le monde est criminel. Afin de se rendre agréables à leurs auditeurs et de capter leurs suffrages, ils leur prescrivent, sans aucun ménagement, de renoncer à tout ce qui leur est cher et sacré. Préjugés, inclinations, mœurs, habitudes, affections, religion, ils ordonnent impérieusement de tout déposer. Ils parlent de même, sans feinte et sans détour, des mystères qu'ils annoncent. Ils conviennent nettement que la religion d'un crucifié est une folie aux yeux des nations, et ils exigent que les nations y croient. Ils reconnaissent que leur prédication doit paraître une folie, et ils prétendent que c'est le seul moyen d'être sauvé. Ils déclarent que ce qui semble raisonnable aux hommes est aux yeux de Dieu une déraison, et que ce qui est insensé devant Dieu est pour les hommes une sagesse ; et, par une telle prédication, ils imaginent de convertir, et ils convertissent en effet des hommes enthousiasmés de leur prétendue sagesse.

Et où vont-ils prêcher avec tant de maladresse et si peu de ménagements une doctrine aussi faite pour rebuter leur siècle ? C'est précisément dans les lieux où elle doit être le moins accueillie, et où ils doivent trouver le plus d'obstacles à leur enseignement. Ils fondent leur religion sur des faits miraculeux, et, pour les publier, ils choisissent, nous l'avons encore vu, le temps où ils vien-

rent de se passer, la ville où ils ont eu lieu, l'occasion d'une fête qui rassemble un grand nombre de témoins de leur réalité ou de leur fausseté. Ce n'est qu'après que ces faits ont été constatés par ceux qui le pouvaient aisément, qu'après qu'ils ont été crus par beaucoup de personnes, qu'après que la religion a été professée dans la région où elle est née, qu'après que plusieurs églises ont été fondées, que les apôtres en partent pour aller, selon l'ordre de leur Maître, de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, faire entendre leur témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. (Act. 1, 8.) Voyez ces hommes, si faibles, si grossiers, se jeter audacieusement au milieu du monde, non pas dans les petites bourgades, où ils pourraient espérer de convertir des hommes aussi peu instruits qu'eux, mais dans les villes les plus célèbres, où les lettres sont le plus cultivées, les sciences les plus florissantes, la philosophie le plus en honneur; c'est là, c'est où ils trouveront plus de vicieux à réformer, plus de superstitieux à éclairer, plus d'incrédules à convaincre, plus de savants à confondre, plus de fatigues à essuyer, plus de dangers à braver, plus d'obstacles de tout genre à surmonter, qu'ils vont arborer l'étendard de la foi. Suivez Pierre à Antioche et à Rome, Paul à Ephèse, à Corinthe, à Athènes; partout où vous saurez que sont les lumières, les talents, les connaissances, c'est là que vous trouverez les apôtres.

Je crois que le fait que je m'étais proposé de prouver l'est complètement; savoir : que, par la manière dont les apôtres s'y sont pris pour prêcher l'Evangile, ils ont ajouté de nouvelles difficultés aux difficultés déjà si énormes que présentait leur prédication. Il reste donc certain que non-seulement ils ont méprisé, rejeté tous les moyens humains, mais que même ils les ont mis contre eux, et qu'ils se sont fait des obstacles de tout ce qui aurait pu leur servir de ressources.

Le christianisme, pendant les trois premiers siècles, a été constamment contrarié, et presque toujours persécuté par l'autorité souveraine. Cette vérité est évidente pour quiconque a les plus légères notions de l'histoire de ces siècles.

La religion chrétienne était encore concentrée dans la Judée, et déjà la fureur persécutrice, qui avait fait périr son auteur, se déployait contre elle. Dieu a voulu que, dès l'instant de sa naissance, avant qu'elle eût pu prendre aucune force, elle fût en butte à la rage de l'enfer, afin de montrer aussi clairement qu'il était possible que ce n'était pas par sa propre puissance, mais par une vertu toute divine, qu'elle résistait aux terribles efforts de ses ennemis. A peine les apôtres ont-ils ouvert leur prédication, que nous voyons le sanhédrin les menacer, s'ils osent la continuer, et, sur leur désobéissance, les emprisonner et les faire battre de verges. Bientôt après vient le martyre de saint Etienne; il est suivi d'une persécution qui disperse tous les fidèles dans toute la Judée. Saul,

depuis l'un des chefs du christianisme, l'est d'abord de ses persécuteurs. Bientôt le roi Hérode se joint aux Juifs; il fait périr par le glaive saint Jacques le Majeur; il fait mettre en prison, pour le livrer au supplice après les Pâques, l'apôtre saint Pierre, qui est miraculeusement délivré.

De la Judée, les apôtres vont se répandre dans les diverses nations, pour les convertir à la foi. La haine des Juifs les y suit. Ils écrivent dans tous les pays pour soulever contre eux les esprits. Ils sont la cause principale des contradictions que le ministère apostolique éprouve de toutes parts dans les commencements de la dispersion.

Cependant le christianisme, triomphant de ces premiers obstacles, prend de tous côtés de nouveaux accroissements, et en même temps la rage de ses ennemis prend de nouvelles forces. Une scène de persécution bien plus désastreuse va s'ouvrir. L'orgueil philosophique humilié, les préjugés de tout genre combattus, les passions réprimées, ont intéressé à leur cause les maîtres de la terre, plus vains, plus entêtés, plus corrompus encore que leurs sujets. Voilà les Néron, les Domitien, armés de toute leur cruauté, et poursuivant de toute leur puissance la religion naissante. Ici commence, pour durer pendant deux cent cinquante ans, entre l'empire et l'Eglise, une lutte d'un genre extraordinaire, que les siècles précédents n'avaient jamais vue, qui fera l'étonnement de tous les siècles qui suivront. Deux siècles et demi s'écoulent, sans que le glaive destructeur s'arrête. On compte, il est vrai, vulgairement dix persécutions formelles; mais on peut dire que réellement il n'y a eu qu'une persécution continuée pendant tout ce temps.

Tous les empereurs n'ont pas donné des édits pour faire punir les Chrétiens, mais presque tous, ou ont ordonné, ou ont souffert qu'on exécutât ceux de leurs prédécesseurs.

A peine sur le grand nombre de princes, qui ont occupé le trône depuis Néron jusqu'à Constantin, s'en trouve-t-il trois ou quatre qui aient défendu la persécution. On ne voit pas que le fanatisme atroce des gouverneurs de provinces, qui excédaient les ordres de leurs souverains, ait jamais été réprimé, et on connaît des martyrs sous presque tous les règnes.

Jetons un moment les yeux sur les affreuses conséquences qu'entraînait la profession du christianisme. Se déclarer chrétien était, d'une part, s'assujettir à la pratique des vertus les plus austères, et de l'autre, se livrer au mépris qu'inspirent les vices les plus détestables. La foi des Chrétiens était accusée d'athéisme; leurs assemblées, des barbaries les plus atroces; leur culte, des dispositions les plus honteuses. Tout Chrétien était, aux yeux du peuple aveuglé, un infâme ennemi de la patrie, un rebelle ennemi des Césars, un impie ennemi des dieux.

Et ce n'était pas seulement au mépris public que les Chrétiens se dévouaient; c'était avec le mépris, l'exécration générale qu'ils encourageaient, les persécutions les plus vio-

lentes qu'ils subissaient. Un écrivain anglais a prétendu que le nombre des martyrs avait été fort exagéré. Ce n'est pas ici le lieu de discuter son opinion, contentons-nous de réfutations qu'en ont faites plusieurs savants, spécialement D. Ruinart. Mais ce que Dodwell reconnaît d'après les témoignages de toute l'antiquité, c'est l'atrocité des tourments infligés aux Chrétiens. Les spoliations, les bannissements, les emprisonnements, la mort, sont leurs moindres supplices. Il n'est permis à leurs bourreaux de les faire périr que lorsqu'ils se seront lassés à les tourmenter. Tout ce que la rage des hommes, guidée par les fureurs de l'enfer, peut inventer de tortures, est souvent réuni sur un seul Chrétien. Tantôt on varie les tourments pour les faire plus douloureusement ressentir; tantôt on les suspend, pour se donner le plaisir d'en voir prolonger la durée. Le sexe le plus faible, l'âge le plus tendre, sont en proie à ces barbaries raffinées. Que l'on ne nous accuse pas ici d'exagération. Il n'y a qu'à relire le texte de Tacite : on y verra Néron se faisant de sa cruauté un amusement, tantôt faire couvrir les Chrétiens de peaux de bêtes pour les faire déchirer par les chiens, tantôt les attacher en croix, tantôt les enduire de matières enflammées pour éclairer ses jardins pendant la nuit. Libanius, philosophe païen, rapporte aussi les énormes cruautés exercées contre les Chrétiens; et il dit que l'empereur Julien s'en abstint, parce qu'il en avait reconnu l'inutilité. Ces récits d'historiens, qu'on n'accusera certainement pas de partialité en faveur du christianisme, confirment et rendent croyable tout ce que les auteurs ecclésiastiques les plus respectables racontent des barbaries exercées contre les Chrétiens.

Au milieu de ces épouvantables persécutions, comment l'Eglise, encore dans la faiblesse de son enfance, peut-elle se soutenir? Disons plus, comment, sous les coups dont elle est continuellement frappée, peut-elle encore croître et se fortifier? Dans l'ordre des choses humaines, le meurtre des chefs est l'anéantissement de leur parti; ici il en est l'agrandissement. Le zèle ardent des apôtres paraissait nécessaire à l'affermissement du christianisme; c'est par leur mort que le christianisme s'affermir. Les colonnes qui soutenaient l'édifice sont abattues, et l'édifice n'en devient que plus solide. De leur tombeau sort une multitude de Chrétiens qui volent au même martyre, pour devenir souvent à leur tour une semence de nouveaux Chrétiens. Plus on en massacre, plus il s'en forme. Pour un que l'on égorge, mille entourent les échafauds, avides d'y monter. La cruauté des tourments est l'attrait qui fait les Chrétiens. Paul, de persécuteur devenu apôtre, trouve une multitude d'imitateurs, et les bourreaux eux-mêmes souvent ambitionnent de devenir victimes. Ils pourraient, ces hommes que l'on place entre les récompenses, s'ils abjurent, et une mort affreuse, s'ils perséverent, détourner d'un seul mot ces tortures de leurs

têtes; mais c'est à les subir qu'ils aspirent. Ils pourraient, ces hommes si nombreux et animés d'un tel mépris de la vie, opposant la force à la violence, faire à leur tour trembler leurs ennemis; mais un devoir sacré les soumet à leurs persécuteurs. En bravant le fer qui les frappe, ils respectent la main qui l'emploie. Sous les coups de leurs tyrans, ils ne cessent de prier pour eux; et leurs derniers vœux sont encore pour la prospérité de leurs bourreaux.

Voilà par quel moyen s'est établie la religion chrétienne; c'est de persécution en persécution qu'elle s'est étendue progressivement sur la terre; c'est sous les coups que du trône des Césars on n'a cessé de faire tomber sur elle pour l'abattre, qu'elle s'est continuellement élevée, jusqu'à ce qu'enfin elle se soit assise sur ce trône qui voulait l'écraser. Je le demande à tout homme doué de raison : est-ce là un moyen naturel de propager une doctrine? N'est-ce pas, au contraire, le moyen le plus puissant pour empêcher une doctrine, qui serait purement humaine, de se répandre? Que l'on nous cite une autre doctrine qui se soit agrandie de même par les efforts qu'on faisait pour la réprimer. La nature de la chose, l'expérience, tout démontre que le christianisme n'aurait pas pu se fonder, s'affermir, s'étendre, dans les violentes persécutions qu'on lui a fait éprouver, s'il n'avait eu d'autre appui que les causes naturelles. La force humaine employée contre lui étant la plus puissante qui existe, aucune autre force humaine n'aurait pu le défendre et le conserver.

Telle est donc, ainsi que nous venons de le voir, la religion, dont nous soutenons la vérité, et dont nous disons que la conversion du monde prouve la divinité de son fondateur. C'est une religion regardée comme nouvelle, qui fait disparaître tout ce que faisait révéler une antiquité immémoriale. C'est une religion ennemie de toutes les autres, qui les attaque sans ménagement et les abat sans retour. C'est une religion qui fait croire des dogmes qui paraissent à la raison une folie, et qui, rompant des attachements invétérés et généralement regardés comme légitimes, fait chérir et pratiquer ce qui répugne le plus à la nature. C'est une religion qui humilie, sous la foi de mystères incompréhensibles, l'orgueil philosophique, jaloux de tout soumettre à ses lumières. C'est une religion qui renverse tous les autels cimentés par l'éducation, par l'habitude, par la politique, abat toutes les idoles, et sur leurs débris dispersés élève un gibet, et fait adorer celui qui y est suspendu. C'est une religion qui, dissipant toutes les fictions, abolissant toutes les fêtes dont l'imagination publique était enchantée, y fait substituer des dogmes austères et un culte spirituel. C'est une religion qui fait adopter la morale la plus sévère qu'aucun siècle eût connue, au siècle le plus corrompu qui fût jamais, à des peuples dont le bonheur consistait dans l'usage immo-

des passions. C'est une religion qui, t de convertir le monde entier, com- ce par transformer ceux mêmes qui oncent; qui, d'hommes timides jusqu'à cheté, fait les héros de la plus extraor- ire intrépidité, et, de pécheurs ignorants rossiers, les orateurs dont les discours le succès le plus rapide et le plus uni- el qu'on ait vu. C'est une religion qui ire à ceux qui la prêchent le mépris de ie et l'ardeur de répandre leur sang, me en effet ils finissent par le répandre r la soutenir et la défendre; qui fait er le même enthousiasme à tous ceux la reçoivent, et le transmet de géné- on en génération à tous ses prosélytes ant plusieurs siècles. C'est une religion les persécutions les plus violentes, les soutenues, presque non interrompues ant une suite de deux cent cinquante , non-seulement n'abattent point, non- lement n'arrêtent pas dans ses progrès, ssement se propager; qui, à mesure qu'on oie de ses disciples, en acquiert sans e de nouveaux en plus grand nombre; qui, à force d'être contrariée, vexée, mentée, finit par devenir la religion du e humain....

reste donc, et c'est la conséquence né- aire de tout ce que nous avons dé- tré, que le christianisme ait été pro- é par une force divine, qui ait dissipé es les difficultés qui s'y opposaient.... Le christianisme était prêché en même ps aux Juifs et aux gentils. S'il n'eût vé de sectateurs que parmi les Juifs, e manquerait pas de rejeter le succès l'ignorance, la crédulité, la superstition ouvent reprochées à cette nation par les vains profanes. S'il n'eût été embrassé par des Grecs et des Romains, on pour- se défier d'une opinion qui se serait née loin du théâtre des événements. Mais répondre aux suffrages réunis des com- iotes et des étrangers? » (*Démonstra- évangélique de Duvoisin.*)

e christianisme dans ses premiers temps é embrassé par des hommes de tout rang e toute condition, par des savants et par ignorants. Nous avons prouvé cette vé- . S'il n'eût été, comme l'ont dit quel- s incrédules, adopté que par la lie du ple, cela donnerait du poids à leur ob- on, qu'on a pu aisément tromper des mes crédules et incapables d'examen. n'avait eu de prosélytes que dans la e des hommes éclairés, on prétendrait, quelques autres incrédules, que des mes qui reconnaissaient l'absurdité du nisme, avaient été facilement amenés à autre religion. Mais le christianisme a triomphé des préjugés des uns et des ères des autres, est évidemment au- us de ces vaines difficultés.

ur se donner le droit de ne pas croire eligion, les incrédules réchauffent les ultés de ses anciens ennemis, de Celse, orphyre, etc. Comment ne sentent-ils ue l'établissement merveilleux de cette

religion retourne contre eux leurs objec- tio-s? C'est malgré leurs sophismes, leurs subtilités, leurs railleries, que l'univers s'est soumis à la foi. Tous ces arguments, que faisaient alors valoir les préjugés, les intérêts, les passions, ont été connus et pesés dans la balance d'une raison intéressée à les adopter. Le genre humain a prononcé, malgré les sacrifices auxquels il se dévouait, que tous ces raisonnements étaient vains et frivoles. Il a rendu cet arrêt solennel lors- que les faits aujourd'hui contestés, étaient encore tout récents et pouvaient facilement être vérifiés. Il l'a donc rendu, et n'a pu le rendre que dans la plus entière connais- sance de cause et forcé par l'évidence. Toutes ces raisons qu'on reproduit aujour- d'hui ont fait partie des obstacles que la foi a surmontés. On lui oppose des ennemis qu'elle a depuis longtemps terrassés....

La conversion du monde prouve donc la vérité des miracles, et la vérité des miracles explique la conversion du monde. Si, à l'examen, les miracles an- noncés par les apôtres avaient été trouvés faux, l'univers ne se serait pas fait chrétien; et si l'univers ne se fût pas converti à l'annonce et à la vue des miracles, on en tirerait une grande objection contre leur réalité. Ces deux preuves de la vé- rité de la religion sont intimement liées l'une à l'autre, et se communiquent récipro- quement une grande force. Nous dirons à l'incrédule : Comment pouvez-vous croire que le monde eût embrassé le christianisme si on lui eût présenté de faux miracles? Et com- ment pouvez-vous regarder aujourd'hui comme faux des miracles qui, dans leur temps, ont converti le monde?

Au reste, la preuve que nous tirons de la propagation du christianisme n'a pas besoin, pour se soutenir, des miracles qui l'ont opérée. Cette propagation est elle-même un miracle si éclatant, que si elle ne suppose pas tous les autres, elle les supplée. C'est ce que disaient saint Chrysostome et saint Au- gustin à ceux qui, de leur temps, s'obsti- naient à ne pas croire en Jésus-Christ. Si les apôtres ont triomphé de l'univers sans faire de miracles, c'est un miracle bien plus admirable. Vous voudriez, pour croire, voir les prodiges que l'on vous raconte. En voici un plus grand encore. Ce n'est pas un mort ressuscité, un aveugle rendu à la lumière, un lépreux guéri; ce sont les ténèbres qui couvraient la terre, dissipées; la lèpre du péché, effacée dans tout le genre humain. Quel plus grand miracle pouvez-vous de- mander, quand vous voyez une aussi admi- rable métamorphose? Celui qui, pour croire, exige de nouveaux prodiges, est lui-même un prodige étonnant, puisque la foi du monde entier ne peut pas déterminer la sienne.

Je terminerai par une réflexion qui donne à tous les raisonnements qui viennent d'être faits un nouveau degré de force, et qui porte au plus haut point d'évidence notre démonstration : c'est que la propagation de

l'Évangile avait été formellement prédite, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament.

Les oracles, sur ce grand événement, sont très-clairs et très-multipliés dans l'ancienne loi. *Toutes les nations de la terre*, disait le Seigneur à Abraham, *seront bénies dans votre postérité*. (Gen. xii, 3.) Nous voyons dans les Psaumes, le Seigneur disant au Messie : *Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession*. (Psal. ii, 8.) Le Psalmiste annonce encore que tous les confins de la terre se convertiront au Seigneur; que toutes les familles des nations seront en adoration devant lui (Psal. xxi, 28, 29); que le Messie dominera d'une mer jusqu'à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre; que tous les rois de la terre l'adoreront; que toutes les nations le serviront. (Psal. lxxi, 8-11.) *C'est peu*, s'écrie Isaïe, *que tu sois mon serviteur, pour ramener les tribus de Jacob et pour convertir la lie d'Israël; voilà que je t'ai établi la lumière des nations, pour que tu portes le salut qui vient de moi jusqu'aux extrémités de la terre*. (Isa. xlix, 6.) *Le Seigneur a préparé son bras aux yeux de toutes les nations; et toutes les extrémités de la terre verront le salut qui vient de notre Dieu*. (Isa. lvi, 10.) Malachie (i, 1-11) voit dans un esprit prophétique les Juifs rejetés, le nom du Seigneur glorifié dans toutes les nations du couchant à l'aurore, et une victime pure offerte en tout lieu à son saint nom. Bien d'autres prophéties encore annonçaient, avant la venue de Jésus-Christ, la conversion du monde à sa loi. Je les ometts pour passer à celles de Jésus-Christ lui-même, lesquelles sont encore plus positives et plus claires.

Nous le voyons, tantôt parlant en paraboles, comparer les accroissements de sa religion à la plus petite des semences, devenue au bout de peu de temps le plus grand des légumes (Marc. iv, 31, 32); au levain qui, mêlé en petite quantité avec la pâte, la fait fermenter tout entière et la dilate (Luc. xiii, 20, 21); tantôt, s'expliquant plus clairement, annoncer que beaucoup d'étrangers viendraient de l'Orient et de l'Occident siéger dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob, tandis que les enfants du royaume seraient jetés dans les ténèbres extérieures (Matth. viii, 11, 12); dans d'autres endroits déclarer que son Évangile sera prêché dans tout le monde (Matth. xxvi, 13; Marc. xiii, 10); ailleurs, dire que quand il sera élevé de terre (c'est de sa mort qu'il parle), il attirera tout à lui (Joan. xii, 32); enfin, terminer sa carrière par ordonner à ses apôtres d'aller enseigner et baptiser toutes les nations et instruire à observer ses commandements. (Matth. xxviii, 18 seqq.) Ce n'est pas tout encore; il prédit la manière dont s'effectuera ce grand événement; il annonce à ses apôtres les oppositions qu'ils éprouveront, les persécutions violentes qu'ils auront à essuyer, les morts cruelles qui termineront tous ces maux; il les en-

courage, en leur déclarant qu'il a vaincu ce monde dont ils auront tant à souffrir, et en leur promettant qu'ils seront éclairés et fortifiés par l'assistance du Saint-Esprit. La conversion du monde, les détails de cette conversion, les moyens par lesquels elle s'est opérée, Jésus-Christ a tout prédit. (Matth. x, 5 seqq.; Luc. xxi; Joan. xvi, passim.) Tout ce qui s'est passé pendant les trois siècles de la persécution et de l'agrandissement de son Église, n'est que l'exécution de ses ordres et l'effet de sa volonté antérieurement manifestée.

Ce n'est pas seulement de nos jours qu'a été fait ce rapprochement des oracles sacrés avec l'établissement de la loi sainte. Les Pères de la primitive Église l'opposaient aux incrédules de leur temps. Ils leur prouvaient et la divine origine des prophéties, par l'admirable accomplissement dont elles étaient suivies, et la cause divine de l'établissement de la foi, par les prophéties qui l'avaient précédée. En faisant aux incrédules de nos jours le même raisonnement, nous ne faisons que répéter ce que disaient les Origène, les Cyprien, les Eusèbe, les Chrysostome, les Jérôme, les Augustin, les Prosper, les Théodoret.

Elles étaient bien hardies au moment où Jésus-Christ les faisait, ces prédictions, ces promesses, ces injonctions. Jamais ni roi, ni législateur, ni philosophe n'avait osé produire de pareilles pensées. A considérer la raison humaine par l'expérience de tous les temps, qui jamais eût pu imaginer qu'elles obtinssent leur effet? Comment, s'il n'était pas éclairé d'une lumière divine, cet homme, si pauvre qu'il n'avait pas où reposer sa tête, osait-il annoncer, avec assurance, que bientôt l'univers serait soumis à sa loi? Comment pouvait-il promettre avec vérité à cette poignée de disciples qui le suivait, qu'incessamment elle serait remplacée par tous les peuples de la terre? Ce qui fut pour les contemporains de Jésus-Christ une prophétie, n'en est plus une pour nous. Cet événement, inimaginable lorsqu'il fut annoncé, nous le voyons, nous en jouissons, nous en faisons nous-mêmes partie. Pour le prédire, il fallait la prescience de Dieu; pour l'effectuer, il a fallu sa toute-puissance. Nous le disons avec confiance : la propagation rapide de l'Évangile n'eût-elle pas été prédite, serait déjà une preuve complète de la divinité de Jésus-Christ; mais l'ayant été, de quel poids n'est-elle pas, et quel esprit raisonnable peut se refuser à la démonstration évidente qui en résulte?

CRÉATION. — Nous avons déjà montré à l'article CHRIST, comment le caractère évidemment surnaturel et divin de la conception même du Christ était la preuve philosophique la plus profonde peut-être de sa divinité. Mais le caractère surnaturel et divin de cette conception qui relie et explique toutes choses, le fini comme l'infini, échappe, par l'infini même de sa profondeur, à une explication complète. Ainsi, ce n'est pas assez, comme nous l'avons fait au

et Christ, de montrer, dans cette conception surhumaine, l'union essentielle et insoluble du fini et de l'infini, il resterait encore à faire voir comme elle seule explique l'origine divine et les destinées finales de tous les êtres, portées dans la Pensée du Verbe de Dieu comme dans leur source vive et leur but suprême. Mais cette preuve philosophique n'étant accessible que pour un petit nombre d'esprits, nous nous bornons à rappeler ici les passages suivants d'un éminent écrivain de nos jours :

« La foi catholique, » dit-il, « nous enseigne que les êtres sont en Dieu avant leur création; mais ils n'y sont pas dans leur forme dans leur matière, ils n'y sont pas substantiellement, puisque la substance qui les constitue est tirée, non de la substance infinie, mais du néant.

Nous comprenons par la foi, dit saint Augustin, que les choses créées ont été instituées par le Verbe de Dieu, afin que d'invisibles elles fussent visibles. (Hebr. xi, 3.) Tout ce qui été fait avait la vie en lui, s'écrit saint Jean. (Joan. i, 3.)

Écoutons maintenant saint Augustin :

« Toutes les choses qui ont été faites existent, avant leur création, dans la pensée du Créateur, et certainement elles sont plus vraies là où elles sont plus vraies, là elles sont éternelles et incommutables.... Dieu ne les aurait pas faites s'il ne les avait pas connues, et il ne les aurait pas créées s'il ne les eût pas vues, il ne les aurait pas vues s'il ne les avait pas créées. » (De Gen. ad litt., v, 15.)

Le même docteur dit dans un autre endroit :

« Un ouvrier construit une arche; il a d'abord en lui-même l'arche dans la pensée; elle est invisible dans la pensée de l'artiste, elle est visible dans l'œuvre. L'arche n'a pas de vie dans l'œuvre, mais dans la pensée de l'artiste, parce que c'est l'âme de l'artiste qui sont renfermées les choses qu'il veut produire, qui seule a la vie. Ainsi, la sagesse de Dieu, par laquelle toutes choses sont faites, les contient toutes dans son art avant les former. » (Aug., in Joan.)

« Dieu n'a rien créé qu'il ne connût, car ce qui a été fait est dans son Verbe. Le monde a été fait dans le Verbe, donc il y était. Mais comment a-t-il été fait et comment y était-il? La maison bâtie par un architecte était dans la pensée artistique, et elle y était meilleure, car elle y était sans tache et sans ruine. Cependant, afin de montrer son art, il construit la maison, et de cette manière la maison extérieure prouve de la maison intérieure, et si la maison intérieure, l'art demeure. Ainsi, dans le Verbe Dieu étaient toutes les choses créées, ce que Dieu a fait toutes choses dans sa sagesse; il les a faites les connaissant toutes, il n'a point été instruit par ce qu'il a fait, mais il a fait ce qu'il connaissait déjà. » (Id.)

« La création n'était ordonnée que pour la fin naturelle, elle ne pourrait jamais

atteindre un terme infranchissable, et, toujours inachevée, elle serait toujours progressive. Mais nous avons vu que la force, que l'intelligence, que l'amour des trois personnes divines, imprimaient à la création, par le Christ, un but final, surnaturel, et que le Christ, étant un chef-d'œuvre réalisé du Père, du Verbe et de l'Esprit, Dieu avait glorifié infiniment toutes les œuvres de la création, et avait imprimé, par conséquent, à l'univers, le sceau de sa magnificence. Envisagée sous ce point de vue, la philosophie du Christ surpasse la philosophie humaine de toute la hauteur qui sépare la grâce de la nature, et la vie de Dieu de la vie changeante, imparfaite et altérée des créatures; et c'est dans l'ordre d'idées où nous nous plaçons que saint Jean Damascène a écrit ces mémorables paroles :

« L'amour infini du Père a opéré le salut de l'univers entier dans son Fils unique; il a uni en lui toutes choses; car, l'homme étant un petit monde, qui nous lie et enchaîne en soi les éléments de toute créature, l'immense bonté du Créateur du monde a voulu que toutes les choses créées atteignissent, par le Christ Dieu et homme, une fin surnaturelle, afin que Dieu soit tout en tous. »

CULTE. — « Depuis le sacrifice rédempteur consommé sur le Calvaire, jusqu'aux rites les plus humbles, » dit l'abbé Combalot, « Jésus-Christ vivifie tout, commence, développe, achève, termine tout. Mais quel était le fondement du culte traditionnel, par delà le Calvaire et depuis l'origine du monde? »

Jésus-Christ, promis, annoncé, préfiguré et attendu, a été la pierre angulaire du culte antique, comme il est le principe constituant des réalités immortelles du culte de l'Eglise romaine. Et si le Christ est venu dans ce monde, pouvait-il en être autrement? L'unité du culte ne trouvait-elle pas en lui, et en lui seul, son terme suprême, immuable, éternel, comme le dogme et comme la loi morale? »

Dans ses entretiens avec de Ramsay, publiés par ce dernier, Fénelon démontre admirablement, pour le cœur non moins que pour l'esprit, la divinité de Jésus-Christ, par le caractère divin du culte qu'il est venu apporter au monde, et qui se résume dans la charité. Résumant en quelques pages l'ensemble des preuves de la divinité de Jésus-Christ, « Dieu, » dit-il, « est venu lui-même sous une chair semblable à la nôtre, pour expier le péché, et pour nous donner un modèle du culte qui lui est dû. Dieu ne peut pardonner au criminel sans montrer son horreur pour le crime; c'est ce qu'il doit à sa justice, et c'est ce que Jésus-Christ a seul pu faire. Il a montré aux hommes, aux anges et à tous les esprits célestes l'opposition infinie de la Divinité pour le renversement de l'ordre, puisqu'il a tant coûté de douleurs et d'agonie à l'Homme-Dieu.

De plus, ce sacrifice de Jésus-Christ, immolé par hommage à la sainteté divine, son anéantissement profond devant l'Être

suprême, son amour infini de l'ordre, seront le modèle éternel de l'amour, de l'adoration, de l'hommage de toutes les intelligences. C'est par là qu'elles apprendront ce qu'elles doivent à l'Être infini, en voyant le culte qu'il se rend à lui-même par sa sainte humanité.

La religion de ce Pontife éternel ne consiste que dans la charité. Les sacrements, les cérémonies, le sacerdoce, ne sont que des secours salutaires pour soulager notre faiblesse, des signes sensibles pour nourrir en nous-mêmes et dans les autres la connaissance et l'amour de notre Père commun, ou enfin des moyens nécessaires pour nous retenir dans l'ordre, l'union et l'obéissance...

Je ne vous parlerai pas des faits prédits dans les anciens Livres, qui demandaient non-seulement une sagesse divine pour les prévoir, mais une puissance infinie pour les accomplir. Telle était la conversion des gentils au christianisme, événement qui, dépendant de la coopération libre de l'homme, marque que le Dieu qui l'a révélé, avait un empire incommunicable sur ses œuvres.

Les miracles de Jésus-Christ n'ont pas été faits dans un coin, dans les retraites impénétrables, ni dans les antres profonds; mais à la face de tout un peuple ennemi et incrédule, répandus ensuite et renouvelés par les apôtres dans plusieurs nations différentes, qui avaient un intérêt puissant de les convaincre de fausseté, s'ils avaient été supposés. Notre-Seigneur nourrit une multitude de peuple avec deux ou trois pains. Il guérit les maladies incurables par une simple parole. Il fait sortir les morts du tombeau. Il se ressuscite lui-même. Tout est de notoriété publique, où la moindre imposture aurait été facile à découvrir. Il ne s'agissait pas de prestiges qui fascinaient les yeux, de tours de souplesse, ni d'opérations subtiles de la physique, mais de faits palpables, visiblement contraires aux lois communes de la nature. Les simples et les savants en étaient également juges; ils n'avaient qu'à ouvrir les yeux pour se convaincre de la vérité.

De plus tout porte le caractère d'une bonté et d'une puissance infinie, qui agit sans parade, et à qui les prodiges ne semblent échapper que par compassion pour les hommes, pour soulager leurs misères corporelles, ou pour guérir leurs esprits.

Ces miracles n'ont été faits que pour établir le vrai culte de la Divinité. Jésus-Christ assure qu'il ne les fait que pour ramener l'homme à son propre cœur, afin d'y chercher les preuves de sa doctrine dont la fin et la consommation sont la charité.

Enfin les principaux témoins oculaires de ces faits miraculeux ne sauraient être suspects. Il est possible que les hommes, par entêtement ou par préjugé, souffrent toutes sortes de maux pour soutenir des erreurs spéculatives, parce qu'ils peuvent se persuader de bonne foi que ce sont des vérités; mais que les hommes, sans aucune vue de plaisir ni d'ambition, de récompense tem-

porelle ou éternelle, s'exposent à toutes sortes de malheurs présents, et ensuite à la justice vengeresse d'un Dieu ennemi du mensonge, pour soutenir qu'ils ont entendu de leurs oreilles et vu de leurs yeux des choses qui n'ont jamais été; cet amour désintéressé de la malice et de l'imposture est absolument incompatible avec la nature humaine, en des hommes qui passent leur vie à pratiquer et à enseigner la morale la plus sublime qui ait jamais été.

Trouve-t-on ces trois caractères de vérité dans les prétendus prodiges des magiciens et des imposteurs, d'Apollonius et de Mahomet? Ils ont pu donner aux hommes un spectacle d'ostentation pour les surprendre, pour les amuser et pour s'en rendre les maîtres; mais ont-ils fait des choses d'une telle notoriété publique, vues par des témoins semblables, destinées à établir une morale si pure?

La religion de Moïse, considérée toute seule et sans rapport au christianisme, pourrait être suspecte de politique. On pourrait dire que les magiciens d'Egypte ayant imité une partie de ses prodiges, il n'a fait que les surpasser dans l'art magique; mais dans la religion de Jésus-Christ on ne voit aucun prétexte d'incrédulité, aucune ombre de politique, aucun vestige d'intérêt humain. Les miracles prouvent la mission divine du Législateur, et la pureté de sa loi prouve que ses miracles n'étaient point des prestiges. Quand un législateur veut tromper les hommes par de faux prodiges, et abuser de leur crédulité, pour s'en rendre maître, invente-t-il une religion qui détruit tout l'homme, qui le rend étranger à lui-même, qui renverse l'idolâtrie du moi, qui nous oblige d'aimer Dieu plus que nous-mêmes, et de ne nous aimer que pour lui? Jésus-Christ nous demande cet amour, non-seulement comme un hommage dû à sa perfection divine, mais comme un moyen nécessaire de nous rendre heureux.

Exilés ici-bas, pendant un moment infiniment petit, Jésus-Christ veut que nous regardions cette vie comme l'enfance de notre être, et comme une nuit obscure, dont les plaisirs ne sont que des songes passagers, et tous les maux des dégoûts salutaires pour nous faire tendre à notre vraie patrie. Pénétrés de notre néant, de notre impuissance, de nos ténèbres, il veut que nous nous exposions sans cesse devant l'Être des êtres, afin qu'il retrace en nous son image, et qu'il nous embellisse de sa propre beauté; qu'il nous éclaire et nous anime; qu'il nous donne le bien-être comme l'être, la raison comme la vie, nos parfaits amours comme nos vraies lumières, et que par là il produise en nous toutes les vertus humaines et divines, jusqu'à ce qu'étant rendus conformes à lui, il nous absorbe et nous consume dans son unité divine.

Voilà l'adoration en esprit et en vérité que propose l'Evangile; adoration que l'homme trouve si conforme à ses idées naturelles, quand on la lui découvre; adoration

endant dont on ne voit presque aucune trace dans le paganisme le plus raffiné. Ce n'est que tard, et après que le christianisme a éclairé le monde, que les philosophes grecs, arabes et persans ont emprunté ce langage qu'ils ont toujours parlé imparfaitement.

Tout se soutient en Jésus-Christ, ses miracles répondent à sa morale. Ce divin Législateur ne se contente pas de donner aux hommes les préceptes nus et secs d'une morale sublime, il la pratique lui-même et se met devant les yeux l'exemple d'une vertu accomplie, qui n'a rien et qui ne prédit rien sur la terre. Toute sa vie n'est un tissu de souffrances, une adoration perpétuelle, un anéantissement profond de l'être suprême, une soumission sans bornes à la volonté divine et un amour infini de Dieu. Il meurt enfin comme abandonné de Dieu et des hommes, pour montrer que la vertu parfaite, soutenue par le seul amour de la justice, peut demeurer fidèle au milieu des plus terribles peines, sans aucune ombre de défection sensible, soit céleste, soit terrestre. Voit-on partout ailleurs un semblable Législateur ou une telle loi? On ne trouvera le vrai culte de l'amour, développé, raffiné et parfaitement pratiqué que chez les Chrétiens.

L'établissement d'une telle religion parmi les hommes est le plus grand de tous les miracles. Malgré toute la puissance romaine, malgré les passions, les intérêts, les préjugés de tant de nations, de tant de philosophes, de tant de religions différentes, de ces pauvres pêcheurs, sans art, sans éloquence, sans force, répandant partout leur doctrine. Malgré une persécution de trois siècles qui semble devoir l'éteindre à tout jamais, malgré le martyre perpétuel d'un nombre innombrable de personnes de toutes conditions, de tous les sexes, de tous les âges, la vérité triomphe enfin de l'erreur, l'on les prédications de l'ancienne et nouvelle Loi. Qu'on me montre quelque autre religion qui ait ces marques visibles d'une vérité qui la protège. Qu'un conquérant blâsse par les armes la croyance d'une religion qui flatte les sens; qu'un législateur se refuse à écouter et respecter par l'utilité de ses lois; qu'une secte accréditée et soutenue par la puissance civile abuse de la crédulité du peuple, tout cela est possible : mais que l'on ait vu les nations victorieuses, vaillantes et incrédules, pour se rendre si simplement à Jésus-Christ qui ne leur offrait rien dans ce monde que persécution et souffrances, qui leur proposait la croyance de mystères qui révoltent l'esprit humain, et la pratique d'une morale qui satisfait toutes nos passions les plus favorites; un mot, une foi et un culte qui désespèrent, tout ensemble, notre raison et notre amour-propre? N'est-ce pas un miracle plus grand et plus incroyable, dit saint Augustin, que ceux qu'on ne veut pas croire, d'avoir converti le monde à une semblable religion sans miracles?

Les Livres qui contiennent cette histoire ont été reçus et traduits par un grand nombre de peuples divers sitôt qu'ils ont paru. Ils ont été lus dans les assemblées de presque toutes les nations de siècle en siècle. Personne cependant ne les a accusés de fausseté, ni les Juifs, ni les païens, ni les hérétiques, quoiqu'ils eussent un intérêt puissant à les combattre et à en déceler l'imposture. Les Juifs disaient, à la vérité, que Jésus-Christ avait fait ces miracles par magie, mais ils ne les rejetaient pas comme supposés. Les païens n'ont pu disconvenir de ces faits non plus que les Juifs. Celse, Porphyre, Julien l'Apostat, Plotin et les autres philosophes qui, dès les premiers temps, attaquaient le christianisme avec toute la subtilité imaginable, avouèrent la vérité des miracles de Jésus-Christ, la sainteté de sa vie, l'authenticité des Livres qui en contiennent l'histoire. Enfin les sectes nombreuses et successives qui ont troublé l'Eglise en chaque siècle, prouvent invinciblement qu'on n'aurait pu corrompre le texte sacré, sans que l'imposture eût été découverte. Ainsi, en remontant de siècle en siècle jusqu'à Jésus-Christ, les Chrétiens, les hérétiques, les Juifs, les païens, les Grecs, les Romains, les Barbares, tous rendent hommage aux mêmes faits et aux mêmes Livres. Comme la certitude de nos idées dépend de l'universalité et de l'immuabilité de l'évidence qui les accompagne, de même la certitude des faits dépend de l'universalité et de l'immuabilité de la tradition qui les confirme. Il est impossible qu'on fasse croire à toute une nation, et ensuite à plusieurs nations différentes, qu'elles ont vu d'abord de leurs yeux et entendu de leurs oreilles des choses qui n'ont jamais été; que la mémoire de ces faits supposés se soit perpétuée hautement, successivement, universellement, dans tous les siècles par des peuples différents dont les intérêts, la religion, les préjugés, sont contraires, que ces peuples conspirent avec leurs ennemis pour répandre une illusion qui les confond et qui les condamne, et quoiqu'il en soit, dans les temps actuels de l'imposture, ni dans les siècles suivants, on ne la découvre jamais; ce n'est, dis-je, est non-seulement incroyable, mais absolument impossible.

Pourquoi rejeter tant de lumières qui consolent le cœur, parce qu'elles sont mêlées d'ombres qui humilient l'esprit? La vraie religion ne doit-elle pas élever et abattre l'homme, lui montrer tout ensemble sa grandeur et sa faiblesse? Vous n'avez pas encore une idée assez étendue du christianisme. Il n'est pas seulement une loi sainte qui purifie le cœur, il est aussi une sagesse mystérieuse qui dompte l'esprit. C'est un sacrifice continu de tout soi-même en hommage à la souveraine raison. En pratiquant sa morale, on renonce aux plaisirs, pour l'amour de la beauté suprême, en croyant ses mystères on immole ses idées, par respect pour la vérité éternelle. Sans ce double sacrifice des pensées et des passions,

l'holocauste est imparfait, notre victime est défectueuse. C'est par là que l'homme tout entier disparaît et s'évanouit devant l'Etre des êtres. Il ne s'agit pas d'examiner s'il est nécessaire que Dieu nous révèle ainsi des mystères pour humilier notre esprit : il s'agit de savoir s'il en a révélé ou non ; s'il a parlé à sa créature, l'obéissance et l'amour sont inséparables. Le christianisme est un fait. Puisque vous ne doutez plus des preuves de ce fait, il ne s'agit plus de choisir ce qu'on croira et ce qu'on ne croira pas. Toutes les difficultés dont vous avez rassemblé des exemples s'évanouissent, dès qu'on a l'esprit guéri de la présomption. Alors on n'a nulle peine à croire qu'il y ait dans la nature

divine, et dans la conduite des apôtres, une profondeur impénétrable à notre raison. L'Etre infini doit être incompréhensible à la créature. D'un côté on a un législateur, dont la loi est tout à la fois qui prouve sa mission par des faits si nombreux dont on ne saurait douter, par des raisons aussi fortes que celles qu'on a pour croire. D'un autre côté, on trouve des mystères qui nous choquent. Quel est entre ces deux extrémités embarrassant, une révélation claire et d'une obscurité imprévisible ? On ne trouve de ressource que dans le sacrifice de l'esprit, et c'est une partie du culte dû au saint Etre. »

D

DANIEL. — Parmi les innombrables prophéties qui établissent la divinité de Jésus-Christ, il en est peu d'aussi remarquables que celles de Daniel, puisque non-seulement elles annoncent six siècles à l'avance l'ordre et toutes les circonstances précises du royaume divin fondé par Jésus-Christ, mais qu'elles en donnent même la date exacte, l'année, lorsqu'il était évidemment impossible qu'aucune prévision humaine pût même supposer cet avènement du christianisme sur les ruines des quatre grandes monarchies antiques. Nous parlerons longuement de cette partie de la prophétie de Daniel à l'article **MESSIE**. (Voy. aussi **PROPHÉTIES**.) Nous nous bornerons donc ici à la résumer le plus succinctement possible pour donner sous ce titre au moins un aperçu sommaire de cette prophétie si frappante.

Prophéties de Daniel.

Et dans les jours de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera pas détruit à jamais et dont l'empire ne sera pas donné à un autre peuple ; lequel brisera et consumera tous ces royaumes ; et il subsistera éternellement..... (Dan. ii, 44.)

Je regardais donc en la vision de la nuit, et voici comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées du ciel ; et il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on offrit en sa présence.

Et il lui donna la puissance, l'honneur et le royaume ; et tous les peuples, tribus et langues le servirent ; sa puissance est une puissance éternelle qui ne sera pas transférée et son règne ne sera point affaibli.....

Ces quatre grandes bêtes sont quatre royaumes qui s'élèveront de la terre, et ils seront le royaume du Seigneur, le Dieu très-haut, et obtiendront le royaume jusqu'au siècle, et au siècle des siècles. (Dan. vii, 13, 14, 17, 18.)

Les soixante-dix semaines sont abrégées sur son peuple et sur la sainte cité, afin que la prévarication soit consommée, et que le péché prenne fin, et que l'iniquité soit effacée, et que la justice éternelle paraisse, et que la vision soit accomplie ainsi que la prophétie,

et que le Saint des saints reçoive l'honneur. Sache donc et comprends : depuis la parole que Jérusalem sera de nouveau bâtie, jusqu'au Christ-roi, il y aura soixante-deux semaines, et veau seront édifiées la place publique et les murailles au milieu du temps.

Et après soixante-deux semaines, le prince sera mis à mort, et ce peuple ne sera plus un peuple, car il doit le renier ; et un prince, un chef qui doit venir, dissipera la sanctuaire ; et la fin sera la destruction, après la fin de la guerre, la désolation.

Et il confirmera l'alliance avec plusieurs semaines, et au milieu d'une semaine, la sanctification et le sacrifice cesseront ; et la fin de la désolation sera dans le milieu de la semaine, et il persévérera jusqu'à la consommation de la semaine. (Dan. ix, 24-27.)

Cette prophétie de Daniel est un flambeau qui répand un tel jour sur ces temps, qu'on ne sait ce qu'on doit admirer, ou de l'évidence de la vérité, ou de l'aveuglement de ceux qui n'aperçoivent pas la évidence.

Il est assez facile de faire voir que le Messie que les Juifs attendaient n'est pas ici ; que ce Messie doit être déjà venu, bien que la prophétie serait fautive, si elle n'a eu son parfait accomplissement. Jésus-Christ.

1° Il s'agit, dans cette prophétie, d'un royaume qui s'établira lorsque les quatre grandes monarchies, ennemies du Dieu, et montrées en songe à Nabuchodonosor, prendront fin. C'est ce qu'on ne peut dire d'aucun autre. Il ne faut pas s'imaginer que dès que Jésus-Christ apparut, les autres empires aient cessé : il a fallu combattre leur gloire, leur pompe, leur puissance, les restes de la domination des Perses et des Grecs, qui se sont soumis à l'empire de Jésus-Christ, et que le Messie, ou le roi que les oracles avaient annoncé devait vaincre, que les quatre monarchies des

Assyriens, les Perses et les Grecs), dont nous venons de parler, seraient dans leur sagesse : de sorte que comme elles ont été réunies entièrement il y a longtemps, il en suit que le temps de l'avènement du Messie est déjà passé.

En effet, l'oracle nous apprend que l'empire éternel doit briser et consumer ces quatre monarchies qui avaient fait la guerre à Dieu, et s'établir en quelque façon sur leurs ruines, ce qui n'a pas manqué de s'accomplir. Personne n'ignore quels furent les incroyables progrès du christianisme après la venue de Jésus-Christ, dans le monde entier.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que, conformément à l'oracle de notre prophète, nous voyons cette grande statue qui représentait les quatre monarchies, brisée par une pierre qui avait été coupée de la main d'une montagne.

Prophétie de Daniel dans l'explication d'un songe de Nabuchodonosor.

toi, tu regardais, et voilà comme une statue énorme, s'élevant devant toi...

La tête de cette statue était d'or, les bras et le tronc d'argent, le ventre et les cuisses d'airain.....

Les jambes étaient de fer.....

Tu regardais ainsi, jusqu'à ce qu'une pierre détachée, sans la main de l'homme, d'une montagne; et elle frappa la statue en ses pieds d'or et d'argile, et elle les brisa.

Tu es donc la tête d'or.

Après toi s'élèvera un royaume d'argent et un autre troisième royaume d'airain.....

Et le quatrième royaume sera comme de fer.....

Et, dans les jours de ces royaumes, le Dieu ciel suscitera un royaume qui ne sera pas détruit, etc. (Dan. ii, 35-44.)

Il n'y a rien de plus apparent que la grandeur de ces empires, de plus formidable que leurs armées, de plus magnifique que leurs pontifes, de plus orgueilleux que leurs pontifes, de plus enflé que leurs cœurs, de plus ennemi que leurs préjugés, de plus violent que leurs maximes, de plus tyrannique que leur politique.

Mais quand je vois disparaître ce colosse de grandeur et de vanité; je trouve des débris de martyrs où j'avais vu des armées de guerriers; je vois les rois humiliés, les royaumes bannis, les statues renversées, les temples démolis, les préjugés détruits, la politique changée, le paganisme détruit en mille lieux, les sociétés renversées pour former une meilleure union, toutes ces choses dans le trouble et dans le désordre pour prendre ensuite une face toute nouvelle.

Cette vue réveille ma curiosité, et comme elle me porte à rechercher de quelle manière ce grand changement a pu se faire, je trouve, à ma extrême surprise, que c'est par la venue de quelques pauvres pêcheurs qui ont été nourris sur les bords de la mer de Galilée, qui est, de tous les pays, le plus

obscur et le plus méprisé. Je demande si ces hommes n'auraient point passé leur vie dans l'étude et dans la contemplation, et je trouve qu'ils n'ont été instruits qu'à accommoder leurs filets, étant nés et ayant vécu dans une indigence qui, sans doute, ne leur permettait point d'autre exercice que celui qui était nécessaire pour gagner leur vie.

Je demande à les entendre, ou du moins à juger de leurs paroles par leur manière d'écrire : je la trouve simple, grossière, digne de leur profession et de leur pays. Il me semble que leur langage les donne assez à connaître.

Je veux savoir la matière de leur prédication : on me fait voir que c'est le Fils de Dieu crucifié et mort entre deux brigands, qui est, de tous les objets, le plus triste et le plus choquant.

Je demande si le plaisir, l'amour du repos et de leurs aises ne les soutiendraient pas dans une entreprise qui paraît d'abord si insensée : on me fait voir qu'ils continuent à travailler de leurs mains à mesure qu'ils évangélisent, et qu'ils souffrent de la persécution, sans pouvoir être détournés de leur dessein.

Ils n'ont ni savoir, ni richesses, ni établissemens, ni amis, ni protecteurs; toutes les puissances les poursuivent, tous les hommes les ont d'abord en horreur : les rois, les pontifes, les magistrats et le peuple, la politique et la superstition, le paganisme et la synagogue, les Parthes et les Grecs, les Juifs et les Romains. Cependant ne combattant que par la pauvreté et la patience, ils viennent à bout de tout, et malgré l'effort de toutes les puissances, ils ensevelissent dans le tombeau de Jésus-Christ la grandeur des monarchies orgueilleuses qui s'étaient élevées contre Dieu.

Certainement comme ce n'est pas eux, mais leur divin chef qui agit par leur ministère, avec tant de succès, on peut dire que c'est là comme une pierre coupée sans main, c'est-à-dire, qui semblerait devoir être sans effet, et qui néanmoins frappe un coup qui ébranle tout l'univers.

4° Il ne s'agit pas seulement, dans tous ces oracles, d'un royaume éternel, il y est encore fait mention d'un homme à qui l'on attribue trois choses : 1° Que Dieu lui donne l'empire d'une manière immédiate et glorieuse tout ensemble ; 2° que cette domination s'étend sur toute tribu, langue et nation ; 3° et, enfin, qu'elle n'a point de fin dans sa durée. On trouve ici un roi établi immédiatement de Dieu, revêtu de sa gloire, et qui règne éternellement. Il faut qu'on nous montre une personne autre que Jésus-Christ, à qui toutes ces qualités conviennent, ou qu'on demeure d'accord qu'il n'y a que Jésus-Christ à qui l'on puisse en faire l'application.

5° Mais, quand tous ces caractères lui manqueraient, à quel autre qu'à Jésus-Christ pourrions-nous attribuer d'être venu après les soixante-dix semaines prescrites pour l'exil et la reconstruction de Jérusalem ?

6° Nous n'avons jamais entendu parler d'un

autre que Jésus-Christ, lequel absorbât le péché, expiât l'iniquité, amenât la justice des siècles, accomplît la prophétie et méritât d'être appelé le Saint des saints.

7° Jamais on n'a dit d'aucun autre qu'il fût le Messie promis, le conducteur; et qu'étant le Messie, il eût été retranché de la terre des vivants; et qu'ayant été retranché de la terre, il ne l'avait point été pour lui, mais pour les péchés du monde; les Juifs mêmes ne disent point toutes ces choses de leur Messie: cependant tout cela convient à Jésus, fils de Marie. C'est donc ce dernier que nous devons reconnaître pour notre Messie.

8° Mais quoil il est distinctement prédit dans cet oracle qu'après que le Christ aura été retranché, il viendra un peuple qui détruira la ville et le sanctuaire; que la fin en sera terrible, que cette désolation sera causée par des aigles abominables, etc. Or, chacun sait qu'après la mort du Messie et la prédication des apôtres, qui prêchèrent encore quarante ans pour obliger les Juifs à croire au Divin crucifié, les Romains vinrent assiéger Jérusalem, et brûlèrent la ville et le temple; qu'il n'y eut jamais de plus effroyable désolation que celle que causèrent les légions romaines, ces aigles qui faisaient l'idolâtrie des Romains.

Enfin, l'état du peuple juif, après l'avènement et la mort du Messie, est encore une de ces marques qui frappent et qui ne peuvent nous tromper. On voit bien, en effet, qu'il ne dépendait pas du prophète Daniel de faire en sorte que Jérusalem fût détruite, et la désolation établie dans le lieu saint, après qu'un homme, se disant le Christ, aurait été retranché de la terre.

Parmi les savants interprètes qui se sont occupés de l'application des faits *accomplis* aux faits *prédits* par les prophètes, ceux de nos lecteurs qui seraient encore en méfiance contre les écrivains appartenant au ministère des autels seront charmés de trouver le premier et le plus grand des physiiciens et des calculateurs des siècles derniers; lequel a prouvé, par l'importance de ses découvertes et la précision des éléments du calcul sur lesquels il les a fondées, qu'il unissait au suprême degré l'art de penser, de raisonner et de conclure, à la sagesse d'un bon et excellent esprit, sur un point où il s'agit de rechercher par le calcul un fait aussi important que celui de la naissance et de la mort de Jésus-Christ, et de prouver que ce fait *accompli* est par lui-même l'accomplissement du fait *prédit*; on ne pouvait invoquer un plus solide et plus sûr témoignage que celui du grand Newton.

Or, le temps de la naissance et de la mort du Christ-Roi est annoncé 594 années avant sa naissance par le prophète Daniel, dans le verset 24 de cette prophétie. Daniel établit un intervalle de soixante-dix semaines, entre une époque qu'il précise dans le verset suivant, et la consommation de la mission du Sauveur, par son onction comme Saint des saints, qui n'est autre que la mort sur la croix; laquelle doit consommer la prévari-

cation des Juifs (par la mort du *Juste*); mettre fin au péché à *venir* (par la doctrine); effacer l'iniquité *passée* (par la mort du juste pour tous les hommes).

L'époque à partir de laquelle les soixante-dix semaines doivent être comptées, d'après le verset 25, est celle qui doit résulter de la fin de la parole: *Que Jérusalem sera de nouveau réédifiée*, c'est-à-dire de l'ordre qui sera donné à cet égard. En effet, au temps où Daniel écrivait, les Juifs étaient en captivité à Babylone, après la destruction de leur ville et de leur temple, et Daniel prévoit, dans sa prophétie, que la parole ou l'ordre de la réédification sera donnée, et c'est de la date de cet ordre qu'il veut que partent les 70 semaines prédites qui doivent précéder la mort du Christ-Roi.

« Or, » ici c'est Newton qui parle, « l'ordre de la réédification du temple et de la ville de Jérusalem fut donné dans la septième année du règne d'Artaxerxès Longue-Main, l'un des successeurs de Cyrus, roi des Perses; et cette époque du règne d'Artaxerxès commençait deux ou trois mois après le solstice d'été; sa septième année se rapporte exactement à l'année troisième de la huitième olympiade, ou l'an 4257 de la période Julienne: calculez le temps écoulé depuis lors jusqu'à la mort de Jésus-Christ, et vous trouverez tout juste 490 ans. »

Il faut nécessairement savoir, pour comprendre que soixante et dix semaines font 490 ans, que tous les chronologistes sont d'accord que, par le mot semaine, employé par Daniel, on a toujours entendu sept jours d'une année chacun. Ainsi, sept jours ou une semaine font sept ans; sept semaines, quarante-neuf ans; et soixante et dix semaines, quatre cent quatre-vingt-dix ans.

Quant à l'époque précise de la Passion et de la mort de Jésus-Christ, Newton l'a tirée des détails historiques et des computations astronomiques, et la fixe à la vingtième année du règne de Tibère, sous le consulat de Fabius et de Vitellius, dans l'année du sabbat des Juifs, et dans la trente-quatrième année de l'âge de Jésus-Christ, « et ceci, » ajoute Newton, « je puis le confirmer par des arguments de plusieurs sortes. »

Suivent, dans le travail de Newton, une foule de détails astronomiques, puis il ajoute:

« Les dates *historiques* s'accordent parfaitement avec les démonstrations d'*astronomie*, car nous voyons que Tibère, au commencement de son règne, nomma Valérius Grattus gouverneur de la Judée; et, après onze ans, lui substitua Pontius Pilate, qu'il révoqua dix ans plus tard pour mettre Marcellus à sa place; par suite de cette révocation, Pilate fut mandé à Rome, mais Tibère était mort quand il y arriva; Pilate fut donc révoqué avant l'année soixante-six, et la Passion de Jésus-Christ a eu lieu incontestablement avant cette date.

En résultat, j'admets d'après les computations astronomiques, basées sur les usages des Juifs, que le jour de la mort de Jésus-Christ doit être fixé au quatorzième jour du

neis de *Nisan*, et je ne trouve que l'année qui soit parfaitement en rapport avec les caractères de la Passion, de même qu'avec les faits astronomiques et historiques qui eurent lieu à cette époque. »

De tout ce qui précède, nous acquérons une preuve certaine, et telle qu'il est impossible à la nature humaine de s'en procurer d'autres, puisqu'il s'agit de faits éloignés de nous et qui ne peuvent nous être transmis que par la tradition parlée ou écrite :

Que 594 ans avant la naissance de Jésus-Christ, sa venue sur la terre était déjà annoncée par une foule de prédictions ; et que l'année de sa mort avait été fixée à 490 ans, à partir de l'ordre qu'on avait donné de rebâtir Jérusalem ;

Que cet ordre a été en effet donné par Artaxerxès Longue-Main, l'an 4257 de la période Julienne ;

Que la mort de Jésus-Christ a eu lieu un vendredi du mois de *Nisan* de l'an 4747 de la même période ; par conséquent 490 ans après cet ordre, comme il avait été prédit ;

Que Jésus-Christ est mort à trente-quatre ans, ce qui place sa naissance en l'an 4713 de la période Julienne ;

Qu'en ajoutant l'année 1838 de notre ère, qui date de cette naissance, nous devons nous trouver aujourd'hui en l'an 6570 de la période Julienne ; ce qui est parfaitement vrai d'après les calculs de l'Annuaire du bureau des longitudes, dressé à l'Observatoire de Paris en la présente année.

DAVID. — Nous ne rapporterons pas ici en détail les prophéties de David et de ses successeurs relatives au Messie, et qui prouvent la divinité de Jésus-Christ, qui les récita dans sa personne. Nous nous bornerons à résumer cet ensemble de témoignages qui forment avec les autres prophéties cet immense faisceau, ces sublimes oracles où sont annoncées jusque dans les moindres détails toutes les circonstances de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection du Sauveur. Du temps de David, et sous les yeux de ses enfants, dit Bossuet, le mystère du Messie se déclara plus que jamais dans des prophéties magnifiques et plus claires que le soleil. David l'a vu de loin, et l'a chanté dans ses *Psaumes* avec une magnificence que rien n'égala jamais. Souvent il ne pensait qu'à célébrer la gloire de Salomon son fils, et tout d'un coup ravi hors de lui-même et transporté bien loin au delà, il a vu celui qui est plus que Salomon en gloire (*Matth.* II, 42), aussi bien qu'en sagesse. Le Messie qui a paru assis sur un trône plus durable que le soleil et que la lune. Il a vu à ses pieds toutes les nations vaincues et ensemble bénies en lui (*Psal.* LXXI, 17), conformément à la promesse faite à Abraham. Il a levé sa vue plus haut encore : il l'a vu dans les lumières des saints, et devant l'aurore, sortant éternellement du sein de son Père, l'ontife éternel, et sans successeur, ne succédant aussi à personne, créé extraordinairement, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédech (*Psal.* CIX, 1-4),

ordre nouveau que la Loi ne l'a vu assis à la droite du plus haut des cieux sus (*Ibid.*). Il est étonné d'être tacite et ravi de la gloire où elle son Seigneur.

Il l'a vu Dieu, que Dieu avait oint pour faire régner sur toute la terre par sa douceur, par sa vérité et par sa justice (*Psal.* XLIV, 5 seqq.) Il a assisté en esprit au conseil de Dieu, et a ouï de la propre bouche du Père éternel cette parole qu'il adresse à son Fils unique : *Je t'ai engendré aujourd'hui* (*Psal.* II, 7), à laquelle Dieu joint la promesse d'un empire perpétuel qui s'étendra sur tous les gentils, et n'aura point d'autres bornes que celles du monde. (*Ibid.*, 8.) Les peuples frémissent en vain ; les rois et les princes font des complots inutiles. (*Ibid.*, 1.) Le Seigneur se rit du haut des cieux de leurs projets insensés, et établit malgré eux l'empire de son Christ. (*Ibid.*, 4.) Il l'établit sur eux-mêmes, et il faut qu'ils soient les premiers sujets de ce Christ dont ils voulaient secouer le joug. Et encore que le règne de ce grand Messie soit souvent prédit dans les Écritures sous des idées magnifiques, Dieu n'a point caché à David les ignominies de ce fruit béni de ses entrailles, cette instruction étant nécessaire au peuple de Dieu. Si ce peuple encore infirme avait besoin d'être attiré par des promesses temporelles, il ne fallait pourtant pas lui laisser regarder les grandeurs humaines comme sa souveraine félicité et comme son unique récompense. C'est pourquoi Dieu montre de loin ce Messie tant promis et tant désiré, le modèle de la perfection, et l'objet de ses complaisances, abîmé dans la douleur. La croix paraît à David comme le trône véritable de ce nouveau roi. Il voit ses mains et ses pieds percés, tous ses os marqués sur sa peau (*Psal.* XXI, 18), partout le poids de son corps violemment suspendu, ses habits partagés, sa robe jetée au sort (*Ibid.*, 19), sa langue abreuvée de fiel et de vinaigre (*Psal.* LXVIII, 22), ses ennemis frémissant autour de lui, et s'assouvissant de son sang. (*Psal.* XVI, 9 seqq.) Mais il voit en même temps les glorieuses suites de ces humiliations, tous les peuples de la terre se ressouvenir de leur Dieu oublié depuis tant de siècles (*Psal.* XXI, 28), les pauvres venir les premiers à la table du Messie (*Ibid.*, 27), et ensuite les riches et les puissants, tous l'adorer et le bénir (*Ibid.*, 30), lui, présidant dans la grande et nombreuse Eglise, c'est-à-dire dans l'assemblée des nations converties, et y annonçant à ses frères le nom de Dieu (*Ibid.*, 23), et ses vérités éternelles. David qui a vu ces choses, a reconnu en les voyant, que le royaume de son Fils n'était pas de ce monde. Il ne s'en étonne pas ; car il sait que le monde passe ; et un prince toujours si humble sur le trône voyait bien qu'un trône n'était pas un bien où se dussent terminer ses espérances.

DÉMONIAQUES. — Voy. MIRACLES et Possédés.

DESCENTE DU SAINT-ESPRIT. — Une

des preuves les plus frappantes et les plus palpables de la divinité de Jésus-Christ, c'est sans contredit la descente du Saint-Esprit sur ses apôtres, ses disciples et les premiers fidèles, et les dons surnaturels qui pendant trois siècles surtout en furent la conséquence visible aux yeux du monde entier. Aussi reviendrons-nous sur ce fait si important, principalement à l'article ESPRIT-SAINT. Nous voulons nous renfermer ici dans le récit et l'explication sommaire du fait même de la descente du Saint-Esprit au jour de la première Pentecôte.

Jésus-Christ, après sa résurrection et au moment de s'élever au ciel, avait recommandé à ses apôtres de rester à Jérusalem, et d'y attendre la promesse qu'il leur avait faite de l'envoi du Consolateur qui devait rendre témoignage de lui et les rendre capables d'en rendre eux-mêmes témoignage. (*Joun. xv, 26, 27.*) Car Jean, dit-il, a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit sous peu de jours. (*Act. i, 5, 8.*) Or cette promesse fut remplie avec exactitude. Il fallait bien que des hommes simples, ignorants, pris dans les derniers rangs de la société, chargés par Jésus-Christ d'aller annoncer l'Evangile à toutes les nations (*Matth. xxviii, 18* seqq.), pussent s'exprimer dans la langue de chacune d'elles; il fallait que des hommes qui ne savaient pas même lire pussent étudier et appliquer à leur doctrine les Ecritures qui étaient, par elles-mêmes, une des preuves de la vérité de leurs récits qui attestaient l'accomplissement des prophéties qu'elles contenaient.

Le jour de la Pentecôte étant venu et les disciples se trouvant tous assemblés en un même lieu, on entendit tout à coup comme le bruit d'un vent impétueux qui venait du ciel et qui remplissait toute la maison où ils étaient. Au même moment, ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent, s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Alors ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint-Esprit les faisait parler. Or il y avait à Jérusalem des Juifs religieux et craignant Dieu de toutes les nations qui sont sous le ciel; dès que ce bruit fut répandu, il s'en assembla un grand nombre qui furent tous interdits d'entendre les disciples parler la langue de chacun d'eux; et ils disaient avec admiration: Ces gens qui nous parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment donc les entendons-nous parler chacun la langue de notre pays? Parthes, Médés, Elamites, ceux d'entre nous qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Pamphylie, l'Égypte et la Libye, près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons tous parler, chacun en notre langue, des merveilles de Dieu. Ils furent donc tous dans l'étonnement et l'admiration, et se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? (*Act. ii, 1-12.*)

C'est alors que Pierre debout, au milieu des onze disciples, leur fit un discours à la

suite duquel trois mille de ses auditeurs reçurent le baptême. (*Ibid.*, 14 seqq.)

Cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres est réellement le dernier et le plus haut degré d'évidence de la divinité de Jésus-Christ.

La démonstration de cette évidence a des degrés différents, lesquels résultent du témoignage des apôtres; ils disent:

1° Jésus-Christ, Fils de Marie, a fait des actions qui ne peuvent être que sur-naturelles et miraculeuses, telles que, par exemple, la résurrection des morts, dont les yeux ont été les témoins.

2° Nous avons reçu nous-mêmes le pouvoir de faire des miracles; nous en pouvons faire d'aussi grands que Jésus-Christ, comme nous l'a lui-même prêté et déclaré.

3° Ce n'est pas nous seulement qui faisons des miracles: nous communiquons encore le pouvoir de les faire.

En vérité, quelle que soit l'opiniâtreté incrédules, il faut qu'ils se rendent aux pressants de cette triple vérité; car il est extravagant de s'imaginer que les apôtres valent de faire des miracles semblables à ceux qu'ils attestent, si rien de tout cela n'est vrai. Et pourtant, ce qu'ils disent est fondé.

Et, du reste, on peut distinguer deux choses dans cette révélation qui eut lieu le jour de la Pentecôte: d'une part, les signes de la présence du Saint-Esprit; d'autre part, les effets ou les dons du Saint-Esprit.

Il est difficile que les disciples aient été trompés sur les uns et sur les autres. Pourtant, je veux bien qu'ils l'aient été sur des signes extérieurs; qu'ils aient cru entendre souffler un vent impétueux qui ne se produisit pas en effet; qu'ils aient pris pour du feu ce qui n'était pas du feu. Cette supposition, assurément, est un peu forte: n'importe tout cela, si l'on veut, a été ainsi.

Mais qu'on nous dise de quelle manière peut expliquer les effets de cette effusion: effets authentiques, durables, permanents qui subsistent lorsque ce vent ne souffle plus; lorsqu'on n'entend plus ce bruit qui remplissait la maison, et lorsque ces langues de feu ont disparu.

Car enfin on ne prétend pas cacher les effets surprenants: les apôtres parlaient dans toutes les langues du monde, et les parleurs devant toutes les nations de la terre; ils convertissaient des milliers de personnes par la prédication, et en disant seulement à ceux qui les écoutent: Après que Jésus a été élevé par la main de Dieu, et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu le Saint-Esprit que maintenant vous voyez et entendez. (*Ibid.*, 33.)

Ils font plus encore: ils font des miracles en présence de cette multitude appelée au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean guérissent un boiteux de naissance que l'on portait chaque jour pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Or Pierre, à qui tend la main, lui dit: Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je vous le donne: au nom

Jésus de Nazareth, levez-vous et marchez. (Act. III, 6.) Et l'ayant pris par la main droite, il le souleva, et aussitôt il marcha et entra dans le temple avec eux. C'est alors que Pierre adressa au peuple assemblé, et qui avait été témoin de ce miracle, un discours dans lequel il récapitule toute la vie, les miracles, la Passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tels que le racontent les Évangiles, et dont le plus grand nombre des auditeurs avaient été les témoins; et cette fois cinq mille personnes crurent en Jésus-Christ. (*Ibid.*, 7-26; IV, 1-4.)

Qu'arrive-t-il? Les prêtres et les magistrats surviennent et arrêtaient Pierre et Jean. Traînés devant leur tribunal, les apôtres proclament la vérité des mêmes faits; et comme la réalité du miracle est notoire et évidente, que tous les Juifs qui en ont été témoins l'attestent, les apôtres sont renvoyés sans aucune condamnation, et seulement avec défense d'enseigner désormais au nom de Jésus. (*Ibid.*, 5-18.)

Lorsqu'on n'envisage cette histoire qu'à ravers un intervalle de dix-huit siècles; lorsqu'on ne la considère que d'une vue générale, sans se donner la peine d'en peser les circonstances, je conçois que l'on puisse demeurer dans le doute et l'incrédulité. Mais la conviction ne succédera-t-elle pas à l'incrédulité et au doute, si l'on se transporte dans le temps et sur le lieu de l'événement, si l'on se rappelle qu'on lit un auteur contemporain, et que les faits consignés dans son livre avaient été publiés dans toute la Judée, dans la Grèce, dans l'Asie Mineure, avant qu'il eût composé son histoire?

Outre cette preuve, qui naît de la nature du fait et de ses circonstances, il en est une autre non moins frappante, fondée sur la connexion de ce prodige avec les faits qui l'avaient précédé et ceux qui l'ont suivi.

On voit combien les apôtres, après la mort de Jésus-Christ, se montrent différents de ce qu'ils étaient; et ce changement est d'autant plus remarquable, qu'il se fait dans un sens tout contraire à ce qui aurait dû naturellement arriver. Mais la descente du Saint-Esprit nous explique pourquoi les apôtres, si grossiers et si timides quand ils étaient éclairés et soutenus par leur Maître, sont remplis de sagesse et d'intrépidité lorsqu'ils semblent abandonnés à eux-mêmes; pourquoi ces hommes, qui avaient fui à la vue du danger qui menaçait Jésus, publient hautement sa divinité en présence de ceux qui l'ont crucifié; pourquoi ce Pierre, qui l'avait renié lâchement à la voix d'une servante, le confesse avec tant de courage au milieu de la synagogue; pourquoi, enfin, le même homme fait des miracles semblables à ceux de son divin Maître. Retranchez de cette histoire la descente miraculeuse du Saint-Esprit, vous ne voyez plus dans cette suite de faits, d'ailleurs incoutestables, ni motifs, ni liaison, ni vraisemblance.

Jésus-Christ n'aura pas fait de miracles, si l'on veut; soit, cela n'importe ici; mais les apôtres en ont fait; ils choisissent même les

malades les plus connus, et, par exemple, un boiteux, connu dans toute la ville de Jérusalem, pour le guérir et le faire marcher devant tout le peuple de cette ville florissante.

Cela serait admirable, vraiment, que les apôtres entreprissent de faire voir de faux miracles à des gens plus subtils et plus habiles qu'eux. Mais il serait plus surprenant encore qu'après avoir annoncé une fausse résurrection de leur Maître, ils entreprissent de la prouver par un faux miracle dont la fausseté ne pouvait manquer d'être reconnue.

Je veux encore que leur extravagance ait été jusque-là, et que les Juifs, qui avaient tant d'intérêt à découvrir leur imposture et leurs artifices, aient été abandonnés du sens commun jusqu'au point de ne rien rechercher, de ne rien examiner à cet égard. Mais que répondra-t-on à ceci, qui, à mon avis, est invincible et convaincant? C'est que les apôtres prétendent non-seulement faire des miracles, mais donner à leurs disciples le pouvoir d'en faire. Et cela est ainsi, en effet.

Cette considération est d'autant plus forte, que les dons miraculeux dont il s'agit ici ont été durables et permanents pendant le premier âge de l'Eglise; et comme l'Esprit-Saint a prédit que la prophétie sera abolie et que le don des langues cessera, cela doit nous empêcher d'être surpris que ces dons ne subsistent plus de nos jours. Il n'y a que la foi, l'espérance et la charité qui aient dû subsister jusqu'à la consommation des siècles; mais je sais aussi que les dons miraculeux ont duré autant que les apôtres, et même plus longtemps qu'eux, jusqu'à ce que Dieu eût établi partout des Eglises chrétiennes, les échafaudages n'ayant été renversés que quand l'édifice a été bâti. Un homme qui ne croit pas posséder les dons miraculeux ne promettra pas de les communiquer aux autres.

Et que l'on prenne garde à ce dernier principe; car il n'est besoin que de prouver invinciblement la vérité de la religion chrétienne. En effet, si les apôtres croient de bonne foi parler toutes sortes de langages et avoir reçu les dons miraculeux du Saint-Esprit, je dis qu'il est impossible qu'ils soient des imposteurs sur tout le reste. Il est impossible qu'ils croient avoir reçu les dons miraculeux, à moins qu'ils ne croient véritables les miracles, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ; et il est impossible qu'ils croient les miracles, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ véritables, à moins que ces événements ne soient véritables, parce que, comme nous l'avons fait voir évidemment, il n'est pas possible que ces faits aient été susceptibles d'illusion.

Une dernière preuve, enfin, de la vérité de la divinité de Jésus-Christ, c'est que, sans doute, celui qui lit en ce moment cet ouvrage est Chrétien. Qu'il cherche donc la conviction en lui-même; qu'il se demande et qu'il s'explique comment il a pu devenir Chrétien; comment son père et ses aïeux, à l'infini, ont pu être Chrétiens eux-mêmes, si ce n'est par la succession des faits miraculeux,

réels et véritables que nous avons fait passer sous les yeux, avant et depuis Jésus-Christ jusqu'au siècle présent. Et que serait-il, s'il n'était pas Chrétien?

Il faut bien que la religion chrétienne soit véritable, puisqu'elle est confirmée par tant de témoins, non suspects. On ne peut imaginer, sans folie, que les prophètes n'aient pénétré l'avenir que pour autoriser une fiction; que Jean, ayant été d'abord regardé par les Juifs comme le Messie, ait renoncé à la gloire de ce titre par complaisance pour un imposteur; que les apôtres et les autres disciples aient voulu sacrifier leurs biens, leur honneur, leur repos et leur vie à celui qu'ils savaient être un faux Christ; que le Ciel ait approuvé l'imposture par des témoignages sensibles; que le cœur de l'homme trouve, dans une imposture, tout ce qui répond à ses besoins; que les ennemis de cette religion lui aient eux-mêmes servi de témoins et se soient soumis à nos faux préjugés; enfin, que la révélation de Moïse et la religion naturelle aient de concert rendu témoignage à une fable.

Portez maintenant votre vue sur l'ensemble de toutes les considérations que nous avons présentées; remarquez que ce n'est point notre imagination ou notre crédulité qui ont fait la religion naturelle, la révélation de Moïse, le cœur de l'homme, la morale de Jésus-Christ, sa doctrine, sa fin, ses effets, les témoignages qui lui sont rendus, ses rapports avec la grande fin de l'homme, qui est la gloire de Dieu; remarquez que toutes ces choses ne dépendent ni de notre caprice, ni de celui des incrédules, et que, quand nous ne saurions pas d'où la religion chrétienne est sortie, nous devrions, frappés par tant de caractères de divinité, la rapporter à une source céleste.

Et que sera-ce donc, quand nous considérerons que le Ciel a parlé pour nous l'apprendre, qu'une infinité de martyrs sont morts pour nous le confirmer, que les événements et les miracles nous l'ont appris, que des faits incontestables nous le persuadent, que les prophètes l'annoncent? Que dirons-nous, maintenant que nous sommes environnés de tous côtés : lumière des sens, lumière de raison, lumière de prophétie, lumière d'accomplissement, lumière de sainteté, lumière de miracle, lumière de connaissance, lumière de sentiment, lumière d'expérience, lumière de témoignage, lumière de faits, lumière de doctrine, lumière de cœur, lumière d'esprit, lumière de civilisation?... Nous dirons : *C'est ici l'aure de Dieu.*

Oui, Jésus-Christ est Dieu. Mais revenons spécialement, pour le prouver, au fait de la descente du Saint-Esprit. « Voudrait-on, » dit le cardinal de la Luzerne, « révoquer en doute ce grand prodige, et attaquer la véracité de l'historien sacré qui le rapporte dans les *Actes des apôtres*? Nous dirons qu'il est aussi complètement prouvé que tous les autres miracles dont nous avons démontré la réalité. (*Voy. MIRACLES.*) C'est

dans le cénacle, il est vrai, loin des regards du public, que s'est passé le fait de la descente du Saint-Esprit. Mais il y avait dans le cénacle environ cent vingt personnes, tant hommes que femmes. Tout le monde s'y trouvait rassemblé pour attendre cet événement, qui leur avait été prédit par Jésus-Christ avant son retour dans les cieux. Dira-t-on que ces personnes se sont trompées? Dira-t-on qu'elles ont voulu tromper? Pour soutenir la première hypothèse, il faudrait dire que toutes se sont fait illusion, sur un fait aussi frappant, qu'elles avaient prévu, qui leur était personnel, sur ses diverses circonstances, sur ce qu'elles avaient vu, entendu, éprouvé ensemble. Car il est dit dans le texte sacré (*Act. II, 2, 3, 4*), qu'un grand bruit s'étant fait entendre, semblable à celui d'un vent violent, des langues de feu étant apparues, et étant venues se poser sur chacun des assistants, remplis de l'Esprit-Saint, ils commencèrent tous à parler diverses langues, selon que l'Esprit-Saint leur ordonnait de parler. Une rêverie, une folie, une illusion aussi forte, aussi unanime sur un tel fait, serait une chose absurde à soutenir. Veut-on que saint Luc qui a écrit cet événement, et que les apôtres qui l'avaient précédemment publié, aient été des imposteurs qui aient abusé de la crédulité publique? Il faudra nécessairement dire que les cent vingt personnes qui étaient dans le cénacle ont été complices de l'imposture. Rappelons-nous ce qui a été dit plus haut de l'impossibilité d'un concert entre tant de personnes; de l'impossibilité plus grande encore que ce concert se soutienne uniformément sans jamais varier sur aucune circonstance, persévéramment sans jamais se démentir, même au milieu du danger, des persécutions, des supplices. Rappelons ce qui a été prouvé du caractère moral des témoins, qui écarte d'eux tout soupçon de mensonge. Tous les raisonnements que nous avons faits sur le témoignage rendu par eux aux miracles de Jésus-Christ, établissent avec la même force, la vérité de leur témoignage sur le miracle de la Pentecôte.

Le fait même de la descente visible du Saint-Esprit s'est passé dans le cénacle, et, comme nous venons de le voir, il n'en est pas moins certain. Mais ce qui a suivi immédiatement ce fait, d'après le récit de saint Luc, a eu pour témoins tous les Juifs réunis à Jérusalem à l'occasion de la fête; c'est la sortie des apôtres du cénacle, annonçant hautement la résurrection de Jésus-Christ; c'est leur don de parler toutes sortes de langues; c'est l'étonnement des Juifs à la vue de cette merveille; c'est le succès prodigieux des deux premières prédications, où trois mille, cinq mille se convertissent; c'est la guérison soudaine d'un paralytique à la seule parole de saint Pierre; c'est le courage avec lequel tous les apôtres répondent aux prêtres et aux magistrats. Or il n'est pas difficile de prouver que ces faits, qui ont eu toute la publicité possible, sont indubitablement

véritables; 2° les effets de la descente du saint-Esprit.

En premier lieu, lorsque saint Luc écrivait ces faits, ils étaient crus unanimement par les Chrétiens. Il n'aurait pas osé les produire, s'ils avaient été ou inconnus, ou rejetés par la croyance commune. Si son livre des *Actes* n'eût pas contenu des faits, tous reconnus universellement véritables, nous ne le verrions pas, dès les temps où il a été publié, reçu avec respect dans toutes les Eglises, non-seulement comme un ouvrage souverainement véridique, mais comme un ouvrage inspiré; nous ne le verrions pas inséré comme tel, depuis l'origine, dans le canon des Livres saints. Puisque l'Eglise entière, répandue dans beaucoup de pays, croyait et regardait comme incontestables ces circonstances qui avaient accompagné la descente du Saint-Esprit, il est certain que ces apôtres les avaient publiées partout, dès les temps voisins de celui où elles s'étaient passées. Auraient-ils osé, devant un si grand nombre de témoins oculaires, attester des faits aussi publics, aussi frappants, aussi importants, qui eussent été faux? S'ils l'auraient osé, non-seulement ils n'auraient trouvé aucune créance sur ce point-là, mais ils auraient discrédité leur ministère, fait tomber dès le commencement leur prédication. Ils n'auraient pu imaginer ni de publier une fausse narration de ce genre, ni de réussir

à la faire recevoir. S'ils avaient eu l'ineptie de le tenter, l'indignation ou le mépris, probablement même l'une et l'autre auraient excité une réclamation générale. Une seule de ces circonstances arguée de faux, qui aurait voulu se faire Chrétien? Pour soutenir que le récit de ces faits est une fable, il faut prétendre que les apôtres et tous leurs associés étaient des fous de les publier, tous ces premiers Chrétiens des imbéciles de les croire, tous les habitants de la Judée des sots de ne pas les contredire.

En second lieu, ces faits, qui sont bien certains, ont été et n'ont pu être que les effets de la descente du Saint-Esprit. Saint Pierre le déclare formellement, au nom de tous ses collègues, dans son premier discours à tout le peuple juif rassemblé et étonné des choses extraordinaires qu'il voyait. Après avoir rapporté (*Act. II, 16 seqq.*) la prophétie de Joël (*II, 28*), qui annonçait ce grand événement, il dit que c'en est l'accomplissement, et que c'est l'effet de la promesse que Jésus-Christ a faite de répandre cet Esprit-Saint, *que vous voyez*, ajoute-t-il, *et que vous entendez.* (*Act. II, 33.*) Cette assertion de saint Pierre est-elle vraie, ou doit-on attribuer ces faits à une cause naturelle? Il n'y a pas de milieu entre ces deux propositions. Tout ce qui s'opérait alors était nécessairement l'effet ou de causes naturelles quelconques, ou de causes surnaturelles.

Je demande quelle cause naturelle a pu si subitement transformer les apôtres en d'autres hommes; donner à de pauvres pêcheurs, amassés sur les bords du lac de Génézareth,

sans lettres, sans instruction, d'un esprit jusque-là si simple et si épais, qui, de leur propre aveu, quelques semaines auparavant, ne comprenaient pas ce que leur Maître leur disait de plus clair; je demande quelle cause naturelle a pu leur donner subitement cette force de parole que saint Pierre déploie dans ses deux premiers discours; qui convertit dans Jérusalem un si grand nombre de Juifs; que de là ils vont tous porter dans les villes les plus célèbres, centres de toutes les connaissances, et avec laquelle ils combattent les savants les plus éclairés de ce siècle de lumières? Je demande quelle cause naturelle a pu faire de ces hommes, auparavant si timides, qui avaient abandonné lâchement leur Maître à son premier danger; qui ensuite, tremblant pour eux-mêmes d'éprouver son sort, restaient enfermés dans le cénacle; quelle cause naturelle, dis-je, a pu en faire dans un moment les héros les plus intrépides que l'univers ait connus; leur donner le courage d'abord de répondre avec cette fermeté si hautaine aux meurtriers de Jésus-Christ revêtus de la puissance, et maîtres de les traiter comme lui; et de soutenir constamment la même audace dans tout le cours de leur vie, devant tous les tribunaux, et jusque sur les échafauds où on les fait expirer? Toutes les causes naturelles devaient produire en eux l'effet contraire. Leur métamorphose soudaine non-seulement n'est pas dans la nature, mais elle est en contradiction avec tout ce que, dans les mêmes circonstances, opère constamment la nature. En rejetant le miracle, elle est incompréhensible; mais elle s'explique parfaitement par la raison qu'en donne saint Pierre, par l'infusion du Saint-Esprit qui les a entièrement changés. Ils sont eux-mêmes le premier miracle de leur prédication.

Et les autres prodiges racontés par saint Luc, ce don surnaturel qui n'avait jamais été vu dans le monde, et qui était nécessaire à l'établissement de la religion, de parler indifféremment et sans hésiter toutes sortes de langues qu'on n'a jamais apprises, la guérison d'un paralytique par une seule parole, sont-ce là encore des effets naturels? En les rapprochant des promesses faites par Jésus-Christ à ceux qui croiraient en lui, n'est-il pas clair que c'en est l'exécution? Concluons de là que la descente du Saint-Esprit, ce premier miracle du christianisme, principe de tous les autres, et de l'établissement même du christianisme, est positivement démontrée, d'abord par le témoignage irréfragable des disciples qui en ont été l'objet, ensuite par les effets évidemment divins qu'il a produits.

DESTRUCTION DU TEMPLE. — Voy. Jérusalem.

DIEU. — Jésus-Christ est Dieu; car, sans lui et en dehors de lui, Dieu n'est plus qu'une idée purement abstraite, une conception purement métaphysique, qui est celle « de l'infiniment incompréhensible », comme dit Pascal, et partant qui porte en elle sa propre négation par son incompré-

hensibilité même. Si la tradition, dit l'abbé Combalot, ne me donnait pas la notion du Christ, quelle serait la borne posée devant ma raison, par rapport à la science de Dieu?... La révélation m'affirmerait non-seulement l'existence de Celui qui est, mais elle me certifierait infailliblement sa souveraine perfection; d'un autre côté, en contemplant le monde des esprits et celui des corps, j'y verrais un acte immense sans aucun doute; mais l'œil de mon âme n'y apercevrait pas une œuvre si grande et si parfaite qu'il fût impossible à Dieu même d'en surpasser les splendeurs. Or, en cet état, je croirais que Dieu est, j'affirmerais infailliblement l'infini de toutes les propriétés de son être; mais, dans l'ordre créé, je ne contemplerai le reflet vivant, *complet* d'aucune de ses perfections.

Pour me donner, dans l'obscurité de cette vie, la vision rationnelle de Dieu connu selon toute la plénitude de ses manifestations, que faudrait-il? Il faudrait que ma foi plâât sous le regard de mon intelligence non plus un acte pareil à celui de l'univers créé, mais qu'elle me donnât l'infaillible notion d'un être à la réalisation duquel Dieu n'aurait pu appliquer son suprême pouvoir sans l'épuiser; c'est-à-dire qu'il me faudrait connaître inébranlablement l'existence d'une créature parvenue, sous l'empire de l'amour infini, à un degré d'union si excellent avec la nature divine elle-même, qu'il fût impossible à une sagesse et à une puissance infinie d'en surpasser la magnificence. Si un pareil effet avait jailli des trésors de l'énergie créatrice, et s'il m'était incontestablement connu, Dieu m'aurait donné son secret éternel, et l'œil de ma raison, éclairé au flambeau de ma foi, aurait aperçu nettement la borne du possible. Or, cet être prodigieux, sur lequel l'immense océan des hontes éternelles s'est épanché tout entier, c'est Jésus-Christ.

La notion de Jésus-Christ devient pour nous le foyer de la science de Dieu; et quand, dans les splendeurs du Christ, nous aurons contemplé les attributs incommunicables du Très-Haut, nous pourrons répéter cette adorable parole, parce que nous l'aurons comprise : *Père, la vie éternelle consiste à vous connaître, vous et Jésus-Christ, que vous avez envoyé.* (Joan. xvii, 3.)

La croyance en un Dieu unique, spirituel et créateur de toutes choses, est un don que Jésus-Christ a fait à la terre, et que seul il lui conserve, et c'est là une des preuves les plus visibles de sa divinité. En effet, il n'y a que Dieu lui-même qui ait pu non-seulement nous révéler cette vérité fondamentale, mais encore la maintenir dans le monde.

Mais, dit-on, la conscience proclame cette vérité; la raison la démontre, et elle éclate par sa propre évidence. Rien n'est plus incontestable, et cependant, ce qui ne l'est pas moins, c'est que cette vérité était complètement disparue au moment où Jésus-Christ vint la rappeler à l'humanité. Tout le monde de la civilisation gréco-romaine,

si brillante et si lettrée cependant, avait perdu de la manière la plus complète jusqu'à la notion de Dieu un et créateur, et il fallut que douze pauvres de la Judée vinsent la révéler au monde. Ainsi, pendant quatre mille ans, la conscience avait en vain proclamé ce dogme, la raison l'avait en vain démontré; les peuples restaient idolâtres et païens sans la voix de celui qui sur ce point comme en tout fut réellement le Sauveur de l'humanité.

Il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose de surhumain dans la manifestation permanente de cette vérité, puisqu'elle s'était totalement éteinte avant Jésus-Christ, et qu'elle ne subsiste indestructible que depuis lors. L'esprit humain pris en soi est le même dans tous les lieux et dans tous les temps. D'où vient donc qu'avant Jésus-Christ il n'avait pu garder cette vérité qu'entrevoient à peine encore quelques intelligences d'élite, tandis que, depuis le Fils de Marie, cette même vérité s'est assimilée jusqu'aux esprits les plus grossiers, et qu'aujourd'hui le moindre enfant du peuple en sait plus à ce sujet que n'en rêveront jamais les Pythagore et les Platon dans leurs méditations les plus sublimes. Il est impossible de ne pas voir en ceci quelque chose de surhumain, et de ne pas reconnaître l'action de la Divinité. Elle devient sensible surtout, si l'on considère que cette lumière, perdue trois mille ans au milieu des ténèbres du polythéisme et de l'idolâtrie, est devenue tout à coup, sous le souffle de Jésus-Christ, un flambeau universel qui embrasait la terre. Le fait est là historique, incontestable, universel, et comme une démonstration vivante de la divinité de Jésus-Christ.

Ce que n'avait pu tout un peuple, le peuple juif; ce que n'avaient pu toutes les nations ensemble, douze hommes, eh quels hommes! l'accomplissent dans tout l'univers. A leur parole, le monde entier foule aux pieds ses faux dieux, et adore le Dieu unique et souverain, le Dieu esprit et créateur de toutes choses. Depuis, cette vérité, au lieu de s'amoindrir et de s'éteindre, augmente sans cesse d'intensité en même temps que de diffusion. Or ce mouvement surnaturel a sa source au pied du Calvaire, son foyer au cœur de Jésus-Christ.

« C'est dans sa révélation » dit M. A. Nicolas, « que celui qui s'appelle le *Dieu caché* (Isa. xl v, 15) semble avoir voulu abdiquer ce titre pour se faire voir à la terre et venir converser avec les enfants des hommes. (Baruch, iii, 38) C'est là en effet, c'est dans les saints Evangiles que Dieu, par la bouche et dans la personne de son Verbe, semble s'être complu à revêtir sous nos yeux toutes les formes à l'aide desquelles il pouvait se mettre à notre portée et se laisser saisir jusque par les plus petits. Tous ses attributs y resplendent et passent devant nous d'une manière tout à la fois sublime et populaire, sous le voile de ces paraboles si transparentes, où l'invisible et l'éternel se montre et se cache en même temps pour ménager et satisfaire à la fois nos vœux

sses et charnelles. Il ne dédaigne rien de qui peut nous frapper, et les images les plus vulgaires et les plus rustiques sont celles qu'il recherche et qu'il affectionne pour revenir jusqu'à nous : c'est un *père* qui paronne (*Luc. xvi, 11-32*), c'est un *juge* qui met (*Joan. viii, 10, 11* et aliibi), c'est un *époux* qui invite (*Matth. xxv, 1* seq. ; *xxii, 1-14*), c'est un *ami* qui frappe à la porte (*Luc. xi, 5*), c'est un *maître* qui rétribue ses ouvriers (*Matth. xx, 1-16*), c'est un *laboureur* qui sème (*Matth. xiii, 3-43*), c'est un *berger* qui court après sa brebis (*Luc. xv, 4-7* ; *Joan. 11-16*), c'est un *voleur* qui surprend (*Matth. xiv, 43*), c'est une *poule* qui appelle ses poussins et les rassemble sous ses ailes (*Matth. xiii, 27*), et à travers tout cela c'est la relation la plus profonde et la plus infinie de puissance, de la sainteté, de la justice, de miséricorde, et de l'amour d'un Dieu. » Il n'y a que des idées divines qui pouvaient risquer sous des formes aussi triviales : Dieu seul, sans déroger, pouvait se révéler ainsi.

Le Christ vint refaire l'idée de Dieu. A cet effet il ne dut pas se borner à des abstractions et à des théories, il fallait une manifestation sensible, une apparition frappante de la Divinité même. Mais sous quelle figure ? En quel état ? C'est ici qu'éclate le profondur de la sagesse du Dieu que nous adorons. L'homme s'était perdu en faisant Dieu à l'image de ses sensualités, en accumulant en lui toutes les turpitudes et les bassesses des passions. Dieu, pour sauver l'homme, se fit l'image de ses souffrances et se chargea de toutes les humiliations et de tous les sacrifices de la vertu. Dans ces deux ordres d'idées Dieu est égal, est même au-dessous de l'homme ; mais dans le paganisme, c'est par la dégradation intellectuelle et morale, et dans le christianisme c'est par l'abaissement matériel et sensible. Dans les deux cas la Divinité est chargée de tous les péchés du monde ; mais dans le paganisme c'est pour s'autoriser et les commettre, et dans le christianisme pour les ôter et les expier. Là c'est comme coupable, ici c'est comme victime. Entre l'Olympe et le Calvaire il y a tout l'interval qui sépare la terre d'avec le ciel.

Il ne fallait rien moins que cette opposition et cette extrémité poussées jusqu'à la similitude dans les termes pour relever l'homme et le faire remonter à Dieu. Mais si il le fallait, moins l'homme pouvait le concevoir et l'inventer...

« Le polythéisme, en brisant l'unité de Dieu, avait brisé celle de l'humanité, » dit

A. LÉBRE. « Lorsqu'une nouvelle mythologie s'enfantait, tout subissait une altération comme ceux qu'affectait cette crise. La pensée se troublait jusque dans ses plus intimes profondeurs ; la langue se modifiait sous cette influence, et il apparaissait une religion, un idiome, un peuple nouveaux, qui détachaient de la souche commune. Il fallait que le Dieu un fût rendu aux hommes pour qu'ils pussent retrouver le souvenir de leur unité perdue. » (*Crise de la philosophie*

allemande, Revue des deux mondes, 1er janvier 1843.)

Rien n'est plus aisé à concevoir que cette vérité de fait qui domine toute l'histoire et la divise en deux grands hémisphères, celui du polythéisme auquel correspond la *polyanthropie*, avec tout son cortège affreux d'esclaves, de gladiateurs, d'hostilité universelle des hommes entre eux, et celui de l'unité divine, auquel correspond la *philanthropie* ou la charité, avec ses affranchissements, ses maladreries, ses inspirations universelles de fraternité, d'égalité....

La division des hommes faisait celle des dieux, et la division des dieux consacrait celle des hommes. On se haïssait divinement.

Quelle révolution profonde dut apporter dans un tel monde le dogme de l'unité et de la sainteté de Dieu ! Non-seulement le polythéisme renversé cessa dès lors de consacrer la division des hommes, mais l'unité de Dieu les rapprocha ; et sa sainteté, refoulant les passions dans les abîmes, purgea la terre de tous les ferments de discorde qui la déchiraient. En devenant enfants du même Dieu on se retrouva frères, et les passions, devenues criminelles, entraînèrent dans leur réprobation les divisions qui en étaient les résultats.

Et comme en même temps le dogme de l'unité de la race humaine était prêché par les mêmes bouches qui promulguaient celui de l'unité de Dieu, ces deux dogmes agissaient réciproquement pour le salut du monde, ainsi que la polyanthropie et le polythéisme avaient agi pour sa dissolution. »

Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Quelle preuve plus frappante veut-on de sa divinité !

DIMANCHE. — L'institution du dimanche établie depuis dix-neuf siècles est la preuve commémorative de la résurrection de Jésus-Christ et par conséquent de sa divinité. Le dimanche répond au jour du soleil chez les païens ; considéré comme fête consacrée à Dieu, il répond au sabbat des Juifs qui était célébré le samedi. Les premiers Chrétiens transportèrent au jour suivant le repos que Dieu avait commandé, et cela pour honorer la résurrection du Sauveur, qui arriva ce jour-là ; jour qui commençait la semaine chez les Juifs et chez les païens, comme il la commence encore parmi nous.

Il est fait mention du dimanche dans les écrits des apôtres et de leurs disciples. (*I Cor. xvi, 28* ; *Apoc. i, 10* ; *Epist. Barnabæ, n. 15.*) Ainsi ce monument de la résurrection de Jésus-Christ a été établi par les témoins oculaires, à la date même de l'événement, et célébré par ceux qui ont été le plus à portée d'en savoir la vérité.

« On sait, » dit l'abbé Houtteville, « que dès les temps apostoliques il y eut des fêtes et des célébrités particulières aux fidèles. On sait qu'ils s'assemblaient le dimanche pour rompre le pain. On sait que depuis eux jusqu'à nous, ce jour n'a cessé d'être un jour

de bénédiction, de prières et de repos pour toute chair qui espère en Dieu, par Jésus-Christ. On sait que ce jour est consacré à la mémoire de sa résurrection et qu'il est dans le sens précis et rigoureux la fête distinctive des Chrétiens. Ce fait postérieur et qui subsiste encore, ne peut être contesté. Mais si celui de la résurrection de Jésus-Christ n'eût pas été constant, cette fête, serait-elle devenue générale par toute la terre? Les apôtres l'auraient-ils instituée dans un temps où la résurrection était un fait si peu facile à approfondir? Etablit-on en conséquence d'un événement feint, d'une chimère vaine, un monument qui en éternise la mémoire? Qu'y a-t-il de plus propre parmi les hommes à retracer les grandes et mémorables actions, que ces fêtes périodiques, universelles et fréquentes? Quand les peuples ont voulu transmettre à la postérité les faits singuliers de leur histoire, qu'ont-ils fait, que fixer des jours destinés à en rappeler le souvenir? La vérité saurait-elle passer des pères à leurs descendants, avec des signes plus authentiques. »

DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST. — Il y a déjà quinze siècles que saint Jean Chrysostome résumait toutes les preuves de la divinité de Jésus-Christ, s'appuyant déjà à ce sujet sur la durée de l'Eglise. Venu quinze cents ans plus tard, que dirons-nous donc de cette perpétuité de l'Eglise qui couronne tous les miracles de Jésus-Christ et est la sanction suprême de son œuvre. Mais laissons parler l'illustre Père de l'Eglise. Jésus-Christ, dit-il, a établi toutes les Eglises chrétiennes; et de là je tire les preuves de sa vertu et de sa puissance, et, par une conséquence nécessaire, qu'il doit être Dieu. Je dis d'abord que ce n'est point l'ouvrage d'un pur homme, d'établir en si peu de temps, dans un siècle si dépravé, une si admirable religion par toute la terre, et de délivrer ainsi les hommes de tant d'erreurs et de tant de maux. Mais ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est d'avoir fait tout cela sans armes, sans argent, sans soldats, sans combat; il a encore bien plus fait, c'est d'avoir, par onze pauvres paysans, vils, grossiers, ignorants, pauvres, déshérités d'armes, et avec une seule robe, persuadé à une infinité d'hommes, de raisonner tout autrement que l'on n'avait fait jusqu'alors, non-seulement des choses présentes, mais aussi de celles à venir. Il a, outre cela, détruit les lois du pays, aboli les coutumes les plus anciennes, et déraciné les habitudes les plus invétérées, pour y établir des usages tout contraires. Il a retiré les hommes des choses auxquelles ils étaient le plus portés par la nature, et il leur en a persuadé de plus difficiles, et dont ils étaient le plus éloignés. Or, dans le même temps qu'il prêchait sa doctrine, il était persécuté de tout le monde, et il a fini sa vie par le genre de mort le plus ignominieux; car les plus incrédules ne peuvent nier qu'il n'ait été crucifié par les Juifs, et que la prédication de sa Loi ne devienne de jour en jour plus florissante, non-seulement en ces régions, mais même

chez les Perses, et dans les temps où elle y a reçu une plus grande opposition. Ce qui a paru par ce nombre prodigieux de martyrs qui en sont sortis, et par cette grande multitude de fidèles qui, de loups ravissants, sont devenus, par l'obéissance à l'Evangile, plus doux que des brebis, et qui parlent maintenant de l'immortalité, de la résurrection et des biens ineffables de l'autre vie, bien plus excellentement que n'ont jamais fait les philosophes du paganisme. Or toutes ces merveilles ne se sont pas opérées seulement dans les villes, elles ont pénétré dans les solitudes, dans les déserts, et dans les villages, dans les îles, dans les ports et jusque dans les vaisseaux qui couvrent les mers. Les personnes privées et les grands du monde n'ont pas seulement embrassé cette religion, mais les rois mêmes ont soumis leur diadème à la foi d'un Crucifié; et il est encore à remarquer que tant d'événements si prodigieux ne sont pas arrivés au hasard, mais ont été longtemps auparavant clairement pré-lits; et afin que ces prophéties ne soient point suspectes, nous les tenons des Juifs mêmes qui ont crucifié Jésus-Christ, de sorte que c'est par leurs propres témoignages, tirés des livres qu'ils conservent chez eux, que nous prouvons cette vérité. — Il faut observer encore, que les apôtres n'ont point annoncé l'Evangile à force d'armes ni d'argent, mais par leurs paroles qui, quoiqusimples, ont été soutenues par la vertu des miracles. En prêchant un Sauveur crucifié, ils opéraient des effets miraculeux; et ainsi ils ont subjugué toute la terre. En effet, y avait-il rien de plus admirable que de voir un pauvre pêcheur, un publicain, un faiseur de tentes, ressusciter les morts par leur simple commandement, chasser les démons, rendre les philosophes muets, fermer la bouche des orateurs, surmonter les princes et les rois, et soumettre à leurs lois les Barbares, les Grecs, et tous les autres peuples de la terre.

L'événement a bien fait voir que les apôtres Pierre et Paul étaient plus grands que les princes et les rois; car on voit souvent leurs lois abrogées, même de leur vivant; au lieu que celles que les apôtres ont données sont demeurées dans toute leur force, même après leur mort, et subsistent encore à présent, quoiqu'on se soit continuellement efforcé de les détruire par la force des armes, par la rigueur et la cruauté des supplices, par toutes sortes d'artifices, par les efforts du démon, par les engagements des habitudes et des coutumes contraires, par la dépravation des mœurs, et par une infinité d'autres moyens que les hommes ont employés pour s'opposer à l'établissement de l'Evangile.

C'aurait déjà été une chose au-dessus des forces de la nature, et qui n'aurait pu être accomplie que par une puissance divine, de retirer en si peu d'années tant de divers peuples des coutumes dépravées auxquelles ils étaient attachés depuis si longtemps et d'y en introduire de toutes contraires, quand même personne ne s'y serait opposé. Mais,

Il y a plus; car il ne s'agissait pas d'introduire dans le monde une coutume seulement nouvelle, mais d'y en introduire une incomparablement plus difficile, au lieu de celle qui s'y était fortifiée depuis tant de siècles par la volupté et par l'inclination de la nature. Il a donc été nécessaire pour cela d'un double effort, savoir : de persuader aux hommes de rejeter tout ce qu'ils avaient appris de leurs pères et des philosophes les plus fameux, ce qui paraissait très-difficile; mais, ce qui l'était encore plus, de faire recevoir une autre coutume toute nouvelle, infiniment pénible, et contraire aux sens. Car Jésus-Christ nous retire des plaisirs, pour nous porter à la mortification; de l'amour des richesses, à celui de la pauvreté; du luxe, à la tempérance; de l'envie, à la charité pour le prochain; de la voie large et aisée, à une voie étroite et difficile, et il en retire ceux-mêmes qui étaient déjà habitués de longue main à cette vie molle et délicate, qui étaient comme pourris dans le vice, et les persuade d'entreprendre le chemin du monde le plus âpre et le plus rude. Mais, à combien d'hommes le persuade-t-il? Ce n'est pas seulement à deux, à dix, ni à vingt, mais à presque tous les habitants du monde; et de quels gens se sert-il pour le leur persuader? De douze personnes privées, gens obscurs, pauvres, faibles, sans lettres, sans éloquence, sans biens, sans élévation, sans dignité, sans noblesse, sans alliance; gens grossiers, ignorants, barbares, enfin de simples pécheurs; et qui, outre tout cela, n'ayant que la langue de leur pays, ne parlaient et n'entendaient point celles des autres nations auxquelles ils devaient annoncer cette nouvelle religion.

Quand vous entendrez dire que des morts ont été ressuscités, et des lépreux guéris par Jésus-Christ, ne me dites pas que ce sont des choses inventées à plaisir, et ne demandez pas qui les a vues et qui les a ouï dire, car je vous répondrai que ce sont ceux-là même qui ont rapporté que Jésus-Christ avait été haïné et crucifié par les Juifs; car, puisque vous les croyez dignes de foi quand ils parlent de sa mort, pourquoi ne les croyez-vous pas de même dans tout le reste de ce qu'ils rapportent de lui? que s'ils n'avaient eu en vue que d'écrire en faveur de leur Maître, ils auraient agi ridiculement et contre leur propre dessein, en ne cachant pas par leur silence les choses dures et ignominieuses qu'il a endurées. Mais ils se sont tout au contraire étudiés à décrire celles-là avec plus de soin, et à les circonscrire avec plus d'exactitude, sans en omettre aucune particularité, grande ou petite : au lieu que sur le sujet des miracles, ils en ont omis beaucoup; car nous voyons que la Passion de Jésus-Christ, avec toute l'ignominie dont elle a été accompagnée, a été décrite, par tous ces quatre évangélistes. Mais afin de fermer absolument la bouche à ces langues impuissantes et furieuses qui s'attaquent à Notre-Seigneur, je ne veux pas parler ici de ses miracles, pour ne rapporter que des choses

connues de tous, plus visibles que le soleil, et qui se sont passées et accomplies dans toute la terre; lesquelles cependant sont si merveilleuses qu'elles surpassent la nature, et ne peuvent venir que de Dieu seul. Vous me dites qu'il n'est pas vrai qu'il ait ressuscité des morts; mais pouvez-vous nier qu'il ait établi son Eglise par toute la terre; qu'elle n'y ait pas été persécutée par toutes sortes d'embûches et de violences, et qu'elle n'ait pas triomphé de tous les efforts de ses ennemis?

Si Jésus-Christ n'était point ressuscité, pour quelle raison les apôtres auraient-ils publié partout qu'il l'était? C'est parce qu'ils l'aimaient, me dira quelqu'un : mais ils auraient plutôt en raison de le haïr, de ce qu'il les aurait trompés, en les tirant de leurs maisons et de leurs familles, et en leur faisant abandonner toutes choses sur une fausse espérance dont il les aurait longtemps amusés. S'il n'y avait que de la faiblesse et de l'impuissance en sa conduite, ils auraient pu l'excuser : mais après sa mort ils avaient lieu de regarder la chose comme une imposture et un crime; car il n'aurait pas été excusable de leur cacher la vérité, et de leur dire des mensonges. C'est pourquoi ils auraient eu raison de découvrir ses fourberies, et de le faire passer pour un imposteur; car ceût été un moyen facile d'éviter les maux qui les menaçaient de la part des Juifs, et de sortir d'une malheureuse affaire où ils s'étaient embarqués témérairement : et en effet après que les Juifs eurent donné de l'argent aux soldats qui gardaient le sépulcre de Jésus, pour publier que les disciples avaient enlevé secrètement son corps, si ces mêmes disciples eussent déclaré publiquement qu'il n'était point ressuscité, quels honneurs et quelles récompenses n'eussent-ils point reçus des Juifs? Puis donc qu'ils en auraient pu si facilement tirer de si grands avantages, pourquoi ont-ils mieux aimé s'exposer à une infinité d'outrages et de périls en publiant sa résurrection, s'ils n'en eussent été bien persuadés, et s'ils n'eussent été poussés à le faire par une vertu divine, qui est plus puissante que toutes les considérations de la terre?

On n'a point encore vu que ceux qui ont abandonné leur ami ou leur maître durant sa vie, l'aient chéri et soutenu après sa mort; et principalement lorsqu'il fallait s'exposer à toutes sortes de périls pour défendre sa mémoire. Cependant, ce qui n'est jamais arrivé à personne, a été pratiqué par les disciples de Jésus-Christ, ceux qui l'avaient renoncé et abandonné durant sa vie, et qui s'étaient enfuis, lorsqu'ils le virent arrêter, revinrent à en faire tant d'estime, et à s'attacher si fort à lui, après lui avoir vu souffrir une infinité de maux, d'opprobres, et la mort même sur une croix, qu'ils exposèrent ensuite leur propre vie pour la confession de son nom et pour la foi de sa doctrine. Et en effet, quelle apparence y aurait-il que si Jésus-Christ ne fût pas ressuscité, ceux que l'appéhension avait fait fuir lorsqu'il

était encore vivant, se fussent, après sa mort, exposés volontairement à des périls beaucoup plus grands?

Jésus-Christ avait fait plusieurs miracles avant sa mort; mais après qu'il eût été crucifié, les Juifs perfides dirent qu'il n'était pas ressuscité. Mais on leur peut répondre: S'il ne ressuscita pas, comment ceux qui prêchaient sa résurrection ont-ils fait de plus grands miracles pour la prouver, qu'il n'avait fait lui-même avant sa mort?

Si vous dites que les apôtres n'ont point fait de miracles, vous marquez par là qu'il faut qu'ils aient été soutenus d'une vertu bien extraordinaire, et d'une puissance toute divine, pour avoir converti toute la terre à la foi sans convaincre les hommes par aucun miracle: puisque ce serait là le plus prodigieux et le plus étonnant de tous les miracles. Ainsi je vous montre des signes et des prodiges bien plus grands que ceux qui avaient été faits par Jésus-Christ même. Je ne vous apporte pas l'exemple d'un aveugle seul, à qui la vue a été rendue, mais la dissipation entière des ténèbres de l'erreur, dont toute la terre était couverte; je ne vous rapporte pas la guérison seulement d'un lépreux, mais celle de toutes les nations du monde qui ont été délivrées de la lèpre du péché, et parfaitement nettoyées de toutes souillures par le bain de la régénération spirituelle.

Si sur le sujet de la religion l'on veut bien connaître la vérité des choses passées, et de celles qui sont à venir, il n'y a qu'à en considérer attentivement toute la suite, qui, comme une chaîne d'une beauté admirable, est composée de divers anneaux qui sont tous liés et attachés les uns aux autres; car Jésus-Christ dit à ses disciples de certaines choses de sa personne, d'autres de son Eglise, et d'autres de ce qui devait arriver dans la suite des siècles; et en disant tout cela il faisait une infinité de miracles, afin que l'événement des choses qu'il avait prédites servît à confirmer, et ses prédictions, et ses promesses. Par exemple, il ressuscita Lazare d'une seule parole. (*Joan. xi, 43.*) D'ailleurs il avait dit que toutes les puissances de l'enfer ne prévaudraient point contre son Eglise (*Matth. xvi, 18*); et en un autre lieu, que quiconque abandonnerait son père et sa mère pour le suivre, en recevrait dès ici la récompense au centuple, et à l'avenir la vie éternelle. (*Matth. xix, 29.*) Voici donc trois choses, savoir: un miracle, qui est la résurrection de Lazare; deux prédictions, dont l'une se devait accomplir en ce monde, et l'autre seulement au siècle à venir. Sur ces trois choses vous devez considérer comme est l'une sert à établir et à confirmer la vérité des deux autres. Car si quelqu'un vient à douter de la résurrection de Lazare, l'événement de la prédiction qui a été faite de l'Eglise, lui doit persuader ce miracle; puisque nous voyons présentement de nos yeux la vérité de ce que le Seigneur a prédit tant d'années auparavant, que les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre son Eglise (loc.

cit.). Car il faut nécessairement que la prédiction qu'il avait faite est un miracle soit aussi vrai; et conséquemment, puisqu'il est vrai qu'il a fait ce miracle, qu'il a déjà accompli sa première prédiction de la fermeté de l'Eglise, il n'est pas vrai qu'il accomplira cette autre prédiction pour la vie future, savoir, que nous aurons au centuple notre récompense, biens que nous avons méprisés de la présente pour l'amour de lui, les de Jésus-Christ qu'il a déjà accomplis nous servant de gages certains de l'accomplissement de celles qui restent à l'avenir.

Nous venons de voir ce que disait saint Chrysostome au IVe siècle. Voici maintenant ce que disait Napoléon au XIXe siècle, curieux de rapprocher ces deux notions que séparent quinze siècles et qui deux confessent la divinité de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est Dieu: tous les titres de sa personne et de son œuvre montrent surabondamment aux yeux d'un homme de bon sens et de raison. C'est ce proclamait sur le rocher de Saint-Pierre grand capitaine des temps modernes, que le rapporte, en ces termes, M. L. Beauterne, dans son livre intitulé: *Discours de Napoléon sur le christianisme*. « On parlait, » dit-il, « assez souvent à Hélène de religion.

Un jour la conversation était animée traitant un sujet bien élevé, il s'agissait de la divinité du Christ. Napoléon défendait la vérité de ce dogme avec les arguments de l'éloquence d'un homme de génie, avec une chose de la foi native du Corse Italien.

Le général Bertrand était encore le protagoniste et celui qui lui tenait tête.

— « Je ne conçois pas, Sire, » dit-il, « qu'un grand homme comme vous adopte que l'Etre suprême se soit montré aux hommes, sous une forme humaine, avec un corps, une figure, une chevelure et des yeux, enfin semblable à nous. Jésus soit tout ce qu'il vous plaira, mais vaste intelligence; le cœur le plus noble, le législateur le plus profond, et surtout l'homme singulier qui ait jamais existé, je l'admire; mais il est un pur homme qui a enseigné ses disciples, séduit des gens crédules, comme Orphée, Confucius, Brahma. Le juif a renouvelé le prodige des temps anciens; il a remplacé, en les détrônant, les divinités grecques, égyptiennes. Grand homme succédant à de grands hommes, il s'est fait adorer, parce qu'avant lui ses prédécesseurs, Isis et Osiris, Jupiter et ses autres, avaient eu l'orgueil de se faire adorer.

Tel a été l'ascendant de Jésus sur son époque, l'ascendant de ces dieux, de ces héros de la fable. Si Jésus-Christ a passé et attaché à son char les multitudes, a révolutionné le monde, je ne vois là qu'un pouvoir du génie et l'action d'une âme, qui envahit le monde par l'intelligence, comme ont fait tant de conquérants, Alexandre,

« César, comme vous, Sire, ou Mahomet, a fait avec une épée. »
 Apollon répondit :

— « Je connais les hommes, et je vous dis : Jésus n'est pas un homme.

Des esprits superficiels voient de la ressemblance entre le Christ et les fondateurs impies, les conquérants et les dieux des religions. Cette ressemblance n'existe pas. Il y a entre le christianisme et quelque religion que ce soit la distance de l'infini.

Le premier venu tranchera la question même moi, pourvu qu'il ait une vraie connaissance des choses et l'expérience des hommes. Quel est celui de nous qui, enviçant avec cet esprit d'analyse et de critique que nous avons, les différents cultes des religions, ne puisse dire en face de leurs auteurs : *Non, vous n'êtes ni des dieux, ni des ents de la Divinité; non, vous n'avez point de mission du Ciel? Vous êtes plutôt les missionnaires du mensonge : mais à coups sûr, vous êtes pétris du même limon que le reste des mortels. Vous êtes bien de la race et de la famille Adam. Vous ne faites qu'un avec toutes les passions et tous les vices qui en sont inséparables, tellement qu'il a fallu les déifier avec vous. Vos temples et vos prêtres proclament eux-mêmes votre origine. Votre histoire est le des inventeurs du despotisme. Si vous ignorez de vos sujets le culte et les honneurs ne sont dus qu'à Dieu seul, vous fûtes inspirés par l'orgueil naturel au rang suprême. certainement ce ne fut ni la liberté, ni la science qui vous obéirent d'abord, mais la vanité, le besoin et l'amour du merveilleux; l'ignorance et la superstition, voilà vos premiers adorateurs.*

Tel sera le jugement, le cri de la conscience de quiconque interrogera les rois ou les temples du paganisme.

Reconnaître la vérité est un don du Ciel et le caractère propre d'un excellent esprit; mais il n'est personne qui ne puisse rejeter tout de suite le mensonge. Ce qui est faux repugne et se reconnaît à une simple vue. Ah bien! il s'élève constamment un flot sans cesse renaissant d'objections contre la vraie religion, soit. D'où vient qu'on n'en fait aucune contre les fausses? C'est que, sans hâter, tout le monde les croit fausses.

Jamais le paganisme fut-il accepté comme la vérité absolue par le sage de la Grèce, ni par Pythagore ou par Socrate, ni par Platon, ni par Anaxagore ou par Périclès?

Ces grands hommes se récréaient avec des récits du bon Homère, comme avec les antiques imaginations de la fable, mais ils ne s'adoraient pas. Au contraire, les plus grands esprits depuis l'apparition du christianisme ont eu la foi, et une foi vive, une foi pratique aux mystères et aux dogmes de l'Evangile, non-seulement Bossuet et Fénelon, dont c'était l'état de le prêcher, mais Descartes et Newton, Leibnitz et Pascal, Corneille et Racine, Charlemagne et Louis XIV. D'où vient cette singularité, qu'un symbole aussi mystérieux et aussi profond soit respecté par nos plus grands hommes, tandis

que des théogonies puisées dans les lois de la nature et qui n'étaient, à vrai dire, que des explications systématiques du monde, n'ont pu parvenir à en imposer à aucun homme instruit? Qui est-ce qui a le plus médité de l'Olympe païen, sinon les païens?

La raison en est bien naturelle; derrière le voile de la mythologie, un sage aperçoit tout de suite la marche et les lois des sociétés naissantes, les illusions et les passions du cœur humain, les symboles et l'orgueil de la science. La mythologie est la religion de la fantaisie. Les poètes, en édifant leurs rêves, suivirent la pente naturelle à notre esprit, qui exagère sa puissance, jusqu'à s'adorer lui-même, parce qu'il ignore ses limites : ici, tout est humain, tout crie en quel que sorte : *Je suis l'œuvre de la créature*. Cela sante aux yeux, tout est imparfait, incomplet, les contradictions fourmillent. Tout ce merveilleux de la fable amuse l'imagination, mais ne satisfait pas la raison.

Ce n'est point avec des métaphores, ni avec de la poésie qu'on explique Dieu, qu'on parle de l'origine du monde et qu'on révèle les lois de l'intelligence. Le paganisme est l'œuvre de l'homme. On peut lire ici notre imbécillité et notre cachet qui sont écrits partout.

Que savent-ils de plus que les autres mortels, ces dieux si vantés, ces législateurs grecs ou romains; ces Numa, ces Lycurgue, ces prêtres de l'Inde ou de Memphis, ces Confucius, ces Mahomet? rien absolument.

Ils ont fait un vrai chaos de la morale; mais en est-il un seul d'entre eux qui ait dit rien de neuf relativement à notre destinée à venir, à notre âme, à l'essence de Dieu et à la création? Les théosophes ne nous ont rien appris de ce qu'il nous importe de savoir, et nous ne tenons d'eux aucune vérité essentielle. La question religieuse n'est pas même entamée par eux, toute leur théogonie est embrouillée, confuse, obscure.

Il est une vérité primitive qui remonte au berceau de l'homme, qu'on retrouve chez tous les peuples, écrite par le doigt de Dieu dans notre âme : la loi naturelle d'où dérivent le devoir, la justice, l'existence de Dieu, la connaissance de ce que c'est que l'homme composé d'un esprit et d'un corps.

Une seule religion accepte pleinement la loi naturelle, une seule s'en approprie les principes, une seule en fait l'objet d'un enseignement perpétuel et public.

Quelle est cette religion? Le christianisme.

La loi naturelle chez les païens, au contraire, était méconnue, défigurée, modifiée par l'égoïsme et dépendante de la politique. On la tolérait, mais on n'en reconnaissait point le caractère sacré. Cette loi n'avait ni temple, ni prêtres, ni d'autre asile que le langage où Dieu la conservait par une sagesse de sa providence.

La mythologie est un temple consacré à la force, aux héros, à la science, aux bienfaits de la nature. Les sages n'y ont point de

place; en effet, les sages sont les ennemis naturels de cette idolâtrie qui divinise la matière.

Aussi, pénétrez dans les sanctuaires, vous n'y trouvez ni l'ordre, ni l'harmonie, mais un vrai chaos, mille contradictions, la guerre entre les dieux, l'immobilité de la sculpture, la division et le déchirement de l'unité, le morcellement des attributs divins, altérés ou niés dans leur essence, les sophismes de l'ignorance et la présomption des fêtes profanes, le triomphe de la débauche, l'impureté et l'abomination adorées; toutes les sortes de corruptions gissent parmi d'épaisses ténèbres avec un bois pourri, l'idole et son prêtre.

Est-ce là ce qui glorifie Dieu, ou ce qui le déshonore?

Sont-ce là des religions et des dieux à comparer au christianisme? Pour moi je dis non. J'appelle l'Olympe entier à mon tribunal. Je juge les dieux, mais je suis loin de me prosterner devant de vains simulacres. Les dieux, les législateurs de l'Inde et la Chine, de Rome et d'Athènes, n'ont rien qui m'en impose. Non pas que je sois injuste à leur égard. Non, je les apprécie parce que j'en sais la valeur.

Sans doute, les princes dont l'existence fita dans la mémoire, comme une image de l'ordre et de la puissance, comme un idéal de la force et de la beauté, de tels princes ne furent point des hommes ordinaires.

Mais il faut aussi calculer dans ces résultats l'ignorance de ces premiers âges du monde. Cette ignorance fut grande, puisque les vices furent divinisés avec les vertus, l'imagination joua le rôle principal dans cette séduction curieuse. Ainsi la violence, la richesse, tous les signes de l'orgueil, de la puissance, l'amour du plaisir, la volupté sans frein, l'abus de la force, sont les traits saillants de la biographie des dieux, tels que la fable et les poètes les présentent et nous en font un naïf récit. Je ne vois dans Lycurgue, Numa, Confucius et Mahomet, que des législateurs, qui, ayant le premier rôle dans l'Etat, ont cherché la meilleure solution du problème social; mais je ne vois rien là qui décèle la Divinité, eux-mêmes n'ont pas élevé leurs prétentions si haut.

Il est évident que la postérité seule a divinisé les premiers despotes, les héros, les princes des nations et les instituteurs des premières républiques. Pour moi, je reconnais les dieux de ces grands hommes pour des êtres de la même nature que moi. Leur intelligence, après tout, ne se distingue de la mienne que d'une certaine façon. Ils ont primé, rempli un grand rôle dans leur temps, comme j'ai fait moi-même. Rien chez eux n'annonce des êtres divins: au contraire, je vois de nombreux rapports entre eux et moi, je constate des ressemblances, des faiblesses et des erreurs communes qui les rapprochent de moi et de l'humanité. Leurs facultés sont celles que je possède moi-même, il n'y a de différence que dans l'usage que nous en avons fait eux et moi, selon le but diffé-

rent que nous nous sommes proposé, le pays et les circonstances...

Il n'en est pas de même du Christ de lui m'étonne; son esprit me dépasse, sa volonté me confond. Entre lui et ce soit au monde, il n'y a point de comparaison possible de comparaison. Il est vrai, être à part; ses idées et ses sentiments, vérité qu'il annonce, sa manière de vaincre, ne s'expliquent ni par l'orgueil humain ni par la nature des choses.

Sa naissance et l'histoire de sa profondeur de son dogme, qui atteignent la cime des difficultés et qui est la plus admirable solution, son éternité, singularité de cet être mystérieux, sa parution, son empire, sa morale à travers siècles et les royaumes; tout est un prodige, je ne sais quel mystère insaisissable... qui me plonge dans une rêverie, je ne puis sortir, mystère qui est dans mes yeux, mystère permanent que je nie, et que je ne puis expliquer ailleurs, ici, je ne vois rien de l'homme.

Plus j'approche, plus j'examine et tout est au-dessus de moi, tout est grand d'une grandeur qui écrase, et, réfléchir, je ne me rends compte de rien.

Sa religion est un secret à lui-même, provient d'une intelligence qui certainement n'est pas l'intelligence de l'homme.

Il y a là une originalité profonde, crée une série de mots et de maximes nouvelles. Jésus n'emprunte rien à nos sciences. On ne trouve absolument lui seul l'imitation ou l'exemple de personne. Ce n'est pas non plus un philosophe, qu'il procède par des miracles, et d'abord, commencement ses disciples sont ses admirateurs. Il les persuade bien plus par un sentiment que par un déploiement de méthode et de logique; aussi ne pose-t-il ni des études préliminaires, connaissance des lettres. Toute la religion consiste à croire.

En effet, les sciences et la philosophie servent de rien pour le salut, et l'homme vient dans le monde que pour révéler les secrets du ciel et les lois de l'esprit. N'a-t-il affaire qu'à l'âme, il ne s'occupe qu'avec elle, et c'est à elle seule qu'il a son Evangile.

L'âme lui suffit comme il suffit à lui-même jusqu'à lui l'âme n'était rien, la matière et le temps étaient les maîtres du monde. La voix, tout est rentré dans l'ordre. La philosophie ne sont plus qu'un secondaire. L'âme a reconquis sa souveraineté. Tout l'échafaudage scolastique comme un édifice ruiné par un seul maître.

Quel maître, quelle parole qui opère telle révolution! avec quelle autorité seigne aux hommes la prière, il impose ses croyances! Et nul ici ne peut contredire d'abord parce que l'Evangile contient la plus pure, et ensuite parce que son dogme, dans ce qu'il contient d'absolu, n'est autre chose que la proclamation et la mise de ce qui existe, là où nul d'eux ne l'a

A nul raisonnement ne peut atteindre. Quel est l'insensé qui dira : Non, au voyage intrépide qui raconte les merveilles des pics glacés que lui seul a eu l'audace de tenter ?

Le Christ est ce hardi voyageur. On peut leurrer l'incrédule, sans doute, mais on ne peut pas dire : *Cela n'est pas.*

Ailleurs, consultez les philosophes sur les questions mystérieuses qui sont l'essence de l'homme, et aussi l'essence de la religion; quelle est leur réponse? Quel est l'homme de bon sens qui a jamais rien communiqué aux systèmes de la métaphysique antique ou moderne qui ne sont vraiment une vaine et pompeuse idéologie, sans un rapport avec notre vie domestique, nos passions? Sans doute, à force de déchirer, on parvient à saisir la clef de la philosophie de Socrate et de Platon; mais il faut être métaphysicien, et il faut de plus, de des années d'études, une aptitude spéciale. Mais le bon sens tout seul, le cœur, l'esprit droit suffisent pour comprendre le christianisme.

La religion chrétienne n'est pas de l'idéologie ni de la métaphysique, mais une règle pratique qui dirige les actions de l'homme, le corrige, le conseille et l'assiste dans sa conduite. La Bible offre une série complète de faits et d'hommes historiques, et explique le temps et l'éternité, telle aucune autre religion n'est à même d'en dire; si ce n'est pas la vraie religion, on est susceptible de s'y tromper; car tout cela est grand et digne de Dieu.

On cherche en vain dans l'histoire pour y trouver le semblable de Jésus-Christ, ou pour ce qui resoit qui approche de l'Evangile. L'histoire, ni l'humanité, ni les siècles, ni la nature, ne m'offrent rien avec quoi puisse le comparer ou l'expliquer. Ici tout est extraordinaire: plus je le considère, plus m'assure qu'il n'y a rien là qui ne soit en dehors de la marche des choses et au-dessus de l'esprit humain. Les impies eux-mêmes ont jamais osé nier la sublimité de l'Evangile qui leur inspire une sorte de vénération sacrée. Que de merveilles y admirent ceux qui l'ont médité!

Tous les mots y sont scellés et solidaires les uns de l'autre, comme des pierres d'un même édifice. L'esprit qui lie les mots entre eux est un ciment divin qui, tour à tour, en découvre le sens ou le cache à l'esprit. Chaque phrase a un sens complet, qui retrace la perfection de l'unité et la profondeur de l'ensemble; livre unique où l'esprit trouve la beauté morale inconnue jusque-là, et la notion de l'infini supérieure à celle même qu'il suggère la création. Quel autre que Dieu pouvait produire ce type, cet idéal de perfection, également exclusif et original, que personne ne peut ni critiquer ni ajouter, retrancher un seul mot, livre différent de tout ce qui existe, absolument neuf, sans rien qui le précède et sans rien qui le suivra.

Vous parlez de Confucius, de Zoroastro,

de Numa, de Jupiter et de Mahomet; mais il y a entre eux et le Christ cette différence, que de même que tout ce qu'il a fait est d'un Dieu, il n'est rien chez eux, au contraire, qui ne soit d'un homme. L'action de ces mortels fut bornée à leur vie, et ce fut de leur vivant, qu'ils établirent leur culte à l'aide des passions, avec la force et à la faveur des événements politiques. Le Christ attend tout de sa mort: est-ce là l'invention d'un homme? Non, c'est au contraire une marche étrange, une confiance surhumaine, une réalité inexplicable. N'ayant encore que quelques disciples idiots, le Christ est condamné à mort; il meurt objet de la colère des prêtres juifs et du mépris de sa nation, abandonné et contredit par les siens. Et comment pouvait-il en être autrement de celui qui avait annoncé par avance ce qui allait lui arriver?

On va me prendre, on me crucifiera, disait-il; *je serai abandonné de tout le monde, mon premier disciple me reniera au commencement de mon supplice, je laisserai faire les méchants, mais ensuite la justice divine étant satisfaite, le péché originel étant expié par mon supplice, le lien de l'homme avec Dieu sera renoué, et ma mort sera la vie de mes disciples; alors ils seront plus forts sans moi qu'avec moi: car ils me verront ressuscité; je monterai au ciel, et je leur enverrai du ciel un esprit qui les instruira; l'esprit de la croix leur fera concevoir mon Evangile; enfin ils y croiront, ils le prêcheront, ils le persuaderont à l'univers tout entier.*

Et cette folle promesse, si bien appelée par saint Paul, la *folie de la croix* (I Cor. 1, 23), cette prédiction d'un misérable crucifié s'est accomplie littéralement. Et le mode de l'accomplissement est peut-être plus prodigieux que la promesse.

Ce n'est ni un jour ni une bataille qui en ont décidé; est-ce la vie d'un homme? Non, c'est une guerre, un long combat de trois cents ans commencé par les apôtres et entretenu par leurs successeurs, et par le flot successif des générations chrétiennes. Depuis saint Pierre, les trente-deux évêques de Rome qui ont succédé à sa primauté ont été comme lui martyrisés. Ainsi, trois siècles durant, la chaire romaine fut un échafaud qui procurait infailliblement la mort à celui qui y était appelé. Et rarement les autres évêques, pendant cette période de trois cents ans, eurent une destinée meilleure.

Dans cette guerre, tous les rois et toutes les forces de la terre se trouvent d'un côté, et de l'autre je ne vois pas d'armée, mais une énergie mystérieuse, quelques hommes disséminés çà et là dans toutes les parties du globe, n'ayant d'autre signe de ralliement qu'une foi commune dans les mystères de la croix.

Quel étrange symbole, l'instrument du supplice de l'Homme-Dieu! ses disciples en sont armés. Ils portent la croix dans l'univers avec leur conviction, flamme ardente qui se propage de proche en proche. *Le Christ, Dieu*, disent-ils, *est mort pour le salut*

des hommes. Quelle lutte, quelle tempête soulevèrent ces simples paroles autour de l'humble étendard du supplice de l'Homme-Dieu!

Que de sang versé des deux parts! quel acharnement! Mais ici la colère et toutes les fureurs de la haine et de la violence; là, la douceur, le courage moral, une résignation infinie. Pendant trois cents ans, la pensée lutte contre la brutalité des sensations, la conscience contre le despotisme, l'âme contre le corps, la vertu contre tous les vices. Le sang des Chrétiens coule à flots. Ils meurent en baisant la main de celui qui les tue. L'âme seule proteste pendant que le corps se livre à toutes les tortures. Partout les Chrétiens succombent, et partout ce sont eux qui triomphent.

Vous parlez de César et d'Alexandre, de leurs conquêtes et de l'enthousiasme qu'ils savent allumer dans le cœur du soldat, d'ascendant du génie et de la victoire, d'effet naturel de la discipline militaire et de résultat d'un commandement habile et légitime. Mais combien d'années l'empire de César a-t-il duré? Combien de temps l'enthousiasme des soldats pour Alexandre s'est-il soutenu? Ils ont joui de ces hommages, un jour, une heure, le temps de leur commandement et au plus de leur vie, selon les caprices du nombre et du hasard, selon les calculs de la stratégie, enfin selon les chances de la guerre.... Et si la victoire infidèle les eût quittés, doutez-vous que l'enthousiasme n'eût aussitôt cessé? Je vous le demande, l'influence militaire de César et d'Alexandre a-t-elle fini avec leur vie? S'est-elle prolongée au delà du tombeau?

Concevez-vous un mort faisant des conquêtes avec une armée fidèle et dévouée à sa mémoire? Concevez-vous un fantôme qui a des soldats sans solde, sans espérance pour ce monde-ci, et qui leur inspire la persévérance et le support de tous les genres de privations? hélas! le corps de Turenne était encore tout chaud que son armée décampait devant Montécuculli. Et moi, mes armées m'oublient tout vivant, comme l'armée carthaginoise fit d'Annibal.

Voilà notre pouvoir à nous autres grands hommes : une seule bataille perdue nous abat, et l'adversité nous enlève nos amis. Que de Judas j'ai vus autour de moi! Ah! si je n'ai pu persuader ces grands politiques, ces généraux qui m'ont trahi, s'ils ont méconnu mon nom et nié les miracles d'un amour vrai de la patrie et de la fidélité quand même.... à leur souverain.... Si moi, qui les avais si souvent menés à la victoire, je n'ai pu, vivant, réchauffer ces cœurs égoïstes, par où donc, étant glacé moi-même par la mort, parviendrai-je à entretenir, à réveiller leur zèle?

Concevez-vous César empereur éternel du sénat romain, et du fond de son mausolée gouvernant l'empire, veillant sur les destinées de Rome; telle est l'histoire de l'envahissement et de la conquête du monde par le christianisme; voilà le pouvoir du Dieu des Chrétiens

et le perpétuel miracle du progrès et du gouvernement de son Eglise. Les peuples passent, les trônes croulent, l'Eglise demeure! Quelle est donc la force qui fait tenir debout cette Eglise assise sur l'océan furieux de la colère et du mépris du siècle? Quel est le bras, depuis dix-huit siècles, qui l'a préservée de tant d'orages ont menacé de l'engloutir?

Dans toute autre existence que celle du Christ, que d'imperfections, que de faiblesses! Quel est le caractère qui ne fléchit pas devant les obstacles? Quel est l'individu qui ne soit modifié par les événements ou par les lieux, qui ne subisse l'influence du temps, et qui ne transige avec les passions, avec quelque chose qui le surmonte?

Je défie de citer aucune existence pareille à celle du Christ, exempte de la moindre altération de ce genre, qui soit pure de ces souillures et de ces vicissitudes.

Depuis le premier jour jusqu'au dernier, il est le même, toujours le même : ferme et simple, infiniment sévère et infiniment doux; dans un commerce de famille ainsi que public, Jésus ne donne jamais prise à la moindre critique; sa conduite prudente ravit l'admiration par un mélange de force et de douceur. Qu'il parle ou qu'il agisse, Jésus est lumineux, inimitable, passible. Le sublime, dit-on, est un nom de la Divinité; quel nom donner à ce qui réunit en soi tous les traits du sublime?

Le mahométisme, les cérémonies de Numa, les institutions de Lycurgue, le polythéisme et la loi mosaïque même sont moins des œuvres de législation que de religion.

En effet, chacun de ces cultes sert plus à la terre qu'au ciel. Il s'agit, là, de l'intérêt d'un peuple et des intérêts d'une nation. N'est-il pas évident que la vraie religion ne saurait être circonscrite à un seul peuple. La vérité doit embrasser l'univers. C'est le christianisme, la seule religion qui détruit la nationalité, la seule qui proclame l'unité et la fraternité absolues de l'humanité, la seule qui soit purement humaine, enfin, la seule qui assigne à tous, sans distinction, pour vraie patrie, le ciel d'un Dieu créateur.

Le Christ prouve qu'il est le Fils éternel, par son mépris du temps; ses dogmes signifient une seule et même éternité. Aussi, comme l'horizon de l'empire s'étend et se prolonge infiniment, le Christ est par de là la vie et par de là la mort, le passé et l'avenir sont également à son royaume de la vérité n'a et ne peut avoir d'autre limite que le mensonge du monde. Le royaume de l'Evangile, qui embrasse tous les lieux et tous les peuples, Jésus en a emparé de tout le genre humain; il n'y a plus qu'une seule nation, la nation des hommes que le Christ appelle à une vie parfaite. Les ennemis du Christ relèvent de lui.

amis par le jugement qu'il exercera sur s, au jour du jugement.

Mahomet sans doute proclame l'unité de ; cette vérité est l'essence et le dogme principal de sa religion. Je le reconnais ; is tout le monde sait qu'il ne l'affirme que près Moïse et la tradition juive. L'esprit Mahomet ou plutôt son imagination, a tous les frais de tous les autres dogmes

Coran, livre plein de confusion et d'ob-rité d'un novateur passionné qui se irmente pour résoudre les problèmes de destinée humaine avec le génie, et il n'a-utit vraiment qu'à des turpitudes, tant il . vrai qu'il n'est donné à personne de ré-ndre les questions sur Dieu, le paradis et vie future, si Dieu ne l'en instruit lui-ême préalablement.

Aussi Mahomet n'est vrai qu'autant qu'il ppuie sur la Bible et sur le sentiment inné e la croyance en Dieu. Pour tout le reste, Coran n'est vraiment qu'un système hardi domination et d'envahissement poli-pues.

Partout l'homme ambitieux se montre découvert dans Mahomet. Vil flatteur de utes les passions les plus chères au cœur l'homme, comme il caresse la chair ! elle large part il fait à la sensualité ! Est-ers la vérité de Dieu qu'il veut entraîner arabe, ou vers la séduction de toutes les uissances permises dans cette vie et pro-ises comme l'espoir et la récompense de utre ?

Il fallait enlever un peuple ; l'appel aux ssions fut nécessaire, à la bonne heure, il réussi ; mais la cause de son triomphe sera cause de sa ruine. Tôt ou tard le crois-nt disparaîtra de la scène du monde, et la oix y demeurera.

Le sensualisme tue en définitive les na-ons aussi bien que les individus qui ont folie d'en faire la base de leur existence.

De plus, ce faux prophète s'adresse à ne seule nation, et il a senti le besoin de uer deux rôles, le rôle politique et le rôle eligieux. Il a effectivement conquis et poss-é toute la puissance du premier ; pour le cond, s'il en a le prestige, il n'en a pas la alité. Jamais il n'a donné de preuves de la vinité de sa mission. Une ou deux fois il ut s'étayer d'un miracle, et il échoue hon-usement. Personne ne croit à ses miracles, rce que Mahomet n'y croyait pas lui-même, qui prouve qu'il n'est pas aussi aisé qu'on l'imagine, d'en imposer sous ce rapport. Si le titre d'imposteur s'accule facilement nom de Mahomet, il répugne tellement ec celui du Christ, que je ne crois pas u'aucun ennemi du christianisme ait jamais é l'en flétrir.

Et cependant il n'y a pas de milieu, lo brist est un imposteur ou il est Dieu.

Le Christ n'a point d'ambition terrestre, est exclusivement à sa mission céleste. Il n'était facile d'exercer une grande séduc-on et d'avoir de la puissance, en devenant n homme politique. Tout s'y prêtait et l'ait au-devant de lui, s'il eût voulu.

Les Juifs attendaient un Messie tempu-rel, qui devait subjuguier leurs ennemis, un roi dont le sceptre rangerait le monde er-tier sous leur domination. Certes, il y avait là une tentation difficile à surmonter, et l'é-lément naturel d'une grande usurpation. Jésus est le premier qui ose attaquer publi-quement l'interprétation erronée des Ec-ritures. Il s'attache à démontrer que les victoires et les conquêtes du Christ sont des victoires et des conquêtes spirituelles, qu'il s'agit de la répression des vices, de l'assujettissement des passions et de l'enva-hissement pacifique des âmes ; et si les Ec-ritures annoncent la soumission éclatante de l'univers, cette soumission absolue regarde le second avènement qui arrivera à la fin du monde.

Jésus prend un soin tout particulier d'inculquer cette explication toute spirituelle à ses disciples. On veut, dans plusieurs occa-sions, se saisir de lui pour le faire roi, il écarte de son front la couronne, il n'en veut pas, il en veut une autre que la Vierge, sa mère, lui a préparée, il la ceindra le jour de son grand sacrifice.

Jésus ne pactise pas davantage avec les autres faiblesses humaines. Les sens, ces tyrans de l'homme, sont traités par lui en esclaves faits pour obéir et non pour com-mander. Les vices sont l'objet de sa haine implacable. Il mortifie les passions qui sont l'élément naturel des grands succès. Il parle en maître à la nature humaine dégradée, en maître courroucé qui exige une expiation. Sa parole, tout austère qu'elle est, s'insinue dans l'âme comme un air subtil et pur ; la conscience en est pénétrée et silencieuse-ment persuadée.

Jésus met de côté la politique, qui est chose superflue pour de vrais Chrétiens, qui adorent le dogme de la fraternité di-vine.

Certes, voilà un homme à part, voilà un pontife, et une religion qui se sépare vraiment de toutes les autres religions ; et celui-là est un menteur qui dit qu'il y a quelque part quelque chose qui ressemble à cela.

Il est vrai que le Christ propose à notre foi une série de mystères. Il commande avec autorité d'y croire sans donner d'autre rai-son que cette parole épouvantable : *Je suis Dieu.*

Il le déclare ! quel abîme il creuse par cette déclaration entre lui et tous les fai-seurs de religion ! Quelle audace, quel sacrilège, quel blasphème, si ce n'était vrai ! Je dis plus, le triomphe universel d'une affir-mation de ce genre, si ce triomphe n'était bien réellement celui de Dieu même, serait une excuse plausible et la preuve de l'a-théisme.

D'ailleurs, en proposant des mystères, le Christ est conséquent avec la nature d's choses, qui est profondément mystérieuse. D'où viens-je, où va s-je, que suis-je ? La vie humaine est un mystère dans son ori-gine, dans son organisation et dans sa fin.

Dans l'homme et hors de l'homme, dans la nature, tout est mystère, et l'on voudrait que la religion ne fût pas mystérieuse. La création et la destinée du monde sont un abîme impénétrable, aussi bien que la destinée et la création d'un seul individu. Le christianisme du moins n'évade pas ces grandes questions : il les attaque en face, et nos dogmes en sont une solution pour celui qui croit. Les païens ne niaient pas que la nature des choses ne fût mystérieuse; chez eux le mystère était partout. Ils en avaient de toutes les sortes, mystères d'Isis, mystères des bacchanales, mystères de sagesse et d'infamie. C'est ici qu'à bon droit on peut se révolter de la nuit impure et profonde qui enveloppe le sanctuaire. Quel amalgame hétérogène de principes contradictoires que la théogonie chaldéenne, grecque et égyptienne! quel océan d'idées mal digérées, unies sans liaison, sans hiérarchiel quel mélange du sublime et de l'absurde, du sacré et du profane! Ce qui est le moins obscur se rapporte évidemment à l'origine des sociétés, à leur histoire et surtout à celle des premiers princes, tandis que le dogme rappelle les mêmes croyances ou plutôt les mêmes erreurs d'une tradition perdue; et le sanctuaire païen est vraiment le réceptacle ténébreux des lueurs fausses des sens, le rendez-vous impur de mille bizarreries de l'imagination et l'asile consacré de toutes les folies du cœur et de toutes les aberrations des siècles.

De tels temples, de tels prêtres peuvent-ils être les temples et les prêtres de la vérité? Qui oserait le soutenir? Non, jamais les païens eux-mêmes ne l'ont cru sérieusement.

Le christianisme seul a affiché dès sa naissance cette prétention, et seul il en a le droit, parce que son dogme est conséquent et d'accord avec cette prétention. Le polythéisme le persécuta avec fureur. La voix du christianisme fut entendue comme un cri puissant de la conscience qui venait réveiller la conscience. Aussitôt l'idolâtrie se sentit attaquée dans sa base, et n'ayant rien à opposer à l'attaque de ce cri généreux, l'idolâtrie, menacée dans son existence, répondit par un cri de rage. Cette rage n'était pas de la conviction, mais le désespoir de ceux qui allaient cesser de vivre, parce que leur vie était liée à celle de leur idole.

Telle est la faiblesse des mensonges, qui de soi n'a rien de fixe. Comment sur la tige mouvante de l'erreur germerait-il une croyance, une conviction? Non, les païens ne croyaient pas au paganisme; et de nos jours un hérétique n'a et ne peut avoir qu'une fausse confiance dans les erreurs qui le séparent des Catholiques; mais il croit en toute assurance les articles communs aux deux communions; et c'est la croyance commune qui explique la durée des hérésies. On ne peut expliquer le succès de Luther et de Calvin que par les passions des hommes, et par les secours qu'ils recurent de la politique des princes et des

grands, qui se servirent de l'hérésie comme d'une arme contre le pouvoir royal et contre l'autorité ecclésiastique. Mais comment un homme de bon sens peut-il demeurer protestant dans ces temps-ci? Aussi le protestantisme existe plutôt par ses conquêtes passées que par sa force présente.

Quelle est la religion qui soit absolue, qui éclaire, dirige et tranquillise la conscience comme la foi chrétienne? Les fausses religions laissent l'esprit, comme un vaisseau sans pilote, errer à l'aventure.

Le protestantisme lui-même montre bien sa triste origine par l'abandon qu'il fait du gouvernement de l'âme.

Et je conçois que Luther et Calvin aient eu peur de ce fardeau. Oui, je conçois qu'un homme recule toujours devant la direction des consciences. Dieu seul a pu s'en saisir comme d'un sceptre qui lui appartient à lui seul.

Toutes les religions, hormis la religion chrétienne, rejettent l'âme dans le commerce de la vie commune.

Confucius propose aux Chinois l'agriculture, Lycurgue et Numa crurent contenir leurs concitoyens par le sage équilibre des lois, et par l'harmonie d'une société bien réglée; Mahomet poussa ses disciples à la conquête du monde par le sabre. Tous précipitèrent l'homme vers les choses extérieures. A la bonne heure! mais quel rapport existe-t-il entre cette activité et le sentiment religieux? Je vois là des citoyens, une nation, un législateur, un conquérant, mais nulle part un pontife.

Et quel autre que Dieu pouvait affirmer avec cette certitude absolue, capable de tranquilliser la conscience, des vérités telles que l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la croyance à l'enfer, au paradis, ces dogmes enfin qui sont les prémisses et la base de toutes les religions? Quand le Christ les énonce comme l'essence de sa doctrine, il le fait avec tout ce qu'il y a d'imposant et d'absolu dans son caractère de Fils de Dieu. Sans doute il faut la foi pour cet article-là, qui est celui duquel dérivent tous les autres articles. Mais le caractère de la divinité du Christ une fois admis, la doctrine chrétienne se présente avec la précision et la clarté de l'algèbre; il faut y admirer l'enchaînement et l'unité d'une science.

Appuyée sur la Bible, cette doctrine explique le mieux les traditions du monde; elle les éclaire, et les autres dogmes s'y rapportent étroitement comme les anneaux scellés d'une même chaîne. L'existence du Christ, d'un bout à l'autre, est un tissu tout mystérieux, j'en conviens; mais ce mystère répond à des difficultés qui sont dans toutes les existences : rejetez-le, le monde est une énigme; acceptez-le, vous avez une admirable solution de l'histoire de l'homme.

Le christianisme a un avantage sur tous les philosophes et sur toutes les religions : les Chrétiens ne se font pas illusion sur la nature des choses. On ne peut leur reprocher ni la subtilité, ni le charlatanisme

idéologues, qui ont cru résoudre la grande énigme des questions théologiques, de vaines dissertations sur ces grands mystères. Insensés dont la folie ressemble à celle d'un petit enfant, qui veut toucher le ciel avec sa main, ou qui demande la lune sur un jouet à sa curiosité. Le christianisme est simple : *Nul homme n'a vu Dieu, et n'est Dieu. Dieu a révélé ce qu'il est. La révélation est un mystère que la raison ni l'esprit ne peuvent concevoir; mais puisque Dieu a parlé, il faut y croire.*

Cela est d'un grand bon sens. L'Evangile possède une vertu secrète, que je ne sais quoi d'efficace, une chaleur qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur : on éprouve à le lire le même bonheur qu'à contempler le ciel. L'Evangile n'est pas un livre, c'est un être vivant, avec une action, une puissance qui envahit tout ce qui s'oppose à son extension. Le voici sur cette table, ce livre par excellence (et ici l'opérateur le touche avec respect), je ne me passe pas de le lire, et tous les jours avec le même plaisir.

Christ ne varie pas, il n'hésite jamais sur son enseignement, et la moindre affirmation de lui est marquée d'un cachet de simplicité et de profondeur qui captive l'ignorant et le savant pour peu qu'ils y portent leur attention.

Sur toute part on ne trouve cette série de belles idées, de belles maximes morales, qui défient comme les bataillons de la milice céleste, et qui produisent dans notre âme le même sentiment que l'on éprouve à considérer l'étendue infinie du ciel resplendissant, une belle nuit d'été, de tout l'éclat des étoiles.

Non-seulement notre esprit est préoccupé, mais il est dominé par cette lecture, jamais l'âme ne court risque de s'égarer en ce livre. Une fois maître de notre esprit, l'Evangile saisit et domine toute notre existence. Dieu même est notre ami, notre père, vraiment notre Dieu : une mère n'a pas de soin de l'enfant qu'elle allaite. L'âme attirée par la beauté de l'Evangile ne s'apaise plus. Dieu s'en empare tout à fait, il dirige les pensées et toutes les facultés, il est à lui.

Quelle preuve de la divinité du Christ ! Si c'est un empire aussi absolu, il n'a qu'un but, l'amélioration spirituelle des individus, la pureté de la conscience, l'union avec ce qui est vrai, la sainteté de l'âme. Voilà vraiment une religion, et je reconnais là une véritable sainteté.

Et ce qui ravit la conviction, ce sont les avantages et le bonheur qui résultent d'une telle croyance. L'homme qui croit est heureux ! Ah ! vous ignorez ce que c'est que croire ! croire, c'est voir Dieu, parce que vous avez les yeux fixés dans lui. Heureux celui qui croit ! ne croit pas qui veut. Tel est le christianisme qui satisfait complètement la raison de ceux qui en ont une fois admis le principe, qui s'explique lui-même par une révélation d'en haut, et qui explique ensuite

naturellement mille difficultés qui n'ont de solution possible que par la foi.

Enfin, et c'est mon dernier argument, il n'y a pas de Dieu dans le ciel, si un homme a pu concevoir et exécuter, avec un plein succès, le dessein gigantesque de dérober pour lui le culte suprême, en usurpant le nom de Dieu. Jésus est le seul qui l'ait osé, il est le seul qui ait dit clairement, affirmé imperturbablement lui-même de lui-même : *Je suis Dieu*, ce qui est différent de cette affirmation : *Je suis un Dieu*, ou de cette autre : *Il y a des dieux*. L'histoire ne mentionne aucun autre individu qui se soit qualifié lui-même de ce titre de Dieu dans le sens absolu. La fable n'établit nulle part que Jupiter et les autres dieux se soient eux-mêmes divinisés. C'eût été de leur part le comble de l'orgueil, et une monstruosité, une extravagance absurde. C'est la postérité, ce sont les héritiers des premiers despotes qui les ont déifiés. Tous les hommes étant d'une même race, Alexandre a pu se dire le fils de Jupiter. Mais toute la Grèce a souri de cette supercherie ; et de même l'apo théose des empereurs romains n'a jamais été une chose sérieuse pour les Romains : Mahomet et Confucius se sont donnés simplement pour des agents de la Divinité. La déesse Egérie de Numa n'a jamais été que la personnification d'une inspiration puisée dans la solitude des bois. Les dieux Brahma et Shiva de l'Inde sont une invention psychologique.

Comment donc un Juif, dont l'existence historique est plus avérée que toutes celles des temps où il a vécu, lui seul, fils d'un charpentier, se donne-t-il tout d'abord pour Dieu même, pour l'Etre par excellence, pour le créateur de tous les êtres ? Il s'arroge toutes les sortes d'adorations, il bâtit son culte de ses mains, non avec des pierres, mais avec des hommes. On s'extasie sur les conquêtes d'Alexandre, eh bien ! voici un conquérant qui confisque à son profit, qui unit, qui incorpore à lui-même non pas une nation, mais l'espèce humaine. Quel miracle ! l'âme humaine avec toutes ses facultés devient une annexe de l'existence du Christ.

Et comment ? par un prodige qui surpassait tout prodige. Il veut l'amour des hommes, c'est-à-dire, ce qu'il est le plus difficile au monde d'obtenir, ce qu'un sage demande vainement à quelques amis, un père à ses enfants, une épouse à son époux, un frère à son frère, en un mot, le cœur, c'est là ce qu'il veut pour lui, il l'exige absolument, et il y réussit tout de suite. J'en conclus sa divinité. Alexandre, César, Annibal, Louis XIV, avec tout leur génie, y ont échoué. Ils ont conquis le monde, et ils n'ont pu parvenir à avoir un ami. Je suis peut-être le seul de nos jours qui aime Annibal, César, Alexandre. Le grand Louis XIV, qui a jeté tant d'éclat sur la France et dans le monde, n'avait pas un ami dans tout son royaume, même dans sa famille. Il est vrai, nous aimons nos enfants, pourquoi ? nous obéissons à un instinct de la nature, à une volonté

de Dieu, à une nécessité que les bêtes elles-mêmes reconnaissent et remplissent; mais combien d'enfants qui restent insensibles à nos caresses, à tant de soins que nous leur prodiguons! combien d'enfants ingrats! Vos enfants, général Bertrand, vous aiment-ils? Vous les aimez et vous n'êtes pas sûr d'être payé de retour... Ni vos bienfaits, ni la nature ne réussiront jamais à leur inspirer un amour tel que celui des Chrétiens pour Dieu. Si vous veniez à mourir, vos enfants se souviendraient de vous en dépensant votre fortune, sans doute, mais vos petits-enfants sauraient à peine si vous avez existé..., et vous êtes le général Bertrand, et nous sommes dans une île, et vous n'avez d'autres distractions que la vue de votre famille!

Le Christ parle, et désormais les générations lui appartiennent par des liens plus étroits, plus intimes que ceux du sang, par une union plus sacrée, plus impérieuse que quelque union que ce soit. Il allume la flamme d'un amour qui fait mourir l'amour de soi, qui prévaut sur tout autre amour.

A ce miracle de sa volonté, comment ne pas reconnaître le Verbe créateur du monde?

Les fondateurs de religion n'ont pas même eu l'idée de cet amour mystique, qui est l'essence du christianisme, sous le beau nom de *charité*.

C'est qu'ils n'avaient garde de se lancer contre un écueil, c'est que dans une opération semblable, *se faire aimer*, l'homme se porte en lui-même le sentiment profond de son impuissance.

Aussi le grand miracle du Christ, sans contredit, c'est le règne de la charité.

Lui seul, il est parvenu à élever le cœur des hommes jusqu'à l'invisible, jusqu'au sacrifice du temps; lui seul, en créant cette immolation, a créé un lien entre le ciel et la terre.

Tous ceux qui croient sincèrement en lui, ressentent cet amour admirable, surnaturel, supérieur; phénomène inexplicable, impossible à la raison et aux forces de l'homme, feu sacré donué à la terre par ce nouveau Prométhée, dont le temps, ce grand destructeur, ne peut ni user la force, ni limiter la durée. Moi, Napoléon, c'est ce que j'admire davantage, parce que j'y ai pensé souvent, et c'est ce qui me prouve absolument la divinité du Christ.

J'ai passionné des multitudes qui mouraient pour moi. A Dieu ne plaise que je forme aucune comparaison entre l'enthousiasme des soldats et la charité chrétienne, qui sont aussi différents que leur cause!

Mais enfin, il fallait ma présence, l'électricité de mon regard, mon accent, une parole de moi; alors j'allumais le feu sacré dans les cœurs...

Certes, je possède le secret de cette puissance magique qui enlève les esprits, mais je ne saurais le communiquer à personne; aucun de mes généraux ne l'a reçu ou deviné de moi; je n'ai pas davantage le secret d'éterniser mon nom et mon amour dans les

cœurs, et d'y opérer des prodiges sans le secours de la matière.

Maintenant que je suis à Sainte-Hélène... Maintenant que je suis seul cloué sur ce roc, qui bataille et conquiert des empires pour moi? Où sont les courtisans de mon infortune? Pense-t-on à moi? Qui se remue pour moi en Europe? Qui m'est demeuré fidèle? Où sont mes amis? Oui, deux ou trois que votre fidélité immortalise, vous partagez, vous consolez mon exil.

Ici la voix de l'empereur prit un accent particulier d'ironique mélancolie et de profonde tristesse; « Oui, notre existence a brillé de tout l'éclat du diadème et de la souveraineté; et la vôtre, Bertrand, réfléchissait cet éclat comme le dôme des Invalides, doré pour nous, réfléchit les rayons du soleil... Mais les revers sont venus, l'or peu à peu s'est effacé. La pluie du malheur et des outrages, dont on m'abreuve chaque jour, en emporte les dernières parcelles. Nous ne sommes plus que du plomb, général Bertrand, et bientôt je serai de la terre.

Telle est la destinée des grands hommes! celle de César, d'Alexandre; et l'on nous oublie! et le nom d'un conquérant comme celui d'un empereur n'est plus qu'un thème de collège! nos exploits tombent sous la fêrule d'un pédant qui nous loue ou nous insulte.

Que de jugements divers on se permet sur le grand Louis XIV! A peine mort, le grand roi lui-même fut laissé seul dans l'isolement de sa chambre à coucher de Versailles... Négligé par ses courtisans, et peut-être l'objet de la risée. Ce n'était plus leur maître! C'était un cadavre, un cercueil, une fosse, et l'horreur d'une imminente décomposition.

Encore un moment, voilà mon sort, et ce qui va m'arriver à moi-même... Assassiné par l'oligarchie anglaise, je meurs avant le temps, et mon cadavre aussi va être rendu à la terre, pour y devenir la pâture des vers...

Voilà la destinée très-prochaine du grand Napoléon.....

Quel abîme entre ma misère profonde, et le règne éternel du Christ, prêché, encensé, aimé, adoré, vivant dans tout l'univers!.. Est-ce là mourir? N'est-ce pas plutôt vivre? Voilà la mort du Christ! voilà celle de Dieu!

L'empereur se tut, et comme le général Bertrand gardait également le silence: « Si vous ne comprenez pas, » reprit l'empereur, « que Jésus-Christ est Dieu, eh bien! j'ai eu tort de vous faire général!... »

Jésus-Christ est Dieu, car lui-même, dont nul ne saurait jamais soupçonner la parole d'imposture, s'est hautement et publiquement annoncé comme étant Dieu, ainsi que le remarquait plus haut Napoléon et que l'ont démontré tous les apologistes. Dans son ouvrage intitulé: *Vérité évidente de la religion chrétienne*, le P. Lamy, Bénédictin, dit à ce sujet: « Jésus-Christ s'est donné comme étant Dieu, il s'est attribué les perfections et les vertus de la Divinité; il s'est dit Fils de Dieu, le vrai et le propre Fils de Dieu; et

fin il a non-seulement permis qu'on le titât de Dieu, de Fils de Dieu; mais il a même exigé qu'on lui rendît des hommages : il ne sont dus qu'à Dieu; or, c'est ce qu'il est aisé de faire voir.

Peut-on plus nettement se faire Dieu, en se disant si souvent *Fils de Dieu*; le propre Fils, le Fils unique de Dieu; et qu'en pelant ordinairement Dieu son père? L'usage si fréquent de ces expressions proferées sans restrictions, ni limitation quelconque, marque-t-il pas que Jésus-Christ le prend dans un sens figuré, ou métaphorique; mais dans un sens propre et littéral?

Aussi rien ne choquait plus vivement les Juifs, que ces expressions. Ce n'est pas qu'ils fussent persuadés que tous les hommes ont droit d'appeler Dieu leur Père, et de se reconnaître ses enfants; ils prétendaient bien du moins l'avoir, quand le reste des hommes n'en aurait pas. *Nous avons*, disent-ils, *un Dieu qui est Dieu* (Joan. viii, 41); mais c'est à eux seuls qu'il appartient de dire que c'était à tout autre titre que Jésus-Christ se disait Fils de Dieu; et qu'il prétendait par là se rendre égal à son Père. C'est ce que saint Jean marque nettement par ces paroles : *Les Juifs cherchaient encore avec plus d'ardeur à le faire mourir; voyant qu'il disait que Dieu était son Père; se faisant ainsi égal à Dieu*. (Joan. ix, 18.)

Et c'est pour cela qu'ils disent ailleurs : *Nous avons une loi; et selon cette loi, il doit mourir; car il s'est fait Fils de Dieu*. (Joan. xix, 7.)

Et certes, on ne peut pas contester que les Juifs dans lequel les Juifs prenaient ces termes, ne fût le naturel : L'idée de *Fils propre*; de *Fils unique*, de Fils par nature, enfermée nécessairement égalité d'essence et de nature; il est inconcevable que le Père éternel regardât proprement Jésus-Christ, sans lui communiquer indivisiblement sa substance et son essence.

N'est-ce pas se faire Dieu : que de se faire égal à Dieu, et que de se mettre si souvent à parallèle avec le Père éternel? Et peut-on affecter plus clairement cette égalité et cette parallèle, qu'en disant, comme fait si souvent Jésus-Christ, que qui le voit voit son Père (Joan. xiv, 9); que qui le connaît, connaît son Père (Ibid., 7); qu'il est dans son Père, et que son Père est dans lui (Joan. x, 38); que son Père et lui viendront dans le cœur de ceux qui l'aiment, et qu'ils y établiront leur demeure (Joan. xiv, 23); qu'on doit croire en lui comme l'on croit au Père (Joan. xiv, 1), et qu'enfin en ordonnant d'être baptisé toutes les nations au nom du Père et du Fils. (Matth. xxviii, 19.) mais s'il était pas de même essence avec son Père; toutes ces affectations d'égalité et de parallèle en quoi lui seraient-elles? Y aurait-il même quelque vérité et quelque bon sens dans ces expressions? Est-ce voir ou connaître l'Être infiniment parfait, que de voir, ou de connaître une simple créature? une simple créature peut-elle se vanter qu'elle est dans le Père éternel : et que le Père éternel est en elle? Car il est visible qu'il prétend

que ces deux manières d'être l'un dans l'autre, sont les mêmes : et que ces expressions doivent être prises dans un sens propre et littéral, et non pas dans un sens de figure et de métaphore. Ce qui le fait voir clairement, c'est que Jésus-Christ ne regarde pas l'objet de cette proposition comme quelque chose de facile à croire, mais plutôt comme quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux; en un mot, comme une vérité de si difficile créance, qu'elle demande des miracles pour se faire croire : c'est ce qu'il marque nettement par ces paroles : *Ne croyez-vous pas*, dit-il, *que je suis dans mon Père, et mon Père dans moi? Croyez-le du moins à cause des œuvres que je fais*. (Joan. xiv, 11, 12.) En quel sens une créature pourrait-elle se vanter qu'elle viendra avec le Père céleste dans le cœur de ceux qui l'aiment; et qu'elle y établira sa demeure? Enfin notre foi n'a pour son motif que l'autorité de Dieu : on ne doit croire qu'en Dieu : et cependant Jésus-Christ veut qu'on croie en lui, comme l'on croit en Dieu : *Creditis in Deum; et in me credite*. (Joan. xiv, 1.)

N'est-ce pas se faire Dieu que d'assurer, comme fait Jésus-Christ, non-seulement qu'il est venu du ciel (Joan. xvi, 27, 28); qu'il est descendu du ciel (Joan. vi, 38); qu'il s'en retourne au ciel; qu'il est actuellement dans le ciel (Joan. iii, 13); mais aussi qu'il est sorti, qu'il est issu de son Père, et qu'il s'en retourne à son Père; qu'il est né de Dieu (Ibid., pass.); que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : et qu'il l'a envoyé dans le monde? (Joan. iii, 16.) Tout cela ne marque-t-il pas une origine toute divine, et une génération toute céleste? Et n'y aurait-il pas une extrême extravagance à un pur homme de se vanter de tous ces titres? Il y a plus : c'est que Jésus-Christ ne se vante pas simplement d'être descendu du ciel et d'être sorti du Père; il ne se vante pas simplement d'avoir été avant qu'Abraham fût au monde (Joan. viii, 58) : il se vante même d'avoir eu une gloire excellente dans le sein de son Père, avant que le monde fût : *Clarifica me claritate quam habui, priusquam mundus esset, apud te*. (Joan. xvii, 5.) Est-ce là le langage d'une pure créature?

N'est-ce pas se faire Dieu que de s'attribuer les perfections et les vertus incommançables de la Divinité : comme l'indépendance la toute-puissance, ou la création, l'immensité, la providence, la pénétration des cœurs, ou la science de Dieu, etc.; or, c'est ce que Jésus-Christ fait constamment.

L'indépendance paraît clairement par ces paroles, par lesquelles il dit, que, *comme le Père a la vie en lui-même*, c'est-à-dire, de lui-même; *il a aussi donné au Fils d'avoir la vie de lui-même* (Joan. v, 26) : car il ne faut pas douter, ainsi que je l'ai déjà observé, que le terme de *comme*, ne marque ici une parfaite égalité.

Et il ne sert à rien de dire que, puisque c'est le Père qui lui a donné la vie, il ne l'a qu'avec dépendance, et quo par conséquent il ne l'a pas de lui-même; et que cependant

le Père lui ait donné cette vie, ou plutôt qu'il lui ait donné d'avoir la vie de lui-même; cela marque seulement que le Père lui a donné sa propre essence; et cela par une voie qui n'emporte nulle dépendance, et que l'on appelle génération.

La toute-puissance, ou la création est nettement exprimée par ces paroles: (Que tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi comme lui; que comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il lui plaît. (Joan. v, 20, 21.)

Pour l'immensité, n'est-ce pas visiblement se l'attribuer que de dire, pendant qu'on converse encore sur la terre, que l'on est actuellement au ciel (Joan. iii, 13); ou que d'assurer les hommes lorsqu'on est sur le point de monter au ciel, qu'on est avec eux jusqu'à la consommation des siècles. (Matth. xviii, 20.) Or Jésus-Christ a dit l'un et l'autre.

Voici le premier: *Nul n'est monté au ciel, que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'Homme qui est dans le ciel.*

Voici le second: *Assurez-vous que je suis moi-même toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde.*

En quel sens qu'on prenne un pur homme, est-il bien capable d'être ainsi réellement en tous lieux et en tous les temps?

Jésus-Christ ne s'attribue pas moins l'ouvrage de la Providence, et de la conduite ordinaire des fidèles par cette promesse qu'il leur fait d'être avec eux jusqu'à la fin du monde; mais il le fait encore fort clairement par celle-ci: *Là où il y aura deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je serai au milieu d'elles.* (Matth. xviii, 20.) Comment un esprit créé, attaché à un corps, et ce corps nécessairement attaché à certain lieu et à certain temps, peuvent-ils se trouver dans tous les temps et tous les lieux au milieu de ceux qui sont assemblés au nom de Jésus-Christ?

Entin, pour la pénétration des cœurs, ou la science de Dieu, Jésus-Christ n'a-t-il pas témoigné l'avoir en cent rencontres? Saint Pierre ne lui dit-il pas qu'il connaissait toutes choses (Joan. xxi, 17), lorsqu'il chassait le démon muet, et que les Juifs s'imaginaient que c'était au nom de Bézébul qu'il les chassait, n'est-il pas dit que Jésus connut leurs pensées (Matth. xii, 25)? et ne le déclare-t-il pas lui-même, parle discours qu'il leur fit ensuite? Tout de même, lorsqu'il dit à ce paralytique qu'on avait descendu par le toit, que ses péchés lui étaient remis; et que sur cela quelques docteurs de la Loi qui étaient présents se persuadèrent qu'il blasphémait, et s'entretenaient de ces pensées; n'est-il pas dit que Jésus-Christ connut par son esprit ce qu'ils pensaient? et ne lui dit-il pas lui-même sur-le-champ: *Pourquoi vous entretenez-vous de ces pensées dans votre cœur?* (Matth. ix, 2 seqq.; Luc. v, 19 seqq.)

Mais il y a dans ce dernier passage une trop belle preuve que Jésus-Christ s'est attribué la divinité, et qu'il s'est fait Dieu, pour nous pas arrêter.

Les docteurs de la Loi se scandalisant donc de ce que Jésus-Christ avait dit à ce paralytique que ses péchés lui étaient remis; et en prenant occasion de s'imaginer qu'il blasphémait, parce que, disaient-ils, *il n'y a que Dieu qui puisse remettre les péchés* (parole par laquelle ils lui attribuaient clairement de se faire Dieu), il était certes de la justice et de sa charité, s'il n'était pas Dieu, de guérir ce scandale, et de dire à ces docteurs qu'ils prenaient ses paroles à contre-sens, ou trop à la rigueur. Que fait-il donc pour adoucir leur chagrin et se purger, comme il le devait, de l'accusation de blasphème? Que fait-il pour le ver ce scandale? leur dit-il ou que ce n'est qu'un souhait qu'il fait au paralytique; ou que, s'il lui remet ses péchés, ce n'est que comme ministre de Dieu, et par la commission qu'il en a reçue? rien de tout cela. Il leur laisse avancer qu'il n'y a que Dieu qui puisse remettre les péchés. Il n'apporte à cette proposition nul tempérament, nulle restriction, nulle explication; mais la laissant dans toute sa force, pour leur prouver d'une manière incontestable qu'il avait ce pouvoir, il guérit sur-le-champ le paralytique; car c'est comme s'il leur eût dit: Oui, j'en conviens, il n'y a que Dieu qui puisse remettre les péchés. Pour vous prouver donc, sans réplique, que j'ai ce pouvoir, et que par conséquent je suis Dieu, dites-moi lequel est le plus aisé ou de dire à ce paralytique, *vos péchés vous sont remis, ou de lui dire, levez-vous, emportez votre lit et marchez?*

Sans doute que ces docteurs s'imaginaient que le premier était bien plus aisé que le dernier, parce que dans celui-ci un homme se fût exposé à se faire passer pour un fourbe et un imposteur, si l'effet ne se fût pas ensuivi; ce qu'il était aisé d'apercevoir: au lieu que dans le premier, on ne courait point ce risque, parce qu'il n'était pas possible de découvrir si l'effet s'ensuivait, ni si les péchés étaient remis.

Cependant que fait Jésus-Christ? Il prend le parti le plus difficile; et il leur prouve un pouvoir dont l'effet ne pouvait être sensible, par un autre pouvoir, dont l'effet devait sauter aux yeux de tout le monde. *Afin, dit-il, que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés*, et que par conséquent il est Dieu: *Levez-vous, je vous le commande*, dit-il au paralytique; *emportez votre lit et allez vous-en en votre maison.* Ce qui se fit aussitôt. Peut-on se faire plus clairement Dieu, et le prouver plus solidement?

Il ne faudrait plus après cela que se faire adorer, et que s'attribuer les mêmes honneurs que le Dieu souverain. Or c'est ce que Jésus-Christ a constamment fait; il prétend que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. (Joan. v, 23.) Et en effet, les magies l'ont adoré, l'aveugle-né l'a adoré, ses apôtres l'ont adoré, et sans que jamais il s'y soit opposé: ni qu'il leur ait dit qu'il ne fallait adorer que Dieu. Un ange dans l'Apocalypse (xix, 10) ne peut pas souffrir que saint Jean l'adore, il lui dit de n'a-

car que Dieu ; et Jésus-Christ qui constamment était du moins un homme de bien et pieux, aurait souffert qu'on l'eût adoré ! De même, il est certain qu'on ne doit adorer que Dieu par-dessus toutes choses ; et ce n'est qu'à Dieu que nous devons le sacrifice de notre sang et de notre vie : et pendant Jésus-Christ exige hautement de nous l'un et l'autre. Si quelqu'un, dit-il, noie son âme pour l'amour de moi, il n'est pas digne de moi ; si quelqu'un, dit-il encore, ne vit sa maison, femme, enfants, et même sa propre vie, pour l'amour de moi et de l'évangile, il n'est pas digne de moi. (*Matth.* 37-39 ; *xvi*, 24, 25 ; *xix*, 29 ; *Marc.* viii, 34 ; *Luc.* ix, 23, 24 ; *Joan.* xii, 25.)

Et qu'on ne dise pas qu'il n'exige ces choses comme l'Envoyé de Dieu, et que par rapport à Dieu : le bon sens fait voir qu'un envoyé, quelque distingué qu'il soit, ne peut s'égaler ni de pareils honneurs, ni de semblables devoirs sans être censé, dès lors, usurper la gloire de son maître. N'aurait-on pas osé justement saint Pierre ou saint Paul faire cette usurpation, s'ils eussent osé dire : quelqu'un ne hait son âme pour l'amour de moi, il n'est pas digne de moi.

Il ne restait plus à Jésus-Christ après tout la question de se faire une même chose avec Dieu, et de se glorifier qu'il était un avec lui ; c'est aussi ce qu'il fait au chapitre x, verset 30 de saint Jean : *Mon Père et moi, nous sommes la même chose.*

Et ce qui fait voir que c'était visiblement se faire Dieu ; et que c'était là le sens naturel de ces termes ; c'est le scandale qu'en firent les Juifs : car ils en furent si choqués qu'ils prirent des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur demandant pour laquelle des bonnes œuvres qu'il avait faites ils voulaient le lapider, ils lui répondirent que ce n'était pas pour aucune bonne œuvre ; mais à cause du blasphème qu'il venait de proférer ; et parce qu'étant homme il se disait Dieu : *Et quia tu homo cum sis, facis te ipsum Deum.* (*Ibid.*, 33.) Ils avaient donc pris pour la même chose être le Fils de Dieu, et être Dieu ; et ce qui marque sensiblement qu'ils ne s'étaient point trompés en cela, c'est que Jésus-Christ ne se met point en peine de les désabuser, ni l'évangéliste n'a nul besoin de suppléer en cela au silence de Jésus-Christ, et de le justifier de l'accusation de blasphème. Il est cependant certain que si Jésus-Christ n'était pas Dieu, il devait reprendre les Juifs, et leur faire voir qu'ils prenaient ses paroles en un mauvais sens ; et il n'a pas voulu le faire, à cause d'eux-mêmes, il l'a dû pour l'amour de nous : de leur que par son silence nous ne tombions dans l'idolâtrie, en l'adorant comme Dieu, ou dans l'impiété, en le jugeant capable de s'égaliser à Dieu.

Mais ce qui marque invinciblement que Jésus-Christ n'a prétendu ni adoucir son expression ni en abolir le sens, c'est ce qu'il ajoute immédiatement après.

Ce qui avait donné aux Juifs occasion de scandale, c'était cette parole de Jésus-Christ,

mon Père et moi ne sommes qu'un. (*Ibid.*, 30.) Que fait donc Jésus-Christ sur cela ? Il ne leur dit point : Vous prenez cette parole trop à la lettre, il ne l'explique point, il ne l'adoucit point ; mais la laissant dans sa signification propre et littérale, et en regardant le sens comme un objet qui était effectivement difficile à croire, il ne se met en peine que de la leur rendre croyable : et pour cela, il en appelle à ses miracles, et leur fait remarquer qu'il opère d'assez grandes choses pour s'autoriser dans la créance qu'il exige de ce fait : *Si je ne fais pas, dit-il, les œuvres de mon Père, ne me croyez point ; mais si je les fais : quand vous ne me voudriez pas croire, croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi dans le Père.* (*Ibid.*, 37, 38.) N'est-ce pas dire : Afin que vous croyiez que je suis une même chose avec mon Père, et que nous avons tous deux une même chose indivisible ?

Certainement, si son dessein eût été de leur faire entendre qu'il ne se disait Dieu qu'à la manière dont l'Écriture appelle les hommes dieux : qu'eût-il été besoin pour justifier cette expression dans ce sens, d'en appeler à ses miracles pour la faire recevoir aux Juifs ? Il prétendait donc la justifier dans toute sa rigueur ; et effectivement les Juifs l'y prirent si bien, et regardèrent si peu tout son discours comme un adoucissement ou une explication de la proposition qui les avait scandalisés, qu'il n'eut pas plutôt conclu par leur dire qu'ils devaient croire que le Père est en lui et qu'il est dans le Père, qu'ils firent ce qu'ils purent pour se saisir de lui ; et qu'ils l'eussent effectivement arrêté, s'il ne se fût miraculeusement tiré de leurs mains. *Les Juifs alors, dit l'Évangéliste, tâchèrent de le prendre ; mais il s'échappa de leurs mains.* (*Ibid.*, 39.) On ne peut donc, après toutes ces preuves, contester raisonnablement que Jésus-Christ ne se soit fait Dieu.

Certainement, si Jésus-Christ n'était pas Dieu : on ne comprend rien ni à sa conduite, ni à la charité qu'il faisait profession d'avoir pour les hommes. Il était venu pour leur enseigner la vérité, pour leur apprendre à glorifier Dieu et ne rendre qu'à lui seul des devoirs et des adorations qu'ils rendaient auparavant aux créatures ; il ne pouvait ignorer jusqu'où ses disciples portaient l'estime qu'ils avaient pour lui ; il devait donc prendre garde qu'ils ne l'outrassent, et s'y opposer de tout le zèle qu'il témoignait pour la gloire de Dieu ; et cependant il souffrit tranquillement qu'un de ses disciples le traita de Fils de Dieu vivant, et le mette au-dessus de tout ce qui est créé. *Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant.* lui dit saint Pierre (*Matth.* xvi, 16) ; et qu'un autre l'appelle son Seigneur et son Dieu (*Joan.* xx, 28) ; et loin de s'y opposer, ou d'expliquer leurs expressions, il applaudit à saint Pierre ; et pour marquer qu'il avait touché au but en l'élevant au-dessus de tout ce qui est humain ; et, allant chercher sa génération jusque dans le sein du Père éternel, il lui dit

qu'il n'a pu apprendre un mystère si caché et si fort au-dessus de la lumière naturelle, que par la révélation de Dieu son Père. *Que vous êtes heureux, Simon, lui dit-il, ce n'est ni la chair ni le sang qui vous a révélé ce mystère; ce ne peut être que mon Père céleste.* (Matth. xvi, 17.)

Oui, Jésus-Christ est Dieu : ses contemporains l'ont reconnu, comme l'univers entier le reconnaît depuis près de deux mille ans, et comme la conversion du monde, l'immense révolution qu'il a opérée, les prophéties de deux mille ans qui l'annoncent et dans lesquelles il se préexistait; comme l'Eglise dans laquelle il se survit depuis dix-neuf siècles, les dépositions des païens comme celles des Chrétiens, tout proclame solennellement sa divinité. Veut-on, dit M. Rossignol (*Lettres sur Jésus-Christ*), la déposition officielle d'un païen en faveur de cette divinité? la voici : « L'empereur Alexandre Sévère l'adora; il lui érigea des autels, et voulut le faire mettre au nombre des dieux de l'empire (5). Des considérations politiques s'opposèrent à l'exécution de ce projet, qu'Adrien, dit-on, avait déjà conçu; Jésus n'eut pas de temple au milieu de la ville des idoles. Pénétré d'une profonde vénération pour le Christ, l'empereur, cependant, crut établir une compensation au refus du culte public dans les hommages d'un culte secret : il plaça Jésus dans son lairaire.... »

Avant Alexandre Sévère, avant les persécutions, sous la croix sanglante de Jésus, on n'avait rien à craindre ni à espérer de lui; là donc point de pensée politique. Jésus est un mort obscur, que les historiens ont à peine aperçu. Que le Capitole use de politique à la vue d'Annibal ou des Gaulois descendant des Alpes, je le conçois. Mais que pouvait-il craindre d'un cadavre abandonné par son procureur au fond d'une vallée asiatique? Eh bien! après avoir pris connaissance du jugement du Christ, Tibère voulut obtenir du sénat, pour Jésus, un décret de divinisation. *Senatus respuit, Cæsar in sententia mansit.* Ce fait est rapporté par un jurisconsulte romain, dont l'érudition n'a jamais été contestée et qui termine sa déposition par ce solennel défi : *Empereurs, j'en appelle à vos registres* (TERTULL., *Apolog.*, cap. 5; *Patrol.* t. I, édit. Migne). Tertulien, d'ailleurs, naquit en 160; les temps et les hommes ont ici une puissance irréfragable....

Sans bataillons, de son souffle, Jésus fait tomber à ses genoux l'empire romain, d'Orient en Occident. Il jette un bout de bois sur le Capitole, et porte à tous les rois le défi de l'en faire descendre : la mer vient tous les jours se briser contre ce bout de bois. Mobile du plus vaste développement de l'espèce humaine, organe de la plus haute révélation divine, Jésus n'a pas une action limitée; il est entré au cœur de l'humanité, dont il touche toutes les fibres, et dont il est la vie.

Chaque fois que son nom est prononcé par un peuple, ce peuple, qu'il soit sur les flancs de l'Atlas ou sur les bords de la Seine, arrive à la hauteur de son méridien....

Non-seulement on parle du Christ avant sa naissance, mais l'histoire du monde, dans ce qu'elle a de grand, de vrai, de durable, dans ce qui est révélation et religion, sert de prolegomène à son Evangile. Fût-il jamais homme, sage ou fou, qui ait vécu antérieurement à sa naissance par les respects et les soupirs des peuples? qui ait été aimé avant d'être compté parmi les hommes, et dix-huit cents ans après sa naissance sans qu'il soit possible de dire quand il ne le sera plus? qui jamais a légué à ses enfants, je ne dis pas de l'or et des couronnes, mais le trésor de son intelligence, sa force morale, son esprit, son cœur et son âme? Quel fou a jamais prédit sa mort, et, comme conséquence de cette mort, la chute de sa patrie, et la régénération du monde; enfin, le culte de l'instrument de supplice des scélérats? Jésus est pour nous, et nous voyons au flambeau de l'expérience et de la philosophie, dans l'accomplissement de toutes ces choses un être si prodigieux, qu'au lieu de nous étonner qu'il soit Dieu, nous nous étonnerions plutôt qu'il ne fût qu'un homme. »

Oui, Jésus-Christ est Dieu : l'accomplissement en lui seul de toutes les prophéties, ses propres déclarations solennelles, ses miracles, l'établissement et la durée de son Eglise depuis deux mille ans bientôt, en sont d'assez éclatants témoignages. « Il est certain, » dit Beauzée (*Exposition abrégée des preuves historiques de la religion*), « il est certain que les prophéties qui annoncent le Messie, soit celles de Moïse, soit celles des prophètes qui sont venues depuis, ont toutes été faites avant Jésus-Christ. Les Juifs en conviennent avec nous, et ils y sont forcés par la conformité de nos exemplaires avec les leurs, qu'ils n'osent défigurer, et par l'authenticité de l'histoire, qu'ils ne peuvent contredire. Jésus-Christ est donc le Messie qui était l'attente des nations, puisqu'il a accompli toutes les prophéties. Car il est né dans les circonstances prédites par Jacob, et dans le temps fixé par Daniel; il a été mis à mort selon la prédiction de ce prophète; et il a paru dans le second temple conformément à celle d'Aggée; en un mot, et l'histoire même en est la preuve, tout ce qui a été prédit du Messie s'est accompli en Jésus-Christ. — Il est donc Dieu.

Cette vérité, qui suit nécessairement de ce qu'il est le Messie, devient bien plus évidente quand on fait réflexion qu'il s'est dit lui-même le Fils de Dieu, et qu'entre tous les autres miracles qu'il a faits, celui de sa résurrection n'aurait pu être permis de la part de Dieu, s'il n'eût servi qu'à autoriser une imposture si horrible; rien cependant de plus certain que la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples, qui nous en ont fait le récit, n'ont pu être trompés; ils avaient

(5) « Christo templum facere voluit, eunque inter deos recipere. » (LAMPRID., in *Alexandrum*.)

lus de dispositions à l'incrédulité qu'à la éluction. Ils n'ont pu avoir dessein de tromper, ce dessein supposerait des gens déterminés à tout souffrir sans aucun intérêt présent futur, et ne pouvait d'ailleurs réussir sans un profond secret, impossible entre tant de gens et de gens tels qu'il faudrait les supposer.

Je le répète. Jésus-Christ est donc Dieu; la religion qu'il a enseignée est donc divine, toute mille preuves dont on pourraitayer cette croyance, la chose est évidente par l'établissement même de cette religion. On d'hommes, et des hommes même sans talents, sans facultés, sans crédit, ont surmonté tous les obstacles qui s'opposaient à cet établissement : obstacles de la part du cœur humain qu'il fallait changer; de la part des idées humaines qu'il fallait renverser; de la part du gouvernement politique qu'il fallait contredire; de la part des grands qu'il fallait braver; de la calomnie qu'il fallait dissiper; de la fausse philosophie qu'il fallait réfuter. Tous ces obstacles pourtant ont été surmontés; le christianisme s'est établi, et de tous les anciens ennemis des chrétiens, il ne reste plus que les Juifs; mais cela même achève de prouver la vérité de la religion chrétienne, parce que cela même est prouvé par les prophéties qui la démontrent.

Où, Jésus-Christ est Dieu : les preuves accumulées, manifestes, éclatantes, inouïes, si le démontrent outre mesure, et que développe ce Dictionnaire tout entier, ne peuvent être répétées ici. Nous sommes donc dans la nécessité d'y renvoyer. Bornons-nous à reproduire ici le discours suivant de Massillon qui est une admirable réponse à ceux qui prétendent considérer Jésus-Christ comme un homme sage, juste, saint, mais non comme un Dieu. Il leur démontre péremptoirement l'absurdité de cette opinion. Jésus-Christ est le dernier des hommes s'il n'est Dieu.

« Un Dieu, » dit-il, « qui s'abaisse jusqu'à faire homme, étonne et confond la raison, dans quels abîmes d'erreurs ne se précipite-t-elle pas si son secours lui manque pour lui découvrir toute la profondeur de la gesse divine, cachée dans la folie apparente du mystère de l'Homme-Dieu? Aussi dans tous les temps, ce point fondamental de notre sainte religion, j'entends la divinité de Jésus-Christ, a-t-il été l'objet le plus exposé aux contradictions insensées de l'esprit humain. Les hommes orgueilleux, qui ne devaient avoir dans la bouche que des actions de grâces pour le don ineffable que le Père des miséricordes leur a fait de son Fils unique, n'ont cessé de l'outrager vomissant contre ce Fils adorable les asphèmes les plus impies. Aveugles, qui ont pas vu que le nom seul de Jésus qui lui a imposé en ce jour, ce nom qu'il reçoit d'abord dans le ciel, et qu'un ange apporte sur la terre à Marie et à Joseph, est la preuve contestable de sa divinité; ce nom sacré établit Sauveur du genre humain. Sauveur, ce que par l'effusion de son sang qui de-

vient notre rançon, il nous délivre du péché et des suites qui en sont inséparables, la tyrannie du démon et de l'enfer. Sauveur, en ce qu'attirant sur sa tête le châtimement qui était dû à nos prévarications, il nous réconcilie avec Dieu, et nous ouvre de nouveau l'entrée du sanctuaire éternel que le péché nous avait fermé. Mais si le Fils de Marie n'est qu'un pur homme, de quel prix sera aux yeux de Dieu l'oblation de son sang? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment sa médiation sera-t-elle acceptée pendant qu'il aurait besoin lui-même de médiateur pour se réconcilier avec Dieu?... »

Or la divinité du Médiateur ne peut être prouvée que par son ministère, ses titres ne sauraient paraître que dans ses fonctions, et pour savoir qu'il est descendu du ciel, égal au Très-Haut, il n'y a qu'à raconter ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu former un peuple saint et fidèle, qui captive sa raison sous le joug sacré de la foi; un peuple saint dont la conversation est dans le ciel (*Philip. III, 20*), et qui n'est plus redevable à la chair, pour vivre selon la chair; tel est le grand dessein de sa mission temporelle. L'éclat de son ministère est le fondement le plus inébranlable de notre foi; l'esprit de son ministère, la règle unique de nos mœurs. Or, s'il n'était qu'un homme envoyé de Dieu, l'éclat de son ministère deviendrait l'occasion inévitable de notre superstition et de notre idolâtrie, l'esprit de son ministère serait le piège funeste de notre innocence. Ainsi, soit que nous considérions l'éclat ou l'esprit de son ministère, la gloire de sa divinité demeure également et invinciblement établie...

Dieu ne peut se manifester aux hommes, que pour leur apprendre ce qu'il est, et ce que les hommes lui doivent, et la religion n'est proprement qu'une lumière qui découvre Dieu à l'homme, et qui règle les devoirs de l'homme envers Dieu. Soit que le Très-Haut se montre lui-même à la terre, soit qu'il remplisse de son esprit des hommes extraordinaires, la fin de toutes ses démarches ne peut-être que la connaissance et la sanctification de son nom dans l'univers, et l'établissement d'un culte où l'on rende à lui seul, le culte qui n'est dû qu'à lui seul.

Or, si le Seigneur Jésus, venu dans la plénitude des temps, n'était qu'un homme juste et innocent, choisi seulement pour être l'envoyé de Dieu sur la terre, la fin principale de son ministère aurait été de rendre le monde idolâtre, et de ravir à la Divinité la gloire qui lui est due, pour se l'attribuer à lui-même.

En effet, soit que nous considérions l'éclat de son ministère dans cet appareil pompeux d'oracles et de figures qui l'ont précédé, dans les circonstances merveilleuses qui l'ont accompagné, et enfin dans les œuvres qu'il a lui-même opérées; l'éclat en est tel, que si Jésus-Christ n'était qu'un homme semblable à nous, Dieu qui l'a envoyé sur la terre, revêtu de tant de

gloire et de puissance, nous aurait lui-même trompés, et serait coupable de l'idolâtrie de ceux qui l'adorent.

Le premier caractère éclatant du ministère de Jésus-Christ, c'est d'avoir été prédit et promis aux hommes depuis la naissance du monde. (*Voyez ATTENTE, MESSIE et PROPHÉTIES.*) A peine Adam est-il tombé qu'on lui montre de loin le réparateur que sa chute a rendu nécessaire à la terre.

Dans les siècles suivants, Dieu ne paraît, ce semble, occupé qu'à préparer les hommes à son arrivée; s'il se manifeste aux patriarches, c'est pour les confirmer dans la foi de cette attente; s'il inspire des prophètes, c'est pour l'annoncer; s'il se choisit un peuple, c'est pour le rendre dépositaire de cette grande promesse; s'il prescrit aux hommes des sacrifices et des cérémonies religieuses, c'est pour y tracer, comme de loin, l'histoire de celui qui doit venir. Tous les événements qui se passent sur la terre semblent conduire à ce grand événement; les empires et les royaumes ne tombent ou ne s'élèvent que pour le promettre, et toute la nature, comme dit saint Paul, semblerait être dans l'impatience d'enfanter le juste qu'elle porte dans son sein, et qui doit venir la délivrer de la malédiction où elle est tombée : *Omnia creatura ingemiscit et parturit.* (Rom. VIII, 22.)

Or, faire attendre un homme à la terre, et l'annoncer du haut du ciel, depuis la naissance des siècles, c'est déjà préparer les hommes à le recevoir avec un respect de religion et de culte; et quand Jésus-Christ n'aurait que cet éclat particulier qui le distingue de tous les autres hommes, la superstition des peuples à son égard eût été à craindre, s'il n'avait été qu'une simple créature. Mais ce n'est rien même pour Jésus-Christ d'avoir été prédit; toutes les circonstances dans lesquelles il l'a été sont encore plus merveilleuses et plus étonnantes que les prédictions mêmes. En effet, si Cyrus et Jean-Baptiste ont été prédits longtemps avant leur naissance dans les prophéties d'Isaïe (XLIV, 29; XLV, 1-6) et de Malachie (III, 1); ce n'ont été là que des prédictions uniques, sans suite, sans appareil, et qu'on trouve dans un seul prophète; des prédictions qui n'annoncent que des événements particuliers, et où la religion des peuples ne pouvait être surprise; Cyrus pour être le restaurateur des murs de Jérusalem, Jean-Baptiste, pour préparer les voies à celui qui doit venir, l'un et l'autre pour confirmer par l'accomplissement de ces prophéties particulières, la vérité et la divinité de toutes les prophéties qui annonçaient Jésus-Christ.

Mais ici c'est un envoyé du ciel prédit par tout un peuple, annoncé pendant quatre mille ans par une longue suite de prophètes, désiré de toutes les nations, figuré par toutes les cérémonies, attendu de tous les justes, montré de loin dans tous les âges. Les patriarches meurent en souhaitant de le voir, les justes vivent dans cette attente, les pères

apprennent à leurs enfants à le désirer, et ce désir est comme une religion domestique qui se perpétue de siècle en siècle. Les prophètes eux-mêmes des gentils voient briller de loin l'étoile de Jacob; et jusque dans les oracles des idoles, ce grand événement est annoncé; c'est pour être la ressource du monde condamné, le législateur des peuples, la lumière des nations, le salut d'Israël; c'est pour effacer l'iniquité de la terre, pour amener une justice éternelle, pour remplir l'univers de l'esprit de Dieu et porter à tous les hommes une paix immortelle. Quel appareil! Quel piège pour la religion de tous les siècles si des préparatifs si magnifiques n'annoncent qu'une simple créature, et dans des temps surtout où la crédulité des peuples mettait si facilement au rang des dieux les hommes extraordinaires!

D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste paraît sur les bords du Jourdain, de peur, ce semble, que le seul oracle qui l'avait prédit, ne devint une occasion d'idolâtrie au peuple que le bruit de sa sainteté attirait autour de lui, il ne fait point de miracles, il ne cesse point de dire: Je ne suis point celui que vous attendez; il n'est attentif, ce semble, qu'à prévenir des honneurs superstitieux. Jésus-Christ, au contraire, que quatre mille ans d'attente, de figures, de prophéties, de promesses, avaient annoncé avec tant de magnificence à la terre, Jésus-Christ, loin de prévenir la superstition du peuple à son égard, vient en grande vertu et puissance; il fait des œuvres et des merveilles que personne avant lui n'avait faites, et non-seulement il s'élève au-dessus de Jean-Baptiste, mais il se dit égal à Dieu même. Où serait son zèle pour la gloire de celui qui l'envoie, et son amour pour les hommes si la méprise eût été à craindre, et si c'eût été une idolâtrie de lui rendre les honneurs divins?

De plus, tout ce que les siècles précédents avaient eu d'hommes extraordinaires, tous les justes de la loi et de l'âge des patriarches, n'avaient été que des types imparfaits du Christ, et encore chacun d'eux ne représentait que quelque trait singulier de sa vie et de son ministère; Melchisédech son sacerdoce, Abraham sa qualité de chef et de père des croyants, Isaac son sacrifice, Job ses persécutions, Moïse son office de médiateur, Josué son entrée triomphante dans la terre des vivants avec un peuple choisi....

J'ai eu raison de dire que si vous considérez en premier lieu son ministère par cet appareil pompeux d'oracles et de figures qui l'ont annoncé, l'éclat en est tel que si Jésus-Christ n'est qu'un homme semblable à nous, la sagesse elle-même de Dieu serait coupable de l'erreur de ceux qui l'adorent....

A l'éclat des prophéties qui ont annoncé Jésus-Christ, il faut ajouter celui de ses œuvres et de ses prodiges; second caractère éclatant de son ministère. Oui, quand même le ciel ne l'aurait pas promis à la terre avec tant de magnificence, quand il n'aurait pas fait durant tous ces premiers âges comme la seule occupation et la seule attente de

ivers, comment se montre-t-il à la terre? put-il jamais un homme plus merveilleux, is divin dans ses œuvres et dans toutes circonstances de sa vie?

le dis premièrement dans ses œuvres et is ses prodiges. Je sais, et nous venons le dire, que dans les siècles qui l'avaient icédé, il avait paru sur la terre des hommes raordinaires, que le Seigneur semblait idre dépositaires de sa vertu et de sa toute-issance : Moïse parut en Egypte et dans désert le maître du ciel et de la terre; Elie is les siècles suivants vint donner le me spectacle aux hommes. Mais quand on regarde de près, dans leur puissance me, tous ces hommes miraculeux portaient jours des caractères de dépendance et de blesse.

Moïse n'opérait ses prodiges qu'avec la rge mystérieuse; sans elle il n'était plus un homme faible et impuissant, et il mble que le Seigneur avait attaché la vertu s miracles à ce bois aride, comme pour e sentir aux Israélites que Moïse lui-même n'était entre ses mains qu'un instrumnt faible et fragile, dont il lui plaisait de servir pour opérer de grandes choses. us-Christ opère les plus grands prodiges, ns parler même, et le seul attouchement sa robe guérit des infirmités désespérées. ise ne communique point à ses disciples pouvoir d'opérer des prodiges, parce que tait un don étranger qu'il avait reçu du il, et dont il ne pouvait pas disposer; us-Christ en laisse aux siens un encore us grand que celui qui a paru en lui-même. ise agit toujours au nom du Seigneur; us-Christ opère tout en son propre nom les œuvres de son Père sont les siennes. endant ce Moïse, qui n'avait pas été pré- t comme Jésus-Christ, qui ne remettait is les péchés comme lui, qui ne se disait is égal à Dieu, mais seulement son servit- ur fidèle, ce Moïse, craignant qu'après sa ort ses prodiges ne le fissent passer pour n Dieu, prend des mesures, de peur que ns la suite des siècles la crédulité de son uple ne lui rende des honneurs divins; il ut que son tombeau soit inconnu à la rre; il va mourir à l'écart sur la montagne, in des yeux de ses frères, de peur qu'on i vienne lui offrir des victimes sur son mbeau, et dérobe pour jamais son corps à superstition des tribus; il ne se montre is à ses disciples après sa mort. il se con- ute de leur laisser la loi de Dieu, et fait us ses efforts afin qu'ils l'oublient lui-ême. Et Jésus-Christ, après tous les pro- ges qu'il opéra dans la Judée, après toutes s prédictions qui l'avaient annoncé, après orir paru comme un Dieu sur la terre, son mbeau est connu de tout l'univers, exposé la vénération de tous les peuples et de tous s siècles; après sa mort même il se montre ses disciples. La superstition était-elle uc moins à craindre, ou Jésus-Christ était- moins zélé que Moïse pour la gloire de tre souverain, et pour le salut des hom- ies?

Elie ressuscite des morts, il est vrai, mais il est obligé de se coucher plusieurs fois sur le corps de l'enfant qu'il ressuscite; il souffle, il se rétrécit, il s'agite; on voit bien qu'il invoque une puissance étrangère, qu'il rappelle de l'empire de la mort une âme qui n'est pas soumise à sa voix, et qu'il n'est pas lui-même le maître de la mort et de la vie.

Jésus-Christ ressuscite les morts comme il fait les actions les plus communes; il parle en maître à ceux qui dorment d'un sommeil éternel, et l'on sent bien qu'il est le Dieu des morts comme des vivants, jamais plus tranquille que lorsqu'il opère les plus grandes choses.

Enfin les poètes nous représentaient leurs sibylles et leurs prêtresses comme des furieuses lorsqu'elles prédisaient l'avenir; il semble qu'elles ne pouvaient porter la présence de l'esprit imposteur qui résidait en elles. Nos prophètes eux-mêmes, annonçant les choses futures sans perdre l'usage de la raison, ni sortir de la gravité et de la décence de leur ministère, entraient dans un enthousiasme divin; il fallait souvent que le son d'une lyre réveillât en eux l'esprit prophétique; on sentait bien qu'une impulsion étrangère les animait, et que ce n'était pas de leur propre fonds qu'ils tiraient la science de l'avenir et les mystères cachés qu'ils annonçaient aux hommes. Jésus-Christ prophétise comme il parle, la science de l'avenir n'a rien qui le frappe, qui le trouble, qui le surprenne, parce qu'il renferme tous les temps dans son esprit; les mystères futurs qu'il annonce ne sont point dans son âme des lumières soudaines et infuses qui l'éblouissent, ce sont des objets familiers qu'il ne perd jamais de vue, et dont il trouve les images au dedans de lui, et tous les siècles à venir sont sous l'immensité de ses regards, comme le jour présent qui nous éclaire. Ainsi, ni la résurrection des morts, ni la prédiction de l'avenir, ne le tire de sa tranquillité ordinaire; il se joue pour ainsi dire en opérant des prodiges dans l'univers, et s'il paraît quelquefois frémir et se troubler, ce n'est qu'à la vue du péché et de l'endurcissement de son peuple, parce que plus on est grand en sainteté, plus le péché offre d'horreurs nouvelles, et que la seule chose qu'un Homme-Dieu puisse voir avec frémissement, c'est le spectacle d'une conscience souillée de crimes.

Telle est la toute-puissance de Jésus-Christ: ses miracles ne portent aucun caractère de dépendance, et peu content de nous montrer par là qu'il est égal à Dieu, il nous avertit encore que tout ce que son Père opère de merveilleux sur la terre, lui-même l'opère aussi, et que les œuvres de son Père sont les siennes. Trouvez-nous un prophète qui, jusqu'à Jésus-Christ, ait tenu ce langage, et qui, loin de rendre gloire à Dieu, comme à l'auteur de tout don excellent, se soit attribué à lui-même les grandes choses que le Seigneur avait bien voulu opérer par son ministère?

Mais si nous avons été prédits avec Jésus-Christ, nous sommes de plus participants de sa souveraineté sur toutes les créatures. Le Chrétien est par la foi maître de la nature, tout lui est soumis, parce qu'il n'est lui-même soumis qu'à Dieu seul; toutes ses œuvres doivent être en un sens miraculeuses, parce que toutes ses œuvres doivent partir d'un principe sublime et divin, et être au-dessus des forces de la faiblesse humaine; nous devons être pour ainsi dire des hommes miraculeux, maîtres du monde en le méprisant: élevés au-dessus des lois de la nature en les surmontant; arbitres des événements en nous y soumettant; plus forts que la mort même en la souhaitant. Telle est la sublimité du Chrétien, et il faut bien que Jésus-Christ soit grand pour avoir élevé à ce point de puissance et de grandeur la faiblesse humaine.

Enfin, le dernier caractère éclatant de son ministère, sont les circonstances merveilleuses et jusque-là inouïes, qui composent tout le cours de sa vie mortelle. Je sais qu'il est dans le dépouillement et dans la bassesse; mais à travers ces dehors obscurs et méprisables, quel éclat les ennemis mêmes de sa divinité ne sont-ils pas forcés d'y reconnaître?

Premièrement, quoiqu'ils le regardent comme un homme semblable à nous, ils le croient cependant formé par l'opération invisible du Très-Haut dans le sein d'une vierge de Juda, contre la loi ordinaire des enfants d'Adam. Quelle gloire déjà pour une simple créature!

Secondement, à peine est-il né que des légions célestes font retentir dans les airs des cantiques d'allégresse, et nous apprennent que cette naissance rend sa gloire au Très-Haut, et apporte une paix éternelle sur la terre. Quelle est donc cette créature qui peut rendre gloire au Très-Haut, lequel ne trouve sa gloire qu'en lui-même? Peu après un astre nouveau appelle des sages du fond de l'Orient, et guidés par cette lumière miraculeuse, ces hommes justes viennent des extrémités de la terre adorer le nouveau roi des Juifs.

Suivez toutes les circonstances de sa vie. Si Marie le présente au temple, un juste et une sainte femme annoncent sa grandeur future, et transportés d'une joie sainte ils meurent avec plaisir après avoir vu celui qu'ils appellent le salut du monde, la lumière des nations et la gloire d'Israël. Les docteurs assemblés dans le temple voient avec frayeur son enfance plus sage et plus éclairée que toute la sagesse des vieillards. A mesure qu'il avance, sa gloire se développe; Jean-Baptiste, cet homme le plus grand des hommes, s'abaisse devant lui et se dit indigne de lui rendre même les plus vils ministères. Le ciel s'ouvre plusieurs fois sur sa tête et déclare que c'est là le Fils bien-aimé. Les démons effrayés fuient devant lui ne pouvant soutenir la présence seule de sa sainteté, et confessent qu'il est le saint de Dieu. Rassemblez des témoignages si diffé-

rents et si nouveaux, des circonstances si extraordinaires et si inouïes; quel est cet homme qui paraît sur la terre avec tant d'éclat? Et les peuples qui l'ont adoré ne sont-ils pas du moins excusables?

Mais ce ne sont encore ici que de faibles préludes de sa gloire. S'il se retire à l'écart sur le Thabor accompagné de trois disciples, sa gloire impatiente, si je l'ose dire, d'avoir été jusque-là comme retenue captive sous la voile de l'humanité, éclate au dehors, il paraît tout resplendissant de lumière; le Père céleste, qui alors, de peur que Jésus-Christ ne devînt une occasion d'erreur et d'idolâtrie aux disciples étonnés et témoins du spectacle, aurait dû ce semble les avertir que ce Jésus qu'ils voyaient si glorieux n'était pourtant que son serviteur et son envoyé, leur déclare au contraire que c'est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute sa complaisance, et ne met point de bornes aux hommages qu'il veut qu'on lui rende. Lorsque Moïse parut environné de gloire et comme transfiguré sur le mont Sinaï, de peur que les Israélites toujours superstitieux ne le prissent pour un dieu descendu sur la terre, le Seigneur déclarait en même temps du haut du ciel au milieu des éclairs et des tonnerres: *Je suis celui qui suis (Exod. vi, 14), et vous n'adorerez que moi seul. (Exod. xx, 2.)* Moïse lui-même ne paraît devant le peuple que portant les tables de la loi entre les mains, comme pour leur faire entendre que malgré la gloire dont il paraissait revêtu, il n'était pourtant que le ministre et non pas l'auteur de la loi sainte, qu'il ne pouvait la présenter que gravée sur la pierre et qu'il n'appartenait qu'à Dieu seul de la graver dans les cœurs. Mais Jésus-Christ paraît sur le Thabor comme le législateur lui-même, le Père ne lui donne pas la loi nouvelle pour la porter aux hommes, il leur ordonne seulement de l'écouter, et le propose lui-même comme leur législateur ou plutôt comme leur loivivante et éternelle.

Que dirai-je encore? Si du Thabor nous passons sur le Calvaire, ce lieu où devoient se consommer tous les opprobres du Fils de l'homme, ne laisse pas d'être encore le théâtre de sa divinité. Toute la nature en désordre l'y reconnaît comme son auteur; les astres qui se cachent, les morts qui ressuscitent, les pierres des tombeaux qui s'ouvrent et se brisent, le voile du temple qui se déchire, l'incrédulité elle-même qui le confesse par la bouche du centurier, on sent bien que ce n'est pas un homme commun qui meurt et qu'il se passe sur cette montagne quelque chose de nouveau et d'extraordinaire.

Tant de justes avant lui étaient morts pour la vérité par les mains des impies; le palais d'Hérode venait de voir la tête du précurseur devenue le prix de la volupté; Isaïe avait rendu gloire à Dieu par une mort douloureuse, et malgré le sang des rois dont il était sorti, sa naissance auguste n'avait pu le mettre à couvert des persécutions qui sont toujours la récompense de la vérité et du

et tant d'autres étaient morts pour la justice, mais la nature tout entière ne paraissait pas s'intéresser à leurs souffrances, les morts ne sortaient pas de leurs tombeaux même pour venir reprocher aux vivants ce sacrilège, rien de semblable n'avait encore paru sur la terre.

Parcourez le reste de ses mystères : partez vous trouverez des traits nouveaux qui distinguaient de tous les hommes. S'il suscite d'entre les morts, outre que c'est sa propre vertu (ce qu'on n'a pas encore, ce n'est pas pour mourir encore, comme d'autres qui avaient été ressuscités par ministère des prophètes, il ressuscite pour plus mourir; et ce qui n'avait jamais été ordonné à aucune créature, il reçoit ici-bas une vie immortelle. S'il monte dans le ciel, ce n'est pas sur un char de feu qui s'élève en un clin d'œil; il s'élève lui-même avec majesté; il laisse à ses chers disciples tout le loisir de l'adorer et d'accompagner de leurs yeux et de leurs hommages leur divin Maître. Les anges viennent devant de ce roi de gloire comme pour le servir dans son empire et consoler l'affliction des disciples, en le promettant encore une fois à la terre, environné de gloire et d'immortalité. Tout annonce ici le Dieu du ciel, qui s'en retourne dans le lieu d'où il est sorti, et qui va reprendre possession de la gloire; tout porte du moins les hommes à se persuader.

Et, certes, lorsqu'Elle est enlevé dans un char de feu, un disciple tout seul est témoin de cette ascension miraculeuse : il se passe en un lieu écarté et éloigné des autres enfants des prophètes, les disciples peuvent-être plus crédules et moins insensés qu'Elisée, eussent rendu dans ce moment des honneurs divins à cet homme miraculeux. Mais Jésus-Christ monte dans le ciel, environné de gloire, à la vue de cinq de ses disciples; les plus faibles et ceux en qui l'effet de sa résurrection était moins affermi, les premiers appelés à la table sainte, ne craignent rien de leur crédulité; on leur fait au contraire leurs adorations comme des regrets et leurs larmes; et une vie pleine de prodiges si inouïs jusque-là sur la terre est enfin terminée par une circonstance encore plus merveilleuse, et propre toute seule à le faire regarder comme un Dieu et à immortaliser l'erreur et l'idolâtrie parmi les hommes.

En effet, si les siècles païens, pour justifier les hommages insensés et impies qu'ils faisaient à leurs législateurs, aux fondateurs des empires, et à d'autres hommes célèbres, faisaient dire à leurs historiens et leurs poètes que ces héros n'étaient pas morts, qu'ils avaient seulement disparu de la terre, et qu'étant de la nature des dieux ils étaient montés dans le firmament, pour y occuper leurs places avec les autres astres, selon eux étaient autant de divinités qui nous éclairaient, et pour y jouir de l'immortalité qu'ils devaient à leur naissance divine; si une fiction aussi grossière toute

seule avait pu rendre les hommes si longtemps idolâtres, quelle impression la vérité de cette fable ne devait-elle pas faire sur les peuples?

Et si l'univers avait adoré des imposteurs qu'on publiait faussement être montés dans les cieux, n'aurait-il pas été excusable d'adorer un homme miraculeux, que les hommes eux-mêmes avaient vu, environné de gloire, s'élever au-dessus des astres? Mais prenez garde que l'occasion de l'erreur ne finit pas même avec Jésus-Christ : On nous annonce qu'il paraîtra encore à la fin des siècles, au milieu des airs, environné de puissance et de majesté, accompagné de tous les esprits célestes; toutes les nations assemblées et tremblantes, attendront à ses pieds la décision de leurs destinées éternelles; il prononcera en souverain leur arrêt décisif. Les Abraham, les Moïse, les David, les Elie, les Jean-Baptiste, tout ce que les siècles ont eu de plus grand et de plus merveilleux, sera soumis à son jugement et à son empire; il sera seul élevé au-dessus de toute puissance, de toute domination, et de tout ce qu'on appelle grand dans le ciel et sur la terre; il s'élèvera son trône au-dessus des nuées à côté du Très-Haut; il ne paraîtra pas seulement le maître de la vie et de la mort, mais le roi immortel des siècles, le prince de l'éternité, le chef d'un peuple saint, l'arbitre de toute créature. Quel est donc cet homme à qui le Seigneur a communiqué une telle puissance? Et les morts eux-mêmes, qui paraîtront au jugement devant lui, pourront-ils être condamnés pour l'avoir adoré, lorsqu'ils le verront revêtu de tant de gloire, de majesté et de puissance?

Et une réflexion que je vous prie de faire en finissant cette partie de mon discours est que si l'on ne trouvait ici qu'un trait extraordinaire et divin, dans la suite d'une longue vie, on pourrait croire que le Seigneur se plaît quelquefois à faire éclater sa gloire et sa puissance dans ses serviteurs. Ainsi Hénoch fut enlevé, Moïse parut transfiguré sur la montagne sainte, Elie monta dans le ciel sur un char de feu, Jean-Baptiste fut prédit. Mais outre que c'étaient là des circonstances uniques, et que le langage de ces hommes miraculeux et de leurs disciples sur la divinité et sur eux-mêmes ne laissait point de lieu à la superstition et à la méprise, ici c'est un assemblage de merveilles, qui toutes séparément même, auraient pu tromper la crédulité des hommes; ici tous ces traits répandus sur ces hommes extraordinaires, qui avaient presque été regardés comme des dieux sur la terre se trouvent rassemblés en Jésus-Christ, mais d'une manière mille fois plus glorieuse et plus divine. Il est prédit, mais plus pompeusement et avec des caractères plus éclatants que Jean-Baptiste; il paraît transfiguré sur la montagne sainte, mais environné de plus de gloire que Moïse; il monte dans le ciel, mais avec plus de traits de puissance et de majesté qu'Elie; il lit dans l'avenir, mais plus clairement que tous les prophètes; il naît non-seulement d'un sein

stérile comme Samuël, mais encore d'une vierge pure et innocente. Que dirai-je ?

Et non-seulement il ne désabuse pas les hommes par des expressions nettes et précises sur son origine purement humaine ; mais son langage seul sur son égalité avec le Très-Haut, mais la doctrine seule de ses disciples qui nous disent qu'il était dans le sein de Dieu de toute éternité, et que tout a été fait par lui, qui l'appellent leur Seigneur et leur Dieu, qui nous apprennent qu'il est tout en toutes choses, justifierait l'erreur de ceux qui l'adorent, quand sa vie eût été d'ailleurs ordinaire et semblable à celle des autres hommes...

Voilà comme l'éclat du ministère de Jésus-Christ serait pour les hommes une occasion inévitable d'idolâtrie, s'il n'était qu'une simple créature. Voyons encore comment l'esprit de son ministère deviendrait le piège de notre innocence.

L'éclat du ministère de Jésus-Christ n'en est pas le côté le plus auguste et le plus magnifique. Quelque grand qu'il nous ait paru par les oracles qui l'ont annoncé, par les œuvres qu'il a opérées et par les circonstances éclatantes de ses mystères, ce ne sont encore là, pour ainsi dire, que les dehors de sa gloire et de sa grandeur ; et pour connaître tout ce qu'il est, il faut entrer dans le fond et dans l'esprit de son ministère. Or l'esprit de son ministère renferme sa doctrine, ses bienfaits et ses promesses. Développons-en toute l'étendue, et montrons, ou qu'il faut refuser à Jésus-Christ sa qualité d'homme juste et d'envoyé du Dieu tout-puissant, que les ennemis de sa divinité lui accordent, ou convenir qu'il est lui-même un Dieu manifesté en chair, et descendu sur la terre pour sauver les hommes.

Oui, c'est une alternative inévitable : si Jésus-Christ est saint, il est Dieu, et si son ministère n'est pas un ministère d'erreur et d'imposture, c'est le ministère de la vérité éternelle elle-même qui s'est manifestée pour nous instruire. Or, les ennemis de sa naissance divine sont forcés d'avouer qu'il a été un homme juste, innocent, ami de Dieu ; et si le monde a eu les esprits noirs et impies, qui ont encore osé blasphémer contre son innocence, et le confondre avec les séducteurs, ce n'ont été que quelques monstres dont le genre humain a eu horreur, et dont le nom même, trop odieux à toute la nature, est demeuré enseveli dans les mêmes ténèbres d'où l'horreur de leur impiété était sortie. En effet, quel homme jusque-là avait paru sur la terre avec plus de caractères incontestables d'innocence et de sainteté que Jésus, Fils du Dieu vivant ?

En quelle philosophie aurait-on jamais remarqué tant d'amour pour la vertu, tant de mépris sincère pour le monde, tant de charité pour les hommes, tant d'indifférence pour la gloire humaine, tant de zèle pour la gloire de l'Être souverain, tant d'élévation au-dessus de tout ce que les hommes admirent et recherchent ? Quel est son zèle pour le salut des hommes ! C'est là que se rappor-

tent tous ses discours, tous ses soins, tous ses desirs, toutes ses inquiétudes. Les philosophes critiquaient seulement les hommes, et ne cherchaient qu'à faire sentir leur faible ou leur ridicule ; Jésus-Christ ne parle de leurs vices que pour leur en prescrire les remèdes. Les uns étaient les conseurs des faiblesses humaines, Jésus-Christ en est le médecin ; les uns se faisaient honneur de remarquer en autrui les vices dont ils n'étaient pas exempts eux-mêmes ; celui-ci ne parle qu'avec une douleur amère des fautes dont son innocence le met à couvert, et répand même des larmes sur le dérèglement d'une ville infidèle : on voit bien que les uns ne voulaient pas corriger les hommes, mais s'en faire estimer en les méprisant, et que l'autre ne pense qu'à les sauver et est peu touché de leurs applaudissements et de leur estime. Suivez le détail de ses mœurs et de sa conduite, et voyez s'il a jamais paru sur la terre un juste plus universellement exempt de toutes les faiblesses les plus inséparables de l'humanité. Plus on l'observe, plus sa sainteté se développe. Les disciples qui le voient de plus près, sont les plus frappés de l'innocence de sa vie, et la familiarité si dangereuse à la vertu la plus héroïque, ne sert qu'à découvrir tous les jours de nouvelles merveilles dans la sienne. Il ne parle que le langage du ciel, il ne répond que lorsque ses réponses peuvent être utiles au salut de ceux qui l'interrogent. On ne voit point en lui de ces intervalles où l'homme se retrouve, partout il paraît un envoyé du Très-Haut. Les actions les plus communes sont en lui singulières, par la nouveauté et la sublimité des dispositions dont il les accompagne, et il ne paraît pas moins un homme divin, lorsqu'il mange chez un pharisien, que lorsqu'il ressuscite Lazare. Certes, la nature toute seule ne saurait mener si loin la faiblesse humaine, ce n'est ni un philosophe qui impose, c'est un juste qui prend dans ses propres exemples les règles et les préceptes de sa doctrine, et il faut bien qu'il soit saint, puisque le disciple lui-même qui le trahit, intéressé à justifier sa perfidie en déconvrant ses défauts, rend pourtant un témoignage public à son innocence et à sa sainteté, et que toute la malice de ses ennemis défilée n'a su le reprendre d'aucun péché.

Or, je dis que, si Jésus-Christ est saint, il est Dieu, et que, soit que vous considériez la doctrine qu'il nous a enseignée par rapport à son Père, ou par rapport aux hommes, elle n'est plus qu'un amas d'équivoques malignes ou de blasphèmes enveloppés, s'il n'est qu'un homme ordinaire envoyé seulement de Dieu pour instruire les hommes.

Je dis soit que vous le considériez par rapport à son Père. En effet, si Jésus-Christ n'est qu'un simple envoyé du Très-Haut, il ne vient donc que pour manifester aux nations idolâtres l'unité de l'essence divine. Mais, outre que sa mission regarde principalement les Juifs, qui, depuis longtemps, n'étaient plus retombés dans l'idolâtrie, et n'avaient pas besoin par conséquent que

ou leur suscitât un prophète pour les corriger d'une erreur dont ils étaient exempts, un prophète qu'on leur faisait espérer puis la naissance du monde comme la lumière d'Israël et le libérateur de son peuple; outre cela, comment Jésus-Christ s'y prend-il pour remplir son ministère, et quel son langage sur l'Être suprême? Moïse les prophètes chargés de la même mission cessaient de publier que le Seigneur était, que c'était une impiété de le comparer à ressemblance de la créature, et qu'ils étaient eux-mêmes que ses serviteurs et ses envoyés, vils instruments entre les mains du Dieu qui opérât par eux de grandes choses. Nulle expression douteuse ne leur échappe sur un point si essentiel à leur mission, nulle comparaison d'eux à l'Être suprême, toujours dangereuse par le pendant que l'homme avait de prostituer ses images à l'homme, et de faire des dieux palpables et visibles, nul terme équivoque n'eût pu les confondre eux-mêmes avec le Seigneur au nom duquel ils parlaient, et donner lieu à une superstition et à une idolâtrie qu'ils venaient combattre. Mais si Jésus-Christ n'est qu'un envoyé comme eux, il s'en faut bien qu'il ne remisse avec autant de fidélité qu'eux son ministère. Il ne cesse de se dire égal à son Père (Joan. x, 30, 38; xiv, 9, 10, 11 et 12); il vient nous apprendre qu'il est descendu du ciel (Joan. vi, 38), et sorti du sein de Dieu (Joan. xvi, 27); qu'il était avec Abraham, qu'il était avant toutes choses (Gen. viii, 38); que le Père et lui ne font un (Joan. x, 30); que la vie éternelle consiste à connaître le Fils, comme à connaître le Père (Joan. xvii, 3); tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. (Joan. 19.) Trouvez-moi un prophète qui, qu'à Jésus-Christ, eût tenu un langage si élevé, si inouï, si peu respectueux pour Dieu suprême, et qui, loin de rendre gloire à Dieu comme à l'auteur de tout don excellent, ait attribué à ses propres forces grandes choses que le Seigneur avait seul opérées par son ministère. Partout il compare au Dieu souverain; il dit, à la fin, une fois (Joan. xiv, 28), que le Père était plus grand que lui; mais quel est l'usage, s'il n'est pas lui-même un Dieu manifesté en chair? Et ne regarderions-nous comme un insensé un homme qui vient nous annoncer sérieusement que l'Être véritable est plus grand que lui? N'est-ce s'élever à la Divinité que d'oser même mesurer avec elle? Y a-t-il quelque proportion et du plus ou du moins entre Dieu et l'homme, entre le tout et le néant? Mais dis-je? Jésus-Christ ne se contente pas de se dire égal à Dieu, il justifie même la nouveauté de ces expressions contre les murmures des Juifs qui s'en scandalisent; loin de les détromper nettement, il les confirme dans le scandale: partout il affecte un langage qui devient ou insensé ou impie, si l'égalité avec son Père ne l'éclaircit et ne justifie. Quo vient-il faire sur la terre,

s'il n'est pas Dieu? Il vient scandaliser les Juifs, en leur donnant lieu de croire qu'il se compare au Très-Haut; il vient séduire les nations, en se faisant adorer après sa mort à toute la terre; il vient répandre de nouvelles ténèbres dans l'univers, et nous y répandre, comme il s'en est vanté, la science, la lumière et la connaissance de Dieu. Quoi! mes frères, Paul et Barnabé déchirant leurs vêtements lorsqu'on les prend pour des dieux; ils crient hautement devant les peuples qui veulent leur immoler des victimes: « Adorez le Seigneur dont nous ne sommes que les envoyés et les ministres. » (Act. xiv, 13, 17.) L'ange, dans l'Apocalypse (xix, 10), lorsque saint Jean se prosternait pour l'adorer, rejette avec horreur cet hommage, et lui dit hautement: *Adorez Dieu seul.* Et Jésus-Christ souffre tranquillement qu'on lui rende les honneurs divins et que Jésus-Christ loue la foi des disciples qui l'adorent et qui l'appellent avec Thomas leur Seigneur et leur Dieu (Joan. xx, 28) et Jésus-Christ confond même ses ennemis qui lui disputent sa divinité et son éternelle origine! Est-il donc moins zélé que ses disciples pour la gloire de celui qui l'envoie ou lui importe-t-il moins de détromper nettement les peuples d'une méprise si injurieuse à l'Être suprême, et qui anéantit le fruit unique de son ministère....

Voilà comme la doctrine de Jésus-Christ, par rapport à son Père, établit la gloire de son éternelle origine. Aussi, lorsque les prophètes parlent du Dieu du ciel et de la terre, les expressions manquent à la grandeur et à la magnificence de leurs idées. Pleins de l'immensité, de la toute-puissance et de la majesté de l'Être suprême, ils épuisent la faiblesse du langage humain pour répondre à la sublimité de ces images. Ce Dieu, c'est celui qui mesure les eaux de la mer dans le creux de sa main, qui pèse les montagnes dans sa balance, qui tient entre ses mains les foudres et les tempêtes, qui dit et tout est fait, qui se joue en soutenant l'univers. De simples hommes devaient parler ainsi de la gloire du Très-Haut; la disproportion infinie qui se trouve entre l'immensité de l'Être suprême et la faiblesse de l'esprit humain doit le frapper, l'éblouir, le confondre, et les termes les plus pompeux ne le sont jamais assez pour suffire à son admiration et à sa surprise. Mais lorsque Jésus-Christ parle de la gloire du Seigneur, ce ne sont plus ces expressions pompeuses des prophètes; il l'appelle un Père saint, un Père juste, un Père clément, un Pasteur qui court après la brebis égarée, et qui la met avec bonté sur ses épaules; un Ami qui se laisse vaincre par les importunités de son ami; un Père de famille touché du retour et de la résipiscence de son fils. On voit bien que c'est ici un Enfant qui parle un langage domestique; que la familiarité et la simplicité de ses expressions supposent en lui une sublimité de connaissance qui lui rend l'idée de l'Être souverain familière, et fait qu'il

nd sacrifice de notre être, seul des-
reconnaître la souveraineté et la puis-
de l'ouvrier éternel qui nous a tirés
nt? Que Jésus-Christ meure, à la bonne
lui-même pour rendre gloire à Dieu;
nous exhorte à suivre son exemple :
le prophètes étaient morts avant lui
la cause du Seigneur, et avaient ex-
teurs disciples à marcher sur leurs
Mais que Jésus-Christ, s'il n'est pas
lui-même, nous orlonne de mourir
lui, exige des hommes cette dernière
e d'amour; qu'il nous commande
r pour lui une vie que nous ne tenons
a lui; se peut-il faire qu'il y ait eu sur
re des hommes assez grossiers et assez
les pour se laisser tromper à l'extra-
nce de cette doctrine? Est-il possible
les maximes aussi bizarres, aussi im-
aient pu triompher de tout l'univers,
prendre toutes les sectes, ramener tous les
te, et prévaloir sur tout ce qui a paru
de-là descendance, de doctrine et de sagesse
a terre? Et si nous regardons comme des
ces peuples sauvages qui s'immolent
es tombeaux et sur les cendres de leurs
ies et de leurs amis, pour quoi ferions-
plus d'honneur aux disciples de Jésus-
est qui se sont immolés pour lui? Et, sa
ion ne serait-elle pas une religion de
et de barbarie?

si, les Agnès, les Luce, les Agathe, ces
nières martyres de la foi et de la pudeur,
raient donc sacrifiées à un homme mor-
Et aimant mieux répandre leur sang
fléchir le genou devant de vaines idoles,
n'auraient évité une idolâtrie que pour
mber dans une autre plus condamnable
mourant pour Jésus-Christ? Ignace lui-
ne, ce fameux martyr que l'Orient four-
à Rome, en voulant devenir le froment
Jésus-Christ, aurait donc perdu tout le
it de ses souffrances, et mérité dès lors
re déchiré par des lions furieux, puis-
il se serait offert en sacrifice à un homme
blable à lui? Les confesseurs généreux
la foi n'auraient donc été que des déses-
és et des fanatiques, qui auraient couru
mort comme des insensés? La tradition
martyrs ne serait donc plus qu'une scène
bie et sanglante? Les tyrans et les persé-
eurs auraient donc été les défenseurs de
ustice et de la gloire de la divinité? Le
ristianisme lui-même, une secte sacrilège
profane? Le genre humain se serait donc
isé, et le sang des martyrs loin d'avoir
la semence des fidèles, aurait inondé tout
nivers de superstition et d'idolâtrie? O
eu l'oreille de l'homme peut-elle entendre
s blasphèmes sans horreur? Et que faut-
pour confondre l'incrédulité, que la mon-
r à elle-même! Tels sont nos premiers
voirs envers Jésus-Christ : lui sacrifier
s inclinations, nos amis, nos proches,
tre fortune, notre vie même, et en un
ot tout ce qui devient un obstacle à notre
lut; c'est confesser sa divinité; c'est re-
nnaître que lui seul peut nous tenir lieu
tout ce que nous abandonnons pour lui,

et nous rendre encore plus que nous ne
quittions, en se donnant lui-même à nous. Il
n'est que celui qui méprise le monde et
tous ses plaisirs, dit l'apôtre saint Jean, qui
confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
parce qu'il prononce par là que Jésus-Christ
est plus grand que le monde, plus puissant
pour nous rendre heureux, et par consé-
quent plus digne d'être aimé.

Mais ce n'est pas assez d'avoir considéré
l'esprit du ministère de Jésus-Christ dans
sa doctrine; il faut la considérer, en second
lieu, dans les grâces et les bienfaits que
l'univers a reçus de lui. Il est venu délivrer
tous les hommes de la mort éternelle; d'en-
nemis de Dieu qu'ils étaient il les a rendus
ses enfants; il leur a ouvert le ciel; il leur a
assuré la possession du royaume de Dieu et
des biens immuables; il leur a apporté la
science du salut et la doctrine de la vérité.
Ces dons si magnifiques n'ont pas même
fini avec lui : assis à la droite de son Père,
il les répand encore dans nos cœurs; tous
nos maux trouvent encore en lui leur re-
mède; il nous nourrit de son corps; il nous
lave de nos souillures, en nous appliquant
sans cesse le prix de son sang; il forme des
pasteurs pour nous conduire; il inspire des
prophètes pour nous enseigner; il sanctifie
des justes pour nous animer par leur exem-
ple, il est sans cesse présent dans nos cœurs
pour en soulager toutes les misères : l'homme
n'a point de passion que sa grâce ne gué-
risse, point d'affliction qu'elle ne rende
aimable, point de vertu qui ne soit son ou-
vrage; en un mot, il nous assure lui-même
qu'il est notre voie, notre vérité, notre vie,
notre justice, notre rédemption, notre lu-
mière. Quelle est cette nouvelle doctrine?
Un homme seul peut-il être la source de tant
de grâces aux autres hommes? Le Dieu
souverain, si jaloux de sa gloire, peut-il
nous attacher à une créature par des devoirs
et des liens si intimes et si sacrés, que nous
dépendions presque plus d'elle que de lui?
Ne serait-il point à craindre qu'un homme
si utile et si nécessaire aux autres hommes,
n'en devînt enfin l'idole? qu'un homme au-
teur et distributeur de tant de grâces, et qui
fait à notre égard l'office de toutes les fon-
ctions d'un Dieu, n'en occupât aussi bientôt
la place dans nos cœurs? Car remarquez
que c'est la reconnaissance toute seule qui
autrefois a fait les faux dieux. Les hommes,
oubliant l'auteur de leur être et de l'univers,
adorèrent bientôt l'air qui les faisait vivre,
la terre qui les nourrissait, le soleil qui les
éclairait, la lune qui présidait à la nuit :
c'était là leur Cybèle, leur Apollon, leur
Diane. Ils adorèrent les conquérants qui les
avaient délivrés de leurs ennemis; les
princes bienfaisants et équitables qui avaient
rendu leurs sujets heureux et la mémoire
de leur règne immortelle; et Jupiter et
Hercule furent placés au rang des dieux, l'un
par le nombre de ses victoires, l'autre par
le bonheur et la tranquillité de son règne.
Les hommes, dans ces siècles de superstition
et de crédulité, ne connaissaient point d'au-

tres dieux que ceux qui leur faisaient du bien. Et tel est le caractère de l'homme; son culte n'est que son amour et sa reconnaissance.

Or quel homme a jamais tant fait de bien aux hommes que Jésus-Christ? Rappelez tout ce que les siècles païens nous rapportent de l'histoire de leurs dieux, et voyez s'ils ont cru leur devoir tout ce que l'incrédulité elle-même avoue, avec les Livres saints, que le monde doit à Jésus-Christ. Aux uns ils croyaient être redevables de la sérénité de l'air et d'une heureuse navigation; aux autres, de la fertilité des saisons; à leur Mars, du succès des batailles; à leur Janus, de la paix et de la tranquillité des peuples; de la santé, à leur Esculape. Mais que sont ces faibles bienfaits si vous les comparez à ceux dont Jésus-Christ a comblé le monde! Il y a porté une paix éternelle, une sainteté durable, la justice et la vérité; il en a fait un monde nouveau et une terre nouvelle; ce n'est pas un peuple seul qu'il a comblé de biens, ce sont tous les peuples, c'est l'univers entier, et de plus il n'est devenu notre bienfaiteur qu'en devenant notre victime. Que pouvait-il faire de plus grand sur la terre? Si la reconnaissance a fait les dieux, Jésus-Christ pouvait-il manquer de trouver les adorateurs parmi les hommes; et était-il à propos que nous lui dûssions tant, s'il pouvait y avoir de l'excès dans l'amour et dans la gratitude?

Encore si Jésus-Christ, en mourant, eût averti ses disciples que c'était au Seigneur tout seul qu'ils étaient redevables de tant de bienfaits, qu'il n'avait été lui-même que l'instrument et non pas l'auteur et la source de toutes ces grâces, et qu'ainsi ils devaient l'oublier et rendre à Dieu seul la gloire qui lui était due; mais il s'en faut bien que Jésus-Christ termine par de semblables instructions ses prodiges et son ministère. Non-seulement il ne veut pas que ses disciples l'oublient et cessent d'espérer en lui après sa mort, mais sur le point de les quitter, il les assure qu'il sera présent avec eux jusqu'à la consommation des siècles (*Matth. xxviii, 20*); il leur promet encore plus qu'il ne leur a donné, et se les attache par des liens indissolubles et immortels.

En effet les promesses qu'il leur fait dans ce dernier moment sont encore plus surprenantes que les grâces mêmes qu'il leur avait accordées pendant sa vie.

Premièrement il leur promet l'Esprit consolateur (*Joan. xiv, 26*; *xv, 26*; *xvi, 13*) qu'il appelle l'esprit de son Père, cet esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, cet esprit de force qui devait former les martyrs; cet esprit d'intelligence qui avait éclairé les prophètes, cet esprit de sagesse qui devait conduire les pasteurs, cet esprit de paix et de charité qui ne devait faire qu'un cœur et qu'une âme de tous les fidèles. Quel droit a Jésus-Christ sur l'Esprit de Dieu pour en disposer à son gré et le promettre aux hommes, si ce n'est pas son esprit propre? Elie montant au ciel regarde

comme une chose bien difficile de promettre à Elisée seul son double esprit de zèle et de prophétie; combien était-il plus éloigné de lui promettre l'esprit éternel du Père céleste, cet esprit de liberté qui souffle où il veut? Cependant les promesses de Jésus-Christ se sont accomplies; à peine est-il monté au ciel que l'Esprit de Dieu se répand sur tous ses disciples, les simples deviennent plus savants que les sages et les philosophes, les faibles plus forts que les tyrans, les insensés selon le monde plus prudents que toute la sagesse du siècle. De nouveaux hommes paraissent sur la terre, animés d'un esprit nouveau ils attirent tout après eux; ils changent la face de l'univers, et jusqu'à la fin des siècles, cet Esprit animera son Eglise, formera des justes, confondra les incrédules, consolera ses disciples, les soutiendra au milieu des persécutions et des opprobres, et rendra témoignage au fond de leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu, et que ce titre auguste leur donne droit à des biens plus solides et plus vrais que tous ceux dont le monde les dépouille.

Secondement Jésus-Christ promet à ses disciples les clefs du ciel et de l'enfer, et le pouvoir de remettre les péchés. (*Matth. xviii, 18*; *Joan. xx, 22, 23*.) Quoi! les Juifs sont scandalisés de ce qu'il entreprend de les remettre lui-même, et qu'il paraît s'attribuer une puissance réservée à Dieu; mais quel sera le scandale de tous les peuples de la terre lorsqu'ils liront dans son Evangile qu'il a voulu laisser même cette puissance à ses disciples? Et s'il n'est pas Dieu, la folie et la témérité ont-elles jamais rien imaginé de semblable? Quel droit a-t-il en effet sur les consciences pour les lier et les délier à son gré, et pour transmettre à des hommes faibles une puissance qu'il ne saurait exercer lui-même sans blasphémer?

Troisièmement, mais ce n'est pas assez, il promet encore à ses disciples le don des miracles (*Joan. xiv, 12*); qu'ils ressusciteront les morts en son nom; qu'ils rendront la vue aux aveugles, la santé aux malades, l'usage de la parole aux muets; qu'ils seront maîtres de toute la nature. Moïse ne promet pas à ses disciples les dons miraculeux dont le Seigneur l'a favorisé, il sent bientôt que cette vertu lui est étrangère, et que le souverain Maître tout seul peut en favoriser qui bon lui semble. Aussi lorsque après sa mort Josué arrête le soleil au milieu de sa course pour achever la victoire sur les ennemis du peuple de Dieu, il ne commande pas à cet astre de s'arrêter au nom de Moïse, ce n'est pas de lui qu'il tient le pouvoir de faire obéir les astres mêmes, ce n'est pas à lui qu'il s'adresse lorsqu'il veut en user; mais les disciples de Jésus-Christ ne peuvent rien opérer qu'au nom de leur maître, c'est en son nom qu'ils ressuscitent les morts et qu'ils redressent les boiteux, et sans ce nom divin ils sont faibles comme les autres hommes. Le ministère et la puissance de Moïse finissent avec sa vie, le mi-

ère et la puissance de Jésus-Christ ne viennent pour ainsi dire qu'après sa mort et on nous assure que son règne doit être éternel.

Que dirai-je enfin? Il promet à ses disciples la conversion de l'univers, le triomphe de la croix, la docilité de tous les peuples de la terre, des philosophes, des écarts, des rois, et que son Evangile sera reçu du monde entier (*Marc. xiii, 10; Joan. iv, 35, 36; Luc. i, 8*): mais tient-il le cœur de tous les hommes entre ses mains pour répondre à tout ce qu'il changeait dont jusque-là le monde n'avait point eu d'exemple? Vous nous direz sans doute que Dieu révèle à son serviteur des choses futures. Mais vous vous trompez; ce n'est pas Dieu, il n'est pas même prophète: ses prédictions sont des songes et des rêves; c'est un esprit imposteur qui le conduit et se mêle de l'instruire sur l'avenir, les suites ont démenti la vérité de ses promesses; il prédit que tous les peuples seraient dans les ombres de la mort pour ouvrir les yeux à la lumière, et il ne voit pas qu'ils vont retomber dans des ténèbres plus profondes en l'adorant; il prédit que son Evangile serait glorifié, et que son Evangile lui attirerait partout des adorateurs en esprit et en vérité, et il ne voit pas que les hommes ont le déshonorer pour toujours en lui rendant jusqu'à la fin des siècles ce Jésus qui devait être que son envoyé et son prophète; il prédit que les idoles vont être renversées, et il ne voit pas qu'il sera lui-même à leur place; il prédit qu'il se formera un peuple saint de toute langue et de toute nation, et il ne voit pas qu'il vient seulement

former un nouveau peuple d'idolâtres de toute nation qui le placeront dans le temple comme le Dieu vivant, qui lui rapporteront toutes leurs actions, tout leur culte, tous leurs hommages; qui feront tout pour sa gloire; qui ne voudront dépendre que de lui, ne vivre que de lui et pour lui, n'avoir de force, de mouvement, de vertu que par lui, en un mot, qui l'adoreront, qui l'aimeront d'une manière mille fois plus spirituelle, plus intime, plus universelle que les païens n'avaient jamais adoré leurs idoles. Ce n'est donc pas même ici un prophète, et ses proches selon la chair ne blasphèment donc point lorsqu'ils le prennent pour un frénétique et un insensé, qui donne aux songes de son esprit échauffé tout le poids et toute la réalité des révélations et des mystères: *Quoniam in furorem versus est.*

Voilà où mène l'incrédulité. Renvoyez le fondement qui est le Seigneur Jésus, Fils éternel du Dieu vivant, tout l'édifice s'écroule; ôtez le grand mystère de piété, toute la religion est un songe; retranchez de la doctrine des Chrétiens Jésus-Christ Homme-Dieu, vous en retranchez tout le mérite de la foi, toute la consolation de l'espérance, tous les motifs de la charité.... »

DIVINITÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE, comme preuve de la divinité de Jésus Christ, son fondateur. — Voy. CHRISTIANISME, ÉVANGILE, etc.

DOCTRINE DE JÉSUS-CHRIST. — Voy. ÉVANGILE, CHRISTIANISME. JÉSUS-CHRIST, etc.

DONS DU SAINT-ESPRIT. — Voy. ESPRIT-SAINTE.

E

ÉCRITS. — Tous les écrits contemporains de Jésus-Christ et des premiers siècles de l'Église, qui émanent des Chrétiens, des Juifs ou des païens, attestent unanimement la vérité de tous les faits de la vie du Christ, lesquels sont fondées les preuves historiques de sa divinité. Cet accord universel et la vérité absolue, inouïe, qui résultent des documents canoniques de cette époque, nous permettent d'entrer dans quelques détails, pour nous en faire sentir l'incroyable évidence. Vous êtes témoins de ces choses (*Luc. xxiv, 48*), disait le Christ à ses apôtres, en se séparant d'eux, et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre (*Act. i, 8*). Et tous moururent volontairement sous les plus horribles supplices pour attester la vérité de ce qu'ils avaient vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles, touché de leurs mains (*I Joan. i, 1*). » eux, si d'abord, que le plus hardi renia trois fois son Maître (*Matth. xxvi, 67-75*), et que tous se dispersèrent, les uns allant vers Émèse (*Luc. xxiv, 13*), les autres retournant dans leurs foyers (*Joan. xxi, 1* seqq.), eux si indociles qu'ils ne crurent ni Marie Made-

leine, ni Jeanne, ni Marie mère de Jacques, qui vinrent successivement leur dire qu'elles avaient vu le Christ après sa résurrection, et traitèrent ce fait de rêverie (*Luc. xxiv, 10, 11*), dont l'un répondait aux disciples qui avaient vu le Sauveur: *Si je ne vois dans ses mains la marque des clous qui les ont percés, et si je ne mets mon doigt dans le trou des clous et ma main dans la plaie de son côté, je ne le croirai point* (*Joan. xi, 25*): incrédulité que tous partageaient, car Jésus est obligé de dire aux onze: *Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c'est moi-même; touchez-moi, et considérez qu'un esprit n'a ni chair ni os. Ayant dit cela, il leur montra ses pieds et ses mains.* (*Luc. xxiv, 39-40*.) Eh bien, après avoir parfaitement reconnu celui avec lequel ils avaient vécu trois années entières, après avoir vu et touché, ils ne croyaient point encore. (*Ibid. 41*.)

Ce sont ces hommes, si difficiles eux-mêmes à convaincre, qui viennent, à la face de tout un peuple témoin des faits publics qu'ils rapportent, rendre témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu; et ce témoignage scellé de leur sang, loin d'être démenti,

trouve au sein même de Jérusalem huit mille hommes en deux jours pour le confirmer par leur conversion. (Act. II, 41; IV, 4.)

Saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ, vécut jusqu'à l'an 100 ou 101, et saint Siméon, cousin de Jésus-Christ, l'un de ses disciples et second évêque de Jérusalem, ne mourut qu'en l'an 107. Ainsi, pendant cet intervalle de temps, c'est-à-dire soixante-quatorze ans après la mort et la résurrection du Sauveur, il existait encore des témoins oculaires connus, et ayant joué un grand rôle, qui avaient vu les actes de la vie du Christ. Or, c'est en présence de ces témoins oculaires que se publièrent sur ce sujet une foule innombrable d'écrits dont nous possédons encore plus de cinquante parfaitement authentiques, et tous complètement d'accord entre eux.

Ces écrits et témoignages se distribuent dans le cours de cette longue période, à peu près de la manière suivante :

8 ans après la mort de Jésus-Christ, *Évangile de saint Matthieu* (c'est cette date que portent plusieurs manuscrits grecs, et que donnent Théophylacte, Euthymius et d'autres écrivains);

12 ans après la mort de Jésus-Christ, *Évangile de saint Marc* (comme porte la *Chronique* d'Eusèbe);

12 ans après la mort de Jésus-Christ, *Ire Éptre de saint Pierre*;

18 ou 19 ans après la mort de Jésus-Christ, *Concile de Jérusalem*, où assistent Pierre, Jacques, Jean, Paul, Barnabas et une multitude d'autres;

19 ans après la mort de Jésus-Christ, *Ire Éptre de saint Paul aux Thessaloniens*;

20 ans après la mort de Jésus-Christ, *IIe Éptre de saint Paul aux Thessaloniens*;

20 ans après la mort de Jésus-Christ, *Évangile de saint Luc* (Plusieurs manuscrits grecs portent qu'il fut publié 15 ans seulement après l'ascension de Jésus-Christ);

22 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul aux Galates*.

23 ans après la mort de Jésus-Christ, *Ire Éptre de saint Paul aux Corinthiens*.

24 ans après la mort de Jésus-Christ, *IIe Éptre de saint Paul aux Corinthiens*.

25 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul aux Romains*.

26 ou 28, 29 ou 32 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul aux Ephésiens*.

26 ou 27 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Jacques*.

28 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul à Philémon*.

29 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul aux Philippiens*.

29 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul aux Colossiens*.

30 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul aux Hébreux*.

30 ans après la mort de Jésus-Christ, *Actes des apôtres* par saint Luc.

31 ans après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Paul à Tite*.

31 ans après la mort de Jésus-Christ, *Ire Éptre de saint Paul à Timothée*.

31 ou 32 ans après la mort de Jésus-Christ, *IIe Éptre de saint Paul à Timothée*.

32 ans après la mort de Jésus-Christ, *Ire, IIe Éptres de saint Pierre*.

33 ou 34 ans environ après la mort de Jésus-Christ, *Éptre de saint Jude*.

34 à 65 ans après la mort de Jésus-Christ, *Ire, IIe, IIIe Éptres de saint Jean*; son *Apocalypse*, son *Évangile*. Quatre Éptres de saint Clément de Rome, *Éptre de saint Barnabé*, *Le Pasteur* d'Hermas, etc., etc.

Or, comme le reconnaît lui-même un Juif ennemi déclaré du christianisme, M. Salvador, les traditions des quatre évangélistes s'accordent parfaitement, non-seulement entre elles et avec toutes les œuvres des apôtres, mais encore avec la multitude secondaire des écrits apocryphes. Il est impossible, après un examen réfléchi, de ne pas les adopter dans leur ensemble pour des monuments véritables. Loin de trouver à redire aux différences qui se rencontrent dans ce quadruple monument, ces différences en constituent la vraie richesse, elles l'agrandissent en y conservant l'empreinte involontaire et naïve des hommes et des circonstances. (*Jésus et sa doctrine*, p. 164, 167.)

Bien plus, tous les faits de l'histoire évangélique sont constatés par les plus mortels ennemis du Christ, par les auteurs païens et les Juifs eux-mêmes. C'est ce qu'ont démontré avec la dernière évidence Mgr. Rossignol dans ses *Lettres sur Jésus-Christ*, Bullet, dans son *Histoire de l'établissement du christianisme tirée des seuls auteurs juifs et païens*, Colonia, dans son ouvrage, *La religion chrétienne autorisée par le témoignage des anciens auteurs païens*. Un simple résumé suffira pour établir ce fait d'une manière péremptoire.

L'historien Josèphe, Julien et le célèbre jurisconsulte Ulpien rapportent que l'on procéda positivement comme disent les évangélistes pour le recensement général que fit Quirinus dans toute la Judée. Les pièces officielles en furent déposées dans les archives de Rome, auxquelles saint Justin (Apolog. 1, p. 75, 83, dialog. 2, p. 303) renvoyait l'empereur, le sénat et les magistrats romains, et que Tertullien (*Contr. Marc.*, lib. IV, c. 7) rappelait à Marcion.

Josèphe rapporte la prédication de saint Jean-Baptiste, l'immense concours de peuple qui y affluait, les vertus et la mort de ce précurseur de Jésus. (*Antiq. Jud.* lib. XVII, cap. 7.)

Macrobe (*Saturnal.* lib. II, cap. 4), Tacite (*Annales*, lib. V), Celse. (*Lect.* 58, p. 45, etc.) et le traité *Synedrion* attestent le massacre des enfants par Hérode, et les deux derniers la suite de Jésus-Christ en Egypte.

Chalcidius, philosophe platonicien, parle, dans son commentaire sur le *Timée* de Platon, de l'étoile et des mages de la Chaldée

vinrent saluer le berceau du fils de Ma-
(Cap. 7, sect. 123.)

Tacite dit dans ses *Annales* (lib. v) que la
cité fut le berceau du Christ. Epiphane,
en (lib. iv, cap. 7), et tous appellent Ga-
iens Jésus et ses disciples; les Juifs ajou-
tent que sa famille habitait Nazareth (Talmud
Jerus., l. *Avoda Zara*) et conservaient
souvenir qu'il était né à Bethléem. (Le
sein Moïse l'Egypte; liv. *Sophrin*.)

Un des plus grands ennemis du christia-
nisme, Celse, constate que Jésus est né dans
un village de la Judée, d'une femme pauvre,
massait pour le fils d'un charpentier (Bas-
le, *Histoire des Juifs*), que lui-même fut
rier en bois (Origen. *Contr. Cels.*, lib. 1,
28; l. II, n. 32), comme le disent égale-
ment Libanius (*Ibid*, lib. vi, n. 34) et le
mud; qu'il s'associa douze apôtres, pu-
rains, pêcheurs, gens sans lettres (Théo-
et, *Hist. Eccl.*, lib. III, cap. 25) «hommes
tiques et pauvres,» comme s'expriment
Jobe (lib. I), Porphyre (apud S. Hieronym.
Isaï. xci), Amélius (apud Kuseb., II, 19)
Julien (apud S. Cyrille, lib. viii) que
stoire de la vie de Jésus a été écrite par
hommes dépourvus de toute science hu-
aine.

Joseph dit que « Jésus était le Christ
la vie et la résurrection avaient été
lites par les prophètes, qu'il enseigna la
ité à ceux qui voulurent l'entendre, et
Juifs et gentils embrassèrent sa doc-
e. » (*Antiq. Jud.*, lib. xviii, cap. 4.)

Le Talmud, traité *Sabbat*, (fol. 43 et
, traité *Sabbat* (fol. 104); Celse (apud
gen., lib. I, n. 6, 28, 38, 67, 68, 71; lib.
I, 48; lib. II, n. 27; lib. viii, n. 9, 47);
philosophe platonicien Porphyre (*Hist.*
28); Hiérocèle (*Philalethes*), magistrat
en; Arnobe (lib. I, p. 25); Julien l'Apostat;
MILL., lib. VI et VII *Contr. Julian*); Vo-
ien, Joseph (Antiq. Jud., lib. xviii, cap.
); en un mot tous les auteurs païens et juifs
quent formellement les miracles de Jésus-
Christ, bien qu'ils les attribuent à la ma-

Le *Sepher Toldos Jeschu* rapporte les gué-
rison de lépreux, des résurrections de
morts par Jésus-Christ, son entrée triom-
phante à Jérusalem, et ajoute qu'il fut
cruel, couronné d'épines, crucifié, qu'on
lui donna du fiel et du vinaigre pour étan-
cher sa soif, qu'il s'écria : *Mon Dieu! Mon
Dieu! pourquoi m'avez-vous abandonné?*
(*Matth.* xxvii, 46.) et qu'on lui disait : *Si
tu es Fils de Dieu, pourquoi ne te délièvres-tu
de nos mains* (*Matth.* xxvii, 40), que trois
jours après sa mort son corps disparut, que
les apôtres parcoururent toute la terre et
que le nombre de ses disciples devint prodigieux et se répandit au loin.

Tacite dit que « le Christ auteur de la re-
ligion chrétienne fut crucifié sous le règne
de Tibère par Ponce-Pilate, gouverneur de
Judée. » (*Annales*, lib. xv.) Joseph (Antiq.
Jud., lib. xviii, cap. 4); Celse (apud Ori-
gen., lib. II, n. 5, 8, 9, 31; lib. vi, n. 34); Ce-
sar (apud Minut. Felic.), Arnobe (lib. I,

n. 23), Julien et le Talmud (Traité *Sabbat*,
fol. 43.) racontent également que Jésus
fut flagellé et crucifié.

« Les Juifs avouaient que le Christ était
ressuscité après avoir été mis en croix. »
(Actes de saint Pionius, dans Bollandus, 1er
février.) L'historien Joseph dit que « Jé-
sus apparut vivant à ses disciples trois jours
après sa mort, les prophètes ayant prédit sa
résurrection. » (*Antiq. jud.*, lib. viii, cap. 4.)

Tacite (*Annales*, lib. xv), Suétone, Juvé-
nal, Sénèque (S. AUGUSTIN, *De civit. Dei*, lib.
vi, cap. 31); Dion Cassius (lib. xxxvii), Ju-
lien (apud S. Cyrille, lib. x), le rabbin Moïse
l'Egyptien (Jérôme DE SAINT-FOI, liv. I,
chap. 5), attestent les progrès prodigieux du
christianisme dès sa naissance. Tous les
auteurs païens et juifs confessent la perfec-
tion de sa morale, le courage des martyrs
(CELSE, JULIEN, LIBANIUS, etc.), l'innocence
et la sainteté des premiers Chrétiens. (PLINE,
LUCIEN, JULIEN, etc.)

Le Talmud de Jérusalem, livre *Avoda-Zara*
et le traité *Sabbat* (c. 14), le Talmud de
Babylone, au traité *De l'idolâtrie* (chap. 12),
le commentaire sur l'*Ecclésiaste* (chap. I),
Celse (apud Origène, lib. I, n. 6; lib. II, n. 5;
lib. VI, VII, VIII), Suétone (*Vie de Néron*),
Arnobe (lib. I), Lucien (*Dialog. Philopatris*),
Porphyre, Julien (S. CYRILLE, lib. III et IV),
tous les païens constatent que les premiers
Chrétiens opéraient des miracles, bien qu'ils
cherchassent à n'y voir qu'un secret de ma-
gic. (S. AUGUSTIN, lib. I *Concord. Evang.*, *De
Civ. Dei*, lib. xviii, cap. 53.)

Phlégon, affranchi d'Adrien, rend un té-
moignage éclatant aux prophéties de Jésus-
Christ et à leur accomplissement, surtout
en ce qui est relatif à la ruine de Jérusalem;
il assure que les prédictions de saint Pierre
ont été justifiées par l'événement. Il parle
en ces termes du tremblement de terre et
de l'éclipse de soleil qui arriva extraordi-
nairement au moment de la mort de Jésus,
la quatrième année de la centième olympiade,
qui est en effet celle de la mort de Jésus-Christ,
et exactement à l'heure même indiquée par
les évangélistes : « La quatrième année de la
centième olympiade, il y eut une éclipse de so-
leil plus grande qu'aucune de celles qu'on
eût encore vues. A la sixième heure, le jour
fit place à des ténèbres tellement épaisses
que les étoiles parurent dans le ciel, et un
tremblement de terre renversa un grand
nombre de maisons. (*Olympiade*, lib. XIII,
apud Origène, *Cont. Celse*, lib. II, n. 14.)
Thallus, auteur grec du 1er siècle, et Castor
constatent que cette même année dix-huiti-
ème de Tibère, une obscurité subite se ré-
pandit sur la terre à l'heure même de midi.
(*Hist. Syriac.* lib. III.) La constatation offici-
elle de ce fait existait encore quatre siècles au-
moins après. Tertullien disait aux païens,
en parlant de ce prodige : « Vous le trouve-
rez rapporté dans vos archives (*Apolog.*
c. 5, n. 21); » et le martyr saint Lucien,
homme d'une grande érudition, répondait,
dans l'interrogatoire qu'il subit avant d'être
mené au supplice : « Si vous refusez de vous

en rapporter à mon témoignage sur la divinité de Jésus-Christ, vous n'avez qu'à consulter vos annales et qu'à fouiller dans vos propres archives; vous verrez que du temps de Pilate, et lorsque le Christ souffrit, le soleil disparut et le jour fut remplacé par les ténèbres. » (ROUFIN, *Hist. eccles.*, lib. ix, cap. 6.) Les annales de Chine attestent également que, la septième année du règne de Kouang-ou-Ti, qui tombe l'an 83 de l'ère chrétienne et le 30e jour de la 3e lune, correspondant à la fin de mars, qui fut le temps de la mort de Jésus, il y eut une éclipse totale de soleil et de profondes ténèbres qui durèrent trois heures entières (*Confucius. Sinarum philosophus.*, p. 38; *Histoire générale de la Chine*, t. III, p. 309.)

« Tibère, sous le règne de qui le nom chrétien commença à être connu dans le monde, rendit compte au sénat des preuves de la divinité de Jésus-Christ qu'il avait reçues de la Palestine, et les appuya de son suffrage. Le sénat les rejeta, parce qu'elles n'avaient pas été soumises à son examen. (Car il y avait un ancien décret qui défendait aux empereurs de consacrer aucun dieu sans l'approbation du sénat.) Mais l'empereur persista dans son sentiment et menaça des plus grands châtimens les accusateurs des Chrétiens. » (TERTULL., *Apologet.*)

Lampride raconte que « l'empereur Alexandre Sévère rendait tous les matins un culte à Jésus-Christ, dont il avait placé une statue dans une espèce de temple qu'il avait dans son palais; que, non content de l'adorer en particulier, il voulait encore lui élever un temple public et le faire mettre au nombre des dieux. » Il rapporte aussi que l'empereur Adrien « voulut faire recevoir Jésus-Christ au nombre des dieux. Il fit bâtir, dans toutes les villes, des temples sans simulacres, qu'on nomme encore aujourd'hui Adrianiées, parce qu'on n'y voit point d'idoles, et qu'ils avaient été préparés par Adrien pour Jésus-Christ. Mais il fut empêché de les lui consacrer par ceux qui, ayant consulté les oracles, avaient trouvé que, si cela se faisait comme l'empereur le souhaitait, tout le monde embrasserait la religion chrétienne, et que les autres temples deviendraient déserts. » (*Vie d'Alexandre*, p. 123 et 129.)

Ainsi le mon te païen lui-même ne se contenta pas de rendre un témoignage éclatant, universel à tous les faits de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, il alla jusqu'à l'adorer et à lui élever des autels, en proclamant sa divinité.

ÉCRITURE SAINTÉ. — Voy. ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT, ÉVANGILES, ÉCRITS, etc.

EGLISE. — Si vous ne me croyez point, disait Jésus-Christ, croyez du moins à cause de mes œuvres. (Joan. x, 38.) Or toutes ces œuvres résument dans l'Eglise. L'existence de l'Eglise est en effet la preuve par excellence de la divinité de Jésus-Christ; c'est, comme disent les Pères, le miracle des miracles qui rendrait au besoin tous les autres superflus. Voilà un royaume, une société de

deux cents millions d'hommes qui subsiste depuis près de deux mille ans sans interruption et qui n'a pour se défendre, ni frontières, ni armées, ni prisons, ni bourreaux. Or quelle est la société humaine qui pourrait subsister ainsi, je ne dis pas deux mille ans, mais seulement deux jours. Ce royaume, c'est celui de la vérité éternelle, infailible, représentée par des hommes faillibles et passagers; c'est celui de la sainteté et de la justice, représenté par des hommes pécheurs et injustes; c'est, comme dit saint Paul, Dieu lui-même porté dans des vaisseaux d'argile. Quel miracle comparable à ce miracle, de conserver ainsi intacte sur la terre la vie divine au sein de toutes les misères humaines!

Bien plus, toutes les puissances de l'humanité, conjurées contre cette Eglise, n'ont cessé de lui livrer depuis vingt siècles un combat à outrance. La science attaque l'incompréhensibilité de ses mystères; les pouvoirs attaquent sans relâche ce pouvoir qui leur semble rival; la ruse, la corruption, le mensonge, l'égoïsme, la sensualité, l'orgueil, tous ces fils déchaînés de l'immoralité humaine ne cessent de livrer un assaut sanglant à cette morale austère qui les proscribit et les condamne, à cette religion divine qui les flétrit. De siècle en siècle, le combat prend des formes nouvelles pour mieux détruire l'œuvre du Christ, et depuis deux mille ans l'Eglise dont on célèbre sans cesse la défaite, dont on prophétise à chaque instant la mort, voit crouler les trônes, s'éteindre les empires, et toutes les révolutions expirer à ses pieds. Quelle est donc cette puissance surnaturelle, qui la maintient ainsi debout, toujours plus forte et plus pleine de vie, contre cette incessante conjuration de toutes les forces de la terre et de l'enfer?

Pour comprendre quelle est cette puissance, où éclate avec tant de grandeur la preuve la plus palpable de la divinité de son fondateur Jésus-Christ, il faut voir comment ce divin Maître l'a constituée. Qui choisit-il dès le premier jour pour représentants? Des hommes pauvres, sans lettres, sans fortune, sans pouvoir humain, sans dignité, en un mot toutes les faiblesses, toutes les impuissances humaines, et il leur donne pour force cette faiblesse même, afin de rendre son action divine plus visible. C'est là le fondement inébranlable de son Eglise, et chaque fois qu'elle a recours à la force ou à la science humaine, à l'éloquence, aux richesses, à l'appui des gouvernements, c'est alors seulement qu'elle devient faible, parce que l'action divine semble d'autant plus s'éloigner d'elle qu'elle recourt à l'action de l'homme. L'histoire est là pour le montrer. Mais au contraire lorsqu'elle ne s'appuie que sur sa propre faiblesse, attendant tout de celui qui la fortifie, alors elle recouvre toute la puissance divine que Jésus-Christ lui a promise.

Nous le demandons à tout esprit attentif qui voudra approfondir cette histoire de l'Eglise : est-il une preuve plus flagrante de la

unité de son fondateur? Quel homme a-t-il songé à fonder sur la terre un royaume ainsi purement spirituel, ne s'appuyant sur aucune institution humaine, et les ayant tous au contraire conjurés contre lui? Si l'homme eût jamais pu réaliser ce royaume, lors même qu'il l'eût conçu? Quel homme surtout eût pu le faire ainsi durer dix mille ans au milieu de toutes les vicissitudes et de toutes les révolutions humaines? Enfin quel homme eût pris pour base même de son œuvre toutes les faiblesses au lieu de toutes les forces, n'employant ni la science, ni la philosophie, ni le pouvoir politique, ni la richesse, ni la grandeur, et allant au contraire du renoncement à toutes ces choses le principe même de sa force? Nous voudrions développer ici cette preuve sensible de la divinité de Jésus-Christ, mais nous préférons laisser la parole à un homme dont le nom fait autorité, M. Auguste Cuvier, qui traite ainsi ce sujet dans ses *études philosophiques* (t. III, c. 12). « Que nous dit-il, » dit-il, « qui ne voient dans l'Eglise une formation du hasard, qu'un heureux concours de la politique des prêtres, qu'un événement amené par les circonstances, et orné après coup dans ses origines, veuillent bien prêter une impartiale attention, et s'ils disent ensuite s'il est possible d'imaginer rien de plus prévu, de plus sagement conçu, de plus parfaitement disposé dès son principe, c'est-à-dire dès la pensée de Jésus-Christ, pour produire tous ses effets les plus utiles, en dépit de tous les obstacles humains, par les moyens les plus contraires aux succès des entreprises de ce monde, et la vertu d'une force qui se plaît à faire éclater sa divinité dans notre infirmité, et à se produire en nous excluant.

Il est dit dans la *Genèse* que Dieu voulant créer l'homme prit du limon de la terre, en forma un corps, et répandit sur son visage un souffle de vie, lui communiquant par là son image et sa ressemblance.

Dans la création de l'Eglise par Jésus-Christ il s'est passé quelque chose de pareil. En effet, trois choses, comme dans la création de l'homme, sont à remarquer :

La matière choisie;

La forme donnée;

L'inspiration et la vie.

Jésus-Christ marchant le long de la petite mer de Galilée, dit l'Evangile, vit des pêcheurs, et il leur dit : *Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes.* (Matth. iv, 18, 19.)

Voilà la matière, voilà les premiers rudiments de l'institution de l'Eglise, de cette institution qui doit porter par toute la terre le flambeau de la vérité, confondre la sagesse des philosophes, abaisser les faisceaux levant sa croix, s'asseoir au Capitole, et régner sans limites et sans fin sur le monde. Ce ne sont pas des grands, des riches, des forts, des habiles, qui doivent servir à cette gigantesque entreprise, ce sont des hommes de peu, ignorants, pauvres, grossiers, des pêcheurs de poissons, n'ayant pour toute

fortune que des filets, et pour toute science que l'art de s'en servir, le limon de la terre, en un mot, ce sont ces hommes qui, selon la sublime métaphore du Sauveur, doivent prendre le monde dans leurs filets.

La faiblesse, qui était le propre de ces hommes, est, d'ailleurs, tellement l'objet intentionné du choix que Jésus-Christ fait de leurs personnes, que, leur donnant ses instructions pour la conquête du monde, il leur recommande, comme une condition caractéristique du succès de leur mission, de rester faibles humainement parlant, et de n'emprunter aucun secours, aucun artifice, aucune défense terrestre : Jésus envoya ses douze, après leur avoir donné les instructions suivantes... *Ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or ou de l'argent, ou d'autre monnaie dans votre bourse... Ne préparez ni un sac pour le chemin, ni deux habits, ni souliers, ni bâton. Lorsque quelqu'un ne voudra point vous recevoir ni écouter vos paroles, secouez, en sortant de la maison ou de la ville, la poussière de vos pieds, afin que ce soit un témoignage contre eux. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups... Les hommes vous feront fouetter dans leurs synagogues, et vous serez présentés, à cause de moi, aux gouverneurs et aux rois, pour leur servir de témoignage ainsi qu'aux nations... Lors donc qu'on vous livrera entre leurs mains, ne vous mettez point en peine comment vous leur parlerez, ni de ce que vous leur direz..., et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom... Le disciple n'est point au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur; s'ils ont appelé le père de famille Bézébub, combien plutôt traiteront-ils de même ses serviteurs, etc.* (Matth. x, 5 seqq.; Marc. vi, 7-11; Luc. ix, 1-5.)

Comme vous le voyez, les instructions données aux apôtres sont dignes du choix qui avait été fait de leurs personnes; et c'est tellement à dessein qu'ils ont été choisis faibles, pauvres, ignorants, qu'on leur recommande de rester par eux-mêmes faibles, pauvres, ignorants, et que, comme conséquence de ce choix et de cette conduite, on leur prédit qu'ils seront persécutés, fouettés, immolés, comme celui dont ils prêcheront la doctrine. — Etrange condition de succès si singuliers conquérants!

Au surplus, ce qui était ainsi prédit aux apôtres ne tarda pas de leur arriver, et saint Paul, écrivant aux Corinthiens, leur disait : *Dieu nous traite, nous autres apôtres, comme les derniers des hommes, comme ceux qui sont condamnés à la mort, nous faisant servir de spectacle au monde. Nous sommes fous, nous sommes faibles pour l'amour de Jésus-Christ; jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif, la nudité et les mauvais traitements; nous n'avons point de demeure stable; nous travaillons avec beaucoup de peine de nos propres mains; on nous maudit et nous bénissons, on nous persécute et nous le souffrons, on nous dit des injures et nous répondons par des prières; nous sommes devenus*

de ces entreprises, comment les ainsi tous de la manière la plus ab- si on ne possède en soi une force qui les remplace? Comment prédire ces dans de telles conditions? est-ce le? Est-ce logique? Dans la plus petite les les entreprises, l'homme qui com- rait par éliminer de propos délibéré es moyens de réussir, ne passerait-il bon droit pour un fou? Et cependant succès le plus complet, le plus prod- le plus inouï vient couronner ces tions impossibles. Toutes ces contr- ns, toutes ces absurdités disparaissent ue vous reconnaissez la divinité de -Christ.

En effet, tout est possible à Dieu, et sa puissance éclate d'autant plus qu'il re- tous les moyens, tous les éléments hu- ns, et qu'il agit seul et directement. Au de triompher par le glaive et le pouvoir, -Christ triomphe en se laissant immoler nimeusement sur une croix. Voilà ce qui nd la sagesse humaine, mais aussi i révèle l'action divine. Par là éclatent éme temps toutes les vertus qu'il vient gner au monde, l'humilité, la sainteté, i, le néant de l'homme, l'innu de

is les apôtres étaient des hommes faibles, ants et lâches par eux-mêmes, et plus visible la divinité de Jésus-Christ qui it en eux et par eux de si grandes choses. fut, dit saint Jean Chrysostome, une de preuve de la majesté de Jésus-Christ, n son absence, mais par lui, il se fit des es qu'il n'avait point faites quand il présent. » La foi trouvait son plein ice en même temps que sa démonstra- dans cette force divine éclatant dans la lesse humaine, dans ces prodiges de gran- et de sublimité émanant, sous l'action de u, de ce qu'il y avait en l'homme de plus uble et de plus petit. A la place de ces vres bateliers juifs, mettez des philoso- s, des grands hommes, des savants, de ssants génies, malgré vous, vous serez té d'attribuer à l'homme ce qui vient de u, la foi n'aura plus de raison d'être et celle disparaîtront l'humilité et le senti- nt de l'impuissance humaine, c'est-à-dire croix, tout ce qui fait le christianisme. is quand des hommes de rien, porteurs t-mêmes du continuel miracle qu'ils pré- nt, sont d'autant plus illuminés de lu- re qu'ils sont par eux-mêmes plus igno- ts, d'autant plus doués d'une force et d'une ndeur invincibles qu'ils sont par eux- mes et plus petits et plus faibles; quand les voit convertir d'un coup le monde ier, eux qui ne pouvaient pas même com- ndre la plus simple parabole de l'Evangile, nment est-il possible de douter de la divi- é de celui qui, disparu de la terre, pouvait si les éclairer, les inspirer, les guider et brer par eux de tels prodiges? Aussi pouvaient-ils dire de leur ministère e saint Paul : *C'est par la grâce de Dieu e je suis ce que je suis. (II Cor. xv, 10.)*

Quand je suis faible, c'est en cela qu'alors je suis fort (II Cor. xii, 10); car je peux tout en celui qui me fortifie. C'est par Jésus-Christ que nous avons une si grande confiance en Dieu, non que nous soyons capables de former par nous-mêmes aucune bonne pensée, mais c'est Dieu qui nous en rend capables. C'est lui qui nous a rendus aptes à être les ministres de la nouvelle alliance, le ministère de l'ancienne alliance, ministère transitoire, a été glorieux; mais cette gloire s'efface si on la compare avec la sublimité de celle de l'Evangile; car, si le ministère qui devait finir a été glorieux, celui qui durera toujours doit l'être beaucoup d'avantage. C'est pourquoi, ayant une telle confiance, nous usons de grande hardiesse (II Cor. iii, 4 seqq.) Ayant reçu un tel ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne nous laissons point abattre, nous rejetons loin de nous les passions qui se cachent comme honteuses, ne nous conduisant point avec arti- fice, mais à face découverte, ne faussant point la parole de Dieu, et n'employant pour notre recommandation envers tous les hommes qui jugeront de nous, selon le sentiment de leur conscience, que la sincérité avec laquelle nous prêchons devant Dieu la vérité de son Evan- gile. Que si cet Evangile est couvert, il est couvert pour ceux qui périsaient, desquels le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement, afin que la lumière de l'Evangile ne leur resplendit. (II Cor. iv, 4-6.) Car nous sommes devant Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ, soit à l'égard de ceux qui se sauvent, soit à l'égard de ceux qui se perdent : aux uns, odeur de mort qui les tue, aux autres odeur de vie qui les fait renaître. Et qui est capable d'un tel ministère? (II Cor. ii, 15, 16.) Pour nous, nous ne nous prêchons point nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ Notre-Seigneur, ne nous regardant, du reste, que comme vos serviteurs pour Jésus; parce que le même Dieu qui a fait resplendir la lumière du sein des té- nèbres est celui qui a fait luire sa clarté dans nos cœurs, afin que nous puissions éclairer les autres en leur communiquant la connaissance de la gloire de Dieu, selon qu'elle éclate en Jé- sus-Christ. Or, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin qu'on reconnaisse que la grandeur de la force qui est en nous est de Dieu, et non pas de nous. C'est pourquoi nous sommes pressés de toute sorte, mais non point oppressés, toujours en indigence, mais non déshonorés, persécutés et non abandonnés, humiliés et non confondus, abattus, mais non point perdus; portant toujours en notre corps l'état de mortification de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre corps; car le nous qui vit est à toute heure li- vré à la mort pour Jésus, afin que la vie de Jé- sus paraisse aussi à travers notre chair mor- telle : ainsi la mort imprime ses effets en nous pour que la vie imprime les siens en vous. Pour ainsi soit que nous avons sur tout ceci un même esprit de foi, selon qu'il est écrit (Psal. cxv, 1) : j'ai cru, c'est pourquoi j'ai par- lé; nous croyons aussi nous autres et c'est aussi pourquoi nous parlons. (II Cor. iv, 13-14.)

Ces paroles n'expriment-elles pas parfaitement l'admirable économie des desseins et de la sagesse de Dieu, tels que nous les avons fait remarquer? Les apôtres n'en étaient donc pas les instruments aveugles, mais les libres agents. Aussi plus la lumière, la force et la grandeur divines éclataient en eux, plus ils reconnaissaient et proclamaient leur ignorance, leur faiblesse et leur impuissance. Là était tout le ressort de leur œuvre prodigieuse et la manifestation de la divinité par leur humanité, qui faisait déjà d'eux le spectacle le plus extraordinaire qui eût jamais été donné au monde.

Ce spectacle avait été prédit. Jésus-Christ, en annonçant à ses apôtres qu'ils seraient poursuivis, persécutés, traduits devant les magistrats et les rois, leur avait prédit en même temps le succès et le triomphe. L'un confirmait l'autre, de sorte que les persécutions, loin de les décourager, devenaient le garant de leur victoire, qui impliquait à son tour les épreuves et les souffrances de leur apostolat. C'est ce que d'Aguesseau fait remarquer en ces termes : « On est surpris d'abord que Jésus-Christ ait trouvé des disciples en ne leur annonçant que des tribulations et des croix; on cesse de l'être quand on envisage ce qu'il promet et ce qu'il tient dans le moment même qu'il le promet. Pour le promettre il fallait être prophète; pour le tenir il fallait être Dieu. » (*Reflexions diverses sur Jésus-Christ*, t. XV, p. 493.)

Cette conduite de la Providence, qui ne confond toutes les idées de la prudence humaine que pour être une révélation permanente de la divinité de Jésus-Christ, fournit un sujet inépuisable de méditations. Remarquez en effet que ce n'est pas un dessein de Dieu pour le moment de la première prédication du christianisme, mais un dessein suivi, permanent et comme une loi même de l'existence du christianisme dans tous les temps et dans tous les lieux. Pour laisser constamment en relief aux yeux du monde entier sa divinité, qui en est la pierre angulaire et la base, son fondateur a voulu que cette œuvre surnaturelle trouvât sa force et sa vie dans tout ce qui tend à l'affaiblir et à la renverser, que les attaques mêmes qui a frappent fussent l'objet de son triomphe, en la rendant malgré elle à sa vraie destination, qui est la croix, le Calvaire, la souffrance, le sacrifice, l'humiliation, l'opprobre et le martyre. C'est ce qui fut visible principalement à l'époque des martyrs, de l'arianisme, de l'invasion des Barbares, de la Réforme protestante et à toutes les grandes persécutions qui n'ont presque jamais cessé de la frapper. C'est ce qu'on a pu voir de nos jours encore lorsque, amoili par les incursions qu'avaient créées la Régence et le siècle de Louis XV, le sacerdoce fut rendu à toute son incorruptible austérité par les persécutions dont l'accabla la première révolution française. C'est ce qui fait et fera l'éternel désespoir de ses ennemis. Terrasser l'Eglise c'est la sauver, la persécuter c'est lui rendre la force, l'égorger c'est lui rendre la pléni-

tude de la vie. Que voulez-vous faire avec un tel adversaire?

C'est là le miracle permanent de la manifestation incessante de la divinité du Christ. La sagesse des Chrétiens eux-mêmes ne cesse d'y être confondue. Ils tremblent en voyant la faiblesse de l'Eglise, oubliant que c'est là précisément sa force. Ses ennemis crient : Victoire, et humainement rien ne paraît plus certain, rien ne l'est plus; mais ils ignorent que cette victoire même, en rendant l'Eglise à son véritable caractère, à son véritable esprit, qui est la croix, le sacrifice, la souffrance, l'humiliation et la pénitence, lui rendent par là même toute sa force surnaturelle et sa grandeur divine, faisant ainsi de sa défaite, le moyen même de son triomphe. « C'est, » dit Nicole, « par une dispensation toute volontaire que Dieu a voulu qu'il en fût ainsi. — Il pouvait se faire suivre de toute la terre dès le commencement de sa prédication. Mais ç'aurait été un miracle trop visible et trop éclatant, qui l'aurait trop découvert aux hommes. Il a donc mieux aimé établir sa religion par un progrès qui frappât moins les esprits, et dans lequel la vertu divine qui l'opérait fût plus cachée. Mais quoiqu'elle soit cachée à la plupart du monde, ceux néanmoins qui considéreront ce progrès avec l'attention qu'il mérite ne pourront s'empêcher d'y reconnaître cette vertu qui le produit et qui le distingue infiniment des progrès que les opinions des hommes peuvent faire. Il n'en est pas moins miraculeux pour être caché et obscurci. Mais il arrive seulement de là qu'il n'y a que les esprits attentifs et non préoccupés qui le découvrent, et c'est là proprement le dessein de Dieu. Il ne veut pas cacher ses œuvres à ceux qui aiment la vérité sincèrement; mais il ne les veut pas découvrir aux superbes, qui ne jugent des choses que par caprice et par passion; et c'est ce qu'il fait en les couvrant de la ressemblance des œuvres des hommes, et en les distinguant néanmoins par des différences réelles et effectives qui paraissent clairement aux amateurs sincères de la vérité, et ne paraissent point aux autres. »

Telle est la sagesse qui éclate dans le choix de la matière dont Jésus-Christ compose son Eglise. Etudions-la maintenant dans la forme qu'il lui a donnée.

En ce temps-là, dit l'Evangile, Jésus, suivi de la troupe de ses disciples, monta sur une montagne, et il appela à lui ceux qu'il voulut (*vocavit ad se quos voluit ipse*), et ils allèrent à lui. Il en appela ainsi de manière à ce qu'ils formassent le nombre de douze (et fecit ut essent duodecim), pour être avec lui et les envoyer prêcher. Et il imposa à Simon le nom de Pierre. Les autres étaient, etc. (suivent ces noms). (Marc. III, 13 seqq.)

Dans ces premières paroles nous apparaît la première forme et comme l'ébauche de la constitution de l'Eglise. Environné d'une troupe de disciples, Jésus-Christ se met à distance et appelle à lui les douze qu'il choisit. Voilà une première agrégation, vient ensuite

cond choix dans ce premier choix, celui qui se consomme l'unité qui forme essentielle de l'Eglise, comme elle le la vérité. Ici l'auteur développe, d'après le récit même de l'Eglise, la constitution de l'Eglise principalement dans son chef qui présente l'unité visible et fait sentir la valeur et l'importance de cette unité. Mais il reste encore en dehors de cette unité et la laisse avec ses éléments humains faillibles et périssables. Il faut un autre divin, il faut que l'esprit de Dieu lui-même entre et s'incarne dans ce grand corps pour lui communiquer toute sa force et son immutabilité. Nous avons vu la matière et le mouvement de l'Eglise, il nous reste à en voir l'âme inspirateur.

Un acte plus formel, de plus explicite, tous les actes et les paroles du Sauveur, qui se rapporte à la communication de l'Esprit de Dieu et à la promesse de sa persévérance dans l'Eglise. On sait ce que contient l'Evangile, sur l'envoi du Saint-Esprit, et après la résurrection du Sauveur. Il suit en ces termes :

Les onze disciples (il n'y en avait que onze depuis la défection de Judas) s'en allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait commandé de se trouver. Et le voyant là, ils l'adorèrent ; quel-uns néanmoins furent en doute, mais Jésus s'approchant leur parla ainsi :

La puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. Ayant dit ces choses, il souffla sur eux et il leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à qui vous les remettrez, et ils seront remis à ceux à qui vous les retiendrez ; allez et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées, et voilà que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde : « Et ecce ego vobiscum sum omnium diebus usque ad consummationem sæculi » (Matth. xxviii, 16-20 ; Joan. xx, 19).

Il faut un esprit bien prévenu pour ne pas se laisser captiver de la force de ces paroles, de se contenter avec tout ce qui a précédé dans la mission du Sauveur, de leur rapport propre avec tout ce qui a suivi dans la constitution de l'Eglise, de leur majestueuse et précise précision, vraiment digne de Dieu, de la vérité, et qui ne peut se comparer à rien qu'à ces paroles premières qui sortent de la création du chaos et commandent au néant.

La puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre... Quel début ! C'est donc un grand acte de cette puissance que va donner le Fils de Dieu, puisqu'il sent la nécessité de la rappeler et de la ramasser en elle toute entière, et c'est bien évidemment sa puissance (cette même puis-

sance divine qui a fait le monde et qui l'a racheté) qui va se mettre de nouveau en mouvement pour quelque grand prodige.

Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. (Joan. xx, 21.) Pour juger de la confiance des apôtres dans cette délégation du pouvoir divin, il faut se rappeler qu'ils avaient été témoins de l'investiture que Jésus-Christ lui-même en avait reçue de son Père, lors de sa transfiguration sur le Thabor. Aussi, saint Pierre, dans sa deuxième Epître, dit-il expressément : *Nous ne nous laissons pas éblouir par de vaines illusions, quand nous vous faisons connaître la puissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ayant été nous-mêmes les spectateurs de sa majesté ; car il a reçu de Dieu le Père un témoignage d'honneur et de louange, lorsque du haut de la céleste gloire, se fit entendre une voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance : écoutez-le ; » et cette voix, nous l'avons entendue venant du ciel, pendant que nous étions retirés avec lui sur la sainte montagne. (II Petr. i, 16-18.)*

C'est au témoignage donné au Christ en cette occasion que saint Pierre en appelle pour établir l'autorité de sa prédication. Et quel était le caractère de ce témoignage ? ce caractère était évidemment double. En premier lieu, Moïse et Elie, les deux personnages les plus éminents de l'ancienne loi, avaient été vus apparaissant à côté du Christ, mettant à ses pieds leurs hommages, rendant témoignage à sa mission, et abdiquant tous les pouvoirs qu'ils avaient reçus pour fonder la loi dans les mains de celui qui était venu pour la perfectionner et la compléter. En second lieu, un témoignage incomparablement plus décisif et plus solennel est rendu au Christ : c'est celui du Père tout-puissant, ordonnant aux apôtres d'ajouter une foi implicite à toute parole sortie des lèvres de Jésus-Christ : *Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais ; écoutez-le. (Matth. xvii, 5.)* — Jugez, après cela, combien ferme devait être la confiance des apôtres dans l'autorité du Christ. Et lorsque, dans la suite, ils entendirent le Christ leur léguer cette même autorité dans ces termes formels : *Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie pareillement. (Joan. xx, 21.) Celui qui vous écoute, m'écoute ; celui qui vous méprise, me méprise, moi et celui qui m'a envoyé. (Luc. x, 16.)* Quelle foi durent-ils avoir dans leur propre mission, eux qui, témoins de la solennelle investiture du Thabor, se sentaient eux-mêmes investis de cette toute-puissante autorité donnée par le Père au Fils, et transmise par le Christ à ses disciples dans toute la magnificence de ses attributs.

Ainsi l'autorité de l'Eglise est la toute-puissante autorité de Dieu lui-même. Contester la divinité du principe qui meut l'Eglise, c'est attaquer la divinité du Christ ; plus que cela, c'est attaquer la toute-puissance du Père qui l'a envoyé. Enchaînement

fatal que l'expérience des chutes de l'inerté confirmait plus hautement encore que les soumissions de la foi, et qui, sous nos yeux, vient de faire tomber un génie révolté du schisme dans l'hérésie, de l'hérésie dans le déisme, et du déisme dans le panthéisme et le délire de la raison naturelle.

Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. (Joan. xx, 22, 23.) Ici la communication du pouvoir divin se transforme en fait: le souffle de Dieu, ce même souffle qui avait donné à Adam une âme vivante (Gen. ii, 7), vient animer les futurs pasteurs des peuples des forces nécessaires pour la régénération de l'humanité, et répandre sur l'Eglise et par l'Eglise sur tous les Chrétiens un esprit nouveau qui est à l'âme déchue ce que l'âme elle-même est au corps, et dont l'Eglise est constituée dépositaire et dispensatrice.

Allez donc. (Matth. xxviii, 18.) Parole énergique, conséquence inflexible, impulsion divine, qui a refoulé tous les obstacles devant la marche de l'Eglise, et qui, à cette heure même, la fait encore avancer dans le champ de l'avenir, seule, pleine de force et de majesté. — *Allez donc*, c'est-à-dire, quelque irréalisable que vous paraisse l'entreprise de réformer le genre humain et de le dominer à jamais par l'ascendant de la vérité, vous surtout qui n'êtes rien, qui n'avez rien, et à qui je prédis tous les genres de persécutions, *allez*, appuyés, portés sur le bras du tout-puissant, *instruisez toutes les nations, leur apprenant à observer tout ce que j'ai commandé, et assurez-vous que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles...* (Ibid., 19, 20.) Et l'Eglise, depuis cette impulsion, n'a jamais cessé d'aller, et elle va et elle ira toujours, car la même puissance qui lui a dit, *Allez*, et qui s'est vérifiée si miraculeusement jusqu'à nos jours, lui a dit aussi: *Allez... jusqu'à la consommation des siècles.*

Et remarquez (car tout ici est à remarquer) quelle est la mission précise de l'Eglise et à laquelle se rapporte la divine assistance qui lui est promise. Ce n'est pas de vaincre par la force, d'éblouir par le génie, d'édifier même par la sainteté de la discipline et des mœurs; sur tout ceci le Christ a laissé son Eglise dans l'état naturel des choses et ne lui a rien promis de particulier; il a dû le faire même, comme nous l'avons déjà vu, pour couvrir son œuvre de la ressemblance des œuvres des hommes, et exercer par là notre foi qui aurait été forcée par le miracle trop éclatant de la rencontre invincible du génie et de la vertu dans la succession des ministres de l'Eglise. Mais la mission spéciale et unique dont l'Eglise a été investie, et par où nous devons voir si l'assistance divine ne lui a pas manqué, c'est d'instruire les peuples, et de leur apprendre à observer tout ce que Jésus-Christ a com-

mandé: « *Docete omnes gentes, docentes eos servare quaecunque mandavi vobis;* » c'est à l'appui de cette mission que le Christ ajoute: *Et assurez-vous que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles.* « Avec vous enseignant, » ajoute Bossuet « par forme de commentaire, avec vous baptisant, avec vous apprenant à mes fidèles à garder tout ce que je vous ai commandé; avec vous, par conséquent, exerçant dans mon Eglise un ministère extérieur; c'est avec ceux qui vous succéderont, c'est avec la société assemblée sous leur conduite, que je serai dès maintenant jusqu'à ce que le monde finisse, toutes les jours, sans interruption; car il n'y aura pas un seul moment où je vous délaisse; et quoique absent de corps, je serai toujours présent par mon esprit. » (Conférences avec le ministre Claude, n. 1.)

On ne remarque pas, on ne remarquera jamais assez le caractère surnaturel et divin de cette conception et de cette institution. Mobile et changeante comme tout ce qui tient à la créature, la parole de l'homme est un souffle qui passe, une pensée qui se change et varie suivant toutes les vicissitudes des temps et des circonstances. Mais voici une parole fixe, immuable, éternelle qui, depuis deux mille ans, défie tous les ravages du temps et passe au milieu de toutes les révolutions humaines en restant toujours la même. En effet le Christ n'a mis dans son Eglise ni l'ascendant du génie, ni même la garantie de la vertu; il a laissé les hommes à toutes les défaillances de leur nature déchue, mais fondant sur le roc l'immuabilité de sa parole, conservée par l'Eglise, il a placé, par là seul sur ce haut promontoire le phare éclatant qui doit à jamais guider l'humanité.

La conception seule d'une telle œuvre implique nécessairement la divinité de celui qui ne l'a conçue qu'en la réalisant et qui, depuis dix-neuf siècles, en maintient la perpétuité vivante. L'homme qui veut semer quelque chose dans le champ de l'espace et du monde, ne va pas se heurter exprès à l'impossible. Il ne suppose pas, il ne saurait supposer la durée éternelle d'une parole qui vient de l'homme. Il ne saurait surtout la réaliser sur la terre. Jésus-Christ seul parle et agit en Dieu; il annonce la conversion du monde, et le monde se convertit; il annonce l'effusion de l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint descend sur l'Eglise; il annonce qu'il sera avec ses disciples jusqu'à la consommation des siècles, et depuis deux mille ans nous voyons cette prédiction réalisée.

« Voilà donc l'universalité, la perpétuité, l'infailibilité de l'Eglise, prédites, assurées, garanties, non-seulement par la parole, mais par la présence de la Divinité même. Dieu est avec l'Eglise, il est dans l'Eglise, l'Eglise n'est qu'un mode commode de communication de la Divinité avec tous les hommes et, passez-moi l'expression, qu'un porte-voix de sa parole, à travers les siècles; comme le

et le savant *Mahler*, c'est l'incarnation éternelle du Fils de Dieu, où il est continué selon tout ce qu'il est ; c'est sa religion même objective. Comme il s'était fait homme, s'est fait Eglise.

Jésus-Christ, pendant sa vie mortelle, n'a communiqué qu'avec un petit nombre d'hommes ; venant pour régénérer tout le genre humain, il devait se perpétuer et s'universaliser, sans cesser d'être le même, être à la fois toujours et partout. Il devait se rendre ainsi accessible à tous les hommes, de manière à ce qu'on pût reconnaître sa présence sans être forcé de la reconnaître. A cet effet, sans changer en apparence, présentant à l'œil attentif un prodige qui la domine, il s'est mis dans une société qui, par la multitude de ses membres et leur renouvellement successif, a dû se répandre dans toutes les nations, se perpétuer dans tous les siècles, et se prêter naturellement à ce fait surnaturel d'une institution composée d'hommes les plus ordinaires si se puissent rencontrer, et opérant dans le monde la plus extraordinaire de toutes les évolutions ; surmontant rapidement et sans violence les plus multipliés, les plus furieux, les plus longs de tous les obstacles ; imprimant à l'univers moral une marche toute nouvelle et qui a toujours été grandissant ; se soutenant elle-même malgré la caducité dont sont atteintes les choses humaines, malgré cette loi de la fortune qui fait succéder les défaites aux triomphes, malgré la succession des événements qui, après dix-huit siècles de durée, lui réservaient un assaut si redoutable peut-être que tous ceux qui rent livrés à son berceau ; se soutenant ainsi, dis-je, seule au monde dans une unité parfaite de hiérarchie et de doctrine, dans une universalité de communication la plus étendue, dans une perpétuité d'existence sur laquelle le temps ne peut rien, et se soutenant ainsi, non par le résultat d'un hasard ou une série de hasards, qui seraient du reste explicables, mais par un tempérament à la fois propre et en exécution précise et littérale de cette charte fondamentale de son institution ; que les portes de l'enfer ne préjudiciaient jamais contre elle (*Matth. xvi, 18*) ; que l'esprit de vie serait en elle jusqu'à la fin des temps (*Joan. xiv, 16*), et que le ciel et la terre passeraient plutôt que sa parole si se portait garant de son immortalité. (*Matth. xxiv, 35*.)

A peine cette parole créatrice fut-elle prononcée que son exécution commença, et que cette histoire de l'Eglise, que Jean-Jacques Rousseau a si justement appelée une *Histoire de prodiges*, se déroula avec une fidélité admirable à la loi de sa constitution...

Quand les jours de la Pentecôte furent accomplis, les disciples étant tous ensemble dans le même lieu, on entendit tout d'un coup un bruit comme un vent impétueux qui venait du ciel et qui remplissait toute la maison où ils étaient assis. En même temps ils virent paraître comme des langues de feu qui se parçurent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Aussitôt ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint-Esprit leur mettait les paroles en la bouche. Or il y avait alors dans Jérusalem des Juifs religieux et craignant Dieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Après donc que ce bruit se fut répandu, il s'en rassembla un grand nombre qui furent étonnés de ce que chacun d'eux les entendait parler en sa langue. (*Act. ii, 1 seqq.*)

Alors saint Pierre se présentant avec les onze apôtres, éleva la voix, et dit : O Juifs, et vous tous qui demeurez dans Jérusalem, considérez ce que je vais vous dire et soyez attentifs à mes paroles. (*Act. ii, 14*.) Suit la première prédication de l'Eglise par la bouche de son chef qui entraîne la conversion de trois mille personnes. Voici le vaisseau de l'Eglise mis à flots. Viennent ensuite la persécution, la captivité de Pierre, la lapidation de saint Etienne qui entraîne la conversion de Paul, l'un de ses bourreaux, et en fait l'apôtre des gentils ; insensiblement, selon la promesse divine, la foi remplit Jérusalem, la Judée, la Grèce, la Thessalie, et perce jusqu'à Rome ; comme un incendie allumé au cœur d'une vieille et vaste forêt, le flambeau de la foi agité par l'esprit de Dieu communique le feu divin au vieux monde, et, de proche en proche, gagne, s'étend, élève ses flammes, embrase et dévore jusqu'aux extrémités de la terre. Au reste toutes les autres prédictions de Jésus-Christ sont réalisées de point en point, les apôtres sont traités comme des insensés et des séditeux ; ils sont persécutés, ils meurent tous dans les supplices et fécondent le succès de l'Evangile par une vie et une mort qui en sont la plus éloquente prédication. Dispersés dans tout l'univers, et quelques-uns, comme saint Paul, n'ayant jamais vu leurs frères, ils n'en sont pas moins unanimes dans leurs enseignements, et prêchent tous également des mystères profonds où les esprits philosophiques les mieux concertés se perdraient, mais où l'esprit de Dieu qui les anime leur fait rendre par toute la terre un même son...

Enfin, pour la consommation du mystère de l'unité, c'est Pierre qui, après avoir fondé l'Eglise de Jérusalem en Orient, vient fonder et empourprer de son sang l'Eglise de Rome en Occident, et y commencer cette chaîne de pontifes reconnus et proclamés si souvent par toutes les Eglises de l'univers comme investis de la suprématie pontificale en la personne de Pierre, et représentants comme lui de Jésus-Christ.

Telle est l'Eglise étudiée dans son institution. »

Celui qui en a conçu le plan, posé la base, dirigé l'action, assuré le triomphe jusqu'à nous, n'est-il qu'un homme ?... Hé ! quel est l'esprit sincère qui ne se sente entraîné à lui dire comme Pierre : Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. (*Matth. xvi, 16*.)

Non-seulement l'Eglise, par son existence surnaturelle et sa perpétuité depuis deux mille ans, est une preuve palpable et visible

de la divinité de Jésus-Christ, son fondateur, mais elle est par là même aussi l'unique voie où historiquement et logiquement on puisse puiser la vraie connaissance de Jésus-Christ, la connaissance active, pratique et vivante de sa divinité. « Nous voulons, » dit M. Combalot, « faire voir que Jésus-Christ est la dernière raison de toute philosophie et de toute science; mais pour chercher en Jésus-Christ le principe explicateur de l'universalité des choses, il faut le connaître complètement, ou du moins il faut être infailliblement sûr que ce que nous en connaissons est la vérité. Or, Jésus-Christ ne peut être connu que par son enseignement positif qui soit l'expression claire, précise et permanente de la révélation, et cet enseignement n'existe et ne peut exister qu'au sein de la société religieuse, divinement fondée, pour en conserver à jamais le dépôt et pour en interpréter le sens. »

ENNEMIS. — La loi de la justice purement humaine, c'est la réciprocité, la loi du talion, qui consiste à faire aux autres ce qu'ils nous font. Aussi était-ce là la loi de toute l'antiquité et même la loi mosaïque. L'homme ne saurait par lui-même s'élever plus haut : aussi l'une des preuves les plus frappantes de la divinité du Christ, c'est d'avoir enseigné et mis lui-même en pratique cette sublime leçon si nouvelle et si complètement inconnue avant lui :

Vous avez entendu qu'il a été dit : Vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi.

Et moi je vous dis : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient.

Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux; qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes.

Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, que vous doit-on pour cela et quelle récompense en aurez-vous? Les pécheurs même aiment ceux qui les aiment.

Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, que vous doit-on pour cela? Les pécheurs aussi prêtent, afin qu'on leur prête également.

Si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez recevoir, que vous doit-on pour cela? Les pécheurs aussi prêtent, afin qu'on leur prête également.

Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que tous? Les païens ne le font-ils pas?

Pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans en espérer rien; et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, qui est bon pour les ingrats et pour les méchants. (Matth. v, 43-47; Luc. vi, 27-33.)

Et lui-même donne l'exemple en priant pour ses bourreaux et en mourant de la plus horrible des morts pour leur salut et le rachat de leurs péchés.

C'est là évidemment une vertu surnatu-

relle et divine, et le premier qui l'a enseignée et mise en pratique, et qui depuis dix-neuf siècles donne à tous ses vrais disciples le pouvoir surnaturel et divin de la pratiquer, à son exemple, celui-là est vraiment Dieu.

Nous pourrions prendre ainsi tous les préceptes, tous les exemples de la morale évangélique, et montrer par chacun le caractère divin de son promulgateur par celui de sa doctrine; mais nous nous bornerons à quelques exemples de ce genre, nous proposant de montrer dans un article spécial la divinité de la morale de l'Evangile, manifestation évidente de la divinité de celui qui l'a révélée au monde, en la pratiquant lui-même et en apprenant à tous à la pratiquer.

ESPRIT-SAINT. — Nous avons déjà parlé de la descente ou de l'effusion de l'Esprit-Saint sur les apôtres au jour de la première Pentecôte. — *Voy. DESCENTE DU SAINT-ESPRIT.* Mais, dans ce premier article, nous nous sommes borné à envisager ce fait en lui-même et sans aucun des rapports qu'il a nécessairement avec tous les autres faits, prouvant la divinité de Jésus-Christ, qui avait promis à ses apôtres l'envoi de cet Esprit-Saint et qui l'a réalisé. Nous voulons ici faire saisir dans leur ensemble cet étonnant et magnifique faisceau de preuves miraculeuses, qui se succèdent, s'enchaînent et s'appuient l'une sur l'autre. Le premier miracle, c'est la prophétie qui, six ou dix siècles à l'avance, annonce tout cet ordre nouveau de faits miraculeux, qui constituent la vie de Jésus-Christ. Le second miracle, c'est cette vie du Christ elle-même, qui durant trente-trois ans, de la crèche de Bethléem à la croix du Golgotha, n'est qu'une suite ininterrompue de prodiges, innombrables, publics, éclatants et attestés par les Juifs et les païens eux-mêmes. Le troisième miracle, c'est celui que le Christ accomplit au delà même du tombeau, c'est sa résurrection, son séjour parmi ses disciples durant quarante jours, et sa résurrection glorieuse.

Ce triple ordre de miracles s'enchaînent et se fortifient l'un par l'autre; ceux de Jésus-Christ prouvent la vérité des prophéties qu'ils accomplissent, comme ces prophéties elles-mêmes sont démontrées par les miracles qui les accomplissent. Prédite à son tour par les prophètes, la résurrection de Jésus-Christ est le centre et le lien de ce double ordre miraculeux, en même temps qu'il en procède et qu'il en annonce de plus éclatants encore ou du moins de plus permanents dont nous allons parler.

En effet, miracles de la prophétie, miracles du Sauveur, miracle de sa résurrection, ce n'est là, pour ainsi dire, que le prélude du miracle permanent qui va constituer l'Eglise par l'effusion du Saint-Esprit. Jésus-Christ en avait appelé au témoignage des prophètes pour preuve de la divinité de sa mission. Les apôtres, à leur tour, pour attester la vérité des miracles de Jésus-Christ et surtout de sa résurrection, en appellent au témoignage des miracles qu'eux-mêmes opè-

rent par la puissance de l'Esprit-Saint et du pouvoir qu'ils ont de transmettre aux fidèles ce don des miracles par la simple imposition des mains. Pendant plus de trois siècles consécutifs l'Eglise tout entière offre le spectacle universel et ininterrompu de ces dons miraculeux de l'Esprit-Saint, répandus sur les fidèles avec la foi en Jésus-Christ et la grâce du baptême.

Que l'on considère attentivement cet enchaînement prodigieux de faits miraculeux qui s'appuient et se prouvent l'un par l'autre, les miracles des fidèles de la primitive Eglise prouvent ceux des apôtres, comme ceux des apôtres prouvent à leur tour les miracles de Jésus-Christ. Qu'on pèse s'il est possible la force d'une semblable démonstration, et qu'on dise s'il est possible d'y ajouter quelque chose.

L'effusion de l'Esprit-Saint et les dons surnaturels qui en résultent étant comme le foyer de cet ensemble si lumineux, si éclatant des preuves de la divinité de Jésus-Christ, nous croyons nécessaire de nous étendre à cet égard, empruntant à l'abbé Houtteville (*La religion chrétienne prouvée par les faits*, t. III, ch. 12) les passages suivants qui nous semblent développer parfaitement ce sujet.

« Lisez ce qui en est écrit de page en page dans les prophéties. *Je répandrai des eaux sur celui qui est altéré*, dit Dieu dans Isaïe; *je ferai couler des rivières sur les terres arides; je répandrai mon esprit sur votre postérité, et ma bénédiction sur tous ceux qui naîtront de vous.* (Isa. XLIV, 3.) De longs commentaires sur ce texte seraient superflus. Est-il quelqu'un fait au style des prophètes, qui ne soit instruit que c'est d'ordinaire sous l'image et la figure des eaux, qu'ils aiment à représenter les dons de l'Esprit-Saint, et les effets de la grâce? Cette postérité qui doit recevoir l'Esprit et la bénédiction de l'Eternel, de qui est-elle encore, sinon du Médiateur dont il est visible que le prophète trace ici tous les caractères?

Mais écoutons. Vous allez entendre des paroles plus précises et plus fortes encore. *Après ces choses, et dans les derniers jours il arrivera*, dit Dieu par la bouche de Joel, (II, 28 seqq.) *que je ferai descendre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes d'en haut, et vos jeunes gens auront des visions. Dans ces mêmes jours, mon esprit coulera sur mes serviteurs et sur mes servantes, je ferai des miracles au ciel et sur la terre; sang, feu et vapeurs de fumée. Mais avant que paraisse le jour du Tout-Puissant, le soleil se couvrira de ténèbres, et la lune sera comme de sang; et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Eternel, sera sauvé; car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem.* Que le lecteur s'arrête un moment pour mieux comprendre la suite et la force de ces textes, si toutefois il n'a prévenu de lui-même ce que j'ai dessein de lui dire.

Dieu promet d'envoyer à ses serviteurs le

don de prophétie. Comment est-ce donc qu'elle n'était pas déjà le privilège de l'ancien peuple? Et n'est-ce pas à ce caractère surtout qu'on le distinguait de tous les autres? Oui sans doute. Mais une grâce si marquée devait être répandue avec plus de profusion encore. Un temps devait venir où le Seigneur confierait ses secrets et les plus profonds mystères de son conseil, non plus, comme auparavant, à un petit nombre d'hommes choisis et épars dans une longue suite de siècles, mais dans les mêmes jours, et à une multitude innombrable; mais sans distinction, *sur ses serviteurs et sur ses servantes*; mais aux vieillards et aux enfants; mais à toute chair qui confesserait son nom et qui croirait en lui par son Fils. Un temps devait venir où la vertu des miracles serait plus éclatante, plus diversifiée, plus générale parmi les enfants de Dieu: un temps où chacun n'aurait plus besoin d'enseigner son frère et de lui dire: *connaissez le Seigneur* (Jerem. XXXI, 34), parce que son esprit serait lui-même le législateur secret, et le maître intérieur qui donnerait aux hommes ses divines leçons: enfin, un temps, où toute distinction entre les peuples serait abolie, où l'héritier de la maison perdrait ses privilèges sur l'étranger, où toutes les nations, comme une grande famille, seraient rassemblées dans l'unité du même culte, dans la profession de la même foi, dans l'espérance aux mêmes promesses. Et à quelle époque était fixée une révolution si heureuse? Tous les prophètes vous répondent: c'était *dans les derniers jours*; c'est-à-dire quand il n'y aurait plus de prophétie ni de prophètes en Israël. *Dans les derniers jours*; c'est-à-dire, quand la chaire de Moïse serait voisine de sa chute; quand les cérémonies de la loi seraient sur leur déclin, et prêtes à disparaître avec la loi elle-même. A la présence de la vérité dont elles n'étaient que les figures et les ombres. *Dans les derniers jours*; c'est-à-dire quand la nation autrefois si chérie ne devait plus faire un peuple à part, séparé des autres par son alliance particulière, et que dispersée dans toutes les parties de l'univers, elle allait y donner en spectacle son infidélité, sa réprobation, sa honte et ses malheurs. Me demandez-vous une date plus positive encore? Relisez les paroles de Joel (loc. supra cit.); c'était lorsque le Messie aurait annoncé le salut dans Jérusalem et sur la montagne de Sion, où la loi nouvelle devait prendre naissance, selon un autre prophète (Isa. II, 3). c'était, pour tout dire, lorsqu'à la mort de ce Messie, le soleil aurait refusé sa lumière, et se serait couvert d'épaisses ténèbres. (Joel II, 10, 31; III, 15.) Mais citons un autre prophète, Jésus-Christ lui-même. Près de finir sa carrière mortelle et d'entrer dans sa gloire, il dit à ses apôtres: *Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité qui demeurera avec vous, et qui sera au milieu de vous. Je ne vous laisserai point orphelins.* (Joan. XIV, 16, 17, 18.) Il leur dit encore: *Il vous est utile que je m'en aille;*

car si je ne m'en vais point, le consolateur ne viendra point à vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. (Joan. xvi, 7.) C'est en lui que vous serez baptisés dans peu de jours (Act. 1, 5), c'est lui qui vous instruira de toute vérité (Joan. xvi, 13), c'est lui qui rendra témoignage de moi (Joan. xv, 26) ; c'est lui, qui vous annoncera ce qui doit arriver. (Joan. xvi, 13.) Par la descente de ce divin Esprit sur eux, ils devaient être changés en d'autres hommes ; ils devaient faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ et de plus grandes encore. Ils devaient chasser les démons, parler des langues qui leur étaient inconnues, guérir les infirmes, fouler aux pieds les serpents, et ne rien craindre de leur poison. (Joan. xiv, 12 ; Marc. xvi, 18.) C'était de la fécondité de cet Esprit que devait naître l'Eglise ; c'était de sa force qu'elle devait recevoir son immuable stabilité ; c'était de son assistance indéfectible qu'elle devait emprunter son autorité. Voilà ce que promettaient les anciennes Ecritures, et ce que Jésus-Christ, en quittant la terre, s'était engagé de faire pour les siens. Cet engagement a-t-il été rempli ? Ces promesses ont-elles eu leur effet ? L'éclaircissement de cette question est le point que nous entreprenons de traiter, et nous espérons le faire avec assez de succès pour ne point laisser de ressources aux contradicteurs.

Dès que Jésus-Christ fut monté au ciel, et assis à la droite de son Père, les apôtres pleins de la plus ferme confiance dans ses promesses, se disposent à en recevoir les effets, par la retraite, le silence, le jeûne et la prière. Durant qu'ils étaient tous dans le même lieu, on entendit tout d'un coup un grand bruit, comme d'un vent impétueux qui venait du ciel, et qui remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Au même temps ils virent paraître comme des langues de feu, qui se partagèrent, et qui s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues selon que le Saint-Esprit leur mettait les paroles dans la bouche. Or, il y avait alors dans Jérusalem des Juifs religieux et craignant Dieu, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Après donc que ce bruit se fut répandu, il s'en assembla un grand nombre qui furent tous épouvantés de ce que chacun d'eux les entendait parler en sa langue. Ils en étaient tout hors d'eux-mêmes, et dans cette surprise ils se disaient l'un à l'autre : Ces gens-là qui nous parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment donc les entendons-nous parler chacun la langue de notre pays ? Parthes, Mèdes, Elamites.... nous les entendons parler chacun en notre langue des merveilles de Dieu. Etant donc étonnés, et ne pouvant comprendre ce qu'ils voyaient, ils se disaient : Que veut dire ceci ? Mais d'autres s'en moquaient, et disaient : c'est qu'ils sont ivres, et pleins de vin nouveau. Alors Pierre, accompagné des onze apôtres, éleva sa voix et leur dit : O Juifs, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, considérez ce que je vais vous dire, et soyez attentifs à mes paroles. Ces personnes

ne sont pas ivres, comme vous le pouvez voir, puisqu'il n'est encore que la troisième heure du jour. mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joel (ii, 28).... O Israélites, sachez que Jésus de Nazareth a été un homme que Dieu a rendu célèbre parmi vous par ses miracles, les prodiges, les miracles qu'il a faits par lui au milieu de vous. Cependant l'avez crucifié, et vous l'avez fait mourir par la main des méchants, vous ayant donné par un ordre exprès de la volonté de Dieu, et par un décret de sa prescience. Mais Dieu l'a ressuscité.... et nous sommes tous témoins de sa résurrection. Il a été élevé par la sance de Dieu, et ayant reçu l'accomplissement de la promesse que son Père lui avait faite d'envoyer le Saint-Esprit, il a reçu cet Esprit-Saint que vous voyez et que vous entendez maintenant. Que toute la terre d'Israël sache donc certainement que Dieu a établi le Seigneur, et reconnu pour son Christ ce Jésus que vous avez crucifié. (Act. 1-36.) Tel est le récit simple que fait Luc du plus grand événement que le monde ait éclairé jamais. Si ce récit est faux, ceux qui nous viennent de la même manière sont aussi, nous le confessons. Mais si comme nous le prétendons, que l'existence d'un fait certain, que de lumières répand sur les autres preuves de la divinité de Jésus-Christ, et combien leur autorité s'en accroît ! Commençons.

Où les apôtres se sont fait illusion à eux-mêmes, et ont cru voir des langues de feu, qu'en effet ils ne voyaient point, et un bruit qu'ils n'entendaient point, par un langage qu'ils ne parlaient pas ; ou que ces faits ils en ont imposé aux autres par un odieux artifice, ou bien enfin par un orgueil également indigne, ils ont été trompés des hommes aussi trompeurs qu'eux. Mais déclarer témoins de prodiges imaginés, inventés seulement pour faire honneur à leur mémoire de Jésus-Christ. De ces trois positions choisissez celle qui vous paraît la plus plausible, et vous en ferez tout ce que vous voudrez. Je maintiens toutes trois d'une égale surdité.

Qu'un homme ait l'imagination égarée durant la veille les sens assez troublés, se persuader sérieusement que ses perceptions fantômes étaient autant de réalités, ce n'est pas un renversement si ordinaire à la faiblesse de notre raison, qu'on puisse le proposer sans preuve : celui qui aurait le malheur de tomber dans un écart si palpable, aurait donné bientôt le spectacle de ses erreurs et d'erreurs plus déplorables encore et humiliantes. Toutes ses démarches, tous ses discours, tout le corps de sa conduite trahira le dérangement de son esprit ; on s'apercevra si triste n'eût obtenu que le sentiment de pitié, jamais celui de l'admiration. Or voyez ici tout l'opposé. Pierre qui le premier annonce des prodiges dont il se dit le témoin, celui-là même qui naguère avait été jugé, de son ignorance n.ême, se montre tout à coup plein de courage et de fermeté ; je le vois tout ennobli ; il pénètre

id des Ecritures, il en développe les res, il en éclaire les ténèbres, il en que les prophéties, et il le fait avec tantcision et de lumière, que ceux quiident s'écrient tout étonnés: Est-ce làceux que nous avons vus sans connais-sans culture, sans lettres? (Act. II,

dirai de même à l'incrédule: Est-ceun tel homme que vous accusez d'avoir es rêveries de l'imagination pour des s, les vaines pensées qui lui montaient le cœur pour des inspirations, et, enot, d'avoir appelé Dieu tout ce qu'ilait? Mais qu'il tous les autres dis-s, les onze apôtres renfermés dans les es lieux où le prodige parut, eurent-ils une jour, et au même instant, les mêmes es? Voudrez-vous dire aussi que tous ouvèrent à la fois transformés en autantsés, séduits par le même fanatisme, sportés du même enthousiasme, ou glés par la même crédulité, comme il plaira de le nommer? Je permets de le e, si l'on ne voit pas que le sens hu- résiste à cette bizarre supposition, et si ne me reproche pas à moi-même de con-er trop de temps à la réfuter.

en faudra donc venir à la seconde res- ce et prétendre que les apôtres, feignant o animés par le Saint-Esprit qu'ils n'a-nt pourtant pas reçu, trouveront l'art de rsuader aux autres. Mais cette conjec- , de quelque côté qu'on l'envisage, n'est moins insoutenable que la première. ervez les circonstances où sont les disci- , lorsqu'ils racontent l'effusion du Saint-rit sur eux. C'est peu de jours après le plice de Jésus-Christ et dans le temps où ation est encore toute fumante du sang eur Maître; c'est durant qu'elle recherche, e la haine la plus acharnée, quiconque se dire le témoin de sa résurrection. Or, le demande, un peuple ainsi disposé ait-il à se laisser surprendre? Par qui? ses ennemis les plus déclarés. Et com-nt? par l'artifice le plus grossier et le plus le à découvrir. Qui pourra croire un blable paradoxe? Ce n'est pas assez. r la publication des merveilles qu'ils résolu de répandre, les disciples choi-ent les jours de la plus grande solennité; jours où les Juifs assemblés de tous les s du monde se trouvent à Jérusalem. Ici, continue de le demander, est-ce la cir-stance d'un concours si général qu'on pte de prendre, quand on n'a que lo-ssin de tromper? Qui ne sait que l'im-stance évite le grand jour, que c'est dans secret qu'elle trame ses complots, et qu'elle suit rien tant que le nombre des observa-urs? Enfin, que disent les disciples pour nvraincre que le Saint-Esprit est descendu r eux? Ils offrent de parler; que dis-je? se présentent et parlent des langues qu'ils ont point apprises; ils se font entendre à acun selon celle qui lui était propre et turelle. Je ferai là-dessus une dernière uestion. Serait-il possible que des fourbes

eussent été assez malhabiles pour s'enga-ger sur une telle épreuve à la vérification de ce qu'ils avançaient? Sont-ce là les moyens qu'emploie la fraude? Disons-le: de tels moyens ne sont-ils pas évidemment le con-traire de l'artifice?

Il vous reste à dire que les apôtres, pour sauver au moins dans la postérité l'honneur des prédictions de leur Maître, avaient inté-ressé des hommes à s'avouer témoins de leurs prodiges imposteurs. Mais que ce ré- fuge est mal assuré! Je ne remarquerai point, parce que je l'ai fait ailleurs, que le men-songe ne donne point de complices, s'il ne les engage par l'appât des bienfaits, et que les apôtres n'en avaient point à répandre, eux qui n'avaient à partager que les persé- cutions et les peines qu'ils enduraient. Je ne dirai qu'un mot; c'est qu'il ne vous suffit pas ici de supposer un petit nombre de fourbes attachés aux disciples, et prêts à favoriser leur imposture. Il faut que vous en supposiez par toute la terre. Il faut que vous en supposiez chez les Parthes, chez les Mè- des, chez les Elamites. Il faut que vous en supposiez de la Judée, de la Mésopotamie, de Pont et de Cappadoce; il faut que vous en supposiez de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte et de la Libye. Il faut que vous en supposiez de Rome, de Crète, de l'Arabie, de toutes les parties de l'univers; car c'étaient des hommes venus de ces ré- gions lointaines qui entendaient ou qui dé- claraient entendre chacun la langue de leur pays dans celle que parlaient les apôtres. Imaginez donc et soutenez en même temps que les disciples de Jésus-Christ avaient ménagé de secrètes correspondances avec cette multitude innombrables de prosélytes et de Juifs; qu'ils avaient concerté leur in- trigue avec tous ces peuples, malgré la dif- férence de leurs génies, de leurs caractères, de leurs intérêts et de leurs mœurs. Puisque vous avez commencé, et qu'aussi bien votre cause le demande, hasardez tout, et soutenez que sans se connaître, mêmesans s'entendre, si ce n'est par interprète, ils trouveront beau de se réunir pour tendre un piège aux races à venir; dites que pour s'accorder, même en peu de jours, ils employèrent des ressorts inconnus depuis eux; dites que douze pêcheurs exécutèrent ce que la pui- sance humaine la plus accréditée tenterait en vain. Puis demandez à ceux à qui vous l'aurez dit si, pour le croire, ils n'ont besoin que de votre autorité. Quant à nous qui ne connaissons point ces frivoles ou absurdes conjectures où vous mettez votre défensio; nous qui nous renfermons dans la seule preuve que fournit l'histoire, nous n'admettrons de difficultés que celles qui naîtront des en- trailles du fait même. Or vous n'avez rien de cette nature à opposer à celui-ci. Rien n'est plus réel ni dès là moins incontestable qu'un miracle, qui, dans un seul jour, a pour témoin toute la terre; un miracle qui opère la conversion d'une grande partie de ceux qui le voient; un miracle assez éclatant pour fonder la première Eglise chrétienne dans

les lieux mêmes où le christianisme est en haine; un miracle que nul art ne peut contrefaire et dont nul système, si ce n'est celui de la foi, ne peut rendre de raison tant soit peu vraisemblable. Car c'est à ce point qu'il en faut revenir malgré soi. Voilà des hommes qui se disent inspirés et qui parlent en effet des langues différentes, toutes opposées pour la prononciation et pour le génie. Quel est le maître qui les a enseignées, et dans un si court intervalle? Qui est-ce qui a lié dans leur mémoire tant d'idées distinctes à ce nombre prodigieux d'expressions qui leur correspondent? Comment passent-ils si aisément d'une langue à l'autre, sans hésiter jamais, ni sur le choix des mots, ni sur la variété des tours ni même sur les ressemblances que l'imitation ou le hasard introduisent nécessairement dans les divers langages des hommes? Par quel bonheur, au milieu de tant de langues subitement infuses, ne se méprennent-ils jamais sur celle qui convient ou qui ne convient pas à ceux qui les écoutent? Comment peuvent-ils éviter de les confondre l'une avec l'autre, et de les altérer par des mélanges qui les détruisent toutes? Durant dix-sept siècles nous avons attendu et nous attendons encore que l'incrédule trouve à tant de merveilles un dénoûment, je dis exempt du contradictoire et de l'absurde.

Mais je ne suis pas à la moitié de mes preuves. Il m'en resta à exposer de plus fortes, s'il est possible. Durant que la terre était, pour ainsi dire, encore tout abreuvée des eaux du déluge, l'orgueil toujours vivant, malgré cet effroyable supplice, tenta d'élever une tour immense, comme pour braver le ciel, et se préparer un asile contre les eaux, s'il frappait l'univers une seconde fois. Avant que de nous séparer, signalons-nous par un ouvrage immortel (*Gen. xi, 4*), dirent les superbes enfants de la terre. En punition de ce projet, les langues se multiplièrent, et les hommes surpris de ne plus s'entendre devinrent étrangers les uns aux autres. Après un si terrible effet de sa colère, Dieu se ressouvint pourtant de ses miséricordes; il promit à Abraham qu'en sa postérité toutes les nations seraient bénies, et dès lors toutes celles qui se formèrent et qui ensuite se séparèrent à Babel, furent destinées à redevenir un même peuple. Le remède à la division des langues fut préparé dans le don qu'eurent les apôtres de les parler toutes, afin qu'un jour toute distinction fût abolie entre les Juifs et les Grecs, entre le Barbare et le Scythe, et qu'il n'y eût plus en tous qu'un seul Jésus-Christ, Dieu béni aux siècles des siècles. (*Col. iii, 11*.) Mais ce grand ouvrage ne pouvait s'achever tout d'un coup. Pour le conduire à son terme, il était nécessaire que la puissance des prodiges passât des apôtres à leurs disciples, et que les miracles opérés par ceux-ci servissent de nouvelles preuves à la postérité qui n'aurait pu voir les premiers. Il était nécessaire que le même Esprit dont la vertu était déployée sur les apôtres, la déployât par eux sur les

autres enfants de la foi, et que le signe habitait en eux se transmitt de génération en génération, jusqu'au parfait accomplissement de son œuvre. C'est aussi ce qui dans son Eglise, ce que vous lisez en ligne dans les premiers monuments de son histoire.

Ouvrons les Epîtres de saint Paul. Ve dans celle qu'il écrit aux Corinthiens, le dénombrement des dons surnaturels aux premiers Chrétiens, et voici ses paroles : *Il y a, dit-il, diversité de dons, mais qu'un même Esprit... or ceux qui en ont un, ne sentent au dehors la présence et l'effluve; l'Esprit communie à chacun pour l'utilité de sa vie. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de la sagesse; un autre reçoit le don de la science; un autre le don de la foi par le même Esprit; un autre reçoit du même Esprit la grâce de guérir les maladies; un autre, le don de faire des miracles; un autre, le don de la prophétie; un autre, le don de parler diverses langues; un autre, le don de l'interprétation des langues. Or c'est un seul et même esprit qui distribue ces choses, distribuant ses dons à chacun selon qu'il lui plaît. (I Cor. xii, 4-11.)* Il ajoute : Dieu a établi dans son Eglise, premièrement des apôtres; secondement des prophètes; troisièmement des docteurs; ceux qui ont la vertu de faire des miracles; ceux qui ont le pouvoir de guérir les maladies; ceux qui ont le don d'inspirer les frères; ceux qui ont le don de parler diverses langues; ceux qui ont le don de les interpréter. (*Idem*) Ecoutez encore : Lorsque vous êtes inspirés, l'un est inspiré de Dieu pour chanter un cantique; l'autre, pour instruire; un autre, pour révéler les secrets de Dieu; un autre, pour parler une langue inconnue; un autre, pour l'interpréter. Que tout se fasse pour la gloire de Dieu. (I Cor. xiv, 26.) C'en est assez pour le livre pour un moment et raison.

Dans ce que je viens de lire, je vois l'Eglise chrétienne, établie dans la plus grande ville du monde antique. Je vois qu'un apôtre écrit aux habitants de cette Eglise, que parmi ceux qui la composent, plusieurs sont enrichis de dons surnaturels. Je vois que, loin de s'occuper à prouver aux autres comme douteux, suppose comme incontestable et évident ce que je viens de lire, que dois-je penser d'un fait si extraordinaire? Est-il une fable? est-il une bonne foi? Examinons-le dans les termes les plus sévères de la critique. Si c'est une fable, à qui veut-on la faire croire? Est-ce à ceux qui vivaient en des lieux éloignés; à ceux qui ne devaient vivre que longtemps; à ceux qui ne pouvaient la réfuter ni la combattre par des preuves? Non. C'est à ceux qui et par qui le prodige s'opère, à ceux qui adressent la parole. C'est à eux que vous vous expliquez en diverses langues, lorsqu'ils ne parlent que la grecque; vous prophétisez, lorsqu'ils ont la certitude du contraire; vous guérissez les malades dans le temps qu'ils n'ont en effet ni

ni le soupçon de ce pouvoir. Encore Ois, à qui saint Paul écrit-il ? A des ones tout récemment convertis, et encore es dans la foi ; à des néophytes envés d'orateurs et de philosophes dont la ction attirait en foule ou des disciples es admirateurs, tous ennemis du chrisisme ; à des hommes enfin qui se devaient ouvertement de leur apôtre ou de sa ine, s'ils le surprenaient ou dans le onge, ou dans le délire. Or, sur cette thèse, dites-moi de grâce, pouvait-il r dans l'esprit de saint Paul, que sur la autorité de son affirmation, les Corins croiraient posséder des dons qu'effeement ils ne possédaient pas ? Pouvait-

flatter qu'ils se prendraient à un tel e ? Nous disons mal ; car ce n'eût pas été n piège, il était trop grossier. Disons : mieux, pouvait-il, sans être lui-même omble de l'illusion, imaginer qu'une se entière deviendrait fanatique tout à ; qu'aucun n'y ouvrirait les yeux, et nfin les plus crédules, s'il s'en trouvait e fussent assez pour l'en croire, ne sent pas désabusés bientôt par l'expérience ? est donc pas une fable que raconte saint . Mais si ce n'est point une fable, il est évident que les prophéties ont été juses, et que Jésus-Christ ne pouvait acplir ses promesses avec plus d'éclat et ublicité.

n'est point tout cependant. Parmi les Coiens remplis de richesses spirituelles, ques-uns trop sensibles à l'éclat extér qu'elles faisaient rejailir sur eux, et être plus touchés de la gloire qu'elles uraient, que sensibles aux avantages l'Eglise en recevait, préféraient aux es dons celui de parler diverses langues.

avait même quelque confusion dans s assemblées. Ceux qui prophétisaient, laient tous parler, et ceux qui avaient le es langues, n'attendaient pas toujours ceux qui avaient celui de les interpréter ent présents. Il naissait de ce désordre e inconvénients dans l'Eglise de Corin et pour le bien entendre, il importe ervice que le don des langues résidait onnellement dans ceux qui les parlaient, dans les auditeurs, et que ceux-ci n'y prenaient rien, et ne pouvaient en être és, si quelque interprète ne les leur exait. Dieu l'avait voulu de la sorte. Quoi- lunt quelquefois le don des langues à i de l'interprétation, il les séparait d'ore ; sans doute, afin de détruire tout pçon que ces langues eussent été appri-par des voies naturelles. Il arrivait ainsi n homme était inspiré de Dieu pour le r, et pour chanter ses louanges en langue ptienne, par exemple, ou en langue arabe, s néanmoins les entendre. Il n'aurait pu, homme, expliquer aux autres ce qu'il it dit par un mouvement surnaturel, en langues qui lui étaient inconnues, quoi- il les prononçât si distinctement, qu'un erprète en aurait rendu le sens précis, et en effet il le rendait toutes les fois qu'il

était inspiré pour le faire. Il n'aurait pu encore, ce même homme, rendre raison de la suite et de l'ordre de ces paroles, parce qu'il n'y avait aucune part ; l'esprit seul agissait en lui, seul il formait en lui ses discours, et au dedans lui révélait des mystères qu'il se chargeait seul d'énoncer au dehors par la bouche de celui qu'il enseignait inté-rieurement.

Je dois faire observer de plus que, par le don de la prophétie, on n'entend pas seulement ici la connaissance de l'avenir. C'était encore l'intelligence des choses les plus secrètes quoique actuellement existantes, et la claire manifestation de ce qu'il y avait de plus intime ou de plus caché dans les replis du cœur. C'était enfin le développement des mystères les plus profonds, et l'analyse de ce qu'ils ont de merveilleux dans leurs rapports. Cela posé, je reviens à la confusion qui régnait parmi les fidèles de Corinthe, à l'occasion des dons miraculeux, et j'examine les règles que l'Apôtre prescrit à ces fidèles. Reprenons sa lettre.

Pour l'instruction de ceux qui mettaient au-dessus des autres dons celui des langues, il représente que celui-ci, quoique désirable, est pourtant le moins utile aux enfants de la Foi ; que si quelque étranger arrivait inopinément dans leurs assemblées, il les prendrait tous pour des insensés qui parlaient sans s'entendre ; que lui-même, quoiqu'il possédât toutes les langues, s'il leur parlait de la sorte, il le ferait sans succès et sans fruit : qu'au contraire le don de la prophétie est utile à tous, aux fidèles déjà éclairés, parce qu'elle les éclaire encore plus sur les points difficiles de la religion ; aux Fidèles simples et moins instruits, parce qu'elle les affermit dans la foi ; aux infidèles, parce qu'elle leur découvre ce qu'il y a de plus secret en eux, qu'elle lève le voile qui les cache à eux-mêmes, et qu'à la vue de ce prodige, se prosternant le visage contre terre, ils adorent le Dieu qui rend un témoignage si sensible de sa présence parmi les siens. De là saint Paul conclut que s'il est bon de désirer le don des langues, il faut demander qu'en même temps celui de les interpréter lui soit uni, et il finit par l'expresse défense d'user de ce premier don, lorsqu'on sera privé d'interprète, ou qu'on n'aura pas obtenu la grâce de redire soi-même en langue ordinaire et connue, ce qu'on aurait dit, par le mouvement de l'Esprit-Saint, en langue étrangère.

A l'égard du don prophétique, il ordonne, afin que tout se fasse pour l'édification, qu'il n'y ait jamais plus de deux ou trois prophètes qui parlent (*I Cor. xiv, 29*) dans les assemblées. Il veut que si quelque autre de ceux qui sont présents reçoit une révélation, le premier garde le silence (*Ibid., 30*) ; et il ajoute : *Si quelqu'un parmi vous croit être prophète et spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont les ordonnances du Seigneur. (Ibid., 37.)*

Ici, quels nouveaux embarras pour l'incrédule, et que répondra-t-il aux questions

importunes que tous ces textes me donnent droit de lui faire? S'il n'y avait point eu de dons miraculeux dans l'Eglise de Corinthe, saint Paul lui aurait-il donné des règles sur l'usage qu'elle devait en faire? Si dans cette Eglise on ne parlait que la langue commune, en quoi l'ordre était-il troublé par ceux qui parlaient des langues différentes? Qu'était-il besoin d'interprète pour expliquer aux autres un langage inconnu, si l'on ne s'exprimait qu'en langue vulgaire? A quel propos exhorter les Fidèles à demander à Dieu d'unir en eux le don de l'interprétation à celui des langues, si ces dons, même séparés, ne se trouvaient en aucun d'eux? Comment un interprète comprenait-il ce que la personne qui parlait n'entendait, et ne pouvait expliquer elle-même? Des sons barbares proférés sans ordre et fortuitement, sont-ils susceptibles d'une traduction sérieuse? S'il y avait un concert, une collusion entre celui qui parlait, et le prétendu interprète, comment ce signe miraculeux était-il principalement donné pour la conversion de l'infidèle? Celui-ci pouvait-il le regarder comme un prodige, s'il n'eût été persuadé que sa propre langue était naturellement inconnue à ceux qui la lui parlaient, ou qui faisaient la fonction de la lui interpréter, et que ni les uns ni les autres ne l'avaient apprise? Mettez-vous donc aussi les infidèles dans le complot, et leur ferez-vous favoriser l'artifice préparé pour les séduire? Si ceux qui parlaient tant de langues; si ceux qui prophétisaient, à prendre ce terme dans tous les sens, étaient en petit nombre, et si ce privilège n'était pas commun dans l'Eglise de Corinthe, quelle nécessité de réduire à deux ou à trois, ceux qui devaient parler dans les assemblées chrétiennes? Comment les prophètes lisaient-ils dans les cœurs? Comment révélaient-ils les secrètes pensées, je ne dirai pas de leurs frères, dont vous diriez peut-être qu'ils savaient le caractère, le penchant et les aventures, je dis des étrangers qu'ils ne connaissaient pas? Comment les infidèles, surpris de ce miracle, se prosternaient-ils le visage contre terre, adorant le Dieu qui manifestait ainsi sa puissance? L'auraient-ils fait, si l'expérience personnelle ne les y avait contraints? Comment saint Paul dit-il, parlant de lui-même, qu'il a le don des langues, s'il ne l'avait pas reçu? Comment a-t-il l'audace de le dire aux Corinthiens qui l'avaient pratiqué durant près de deux ans, et qui dès là n'auraient pas ignoré le contraire? Dans quel esprit leur donne-t-il sur tous ces dons surnaturels, des avis qu'il appelle *les ordonnances du Seigneur*; et dans quel esprit les fidèles de Corinthe eux-mêmes l'auraient-ils écouté, s'ils n'avaient rien vu, rien entendu, rien remarqué de merveilleux dans leur Eglise? Est-ce qu'ils n'auraient osé le démentir? Hé! quel crédit, quel pouvoir avait-il donc sur ces peuples, si ce n'est le crédit et le pouvoir que donne la vérité?

N'oublions pas d'observer ce qu'il ajoute: *Vous n'êtes*, dit-il à ces mêmes Corinthiens, *ni les premiers qui ont reçu l'Evangile, ni les*

seuls (I Cor. xiv, 36); *et ce que je vous enseigne; c'est ce que j'ai déjà enseigné à toutes les Eglises des saints.* (Ibid., 33) Quoi! les mêmes prodiges éclataient dans les autres Eglises, et ils y étaient communs? Oui. Ecoutez de quelle manière il en parle à celle de Thessalonique: *La prédication que je vous ai faite de l'Evangile ne s'est pas bornée à de simples discours: elle a été confirmée par les miracles par les dons que le Saint-Esprit a répandus sur vous, par la pleine certitude que leur évidence vous a donnée* (I Thess. i, 5), et qui vous rend le doute même impossible. *Gardez-vous donc*, leur dit-il après, *d'éteindre l'Esprit en vous, et d'en venir à moins respecter le don de la prophétie.* (I Thess. v, 19, 20.) On voudrait aujourd'hui contester, anéantir, si l'on pouvait, l'œuvre de Dieu, ravir à l'Eglise la gloire de ses premiers jours, mettre en question la réalité des grâces qu'elle a reçues dans son origine; et voilà que saint Paul craint pour les Fidèles, que la multitude et l'abondance de ces dons ne leur en fasse diminuer le prix. Le voilà qui tremble qu'accoutumés à tant de merveilles, l'ingratitude, effet trop ordinaire des bienfaits assidus, n'en tarisse la source. Est-il dans l'humanité de ressentir ces naïves frayeurs, ou même de les feindre, quand on n'en a que des sujets imaginaires? Espère-t-on par ces craintes affectées, en faire naître de sérieuses dans l'âme des autres, quand on ne leur donne pour objet qu'un fantôme dont ils connaissent le vide? Disputez tant qu'il vous plaira. Pour moi, je dirai toujours qu'on ne parle point de la sorte, si l'on n'est soutenu de la notoriété publique. Tant d'assurances ne sauraient compatir avec des faits équivoques et obscurs.

Aussi, ce que l'Apôtre avait dit aux Corinthiens, et aux Fidèles de Thessalonique, je le trouve prouvé de nouveau dans ce qu'il écrit aux Galates. Il avait converti ces peuples; mais après sa retraite, de faux apôtres, Juifs à demi Chrétiens, leur persuadèrent que la foi en Jésus-Christ était inutile au salut sans le secours de la circoncision, et des autres cérémonies légales; en sorte que plusieurs permirent, ou furent sur le point de permettre qu'on les circoncut. Pour les ramener de cette erreur, et après les plus forts et les plus solides raisonnements, l'Apôtre leur parle ainsi: *O Galates insensés! qui vous a ensorcelés pour vous rendre si rebelles à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été présent* (par l'Evangile) *et en qui le mystère de la croix a été renouvelé* (par le baptême)? *Je ne veux savoir de vous qu'une seule chose: est-ce par les œuvres de la Loi que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou par la Foi qui vous a été prêchée?... Celui qui vous communique son esprit, et qui opère parmi vous tant de miracles, le fait-il par les œuvres de la Loi, ou par la Foi qui vous a été annoncée?* (Galat. iii, 1-5.) On le voit; ce n'est point ici un mot rapide, moins encore un texte embarrassé, dès là sujet à la variété des interprétations. C'est un fait clairement énoncé; un fait dont on prend à témoin ceux

ue l'on condamne; un fait que l'on principe, et qui sert de base à la rédaction d'une erreur. Or, qu'y a-t-il de plus ratif, et de moins suspect qu'une telle nature? Supposez pour un moment que les Galates n'aient pas reçu le Christ, et qu'il ne se fasse aucun miracle dans leur Eglise, on n'entend rien aux miracles que leur fait saint Paul; l'esprit de son raisonnement n'est plus un raisonnement sérieux; c'est une extravagance n'a point de nom. Ses avis ne portent sur rien, ils ne remédient à rien; c'est une dérision scandaleuse. Vous osez, dit les Galates avec indignation, nous appeler *insensés, charnels et fous*, parce que nous joignons à la Loi naturelle celle de Moïse, quoique nous nous donnons des miracles qu'en vertu de la Loi. Mais ces miracles sont les fruits de la foi; ils nous sont inconnus; ils ne voient ni ombre, ni trace dans notre raisonnement. Laissez-nous donc embrasser la doctrine de nos apôtres nouveaux, dès que vous nous opposez ces fictions à nous opposer. Telle, en effet, aurait été la réponse des Galates. Ils croiraient que saint Paul ne l'eût pas proposée, qu'il s'y fût exposé, s'il avait eu l'intention de leur faire une allégation

autres faits sont rapportés dans les *Actes*, et forment, quand on les considère, la plus invincible preuve de la réalité des dons surnaturels dans les premiers siècles. Racontons ces faits, ils sont liés à des circonstances remarquables. Voici le premier.

Saint Paul, durant son séjour à Ephèse, convertit quelques disciples, et leur donna le Saint-Esprit. Eux, étonnés de la question, dirent qu'ils ne savent pas même s'il leur avait été donné le Saint-Esprit; c'est qu'ils n'avaient reçu que le baptême prêché par saint Jean, pour servir à la pénitence, et à la foi du Messie. Mais saint Paul leur fit baptiser au nom du Seigneur Jésus, et leur imposa les mains, afin que le Saint-Esprit descendît sur eux; et aussitôt ils le reçurent, ils parlèrent diverses langues, et commencèrent à prophétiser. (*Act. xix, 1-6*.)

Le second fait n'est pas moins important. Philippe, l'un des sept diacres, eut prêché l'Evangile dans Samarie, et qu'en ce lieu du peuple, il eut opéré d'insignes miracles. Simon, cet imposteur si révéré par les Samaritains, lui qu'ils appelaient *le grand Dieu*, surpris des prodiges qu'il voit, et de la multitude de ceux qui reçoivent le baptême et le reçoit. Peu après saint Pierre et Jean pour consacrer le Saint-Esprit, et les dons miraculeux aux Fidéles à Samarie. Philippe n'avait pu donner que le baptême. Les apôtres leur imposent les mains, instant les voilà revêtus de tous les dons surnaturels. Simon déjà si étonné des miracles que font les apôtres, l'est encore de voir qu'ils en communiquent le pouvoir par la seule imposition des mains. Il s'adresse à saint Pierre, et lui propose d'acheter

de lui le privilège inouï de faire le plus grand des miracles, celui de transmettre la puissance aux autres. *Que ton argent*, lui répond saint Pierre, *périsses avec toi, qui a cru que le don de Dieu pouvait s'acheter*. (*Act. viii, 18, 25*.) Je laisse au lecteur sincère et non pré-occupé, le soin de tirer lui-même les conséquences qui suivent naturellement de ces textes, et, pour abrégé, je me borne à une ou deux réflexions simples.

On ignore jusqu'où peuvent monter les égarements et les illusions de l'esprit humain, je l'avoue. Jamais les plus sages ne pourraient croire, si l'expérience d'autrui ne les y contraignait, que la raison pût se brouiller assez dans quelques hommes, pour leur transformer les objets, et ne réaliser à leurs yeux que leurs propres songes. Malheureusement tous les siècles ont fourni de ces exemples humiliants, et il n'y a point de religion qui n'ait eu ses fanatiques. Prêtons-nous donc à la plus étrange supposition qu'il soit possible de faire, et quoique détruite par tout ce qui précède, efforçons-nous de l'adopter pour un moment. Voulez-vous que les apôtres n'aient point attendu la descente du Saint-Esprit? Voulez-vous qu'ils ne l'aient point reçu, ni de la manière qu'ils le racontent, ni d'aucune autre sorte? J'y consens. Voulez-vous qu'ils se soient trompés, jusqu'à croire qu'ils faisaient des miracles qu'ils ne faisaient pas? Je l'accorde, puisque vous le désirez. Voulez-vous encore que les premières Eglises aient déferé sans examen à la crédulité de leurs fondateurs? Je ne conteste rien; je passe tout. Mais du moins observez une circonstance; je ne demande qu'elle pour la décision de nos disputes. Les apôtres ne croient pas seulement qu'ils font des prodiges. Ils vont au delà. Ils prétendent que par la seule imposition des mains, ils communiquent la puissance des miracles à quiconque a reçu le baptême. Ce baptême, ils le donnent indistinctement aux Juifs et aux gentils. Ils le donnent en particulier; ils le donnent en public; à des familles nombreuses; à des troupes entières qui de toutes parts accourent pour les entendre; et sitôt qu'ils ont prié pour ces néophytes, leur efficace prière attire sur eux le Saint-Esprit. Avec lui descendent tous les dons surnaturels, et ils en sont inondés. Ce qui d'abord n'était que le privilège de l'apostolat, devient le privilège commun de la multitude chrétienne, et l'expérience qu'elle en fait lui en assure la vérité. Ce n'est donc plus ici des apôtres qu'il doit être question. Pensez d'eux ce que vous voudrez. Il s'agit de ces Chrétiens nombreux, et répandus partout où l'Evangile l'était. Or, je demande s'ils étaient tous également abusés. Je demande si le sentiment, si les simples et ineffaçables lumières de la raison s'étaient pleinement éteintes en eux, et subitement. Répondez, mais avant de répondre, ne consultez que le fait, et la droiture de votre cœur. Concevez-vous que Simon eût proposé d'acheter le don de Dieu, si la puissance de Dieu n'eût pas relui dans ces dons universellement prodigués aux siens?

Si les baptisés à qui l'on promettait la puissance des miracles, ne s'étaient pas trouvés néanmoins plus puissants en œuvres après avoir reçu l'imposition des mains, croyez-vous que la foi chrétienne eût eu le plus faible succès? Une religion naissante au milieu de la synagogue et du paganisme, n'aurait-elle pas péri dès le berceau, si on eût pu lui dire: Vous ne tenez rien des promesses; elles ne sont que des vanteries folles et méprisables. Croyez-vous enfin que la résurrection de Jésus-Christ et son ascension eussent paru des faits démontrés, si ceux qui attestaient ces prodiges et qui en persuadaient les peuples, n'en eussent donné pour preuves que la communication d'un pouvoir chimérique qu'ils attachaient à l'imposition des mains après le baptême? Vous sentez qu'ici tout résiste à la supposition de fausseté dans les dons surnaturels. Convenez donc que les apôtres n'ont rien avancé que de vrai sur ce point. Faites un pas de plus; observez la liaison de ce miracle avec les autres; vous trouverez que pour en assurer la croyance il suffirait seul, quand même ils n'auraient pas chacun leur certitude particulière, et leurs démonstrations séparées. J'ai cependant une dernière preuve à vous exposer; car la matière que j traite est d'une fécondité presque inépuisable.

On ne peut douter que les apôtres n'aient reçu dans l'effusion du Saint-Esprit le pouvoir d'opérer des miracles, et l'on ne peut nier qu'ils ne l'aient transmis aux premiers fidèles, s'il est vrai que, durant trois siècles, ce même pouvoir a subsisté dans l'Eglise. Or, il est incontestable qu'elle en a joui durant tout cet espace, et même au delà. Donc il n'y a plus à disputer sur la vérité de ce prodige, dans les temps apostoliques. La première proposition de mon raisonnement est si évidente, qu'elle n'a besoin d'être appuyée, car, qui prouve le plus, prouve le moins. On me croirait peut-être plus embarrassé sur la seconde. J'oserais le dire cependant, je ne suis en peine que d'obtenir l'attention du lecteur pour une suite de faits où j'aurai souvent à lui redire les mêmes choses, et presque dans les mêmes termes.

Il paraît d'abord que les dons surnaturels furent accordés, après la mort des apôtres, aux premiers pasteurs chargés du soin de gouverner les églises, et qu'on ne choisissait même pour cette auguste fonction que ceux en qui le Saint-Esprit manifestait sa puissance, surtout par la grâce du *discernement des esprits*, comme le remarque saint Clément Romain (*Epist. ad Corinth.*, n. 42) en parlant des apôtres. A proportion des progrès du christianisme il fallait augmenter le nombre des ministres évangéliques, et, pour se déterminer au choix, on employait ce discernement surnaturel. Il roulait tantôt sur l'examen des dons même que les inspirants avaient reçus, tantôt sur le principe intérieur des vertus que les lecteurs remarquaient en eux. Je trouve en effet dans saint Clément d'Alexandrie, que saint Jean, à son retour de l'île de Pathmos, visita les

églises voisines d'Ephèse pour des évêques, en partie aussi pour des ministres du second ordre, et des signes du Saint-Esprit qu'il vit (ALEX. *De divin. salvand. num.* quelquefois, et lorsque ces signes n'étaient pas accordés, on recourait au sort, dans la persuasion qu'il avait fait dans la liaison (*Num. xi, 28; I Reg. x, 25, 26*), expliquerait ses voies par un moyen qui ne laisserait rien à dire aux hommes. Quelquefois ces marques sensibles que le clergé faisait connaître dans l'élection. Ainsi fut élevé Fabien sur le siège (EUSEB. *Hist. Eccl. lib. vi, cap.* qu'on délibérait pour nommer d'Anthère, un signe aussi extraordinaire sensible parut, et déclara le ciel sur Fabien qui fut choisi, et d'abord les suffrages ne le regardèrent. Quelquefois c'était une voix qu'on entendait dans les airs, et qui marquait qu'il fallait élire, selon qu'Eusèbe en raconte encore. Quelquefois, et lors des ordinations, ou de quelque marche importante à l'Eglise, un prophète qui prenait la parole; et si ce n'était pas toujours un ecclésiastique, c'était souvent un laïque, qui donnait des exemples que Dieu ouvrait la bouche même pour déclarer ses secrets à ces faibles organes. Quelquefois minait dans les cas douteux, par des révélations envoyées dans le silence mais vérifiées à des caractères; c'est de la sorte qu'Alexandre fut élu que de Jérusalem, comme on voit dans Eusèbe. On était si convaincu des premiers siècles que Dieu présidait à la nomination des pasteurs, et qu'elle était par des signes surnaturels, qu'on priait (Epist. 55) ne cesse de prier au Saint-Esprit, et non aux choix des ministres de l'Eglise. L'impie sacrilège l'audace de qui traitait que le témoignage divin n'était venu dans l'élection des évêques, témoignage divin, qu'est-ce autre chose que ce que vous venez d'entendre?

Que s'il faut produire des miracles d'une autre espèce, ou pour mieux dire, des miracles incontestables, et de tous les ordres, nous y consentons. Ce juste si ce qu'en ont dit les filles prophètes, qu'un verre de vin, ou d'une coupe empoisonnée, n'en reçoit aucun dommage. Saint Julien le règne de Domitien, est jeté dans un tonneau d'une huile bouillante, et sans en avoir ressenti les ardeurs, ressuscite un mort dans Ephèse.

Les Chrétiens retenus de Pella, furent relâchés de Jérusalem par des prodiges nombreux. (APOLLON; apud EUSEB. *Eccl.*, lib. v, c. 18; ANIST., *Prælat. De pond. et mens.*, num. 15.) Les chrétiens sous Trajan, entreprirent tant de

conversion des peuples, s'en attire l'admiration partout à leur passage, que saint Paul dans l'île de Malte, l'archevêque d'Antioche, lit dans sa ce qu'ils renferment de plus sottes bêtes féroces lancées sur les marins respectent au milieu de l'arène, et sont dociles à leur approche. (IENAT., *Rom.*) Un saint vieillard, jaloux de mourir pour la foi, supplie ses ecclésiastiques de ne pas implorer ce miracle pour lui, parce qu'il retarderait son salut et sa couronne. Saint Polycarpe outragé au martyre par une voix célestement entendue de tous; la flamme de la respectable pontife; au lieu de consumer, elle forme comme un rempart à le défendre; et pour trancher ses fureurs, il faut recourir à de nouveaux supplices. Enfin, car je passerais les bornes si j'essayais tout articuler séparément, saint Paul dit en termes formels, que de son omnipotence des miracles était aussi réservés dans l'Eglise, qu'au temps même des premiers siècles. (IENAT., lib. 1, cap. 23.)

Il raconte ces miracles si fréquents dans l'antiquité, qui, sous les règnes de Trajan, d'Antonin le Pieux, engagèrent les païens, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux prêtres, les faux généraux tous les hérétiques, à qu'ils avaient aussi le pouvoir des miracles, et à contrefaire ceux des Catholiques. Ainsi les simoniens, à l'exemple de leur chef, se livrèrent à toute la magie, des enchantements, des sortilèges. Ainsi les disciples de Simon le Magicien (Ibid.) qui lui-même l'était de son temps. Ainsi Basilide (Ibid., cap. 24) et les autres dont encore aujourd'hui nous ne savons pas quelles pierres gravées en leurs mains. Ainsi les carpocrates (Ibid., cap. 25), célèbres par les philosophes qu'ils donnaient, et par les visions et les oracles qu'ils se vantaient d'envoyer à leur peuple. Ainsi les disciples de Marc qui étaient, disaient-ils, la couleur des anges de l'autel, qui en distribuaient les dons, altérés de la sorte, à des femmes d'imagination se déréglait, et dont on les appelait les folles, réelles ou imaginaires, un instinct céleste. Tous ces sectes n'auraient pas, sans doute, imaginé ces postures, si rien ne les y eût forcés. Ils voulaient imiter, contrefaire plutôt que l'Eglise. Ils s'offensaient du nom de Catholiques : Mais comment en effacer la trace ? C'était chez les Catholiques un principe constant, que nul n'était de la succession des apôtres, s'il ne prouvait sa mission par la grâce des prodiges; et ce principe n'était point disputé. Il était facile d'en tirer la séquence contre les hérétiques. Vous voyez parmi vous aucun des dons surnaturels, vous n'avez donc aucune part à la succession des apôtres, et vous êtes des étrangers à leur égard. Pour aller au-devant de la contradiction, il fallait feindre qu'on avait le même privilège que les Catholiques. On ne pouvait les imiter, on entreprit de les

contrefaire. Ce qu'on n'avait pas obtenu du Saint-Esprit, il fallut tenter de l'obtenir de l'esprit d'erreur. Et voilà l'origine de ces opérations magiques tant pratiquées par les sectaires des premiers siècles. En vain cependant ils avaient recours à cet art menteur, les fidèles ne s'y laissaient pas surprendre. Ils avaient des règles certaines pour discerner l'œuvre de Dieu d'avec celle du démon ou des hommes; et de même que dans l'origine on avait confondu Simon, Elymas et les faux exorcistes d'entre les Juifs qui s'élevaient contre saint Paul, on confondit cette odieuse troupe de fanatiques et de trompeurs, un Montan, par exemple, et ses prophètes visionnaires.

Écoutons ce qu'en dit saint Irénée. Il écrivait sous le règne de Marc-Aurèle, et il va nous raconter les prodiges dont il était le témoin. « Nous reconnaissons, » dit-il (lib. xi, cap. 31), « les disciples de Simon et ceux de Carpocrate, et nous les condamnons par la nature même de leurs œuvres. Elles sont toutes malfaisantes; et déjà c'est assez pour conclure qu'elles ne partent pas de main divine. Qu'ils nous disent, ces novateurs si habiles en prestiges, s'ils peuvent rendre la vue aux aveugles, et l'ouïe aux sourds. Qu'ils nous disent s'ils peuvent chasser les démons, si ce n'est ceux qu'ils envoient; encore n'ont-ils pas ce dernier pouvoir. Qu'ils nous disent s'ils peuvent redresser les boiteux et guérir les paralytiques. Leur faible puissance est si éloignée de ressusciter un mort, comme il nous arrive très souvent de le faire, quand Dieu l'accorde aux prières et aux besoins de son Eglise, qu'ils ne voient pas même ce miracle possible. » Je ne fais point de réflexions sur ces paroles. Que pourrais-je dire qui ne fût au-dessous d'elles ? Seulement je supplie le lecteur d'en peser la force; car c'est un témoin qui parle; il ne raconte que ce qu'il voit, et les imposteurs qu'il attaque l'éconcentrent, tout prêts à le reprendre s'il ose exagérer tant soit peu la vérité. Mais ce qu'il ajoute n'est pas moins décisif. « Oui, » poursuit-il, « c'est de Jésus-Christ, seul Fils de Dieu, que ceux qui le servent tiennent la grâce, chacun selon le don qu'il a reçu d'opérer des merveilles pour l'utilité des hommes. Les uns, en effet, chassent les démons avec une autorité si efficace, si souveraine, que ceux qui en étaient tourmentés, surpris et reconnaissants de leur délivrance, se convertissent à l'Eglise. Les autres ont la connaissance de l'avenir, et avec l'inspiration des anciens prophètes, ils en ont le langage. Ceux-là guérissent les malades par la seule imposition des mains, ceux-ci ont rappelé des morts à la vie, et ces morts ressuscités nous les avons vus parmi nous durant plusieurs années. Que dirai-je ? Les grâces que Jésus crucifié répand chaque jour sur son Eglise, et à l'avantage des peuples, sont inénombrables. Ce qu'elle reçoit gratuitement de sa main libérale, elle le distribue de même, aussi éloignée de l'artifice que de l'intérêt. » « Saint Paul appelait parfaits, » dit-il ailleurs.

(lib. v, cap. 6) « ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, et qui parlaient diverses langues. Or cela même nous l'avons vu faire dans l'Eglise par nos frères. Ils ont eu les dons prophétiques; l'esprit de Dieu leur a donné la connaissance de toutes les langues; ils ont vu à travers les voiles du cœur les plus épais, et le secret des mystères les plus profonds leur a été découvert. »

Qu'y avait-il donc au temps des apôtres qui ne se soit pas renouvelé dans les jours de saint Irénée? Disons mieux, quinesoit pas continué jusqu'au siècle de ce Père? Les Eglises apostoliques avaient le don de guérir les infirmes; les Eglises du temps de saint Irénée jouissaient du même pouvoir; elles l'avaient sur les paralytiques et sur les boiteux; sur les sourds, sur tous les autres infirmes; et elles l'exerçaient précisément comme les apôtres, par la seule imposition des mains, précédée de la prière, du jeûne et de l'invocation du nom sacré de Jésus-Christ. Les premières Eglises avaient retiré les morts du fond des tombeaux, mais rarement; et voilà que celles d'un autre siècle ont le même empire avec plus d'éclat encore. Ce n'est pas rarement, quelquefois et de loin en loin, qu'elles donnent au monde le spectacle de ce prodige, c'est très-souvent, et toutes les fois qu'il est utile au progrès de la foi. Ces morts ne ressuscitaient pas seulement; ils se survivaient encore de longues années après. Les premières Eglises chassaient les démons; celles-ci ont la même autorité sur l'esprit des ténébres. Les premières Eglises avaient des prophètes à qui l'avenir était ouvert; celles-ci ont eu des prophètes à qui le ciel a confié ses décrets. Les premières Eglises avaient le don des langues; nul fidèle cependant ne les parlait toutes : ici je vois une effusion sans réserve, et l'intelligence universelle des langues. Les premières Eglises connaissaient les plus secrètes pensées, et elles sondaient les profondeurs de Dieu : ici je vois les mêmes avantages : et remarquez-le, car le fait est important, ce n'est pas d'une Eglise seule, ou de quelques-unes que parle saint Irénée (lib. iii, cap. 26); il n'en excepte aucune.

« Partout où est une Eglise, là, » dit-il, « est l'Esprit de Dieu; et partout où est l'Esprit de Dieu, là est une Eglise, et tous les dons surnaturels y sont avec elle. » On peut disputer, on peut discourir, on peut incider sans fin. Mais qu'y a-t-il de plus démonstratif que ces textes pour quiconque marche dans la droiture et ne cherche que la lumière?

Je passe l'histoire de la légion fulminante, chacun en sait les circonstances merveilleuses, et je me hâte de venir à ce que nous apprend Tertullien (*Ad Scap.*, cap. 4; *Apolog.*, cap. 23, 26, 37, 43, 46; *De sect.*, c. 26; *De anima*, cap. 57) qui vivait sous les règnes de Sévère et de Caracalla. Il nous raconte que de son temps à la prière des Chrétiens, le ciel répandait ses pluies, quand le besoin de la terre le demandait. Il ajoute (*Ad Scap.*, cap. 4, 5) qu'ils guérissaient des maladies

incurables à tout l'art humain, et il en cite des exemples connus; puis celui de Sévère lui-même : quel témoin ! « Ce prince, » dit-il, « fit demeurer dans son palais, et près de sa personne, Proculus, un des fidèles, en reconnaissance de ce qu'il avait guéri Euhodus, instituteur de Caracalla. » Ailleurs, et dans sa fameuse *Apologie* (cap. 23), ouvrage à jamais recommandable, il ose porter aux puissances les paroles que vous allez entendre : « Faites paraître en un lieu public quelqu'un de ceux que tourmente le démon, et je ne crains point de dire qu'à l'ordre seul d'un Chrétien cet esprit impur avouera qu'il est forcé de reconnaître qu'ailleurs il usurpe les honneurs de la Divinité. Il en est de même de vos prêtres et de vos enthousiastes, il en est ainsi de vos idoles mêmes. Si elles ne confessent pas ce qu'elles sont, si elles en imposent au Chrétien qui s'offre à les interroger, ne tardez pas de verser le sang du téméraire qui ose vous donner un défi si présomptueux. Qu'y a-t-il de plus décisif, mais qu'y a-t-il de plus facile que cette épreuve? Ici la simple vérité se met à découvert, elle ne veut pour elle que sa propre force. Vous n'aurez à soupçonner ni les odieuses pratiques de la magie, ni les artifices du prestige, et si vos yeux, si vos oreilles vous le permettent encore, ne comptez jamais sur nos discours. »

J'en appelle à la candeur de quiconque lira ce passage. Par où serait-il possible d'en infirmer la force, ou d'en éluder l'évidence? L'imposture, s'il y en avait eu, aurait-elle pu échapper aux gentils? Ou bien, par égard, en auraient-ils été les complices? Si les démons ne fussent point intervenus dans le culte du paganisme, les prêtres, les enthousiastes, tous ceux qui se disaient animés d'une fureur divine, auraient-ils fait le triste et humiliant aveu du contraire? Les spectateurs craignaient-ils d'être séduits, et pouvaient-ils l'être sur un point où il ne s'agissait pour eux que d'observer, de voir et d'entendre? Tertullien lui-même, enfin, aurait-il voulu par ces défis imprudents exposer la cause chrétienne à devenir la fable de l'univers et un éternel objet de dérision? S'il consentait à verser son sang pour la défense de ces chimères, les autres fidèles auraient-ils consenti de même à répandre le leur pour soutenir les orgueilleuses propositions de leur apologiste?

On dira qu'il ne gardait de mesure rien, et que, dans sa bouillante imagination, il se livrait à des excès de paroles qu'il ne serait pas équitable de prendre toujours à la lettre. Mais celui qui l'accuse de ces excès, y pense-t-il bien? Songe-t-il que ces prétendus excès, je viens de les montrer dans Eusèbe, dans saint Cyprien, dans saint Irénée et dans les autres, qui sans doute n'avaient pas son imagination, songe-t-il que ces excès étaient avoués par toute l'Eglise, qui s'expliquait par la bouche du plus avoué de ses défenseurs? Songe-t-il que ces excès étaient présentés à ce qu'il y avait de plus respectable et de plus respecté sur la terre.

empereurs eux-mêmes, et dans un pays où le paganisme, irrité de nos conquêtes, ne respirait que noire perte? A quoi ont donc ces reproches déplacés contre l'illien? S'il faut dire ce que j'en pense, j'aurais bien plutôt qu'on ne querelle son imagination qu'à cause qu'il place dans un grand jour des faits qu'on voudrait ne voir; ou bien qu'on appelle imagination ce qu'il est plus aisé de nier que de décrire. Mot vague, d'ordinaire employé quand on n'a plus de ressource et quand on a tout à prendre des répliques.

Mais pourtant un si grave témoin ne suffit pas; j'en produis un autre du même siècle, Théophile (lib. II *Ad Autol.*), autre défenseur de notre foi. Il prouve la religion par la sainteté des exorcismes, et la sainteté des exorcismes par leur pouvoir sur le démon qu'ils obligent à reconnaître son impuissance, sa malice et sa défaite. Minutius Félix parle de la même autorité des fidèles comme d'un fait authentique et qu'il n'était même besoin de prouver. « Nous chassés », dit-il, « les esprits trompeurs, et ils avouent que c'est par l'efficacité de nos prières qu'ils sont chassés des corps. Saturne, Sécheresses, Jupiter s'accusent en fuyant, et c'est, ô vents, ô vents, en votre présence qu'ils nous font témoignage. Si vous ne croyez pas que nous vous disons, pouvez-vous ne pas croire ce qu'ils disent eux-mêmes? » Il finit par ne rappeler que des autorités générales, j'omets, quoiqu'à regret, le détail de ces événements particuliers qu'il me serait difficile de recueillir, et dont quelques-uns se trouvent dans Firmilien. (Apud Cyprien., *epist.*) Au milieu d'une si grande abondance on ne saurait toucher à tout, et il faut se contenter du choix. Écoutons Origène : dans sa solide réfutation qu'il fait des livres de Celse (*Contra Cels.*, lib. I), circonstance où était capital de ne rien avancer dont il pût être démenti, il soutient que tous les esprits « les démons sont chassés par le seul nom de Jésus, au seul récit de quelques-unes de ses merveilles; que souvent ce nom seul conserve son efficacité dans la bouche des simples, quelquefois même dans la bouche des impies. » Ce n'est point de ce miracle unique qu'il se dit le témoin. Il raconte ceux que le Saint-Esprit a faits par les apôtres, ou celui de prédire ce qui devait arriver. Que Celse ou qu'un autre en fasse le récit de ses froides plaisanteries, je le dis pourtant, continue-t-il; « des hommes, auparavant ennemis de la religion chrétienne, l'ont embrassée, comme malgré eux, entraînés par la force d'un Esprit supérieur et qu'ils ne pouvaient ni éviter, ni vaincre les secrètes impulsions. C'était quelquefois des images qui leur étaient offertes durant la veille, ou durant la nuit, et ces visions subites étaient si puissantes, que l'appareil du martyre n'ébranlait pas ceux qui les avaient. J'ai vu tous ces prodiges et de semblables qu'on ne croirait pas, j'en étais le seul témoin. Mais Dieu qui

lit au fond des cœurs sait que si je cherche à rendre la doctrine de Jésus-Christ recommandable, c'est par des événements certains, non par des fictions, ni par des histoires puériles. » Que l'on compare ces faits avec la célèbre vision qu'eut saint Pierre à la conversion de Corneille (*Act. x. 11*), et qu'on juge si les uns ne sont pas le visible renouvellement de l'autre. Aussi le même auteur ne craint-il pas de dire (*Ibid.*) que « l'Eglise, établie par les apôtres sur le fondement des miracles, s'est élevée par des prodiges plus grands encore que n'étaient les leurs. » Je lis dans un autre endroit (lib. II) cette observation précieuse : « On ne trouve plus rien chez les Juifs de ce qu'ils avaient de vénérable et de sacré; parmi eux nul vestige de la présence divine, nulle ombre de prophétie, nulle trace de miracle. Ces richesses ont passé chez les Chrétiens; des restes considérables de l'ancien dépôt y subsistent depuis longtemps, et nous sommes du nombre des fidèles en possession de dire : Nous avons vu ces nombreuses merveilles. »

Toutes ces autorités sont d'un grand poids, me dira quelqu'un; cependant elles ne prouvent pas, ainsi que vous l'avez dit d'abord, que c'est par le baptême que l'Eglise communique aux siens ces dons miraculeux. Eh bien donc! il faut citer les textes de deux grands auteurs qui le prouveront pour nous. Le premier qui se présente, c'est Origène encore : « Dans ce nombre incroyable de Grecs et de barbares qui croient en Jésus-Christ, quel est, » dit-il, « le signe sensible qu'ils reçoivent avec la foi? — Ils guérissent les infirmes, les insensés, les frénétiques, tous ceux que l'art des hommes ni celui des démons n'avaient pu soulager. » (Lib. III.) Les voilà donc ces miracles à la suite de la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, par quel canal passe-t-elle dans les cœurs, si ce n'est par la grâce du baptême? Que si pourtant on me demande un texte plus formel encore, je l'emprunte de saint Cyprien, auteur contemporain d'Origène, et qui lui survécut. Il détaille les privilèges que reçoivent les nouveaux baptisés, et il dit (*Epist. 24, Ad Donat.*) : « Le pouvoir leur est donné de remédier aux atteintes des plus cruels poisons, de rendre la paix aux plus furieux, le repos aux plus tourmentés, la douceur aux plus violents; de chasser les démons, de les obliger à la confession de leur misère, de les frapper même et de les châtier par le feu. » Ailleurs il dit que « les dons surnaturels se communiquent sans mesure dans le baptême, et qu'ils sont égaux dans tous les enfants de la foi. » Ailleurs (*Epist. ad Demetrium*) il dit à Démétrien engagé dans le culte des idoles : « Oh! si vous vouliez être témoin de notre autorité sur elles quand nous les conjurons, vous leur entendriez jeter des cris et pousser des hurlements, répandre leurs plaintes amères, pleurer les maux que leur fait souffrir la puissance divine, et sécher de frayeur dans l'attente du jugement à venir. Venez donc vous-même, poursuit-il en parlant toujours à

Démétrien, venez, et connaissez par votre expérience la vérité de mes discours; venez entendre le témoignage que vous rendront ces mêmes dieux que vous adorez, si vous voulez une conviction plus intime et personnelle, ce même esprit trompeur qui vous aveugle aujourd'hui sera contraint de vous avouer lui-même ses enchantements et ses artifices. Vous verrez que ceux que vous implorez vous prieront à leur tour, et que ceux que vous adorez vous craindront. Vous verrez vos divinités prétendues, enchaînées dans vos mains, tremblantes, désespérées; vous les verrez forcées par nos questions à déclarer en votre présence et la nature de leur être, et leurs prestiges, et leurs impostures. A ce spectacle du moins rougirez-vous de votre culte et de vos erreurs? Qu'un texte si fort et si précis doit jeter d'inquiétude dans l'âme de l'incrédule! mais aussi qu'il doit affermir et consoler la foi du Chrétien!

« Je n'ai pas dit tout : la même puissance que les nouveaux baptisés recevaient sur le démon, il la reprenait sur eux quand ils ne conservaient pas la pureté qui leur avait été rendue par les eaux salutaires. Autre preuve que ce qui s'était vu de surnaturel dans les premiers jours de l'Eglise, comme, par exemple, dans la punition de l'incestueux de Corinthe, se continuait encore, et se renouvelait longtemps après. Parmi ceux qui diffèrent la réparation et l'aveu de leurs fautes, combien sont tourmentés par les esprits impurs! Combien sont agités des plus violentes fureurs, et jusqu'à en perdre la raison! Ces funestes exemples ne sont ni rares, ni répandus çà et là : ils sont aussi ordinaires que l'est le crime. » Ce sont les paroles de saint Cyprien. (loc. cit.) Il ajoute tout aussitôt « que jamais on ne s'était élevé contre le nom Chrétien, que le Ciel à l'instant même n'en eût pris la défense. » Peut-être voulait-il, ainsi que Lactance, parler de la fin tragique des persécuteurs de l'Eglise, et n'employer que ces termes généraux, pour ne rien dire dont le respect et la majesté des puissances établies de Dieu pussent être offensés.

Après saint Cyprien je trouve Arnobe, et je le vois tenir tout le même discours. Je lui entends dire (lib. 1 *Adv. gentes*) que les démons tremblent au seul nom de Jésus-Christ; qu'à cet auguste nom les devins, les augures restent muets; que tout l'art des aruspices est sans effet; que l'orgueil des magiciens et des enchanteurs est abattu. Je lui entends dire (*Ibid.*) que souvent Jésus-Christ se rend visible aux fidèles, non par ces images vides et trompeuses que produisent les songes de la nuit, mais si manifestement, qu'il ne reste aucun doute raisonnable sur la vérité de sa présence. Et qui pouvait mieux que lui rendre ce témoignage? Lui qui, selon saint Jérôme (*Append. ad Chron. Euseb.*), ne s'était converti que sur l'expérience personnelle de ce prodige; lui que l'évêque refusa d'admettre au baptême, si auparavant il ne confirmait la sincérité de sa foi par la réfutation publique

des impiétés païennes. Tant on se confondre les fruits de l'imagination des miracles certains, et de s'être cette méprise, à profaner les dogmes communiqués dans le baptême!

Lactance n'est pas moins clair sur la puissance des exorcismes et sur la terreur qu'ils avaient les démons et les dieux. (Lact. *Div. instit.*, lib. II, cap. 15) comme il n'est non contesté par les païens eux-mêmes, il avance que les sacrifices offerts ne pouvaient s'achever en présence du Chrétien.

Julien Firmicus Maternus, si on le voit sa défense de la foi, l'appuie sur les fondements et la justifie par les prodiges. « Votre Sérapis, » dit-il (*prof. relig.*) (et à qui croyez-vous adresse la parole? C'est à Porphyre, le placable ennemi de nos mystères) « Sérapis est donc obligé de commander à ses ordres d'un homme, et contraint au silence qu'il voudrait garder; il n'ose faire tout le mal qu'il lui est retenu par la force des paroles de ce que vous adorez est réduit à ses tourments dont nous punissons les auteurs. »

Arrêtons-nous, car trop d'autorités d'exemples viennent en foule à notre mémoire. (Lact., *De mort. persecut.*) EUSEB., *Vit. Const.*, lib. I, c. 28, 29; CHRYSOST., in *Matth.*, hom. 4, et in *Babyl.*; AMM. MARC., l. XIII, c. 10; *Epist. Petav.* Je pourrais joindre à ce que j'ai dit la célèbre apparition céleste que vit Constantin durant la guerre contre Maxence, que toute son armée comme lui, et dont il certifie la vérité par le serment solennel dont Eusèbe fut témoin. Je pourrais parler des prodiges à Jérusalem, attestés par Ammien Marcellin et par Julien lui-même, qui avait si follement de la relever de dessous ses ruines (RUFIN., *Hist. eccl.*, lib. II, c. 2; SOZOM., lib. VII, cap. 22, 29; THEOPH., *Hist. eccles.*, lib. V, cap. 24; ORIG., *Comment. in Constantian Honor.*); des miracles opérés au tombeau de Babylas; ceux qui dans les mêmes jours furent si grand éclat au temple de Daphné; les prédictions faites à Théodose, justifiées puis dans toutes leurs circonstances, portées par les plus graves auteurs; la victoire de ce même prince sur Eugenius. Aug., *De civ. Dei*, lib. V, cap. 26; et le prodige d'un si grand nombre de prodiges qu'ils ont été célébrés par Claudien; autres dont je citerai pour garants, et pour écrivains profanes que les vôtres. Mais core une fois arrêtons-nous.

Voilà une tradition constante et durable pendant trois siècles. Qu'opposer à cela de témoins? Tous, vous l'avez vu, ont été unanimes, et aucun ne parle que d'un fait qui se passait sous ses yeux. Ils se sont sans s'être concertés; ils tiennent le même langage, l'un à Rome, l'autre en Grèce, celui-là dans la Grèce, celui-ci

es. Ils détaillent les événements et les circonstances. Ils écrivent, ils disputent contre les Juifs, contre les infidèles, et rennent les infidèles, les Juifs à témoin de la vérité de leurs discours.

Pour former cette chaîne de tradition, je dois entrer ni Pallade ni Sulpice Sévère, vous seriez suspects, ni aucun de ceux qui récusent Eunape et Zozime; j'en vais jusqu'à saint Grégoire de Nysse, jusqu'à saint Grégoire de Néocésarée, quoique respectables tous deux, afin de n'avoir en démentel de critique avec les esprits entêtés. Je ne produis que les plus des lumières de leurs siècles : les deux saints, saint Ignace, saint Justin, Théodoret d'Antioche, Tertullien, saint Irénée, Epiphane, Origène, saint Cyprien, Firmilien, Arnobe, Lactance, Julius Maternus, Ambroise et saint Athanase; hommes recommandables tous par la droiture, autant que par le savoir et par le génie; la plupart en si longtemps dans les ténèbres du paganisme, et quelques-uns morts en preuve de ce qu'ils ont écrit. Je la répète, qu'opposons-nous à leur autorité? Mais s'il est impossible de s'y soustraire; si l'équité, si le bon sens, si la pudeur ne permettent pas de donner un démenti formel à la plus vénérable vérité; si ce n'est point au préjugé ni au caprice, mais aux faits et à l'histoire à nous parler, j'ai donc achevé ma démonstration; c'est vrai que par les dons surnaturels accordés à l'Eglise, les promesses de Jésus-Christ, et avant les siennes celles des prophètes, ont été justifiées de point en point.

ETABLISSEMENT DU CHRISTIANISME. Nous avons déjà abordé ce sujet en parlant

de la conversion du monde; mais il est par lui-même tellement inépuisable, qu'il est indispensable d'y revenir pour le traiter sous toutes ses faces. L'établissement du christianisme, que Jean-Jacques Rousseau me lui-même « un continuuel prodige, » a prouvé sans réplique de la divinité de Jésus-Christ. En effet, plus l'incrédulité fait objections, plus ces objections semblent faibles, et plus elles se retournent contre elles-mêmes : car toutes les objections auxquelles ont été celles des païens et des Juifs contre le christianisme s'offrant à eux pour la dernière fois. Et cependant ils se sont convertis en foule sous l'un des siècles les plus éclairés, les plus polis et les plus civilisés qu'ait jamais vus le monde. Qui les a convertis? Douze pauvres pêcheurs, étrangers, partis des rives de la Galilée, et venus pour toute puissance que leur foi semblait au milieu des supplices? Mais n'est-ce pas une dérision! Qui les a convertis par la parole d'un homme mort sur une croix, par deux voleurs, par ordre d'un proconsul romain, et sur la sentence du sanhédrin des Juifs? Evidemment ce ne peut être que la suite de faits miraculeux, attestés par tous les documents non-seulement des Chrétiens, mais encore des païens et des Juifs eux-mêmes. Or cet ensemble de faits miraculeux qui aboutit à la conversion

du monde entier est précisément la preuve visible de la divinité de Jésus-Christ.

« Au moment où le christianisme parut, » dit M. Dufour, « les arts et les sciences brillaient d'un grand éclat : la paix, qui avait succédé aux longues guerres qui précédèrent la venue de Jésus-Christ, leur avait été favorable. Rome, cette reine des peuples, venait admirer au Forum les harangues pompeuses de ses orateurs; elle se complaisait dans les louanges délicates de ses poètes; elle aimait à retrouver leurs chants dans les fêtes de ses dieux. Jamais, dans un autre temps, le mouvement intellectuel n'avait été si général : aussi a-t-il mérité de faire époque dans l'empire des lettres. Mais la science était ce qu'elle pouvait être alors : c'était une science égoïste, c'était la déification de la raison humaine. On croyait que l'esprit humain ne pouvait aller plus loin, qu'il avait atteint les bornes à lui fixées.

A côté de cette espèce de gloire, il y avait un abîme; la société était descendue au dernier degré de la dégradation et de l'avilissement; les mœurs étaient prodigieusement corrompues. Les paroles du grand Apôtre en disent assez pour inspirer le plus profond dégoût. Pour les hommes de ces jours, le plaisir était la seule divinité; et le plaisir se trouvait dans ce qu'il y a de plus bas, de plus vil, de plus grossier dans notre nature décline. Aucune pensée céleste ne venait troubler cet état de la brute. Ils avaient mis leur triste bonheur dans le ciel. Qu'avaient-ils à redouter des dieux, quand ils les imitaient? L'infamie était une adoration à leur manière.

Voilà ce qu'était l'empire romain, le monde, je veux dire, lorsque douze pauvres pêcheurs descendirent du Calvaire, où ils avaient vu expirer leur Maître. Que veulent ces Juifs, ces rebuts de la terre? Ils s'annoncent comme les ministres d'un autre Juif crucifié à Jérusalem. Voilà leurs titres de créance, voilà leurs titres de gloire! Et qu'annoncent-ils au nom de cet homme? Ils annoncent hautement que, jusqu'à eux, tous ont erré; que les dieux de l'empire ne sont point des dieux, et qu'il n'y a d'autre Dieu que celui qu'un préteur romain a fait clouer à la croix. Voilà ce qu'il faut croire : *Il n'y a pas d'autre nom sur la terre en qui on puisse espérer le salut* (Act. iv, 12); car ce Dieu est un Dieu jaloux, il veut être servi seul. Et ce Dieu demande à ses adorateurs le renoncement à tout ce qui a fait leur vie, l'immolation des passions les plus chères : plus de plaisir, plus de joie sur la terre. Voilà le sacrifice! Voici la récompense que le Dieu nouveau promet aux siens; voici l'héritage qu'il leur a laissé en mourant sur la croix : « Les hommes vous persécuteront à cause de moi; ils vous chargeront de malédictions; la haine vous poursuivra de ville en ville. Ils vous feront souffrir toutes sortes de maux à cause de moi; mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il faut, pour me suivre, porter la croix, et la porter tous les jours. » (Matth. x, 16 pass.) A cette doc-

trine, les sages ont souri de pitié : c'est une folie ! c'est un scandale ! On croit que le mépris en fera assez tôt justice. Les sages se sont trompés. A peine la voix des pêcheurs a-t-elle été entendue, que des milliers d'hommes se hâtent de croire à ce qu'ils annoncent ; des flots de disciples se répandent par le monde ; la bonne nouvelle est prêchée en tous lieux ; partout le Crucifié a des adorateurs. Alors les passions se révoltent ; les prêtres des faux dieux tremblent pour leurs autels chancelants ; ils arment le pouvoir. Vains efforts ! Ils croient anéantir le nouveau culte, ils l'étendent. La science descend dans l'arène, et la science est vaincue. Les pamphlets, les calomnies, les écrits haineux, tout est mis en usage ; on fait arme de tout. La fureur s'use ; elle expire au pied de la croix ; elle lui demande le pardon et la vie.

Un homme cherchant la vérité de bonne foi peut-il méconnaître l'œuvre de Dieu ? Des faits aussi extraordinaires se réalisent par les moyens mêmes qui devaient les faire échouer, selon les lois certaines de la nature, ne le forceront-ils pas à dire enfin, comme les fous de l'Égypte : *Le doigt de Dieu est là : « Digitus Dei est hic. »* (Exod. viii. 19.) Cependant, de nos jours, on a voulu expliquer ce phénomène inexplicable. La société, dit-on, à l'époque où les apôtres ont prêché leur doctrine, était dans une crise violente, dans un état de souffrance et de malaise ; elle attendait des consolations ; et les apôtres, par leur doctrine de la fraternité humaine, ont flatté les classes pauvres, les classes qui souffraient, les classes nombreuses des esclaves, et les ont ainsi attachées à leur doctrine. Objections absurdes, sophismes niais. Sans doute les apôtres ont rappelé aux hommes le dogme touchant de la fraternité humaine ; mais cette fraternité de cœur laisse subsister l'inégalité entière des conditions. N'ont-ils pas appris à respecter la puissance d'un maître comme celle de Dieu même ? Saint Paul n'a-t-il pas renvoyé à son maître l'esclave fugitif ? Sans doute, à l'époque où les apôtres ont prêché, l'univers avait besoin de consolation ; il y avait déchirement sur tous les points. Mais quel bonheur, quelle consolation demandaient les hommes de ces temps malheureux ? Ils voulaient une part aux joies du monde, une part aux jouissances de la vie, une part aux festins splendides, une part aux fêtes voluptueuses qui amusaient les loisirs des heureux : *Panem et circenses !*

Ce n'était point là le bonheur que les apôtres venaient apporter sur la terre : non, non. Douze pauvres, qui ne prêchaient que croix et souffrances, étaient peu propres à gagner de telles âmes. Ne venaient-ils pas plutôt leur enlever leur dernière consolation, celle de maudire leurs persécuteurs, et le doux espoir de la vengeance ? Car, sous le Dieu nouveau, il fallait bénir ses chaînes, aimer ses persécuteurs, prier pour ses tyrans. Laissons donc les sages s'applaudir de leurs vaines pensées ; laissons-leur la

jouissance triste de nier l'évidence, et admirons cette force merveilleuse, qui apparaît si manifeste dans l'établissement de la religion, et qui prouve la divinité de Jésus-Christ.

« Quand la religion chrétienne, » dit Condillac, « n'aurait point trouvé d'obstacle, ce serait encore une chose merveilleuse que la rapidité avec laquelle elle s'est répandue. Cette révolution serait unique dans son espèce. Que penserons-nous donc si, tout se trouvant contraire à sa propagation, elle a eu à combattre les mœurs, les préjugés, les superstitions des peuples ? Quel projet que celui des apôtres : annoncer une religion qui se déclare l'ennemie de tous les cultes ; annoncer non-seulement dans l'empire, la porter encore au delà, et chez les nations dont ils ne savaient pas les langues. Ce projet pouvait-il s'exécuter sans des secours extraordinaires ? Pouvait-il seulement se former ? Considérons surtout qu'ils sortaient d'un peuple généralement méprisé, qu'ils étaient méprisés eux-mêmes : or ce mépris n'était certainement pas le moindre obstacle. Comment donc ces ignorants réussissent-ils, tandis que tant d'imposteurs, qui paraissent dans le même siècle, échouent, et des imposteurs parmi lesquels on trouve des philosophes instruits et considérés, tels qu'Apollonius de Tyane ? Ont-ils voulu eux-mêmes en imposer ? Pourquoi donc combattent-ils tous les vices ? Pourquoi enseignent-ils une morale si pure et si sainte ? le caractère de l'imposture est-il de sacrifier tout intérêt humain, et de souffrir les tourments et la mort pour le mensonge ? Reconnaissons donc que les apôtres étaient convaincus, et voyons sur quel fondement.

Il n'est pas douteux que les Juifs n'attendissent le Messie que dans le temps même de l'avènement de Jésus-Christ. Quantité de prophéties l'avaient annoncé, et ce n'est point après coup qu'on les interpréta. L'espérance des Juifs, à cet égard, était si connue, que le bruit s'en était répandu jusque chez les païens : *Pluribus persuasio inerat*, dit Tacite, *antiquis sacerdotum litteris contineri, eo ipso tempore fore ut valeretur Oriens, profectique Judæa rerum potirentur* ; et Suétone : *Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio esse in futis, ut eo tempore Judæa profecti rerum potirentur*. Voilà le Messie d'après l'idée que la plupart des Juifs s'en formaient.

Or, les apôtres avaient les prophéties sous les yeux ; ils étaient témoins des actions de Jésus-Christ ; et ils l'ont reconnu pour le Messie prédit. L'accomplissement des prophéties a donc été le premier fondement de leur foi.

Lorsque deux disciples de saint Jean-Baptiste vinrent demander à Jésus-Christ s'il était le Messie, il répondit par des miracles. *Les aveugles voient, dit-il, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent.* (Matth. xi. 5.) Les miracles que les apôtres voyaient et dont les plus simples et les plus ignorants

ent à la portée de se convaincre, ont été le second fondement de leur foi.

Jésus-Christ fit plusieurs prédictions, dont unes s'accomplirent pendant sa vie, et d'autres après sa mort. Il prédit la trahison de Judas, le reniement de saint Pierre, et le abandon de tous ses disciples. Ce sont les Évangiles mêmes qui ont publié ces circonstances; aveu humiliant, que l'amour de la vérité pouvait seul arracher.

Il fallait de nouveaux prodiges pour rallumer la foi des apôtres et des disciples.

Le voile du temple se déchira; la terre trembla: elle se couvrit de ténèbres; Jésus-Christ ressuscita le troisième jour; il monta au ciel à la vue des apôtres, et il leur envoya le Saint-Esprit. Convaincus une seconde fois, ils se reprochèrent leur lâcheté; se rappelèrent qu'elle avait été prédite; devinrent inébranlables.

Or, comment ces hommes si lâches, sont-ils devenus si courageux? C'est qu'ils ont été convaincus, et ils l'ont été, parce qu'ils ont vu. Toutes les circonstances des apparitions de Notre-Seigneur prouvent qu'ils n'ont pas été légèrement.

Si je ne parlais que des motifs que nous avons de croire, l'incrédule pourrait dire que les évangélistes ont inventé ces faits. Mais les apôtres n'auraient pas pu croire à des faits que les évangélistes auraient inventés depuis. S'ils ont cru, ils ont donc vu, et les faits n'ont pas été inventés. Or, il n'est pas douteux qu'ils n'aient cru.

Jésus-Christ fit des prédictions qui s'accomplirent après sa mort. Il a prédit que ses disciples seraient conduits en présence des gouverneurs et des rois, à cause de lui, pour lui servir de témoignage devant eux et devant les nations. Il est vrai qu'il n'était pas impossible de prévoir qu'il s'élèverait des ennemis contre une religion, qui voulait établir sur les ruines de tous les cultes. Cependant avant qu'elle attirât l'attention des gouverneurs et des rois, il fallait qu'elle fût des progrès considérables; car les souverains ne s'en seraient pas occupés si elle fût restée dans l'obscurité où elle était encore lorsque Jésus-Christ faisait cette prédiction. Or, il n'était pas facile de prévoir ces progrès; quiconque ne fera attention qu'aux obstacles, conviendra qu'il eût été bien plus naturel de juger que la religion chrétienne serait étouffée dès sa naissance. Cependant Jésus-Christ ne craint point d'en prédire la propagation, assurant que son Évangile serait prêché par toute la terre, et que ses disciples instruiront toutes les nations. Il montre bien quelle est sa confiance, lorsqu'il dit : *Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père, qui est dans les cieux; et quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux.* (Matth. x, 32, 33.)

C'est surtout par les apôtres que cette prédiction devait s'accomplir; plus ils étaient ignorants, plus ils avaient de peine à com-

prendre; et, si elle s'accomplissait, c'était pour eux un motif de conviction.

Mais la prophétie sur la ruine de la ville et du temple de Jérusalem et sur la dispersion des Juifs est bien plus étonnante encore. Dans le temps où Jésus-Christ disait qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, cet événement ne paraissait pas vraisemblable. Il ne le paraissait même pas lorsque Titus formait le siège de Jérusalem; car rien n'était moins dans le caractère de ce prince. En effet, il prit des mesures pour sauver au moins le temple; ses efforts furent inutiles. Quel motif de conviction pour les apôtres et pour les disciples qui vivaient encore! Pour saint Jean, par exemple, et pour saint Siméon qui vécurent jusqu'au 1er siècle. Celui-ci, qui gouvernait alors l'Eglise de Jérusalem, se retira lorsqu'il vit les aigles romaines, et il suivit en cela le conseil que Jésus-Christ avait donné.

J'ai prouvé, d'un côté, que les apôtres étaient convaincus, et, de l'autre, qu'ils l'étaient avec fondement. Il faut donc croire, sur leur autorité, que la religion qu'ils ont prêchée est toute divine: et, quand il n'y aurait pas d'autres preuves pour nous, il ne resterait pas de doute. Voyons cependant quels ont été les motifs de ceux qui ont cru sans avoir été témoins des miracles de Jésus-Christ.

Quand les apôtres et les disciples n'auraient fait qu'attester ce qu'ils avaient vu, l'assurer au milieu des tourments, le confirmer en mourant, et se trouver heureux de mourir pour l'Évangile, cette raison eût été suffisante pour déterminer tout esprit sage; car une pareille conduite ne pourrait pas s'allier avec le mensonge. Mais, par ce moyen, la foi se serait répandue trop lentement. Les apôtres prouvèrent donc les miracles de Jésus-Christ en faisant des miracles eux-mêmes, en rendant la vue à des aveugles, en guérissant des paralytiques, des boiteux, en chassant le démon, en ressuscitant les morts, en faisant des prédictions. Ils firent plus; ils communiquèrent ce pouvoir à plusieurs de leurs disciples. De tous les miracles, celui qui dut surtout accélérer la conversion des gentils, c'est le don des langues; car, par ce moyen, l'Évangile se portait facilement chez toutes les nations. Tel a donc été le premier siècle de l'Eglise; des miracles partout, et partout aussi des témoins qui les attestent.

Cependant le plus grand nombre de ceux qui se convertissaient n'était encore, comme je l'ai dit, que des hommes du peuple; et j'ai dit le plus grand nombre, parce que dès lors il y en eut plusieurs qui ne doivent pas être mis dans cette classe. Tels sont Joseph d'Arimatee, du grand Sanhédrin des Juifs; Nicodème, un des principaux parmi les Pharisiens; Denis de l'Aréopage, et Flavius Clément, sénateur, consul et parent de l'empereur. Mais c'est surtout dans le 1er siècle qu'il faut rechercher les motifs de conversion des savants et des gens du

monde, parce que c'est alors qu'ils sont venus en foule dans l'Eglise.

Ce siècle a été un des plus éclairés. On s'occupait des arts et des sciences; on cherchait la vérité avec ardeur; et on ne peut pas présumer que les gens du monde et les savants qui se convertirent aient embrassé sans examen une doctrine qui les exposait à la haine, au mépris, aux tourments, à la mort. Si vous demandez pourquoi tous ne se convertirent pas, je vous répondrai qu'on était, en général, ou trop prévenu, ou trop occupé d'autres soins, pour apporter à cet examen toute l'attention nécessaire.

Les plus sages furent d'abord frappés de la patience courageuse des martyrs. Ils en voyaient des exemples dans toutes les provinces; ces exemples se renouelaient sans cesse; et ils n'imaginaient pas, comme Pline, que ce pût être l'effet d'une obstination aveugle. Ils jugeaient, au contraire, qu'une conviction éclairée pouvait seule inspirer, dans tout l'empire, le même courage aux Chrétiens qui s'y répandaient. Il semble même que ce n'eût pas été assez pour les martyrs d'être convaincus; car si on considère la longueur et la cruauté des tortures employées pour les faire succomber, on conviendra que leur foi avait besoin d'être soutenue par des secours extraordinaires, et que leur constance peut être mise au nombre des miracles.

Après avoir été frappé du courage des Chrétiens, il était naturel d'en considérer les mœurs. Or on trouvait en eux un renoncement aux plaisirs, aux richesses, à la pompe, en un mot à tout ce qui excite la cupidité. On trouvait des âmes pures qui se défendaient jusqu'à la pensée d'un crime. On trouvait une charité sans bornes; et l'on reconnaissait qu'un païen baptisé devenait un autre homme, qu'il était comme régénéré, comme né une seconde fois dans un état plus saint.

Quelle était donc la doctrine qui inspirait tant de courage et tant de vertus? Ici l'examen devenait un nouveau triomphe pour la religion chrétienne. Supérieure par sa théologie et sa morale à tout ce que les plus grands philosophes avaient enseigné, elle élevait l'ignorant à la connaissance de son Créateur, et elle le remplissait des maximes les plus pures.

Ces considérations suffisaient sans doute pour entraîner les gentils qui examinaient sans prévention. Cependant ils pouvaient encore demander aux Chrétiens: Mais pourquoi courir après la mort? Pourquoi vous obstiner à combattre les cultes établis? Vous est-il donc nécessaire de les détruire pour exercer toutes vos vertus? A ces questions, les Chrétiens répondaient par les miracles de Jésus-Christ, par ceux des apôtres, par ceux des hommes apostoliques et par les prophéties.

Ces réponses étaient les mêmes partout où il y avait des Chrétiens; partout on attestait les mêmes miracles ou de semblables; partout on professait la même doctrine et

avec le même courage. Ajoutons à tout cela le accord qui ne peut se trouver avec l'antiquité, que les Evangiles avaient été écrits avant la ruine de Jérusalem, et que les livres de l'Ancien Testament ne pouvaient être suspects, puisqu'ils étaient connus par les Juifs, ennemis de la religion chrétienne. Voilà par quels motifs, des millions se convertirent en grand nombre au 1er siècle. En effet, c'était non-seulement existait encore plusieurs témoins de miracles faits dans le 1er, et que toutes les prophéties fussent absolument accomplies.

« Les œuvres de Jésus-Christ, » dit dans l'Apologie qu'il osa présenter l'empereur Adrien, « ont toujours été connues, parce qu'elles étaient communes. Elles n'ont certainement point été données aux malades guéris et aux morts ressuscités. Or ceux-ci ont été vus non-seulement au temps de leur résurrection et de leur ascension, mais longtemps après; non-seulement dans le temps que Notre-Seigneur demeurait sur la terre, mais ils ont survécu de beaucoup à son ascension; quelques-uns vivaient même de nos jours. »

Si Quadrat parlait ainsi dans ce siècle, le seul qui nous reste de son Apologie, pouvez juger combien il trouvait de témoins existants des miracles des apôtres, et ceux des hommes apostoliques; il est évident que les premiers exemples de savants convertis à la religion, répandue partout, était suffisamment prouvée; et les miracles n'avaient tous les jours moins nécessairement paru paraissent ils avoir été plus rares au 1er siècle que dans le 1er, et plus rares encore dans le 1er. Cependant ils cessèrent pas entièrement. Après avoir donc été converti sur la témoignage d'autres, on se confirmait dans la foi par les miracles dont on était témoin soi-même; car ils ont été encore fréquents tant qu'il a eu des hommes apostoliques, c'est-à-dire pendant le cours du 1er siècle.

Si nous passons au 1er, les païens de la religion acquerront une nouvelle force par les nouveaux miracles, qui sont rares qu'on les suppose. D'ailleurs, nous verrons la tradition conserver dans toutes les Eglises ceux qui se sont faits auparavant; nous verrons la cendre des martyrs tester partout, et les ennemis du christianisme en reconnaître la vérité. Celse, ni Porphyre ne les ont révoqués en doute.

Je me suis borné à mettre sous vos yeux les motifs qui ont convaincu les païens des trois premiers siècles, parce que la religion, si la divinité de Jésus-Christ est démontrée alors, elle l'est encore aujourd'hui, et elle le sera dans tous les siècles. (Considérations sur les progrès de la religion dans les trois premiers siècles.)

« La promptitude inouïe avec laquelle s'est fait ce changement, » dit Bossuet, « miracle visible. Jésus-Christ avait promis que son Evangile serait bientôt prêché par

erre. (Matth. xxiv, 14.) Cette merveille ait arriver incontinent après sa mort, et vait dit qu'après qu'on l'aurait élevé de e, c'est-à-dire qu'on l'aurait attaché à la x, il attirerait à lui toutes choses. (Joan. 32.) Les apôtres n'avaient pas encore évé leur course, et saint Paul disait déjà

Romains que leur foi était annoncée s tout le monde. (Rom. i, 8.) Il disait Colossiens que l'Evangile était ouï de te créature qui était sous le ciel; qu'il it prêché, qu'il fructifiait, qu'il croissait tout l'univers. (Col. i, 6.) Une tradition stante nous apprend que saint Thomas le ta aux Indes, et les autres, en d'autres s éloignés. Mais on n'a pas besoin des toires pour confirmer cette vérité; l'effet le, et on voit assez avec combien de rei- i saint Paul (Rom. x, 18) applique aux ôtres ce passage : *Leur voix s'est fait en- dre par toute la terre, et leur parole a été rtée jusqu'aux extrémités du monde.* (Psal. iii, 15.) Sous leurs disciples il n'y avait sque plus de pays, si reculé et si inconnu, l'Evangile n'eût pénétré. Cent ans après us-Christ, saint Justin comptait déjà rmi les fidèles beaucoup de nations sau- ges, et jusqu'à ces peuples vagabonds qui aient de cà et de là sur des chariots sans ir de demeure fixe. Ce n'était point une ne exagération; c'était un fait constant et loire qu'il avançait en présence des empe- ars et à la face de tout l'univers. Saint née vient un peu après, et on voit croître dénombrement qui se faisait des Eglises. ur concorde était admirable; ce qu'on oyait dans les Gaules, dans les Espagnes, us la Germanie, on le croyait dans l'E- pte et dans l'Orient, et comme il n'y avait *un même soleil dans tout l'univers, on voyait ms toute l'Eglise, depuis une extrémité du nde à l'autre, la même lumière de la vé- té.*

Si peu qu'on avance, on est étonné des rogrès accomplis. Au milieu du iiie siè- e, Tertullien et Origène font voir dans gglise, des peuples entiers qu'un peu de- nt on n'y mettait pas. Ceux qu'Origène ceptait, qui étaient les plus éloignés du nde connu, y sont mis peu après par Ar- be. Que pouvait avoir vu le monde pour rendre si promptement à Jésus-Christ? il a vu des miracles, Dieu s'est mêlé visi- ement dans cet ouvrage, et s'il se pouvait ire qu'il n'en eût pas vu, ne serait-ce pas i nouveau miracle plus grand et plus in- oyable que ceux qu'on ne veut pas croire, avoir converti le monde sans miracle, d'a- ir fait entrer tant d'ignorants dans des ystères si hauts, d'avoir inspiré à tant de vants une humble soumission et d'avoir rsuadé tant de choses incroyables à des crédules.

Mais le miracle des miracles, si je puis rrier de la sorte, c'est qu'avec la foi des ystères, les vertus les plus éminentes et s pratiques les plus pénibles se sont ré- andues par toute la terre. Les disciples de ésus-Christ l'ont suivi dans les voies les

plus difficiles. Souffrir tout pour la vérité à été pour ses enfants un exercice ordinaire, et, pour imiter leur Sauveur, ils ont couru aux tourments avec plus d'ardeur que les autres n'ont fait aux délices. On ne peut compter les exemples, ni des riches qui se sont appauvris pour aider les pau- vres, ni des pauvres qui ont préféré la pau- vreté aux richesses, ni des vierges qui ont imité sur la terre la vie des anges, ni des pasteurs charitables qui se sont faits tout à tous, toujours prêts à donner à leur troupeau non-seulement leurs veilles et leurs travaux, mais encore leurs propres vies. Que dirai-je de la pénitence et de la mortification? Les juges n'exercent pas plus sévèrement la justice sur les criminels, que les pécheurs pénitents l'ont exercée sur eux-mêmes. Bien plus, les innocents ont puni en eux, avec une rigueur incroyable, cette pente prodigieuse que nous avons au péché. La vie de saint Jean-Baptiste, qui parut si surprenante aux Juifs, est devenue commune parmi les fidèles; les déserts ont été peuplés de ses imitateurs, et il y a eu tant de solitaires, que des solitaires plus parfaits ont été contraints de chercher des solitudes plus profondes; tant on a fui le monde tant la vie contemplative a été goûtée!

Tels étaient les fruits précieux que devait produire l'Evangile. L'Eglise n'est pas moins riche en exemples qu'en préceptes, et sa doctrine a paru sainte en produisant une infinité de saints. Dieu qui sait que les plus fortes vertus naissent parmi les souffrances, l'a fondée par le martyre, et l'a tenue durant trois cents ans dans cet état, sans qu'elle eût un seul moment pour se reposer.

Cette marque visible de la divinité de Jésus-Christ, manifestée dans son œuvre, a été développée par tous les apologistes. Sans nous y arrêter ici, entrons plus à fond en- core dans le sujet qui nous occupe.

« Entre les divers événements qui appar- tiennent à l'ordre moral, comme dans les phénomènes de l'ordre physique, il existe, » dit l'abbé Duvoisin (*Démonstration évangéli- que*), « des rapports d'après lesquels nous pouvons souvent, ou remonter de l'effet à la cause, ou descendre de la cause à l'effet. Si les miracles de l'Evangile sont réels, il est impossible qu'ils n'aient pas eu des sui- tes considérables dans le monde; et récipro- quement, si, peu d'années après la mort de son Fondateur, je vois le christianisme s'é- tablir partout où il est annoncé, je ne puis m'empêcher de regarder ses progrès comme la conséquence naturelle des miracles de l'Evangile.

Commençons par établir ces faits qui doi- vent servir de base au raisonnement. Pre- nons le *livre des Actes*, et les *Epîtres* du Nouveau Testament, où se trouve l'histoire contemporaine de la naissance du christia- nisme.

Il ne s'était pas encore écoulé deux mois depuis la mort de Jésus, lorsque tout à coup les apôtres se montrent et enseignent publi-

quement au milieu de Jérusalem. De là leur doctrine se répand dans toute la Judée et dans les provinces circonvoisines. Bientôt après elle pénètre dans la Grèce, dans l'Italie, et jusque dans l'Espagne. Ils fondent des Eglises à Corinthe, à Philippes, à Thessalonique, à Ephèse, à Antioche, à Rome. dans l'île de Crète, dans le Pont, dans la Cappadoce, la Galatie, la Bithynie, etc. Nous avons la preuve de ces faits dans l'histoire originale du *livre des Actes*, écrite par un témoin oculaire, et dans les Epîtres que les apôtres adressaient aux fidèles de toutes ces contrées. Avant la fin du 1er siècle, l'*Apocalypse* de saint Jean nous montre des Eglises régulières, gouvernées par des évêques, dans les principales villes de l'Asie.

Vers le milieu du 1er siècle, saint Justin, dans son dialogue avec le Juif Tryphon, avance comme un fait généralement connu qu'il n'est point de nation, soit policée, soit barbare, où l'on n'adresse des prières et des actions de grâces à Dieu, créateur, au nom de Jésus crucifié. Quelques années après, saint Irénée, évêque de Lyon, voulant prouver que la foi catholique était la même dans tout l'univers, et jusqu'aux extrémités de la terre, nomme les Eglises des Gaules, de la Germanie, de l'Ibérie, de l'Orient, de l'Egypte et de la Libye.

Tertullien, qui vivait au commencement du 2ème siècle, entreprend de prouver contre les Juifs, par l'énumération des peuples qui croyaient à l'Evangile, que le royaume de Jésus-Christ était plus étendu que les empires de Nabuchodonosor, d'Alexandre et des Romains. « Nous ne sommes que d'hier, » dit-il encore dans son *Apologétique*, « et nous remplissons vos villes, vos forteresses, vos colonies, vos camps, vos tribus, vos décuries, le palais, le sénat, les assemblées. Nous ne vous avons laissé que vos temples. *Hesternum, et vestra omnia implevimus...; sola vobis reliquimus templa.* »

Saint Athanase, dans une Epître synodique, nomme les Eglises d'Espagne, de la Grande-Bretagne, des Gaules, de l'Italie, de la Dalmatie, de la Mysie, de la Macédoine, de la Grèce, de l'Afrique, de la Sardaigne, etc. Enfin tous les conciles, qui ont précédé le concile de Nicée, sont des monuments irrécusables des vastes conquêtes que la foi chrétienne avait faites avant le règne et la conversion de Constantin.

L'histoire profane est d'accord avec l'histoire ecclésiastique. Tacite nous apprend que sous le règne de Néron, trente ans après la mort de Jésus-Christ, il y avait à Rome une grande multitude de Chrétiens : *Ingentem multitudinem*. Dans le même temps, Sénèque, cité par saint Augustin, s'indigne du progrès que font dans tout l'univers les coutumes des Juifs; c'est ainsi qu'il désigne les Chrétiens sortis de Judée. Les vainqueurs, dit-il, ont reçu la loi des vaincus : *Victi victoribus leges delere.*

A la fin du 1er siècle, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie, écrivait à l'empereur Trajan que les villes et les campagnes de

cette province étaient remplies de Chrétiens de tout rang, de tout âge et de tout sexe, et l'on ne peut douter qu'il n'en fût de même des autres provinces de l'empire. L'orien nous apprend que, sous le règne de Commode, la province du Pont, sa patrie, était pleine d'épieuriens et de Chrétiens. Dion Cassius, au commencement du 3ème siècle, avoue que cette superstition, souvent réprimée, était plus forte que les lois, et faisait tous les jours de nouveaux progrès. Plutarque, Strabon, Lucain, Juvénal déplorent le silence des oracles, que l'on ne peut attribuer qu'au discrédit où ils tombaient à mesure que s'étendait le christianisme. Porphyre dit expressément qu'Esculape et les autres dieux ne font plus sentir leur protection depuis que Jésus est adoré.

Mais qu'est-il besoin de citer les écrivains des premiers siècles? C'est un fait notoire qu'avant le règne de Constantin l'Eglise avait pénétré dans toutes les régions du monde connu, et bien au delà des limites de l'empire romain. Loin de le contester, les incrédules s'en prévalurent souvent pour calomnier la conversion du premier prince chrétien. Selon eux, la conviction n'y eut aucune part; et Constantin, indifférent au fond sur toutes les religions, ne se déclara en faveur du christianisme que pour se mettre à la tête du parti le plus puissant. Ainsi, de leur aveu, la nouvelle religion avait pris le dessus dans l'empire non-seulement sans le secours, mais encore malgré tous les efforts de la puissance publique.

En effet, depuis sa naissance jusqu'au temps de Constantin, le christianisme n'a presque jamais cessé d'être en butte aux plus violentes persécutions. A Jérusalem, les apôtres sont emprisonnés, battus de verges ou mis à mort. Partout où ils portent leurs pas, des Juifs les poursuivent, les accusent devant les tribunaux, ou soulèvent le peuple contre eux. Néron rejette sur les Chrétiens l'incendie de Rome, et les fait expirer dans des supplices affreux. Domitien, Sévère, Décius, Valérien, Aurélien, Dioclétien et ses collègues publient des édits sanguinaires contre le christianisme. Les gouverneurs des provinces ajoutent à la cruauté des lois impériales. Dans toute l'étendue de l'empire, une populace superstitieuse et féroce demande à grands cris le sang des Chrétiens; leurs tourments font partie des spectacles et des jeux publics. L'histoire ecclésiastique compte dix persécutions générales ordonnées par des édits; mais lors même que les empereurs semblaient accorder quelque répit aux Chrétiens, il s'élevait des persécutions locales, autorisées en quelque sorte par les anciennes lois, qui défendaient d'introduire de nouvelles religions.

Que dans les légendes apocryphes du moyen âge on ait exagéré le nombre des martyrs, je le veux bien; mais, à s'en tenir aux monuments originaux, aux écrits contemporains d'un Tertullien, d'un saint Cy-

d'un Lactance, d'un Eusèbe de Césarée, les authentiques qui sont parvenus à nous, on ne peut calculer combien milliers de victimes ont péri dans cette émeute de trois cents ans, où les Chrétiens montraient de courage que pour aller au-devant de la mort ou pour la recevoir. C'est un fait incontestable que la foi s'est accrue et affermie au milieu des persécutions, et que le sang des martyrs, comme Tertullien, est devenu une semence de chrétiens : *Semen est sanguis Christi* an-

isque la puissance publique n'y a eu aucune part, à quoi donc attribuerons-nous le développement et les progrès rapides du christianisme? Chercherons-nous les causes naturelles de ce phénomène singulier ou dans la nature même de la doctrine chrétienne, dans les qualités personnelles de ceux qui l'enseignaient, ou dans les dispositions préjugées des peuples à qui elle était annoncée, ou enfin dans l'ignorance, la superstition ou les besoins des premiers Chrétiens?

Considérée en elle-même, et indépendamment de toute preuve intrinsèque, la doctrine chrétienne n'avait rien qui pût lui valoir un pareil succès. Il est vrai que, par la sublimité de ses dogmes et par la pureté de sa morale, le christianisme l'emportait infiniment sur les religions dominantes.

Ces dogmes sublimes n'étaient nulle part à la portée du peuple, et les philosophes ne pouvaient qu'être révoltés de ces dogmes qui confondaient tout leur savoir, et se s'accordaient avec les préceptes d'autres sectes. Parce qu'ils n'étaient pas idolâtres, les Chrétiens furent longtemps regardés comme des athées.

La morale évangélique était trop sévère pour un siècle où régnait la corruption la plus effrénée. Elle ne devait, tout au plus, être goûtée que du petit nombre d'hommes honnêtes et vertueux qui ne font point de secte. Le gouvernement ne vit pas l'avantage qu'il pouvait en retirer pour les arts publics. Jamais il ne se donna la peine de l'examiner. Les princes, les magistrats, les philosophes ne la connurent pas mieux que le vulgaire. Tous les préjugés de l'éducation, de l'habitude et de la politique, conspiraient contre la nouvelle religion; et aujourd'hui que ces préjugés n'existent plus, ou plutôt qu'ils existent en faveur du christianisme, nous voyons au milieu de nous un si grand nombre d'incrédules, pourrions-nous supposeriez-vous que les apôtres n'ont eu besoin que de proposer leur doctrine pour s'attacher une multitude innombrable de prosélytes?

N'oublions pas une autre considération importante, parce qu'elle prouve que la doctrine ne doit établir aucune parité entre le christianisme et les fausses religions. Toutes les religions, excepté celle de Moïse, qui fait partie du christianisme, sont fondées ou sur des miracles clandestins, ou sur de vieilles traditions également inaccessibles à la cri-

tique, également propres à nourrir l'enthousiasme et la crédulité. Mais le christianisme, au moment de son origine, n'était que l'histoire de ce qui venait de se passer en Judée, sous les yeux de toute la nation, et l'on voit d'abord que l'examen d'une histoire si publique et si récente donnait moins de prise à l'erreur que les opinions spéculatives ou traditionnelles des fausses religions.

2. Par qui la religion chrétienne a-t-elle été annoncée? Jésus venait d'expirer sur une croix, et il semblait que sa religion dût finir avec lui. Mais il avait ordonné à douze de ses disciples de la prêcher dans la Judée et dans tout l'univers. Comment osait-il compter sur leur obéissance posthume? Quel empire espérait-il conserver sur des esprits découragés et désabusés par sa mort? Et puis, vit-on jamais un chef de parti choisir plus mal ses opérateurs?

Ce n'est pas trop pour une pareille entreprise que la réunion de toutes les qualités qui peuvent en imposer aux hommes, les éblouir ou les subjuguier. La conquête du monde, la création d'une monarchie universelle sur les esprits n'était pas quelque chose de si facile que l'on pût en abandonner le soin à des hommes vulgaires. Cependant, c'est à douze misérables pêcheurs sans lumières, sans courage, sans élévation, que Jésus confie l'exécution de ses vastes desseins. « Allez, leur dit-il; instruisez toutes les nations, et soumettez-les à ma loi. » Quoi! les Juifs qui l'ont crucifié! les Grecs, si fiers de leur philosophie! les Romains, qui croient devoir à leurs dieux l'empire du monde? tous ces peuples, dont ils ne connaissent ni le pays, ni les mœurs, ni la langue! Quel étrange commandement! quelle mission! quels ministres! Cependant, les apôtres ont obéi, et ils ont vu la doctrine de leur Maître établie dans toutes les provinces de l'empire romain. — Voy. *Eglise*.

3. Attribuez-vous le succès des apôtres aux dispositions favorables qu'ils trouvèrent dans les esprits? Direz-vous que les Juifs et les païens étaient préparés à recevoir la doctrine chrétienne?

Ce serait une erreur manifeste. Pour ce qui est des Juifs, il est certain que jamais ils ne se montrèrent plus attachés à la loi de Moïse qu'à l'époque de la prédication des apôtres. On en trouvera la preuve dans tous les livres du Nouveau Testament et dans l'histoire de Josèphe. Il est encore certain que les Juifs regardaient le christianisme comme un culte incompatible avec celui de Moïse. Ce fut le zèle du peuple pour la loi qui fournit aux ennemis de Jésus le prétexte de sa condamnation. Les apôtres eux-mêmes ne furent jamais accusés d'autre crime que de blasphémer contre le temple, et de vouloir détruire l'ancienne religion. Les préjugés superstitieux du peuple, la politique des magistrats, l'intérêt des prêtres, l'honneur de la nation, tout s'élevait contre la nouvelle doctrine.

Les Juifs devaient haïr le christianisme, les païens devaient le mépriser. Une religion

née dans un pays décrié parmi toutes les nations éclairées comme le berceau d'une superstition triste, absurde et odieuse du genre humain; une religion proscrite dans le lieu même de son origine, déshonorée par le supplice de son auteur, annoncée par des hommes dépourvus de tout ce qui peut inspirer la confiance; une religion austère dans ses préceptes, incompréhensible dans ses dogmes, et qui offrait à ses sectateurs un Dieu crucifié pour objet de culte et pour modèle; le christianisme, en un mot, était peu propre à s'attirer l'attention des Grecs et des Romains. Ces peuples dédaigneux et corrompus n'étaient pas disposés à quitter des superstitions anciennes et domestiques, qui flattaient l'imagination, les sens, les passions, la vanité nationale, pour un culte étranger qui ne respirait que la pauvreté, les humiliations et la fuite des plaisirs.

Mais, disent les incrédules, lorsque le christianisme s'annonça dans le monde, l'idolâtrie était tombée dans le plus grand discrédit. Les philosophes, les orateurs, les poètes s'en moquaient ouvertement. Il ne faut donc pas s'étonner si ces esprits faibles, qui ne peuvent se passer d'une religion, aient accueilli le christianisme, à qui d'ailleurs la pureté de sa morale et la régularité exemplaire de ses premiers sectateurs donnaient tant d'avantage sur le culte idolâtre.

Au temps de Jésus-Christ et des apôtres, l'idolâtrie était la religion de l'empire romain. Ses fêtes, ses pontifes, ses augures, toutes les observances de son culte faisaient partie de l'ordre public. Les anciennes lois qui défendaient, sous les peines les plus sévères, l'introduction des cultes étrangers, étaient en pleine vigueur; Tibère venait de les renouveler contre les Juifs. Quelle que fût l'opinion des philosophes et des gens de lettres, le peuple n'était point désabusé. S'il y avait des esprits qui affectassent de se mettre au-dessus des préjugés populaires, leur prétendue sagesse ne les menait guère qu'à l'athéisme ou à une indifférence totale en matière de religion. Rien n'annonçait que l'idolâtrie dût tomber d'elle-même. Elle se soutint encore quelque temps sous les empereurs chrétiens, malgré la rigueur de leurs édits. Les progrès de la philosophie et des lumières n'ont eu aucune part à la chute du paganisme; au contraire, ce sont les philosophes, c'est un Porphyre, un Jamblique, un Libanius, un Julien, qui s'en déclarèrent les défenseurs, lorsqu'il est près de succomber aux attaques du christianisme.

Mais quand vous supposeriez, contre toute raison, que, dans les circonstances où se trouvaient les apôtres, il ne devait pas leur paraître impossible de renverser l'idolâtrie, il reste à expliquer ce qu'il y avait de plus difficile dans leur entreprise : l'établissement de leur propre religion. Le culte populaire aboli, il devait arriver naturellement que les gens éclairés et vertueux se fissent une religion philosophique et raisonnée, tandis que la foule se serait pro-

pitée dans l'impiété ou dans de nouvelles superstitions. L'abjuration de l'idolâtrie ne conduisait pas nécessairement à la profession du christianisme; elle en éloignait bien plutôt tous ceux qui voulaient secouer le joug de la religion. Et pour ce qui était du petit nombre des bons esprits, capables de goûter l'excellence de la morale chrétienne, il leur était facile de se l'approprier, en la transportant dans leur philosophie, comme ont fait Epictète et les empereurs Marc-Aurèle et Julien.

Le christianisme était prêché en même temps aux Juifs et aux gentils. S'il n'eût trouvé de sectateurs que parmi les Juifs, on ne manquerait pas de rejeter ce succès sur l'ignorance, la crédulité, la superstition si souvent reprochée à cette nation par les écrivains profanes. S'il n'eût été embrassé que par des Grecs et des Romains, on pourrait se défier d'une opinion qui se serait formée loin du théâtre des événements. Mais que répondre au suffrage réuni des compatriotes et des étrangers?

4. L'opinion des premiers fidèles, dit l'incrédule, mérite peu de considération. Le christianisme, dans son origine, n'a trouvé de sectateurs que dans le petit peuple, préparé à la séduction, non-seulement par son ignorance et sa crédulité, mais encore par son infortune et par les espérances, les consolations, les aumônes, que lui offrait une religion bienfaisante, amie des pauvres et des malheureux.

Il est vrai que les apôtres comptaient un plus grand nombre de prosélytes dans la classe du peuple que parmi les riches et les savants. Saint Paul lui-même en fait la remarque dans plusieurs de ses Epîtres. Mais, loin de former un préjugé contre le christianisme, la facilité et l'empressement avec lequel ce grand nombre de pauvres et d'ignorants l'ont embrassé, prouverait plutôt que, pour y croire, il ne faut que de la simplicité et de la bonne foi. S'il s'agissait d'une doctrine fondée sur le raisonnement, ou sur des recherches savantes et difficiles, l'opinion du peuple ne serait d'aucun poids. Mais lorsqu'il est question de faits éclatants et notoires, qui ne demandent que des yeux et des oreilles, l'homme simple et ignorant peut juger aussi bien que le philosophe; et s'il se montre peu disposé à croire, c'est qu'il ne s'étudie pas à combattre, par de vaines subtilités, l'impression naturelle que fait sur son esprit le rapport de ses sens.

Cependant il ne faut pas s'imaginer que l'Eglise chrétienne, dans ces premiers temps, ne fut composée que d'ignorants et de misérables, de la lie du peuple. Le contraire est prouvé par les Epîtres mêmes de saint Paul, où nous trouvons des préceptes et des conseils pour toutes les conditions, pour les maîtres comme pour les esclaves, pour ceux qui s'adonnaient à l'étude de la loi ou de la philosophie aussi bien que pour ceux qui vivaient du travail de leurs mains.

Parmi les disciples de Jésus, l'histoire

gélisque comme un Nicodème, *prince des sages*; un Joseph d'Arimathie, *noble dévot*, ou, comme porte le grec, *noble sévère*; un Zachée, *homme riche et chef des pharisiens*; un Jaire, *prince de la Synagogue*, plusieurs autres de rang distingué. Nous voyons dans le Livre des *Actes* que, dès le commencement de la prédication des apôtres, un grand nombre de prêtres, *multa sacerdotum* (Act. vi. 7), et même plusieurs pharisiens obéissaient à la foi. Le centurion Cornelle, l'eunuque de la reine Candace, le proconsul Paul, Denis l'aréopagite sont des personnages considérables.

Le proconsul Flavius Clément et Domitilla épouse, tous deux parents de Domitien, rent dans la persécution allumée par l'empereur. Plinie atteste qu'il y avait en Asie des Chrétiens de tout rang et de toute condition, *omnis ordinis*. Tertullien dit Scapula, proconsul d'Afrique, que, ni les Chrétiens qu'il veut immoler, ni les *senateurs*, des femmes de la haute naissance, les parents de ses amis, ni un de ses rescrits, l'empereur Valérien ne reconnaît que des sénateurs et des sénateurs du premier rang ont embrassé le christianisme.

Enfin, les monuments qui nous restent des deux premiers siècles de l'Eglise, les écrits de saint Clément de Rome, de saint Ignace, de saint Polycarpe, les écrits d'Irénée, de saint Justin, d'Athénagore, sans parler de Quadratus, d'Aristide, de Méthode, et d'une infinité d'autres dont les œuvres ont péri, font assez voir que le christianisme, dans son origine, n'était pas limité à une multitude ignorante et im-

berbe. Comment l'incrédule ose-t-il compter, ni les moyens de séduction, les espérances, les consolations et jusqu'aux aumônes que le christianisme offrait à ses prosélytes?

Les espérances et les consolations de la chrétienne n'étaient pas de nature à séduire la multitude, elles ne pouvaient faire que l'impression que sur les âmes sensibles, fortement déterminées à sacrifier les intérêts du monde et des passions au désir du salut éternel. Que le peuple se laisse prendre à l'appât de la science et de la dignité, c'est une chose naturelle et trop humaine; mais que, sans motif, sans examen, malgré tous ses préjugés, il embrasse une doctrine qui l'oblige à la vertu la plus austère, qui ne lui présente aucun avantage matériel, et l'expose à de nouvelles peines de nouveaux dangers, c'est un genre de folie dont il n'y avait pas encore eu d'exemples.

Les aumônes, si souvent recommandées dans les Epîtres de saint Paul, étaient un faible dédommagement pour la gêne et les écrits inséparables alors de la profession du christianisme. Il s'en fallait de beaucoup qu'elles pussent suffire aux besoins de tous convertis, et certainement elles n'étaient destinées à nourrir l'oisiveté; car saint

Paul fait une loi rigoureuse du travail, en disant que celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Quelle injustice, quel travers d'esprit de chercher un argument contre le christianisme dans une institution où l'on ne devrait qu'admirer le désintéressement et la charité qu'il inspire! Quelle inconséquence de ranger les aumônes parmi les moyens de séduction, quand on prétend que l'Eglise n'était alors composée que de misérables! Étaient-ce les Juifs ou les païens qui en faisaient le fonds? Et si c'étaient des Chrétiens, comme on doit bien le supposer, par quel motif ces hommes opulents avaient-ils été gagnés à la nouvelle religion?

Je me suis convaincu que la religion chrétienne n'a dû ses premiers succès, ni à la nature de sa doctrine, ni aux dispositions et aux préjugés de ceux qui l'ont reçue. Si, raisonnant dans l'hypothèse de la fausseté du christianisme, je cherche à m'expliquer le phénomène singulier de son établissement et de ses progrès, avant le règne de Constantin, je ne découvre aucune proportion entre les moyens et la fin, entre la faiblesse des causes et la grandeur de l'effet. Tout ce qui se passe dans cette hypothèse me paraît en contradiction avec les principes connus de l'ordre moral. Je ne conçois, ni la conduite des premiers docteurs de l'Evangile, ni celle de leurs prosélytes, ni celle de leurs adversaires. Tous agissent constamment contre la pente de toutes les affections humaines, et la conversion du monde devient pour moi une sorte de prodige plus incroyable que tous les prodiges de l'histoire évangélique.

Mais dans l'hypothèse de la vérité du christianisme, toutes les difficultés s'aplanissent, toutes les invraisemblances disparaissent; sans parler de l'action toute-puissante de celui qui plie à son gré les cœurs et les esprits, et dont la grâce fécondait la parole de ses envoyés, le christianisme renfermait en lui-même les causes et la raison suffisante de ses conquêtes sur le judaïsme et l'idolâtrie. La conversion du monde ne serait plus un prodige inexplicable, si elle n'avait pour motifs les prodiges consignés dans les annales de l'Eglise.

« Ici se présentent trois choses incroyables, » dit saint Augustin; « il est incroyable que le Christ soit ressuscité; il est incroyable que le monde ait pu le croire; il est incroyable que ce soit un petit nombre d'hommes ignorants et de la lie du peuple qui aient persuadé ce fait, même aux savants. De ces trois choses incroyables, ceux qui disputent contre nous refusent de croire la première; ils voient la seconde de leurs yeux, et ils ne peuvent dire comment elle s'est faite, à moins d'admettre la troisième. »

La résurrection du Christ est publiée, connue dans le monde entier; si elle n'est pas croyable, pourquoi tout l'univers la croit-il? Si un grand nombre de savants et d'hommes distingués s'étaient donnés pour témoins de ce prodige, il serait moins étonnant que le monde les en eût crus, et je ne vois pas

pourquoi l'on refuserait aujourd'hui de les croire. Mais si, comme il est vrai, le monde a cru sur le témoignage d'un petit nombre d'hommes obscurs et ignorants, comment se trouve-t-il encore des entêtés qui ne veulent pas croire ce qu'a cru le monde entier? Celui qui, pour croire, demande de nouveaux prodiges, est lui-même un prodige monstrueux, puisqu'il résiste seul à la foi de l'univers.... Si l'on ne veut pas croire que les apôtres eux-mêmes aient opéré des miracles en preuve de la résurrection du Christ, ce sera pour nous un assez grand miracle, que toute la terre ait cru sans miracles. » (*De civit. Dei*, lib. xxii, cap. 5.)

En effet, pour suivre et pour développer la pensée de saint Augustin, la vérité des miracles du christianisme est prouvée par la conversion du monde; et la foi du Chrétien n'aurait rien que de raisonnable, quand elle ne serait appuyée que sur le fait de l'établissement et de la propagation de la doctrine évangélique. Ce fait éclatant, avec toutes ses circonstances, rappelle et suppose nécessairement d'autres faits qui forment une preuve directe et péremptoire. Si vous m'accordez, d'une part, que les miracles de Jésus et des apôtres, reconnus pour véritables, devaient opérer une grande révolution dans le monde, vous êtes forcés de convenir, d'un autre côté, que la révolution opérée par la prédication de l'Evangile ne peut avoir eu d'autre raison suffisante, d'autre principe que les miracles de Jésus-Christ et de ses apôtres. C'est ainsi que vous raisonnez dans tout autre matière, et que, d'un effet connu et indubitable, vous remonteriez à la cause que vous indiqueraient les lois de l'analogie ou les principes de la critique.

Une autre considération fortifie les conséquences que nous tirons de la rapidité et de l'étendue des progrès du christianisme. Rappelez-vous les prédictions de Jésus concernant l'établissement de sa religion. Avec quelle assurance, avec quelle prévision il annonce une suite de faits dénués de toute vraisemblance, et que la prudence humaine eût relégués dans la région des chimères!

Dès le commencement de son ministère, il déclare que son Evangile s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre; il le compare à un peu de levain qui se mêle avec toute la pâte, et la fait entrer en fermentation; au grain de sénévé, une des plus petites semences et dont la tige s'élève à la hauteur d'un arbre; au bon grain que le père de famille sème dans son champ, et qui produit une abondante moisson, malgré l'ivraie que l'ennemi y a semée pendant la nuit. Il prédit en termes formels que les Juifs le feront mourir. Rien, assurément, dans le cours ordinaire des choses, n'était plus propre que cette mort prématurée, à déconcerter ses mesures, et à faire avorter son entreprise. Mais c'est de là même qu'il en fait dépendre tout le succès. *L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en*

vérité je vous le dis : Si le grain de froment, en tombant dans la terre, ne meurt pas, il demeure stérile; mais, après qu'il est mort, il porte beaucoup de fruits.... Le monde va être jugé, le prince du monde va être chassé dehors. Et quand on m'aura élevé de la terre, j'attirerai tout à moi; ce qu'il disait, ajoute l'évangéliste, pour marquer de quelle mort il devait mourir. (Joan. xii, 23-25 et 31-33.)

Pendant tout le cours de sa prédication, Jésus avait déclaré qu'il était envoyé vers les Juifs, et non vers les gentils; et cependant il prédit, tantôt sous des paraboles, dont le sens n'était pas équivoque, tantôt de la manière la plus expresse, que les étrangers viendraient de l'Orient et de l'Occident, du Septentrion et du Midi, s'asseoir avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes; tandis que les enfants, c'est-à-dire, les Juifs, seraient exclus du royaume qui leur avait été préparé. (*Matth. viii, 11, 12.*)

L'univers est témoin de l'accomplissement littéral de cette prédiction si peu vraisemblable. Mais combien, d'ailleurs, elle paraît inconséquente dans la bouche de Jésus-Christ! Si les Juifs ne devaient pas croire en lui, eux qui voyaient ses miracles, qui attendaient le Messie, et qui savaient que les temps marqués pour son avènement étaient écoulés, quelle apparence qu'il trouvât plus de foi parmi les peuples à qui le Messie et les prophètes étaient également inconnus, qui n'auraient vu ni ses miracles, ni entendu ses instructions, et qui, de plus, n'auraient besoin, pour justifier leur incrédulité, que de l'exemple de sa propre nation?

Avant la publication de l'Evangile, on n'avait pas encore vu de religion qui se fût établie au milieu des persécutions, malgré tous les efforts de la puissance publique. A ne consulter que l'expérience du passé, et les conjectures les plus raisonnables sur l'avenir, le Fondateur du christianisme devait-il prévoir que sa doctrine, si favorable aux bonnes mœurs et à l'ordre public, serait persécutée à outrance dans un pays où l'on professait impunément l'épicurisme et le sadducéisme? Devait-il compter sur l'attachement et sur le courage de ses apôtres, jusqu'à se persuader qu'ils lui feraient tous le sacrifice de leur vie? Etais-il naturel de croire que cet enthousiasme insensé, passant des apôtres à leurs auditeurs, on verrait les Juifs et les païens courir en foule au baptême et au martyre? Enfin, puisque Jésus prévoyait la guerre cruelle que sa religion aurait à soutenir, ne devait-il pas autoriser, inviter même ses sectateurs, à se mettre en défense, et à repousser la force par la force?

Je relis ses dernières instructions aux apôtres, et j'y reconnais autant de prophétie, toutes justifiées par une suite d'événements que la sagesse humaine ne pouvait, ni prévoir, ni soupçonner, ni juger possible.

Voilà (dit-il à ces hommes pusillanimes qui devaient l'abandonner lâchement la veille

mort), voilà que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Défiez-vous d'eux : ils vous livreront dans leurs asiles, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez traînés à cause de moi devant les gouverneurs et les rois pour me rendre témoignage. Le frère livrera son frère, le père son fils à la mort ; les enfants ont contre leurs parents et les seront, et vous serez haïs de tous à cause de moi. L'heure approche que celui qui vous croira honorer Dieu. (Matth. x, 16-22; xvi, 2.) Lorsqu'ils vous traîneront dans les synagogues, devant les magistrats et les princes, ne vous mettez pas en peine de ce qu'ils diront pour votre défense. Car, à la même heure, le Saint-Esprit vous enseignera tout ce qu'il faudra dire. (Luc. xii, 11, 12.) Vous serez affligés dans le monde. (Joan. xvi, 22.) J'enverrai sur vous le don de mon Père, comme il a été promis, et vous serez revêtus de la puissance d'en haut. (Luc. xxiv, 49.) Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. (Act. i, 8.) Allez donc, instruisez toutes les nations. Voilà que je suis avec vous, jusqu'à la consommation des siècles. (Matth. xxviii, 18, 20.) Mais si vous ne voyez, l'établissement du christianisme n'est pas l'ouvrage du hasard et de quelques circonstances heureuses. Les options qu'il devait rencontrer de la part des puissances, les persécutions que les rois allaient essayer, leur intrépidité, la patience héroïque dans les tourments, la fermeté de leurs discours en présence des tribunaux, les succès rapides de leur prédication dans la Judée, et jusque dans les provinces les plus reculées de l'empire romain, tout cela a tout prévu, tout prédit, tout dirigé, tout considéré en lui-même et sans rapport à ses prédictions, l'établissement du christianisme est un des phénomènes les plus singuliers que nous offre l'histoire de l'esprit humain ; et jusqu'à présent les sophistes de l'école de l'incrédulité se sont vainement tourmentés à chercher la cause dans sa nature. Mais que deviennent leurs prétendues exceptions, lorsqu'on rapproche les faits des prédictions de Jésus-Christ, lorsqu'on lit l'Evangile l'histoire du christianisme avant la naissance du christianisme ? Ne pouvez-vous tenté d'élever des doutes sur l'authenticité de ces prédictions ? Autant vaudrait rejeter toute l'histoire évangélique. Les prédictions tiennent à tout ; elles sont étroitement liées avec le plan connu et amené par le Fondateur du christianisme ; elles font partie de ce qu'il a tout prévu, tout prédit relativement à lui-même ; elles sont indispensablement nécessaires pour rendre raison de la conduite des apôtres après la mort de leur Maître. On ne peut soupçonner les évangélistes de les avoir supposées après coup. La vie et les discours de Jésus étaient trop connus ; il est absurde de prêter aux apôtres une imposture dont ils étaient eux-mêmes les pre-

miers victimes. Et puis, que servirait d'enlever à Jésus-Christ des prédictions évidemment surnaturelles, si l'on est forcé d'en faire honneur à ses disciples ?

Résumons-nous, et concluons. L'intervention de la Providence se montre d'une manière sensible dans le triomphe du christianisme, qui s'étend et s'affermir, malgré les obstacles de tout genre qui s'opposent à ses progrès. Mais les prédictions de Jésus-Christ portent la preuve jusqu'à la démonstration de l'ordre moral. Car, si la prédiction circonstanciée d'un événement compliqué, quoique naturel et même vraisemblable, est au-dessus de la sagacité humaine, la prédiction formelle d'une multitude d'événements, où l'on ne retrouve aucun des principes d'après lesquels les hommes ont coutume de se déterminer, est l'effet évident de la sagesse et de la puissance divine. Si, même après que le christianisme est devenu la religion dominante chez toutes les nations éclairées, il n'est impossible de m'expliquer à moi-même comment il a pu s'y établir, puis-je balancer à reconnaître pour l'envoyé du Ciel celui qui, avec des moyens si faibles, a conçu un plan si vaste ; qui en a confié l'exécution à des hommes si dépourvus de tous les avantages naturels ; qui, au pied de la croix, se promettait les hommages de l'univers ; qui enfin a prédit si distinctement les circonstances les plus incroyables d'une révolution dont il n'y a pas d'exemple dans les annales du monde ? Dieu seul pouvait prédire un tel événement, Dieu seul pouvait l'accomplir. Or, Jésus-Christ l'a prédit, il l'a accompli par lui-même et par ses apôtres agissant en son nom, sous ses ordres et par son Esprit : donc Jésus-Christ est Dieu.

Comment peindre les difficultés intimes, profondes, radicales et évidemment insurmontables qui rendaient l'établissement du christianisme absolument impossible en dehors de l'action même de la puissance divine ? Comment faire saisir les prodiges de cette révolution qui déplaçait tout d'un coup l'axe des âmes non moins complètement que l'axe des sociétés humaines, mœurs, sciences, arts, lois et institutions, et faisait graviter d'orient en occident le monde qui jusqu'alors avait roulé d'occident en orient ? Comment expliquer les obstacles effroyables, accablants et sans nombre formant comme un monde d'impossibilités contre toute propagation de cette religion, qui était en tout le contre-pied de l'homme et de la société d'alors, des idées et des faits, des doctrines et des choses ? Comment faire toucher du doigt le caractère divin de Jésus-Christ par le caractère divin de l'établissement de son règne ? Il nous faudrait pour cela la plume du génie. Aussi ne saurions-nous mieux faire que d'écouter en silence la parole de l'illustre Dominicain dont l'écho retentit encore sous les voûtes sonores de la métropole. Soit que nous ayons considéré la vie intime de Jésus-Christ, dit-il, ou bien sa vie publique, il a vécu en Dieu ;

mais vivre, ce n'est que le premier acte de la vie; le second acte de la vie, c'est de se survivre. Car toute vie a un but, et c'est l'accomplissement de ce but qui juge la vie. Par conséquent, il ne suffit pas de vous avoir prouvé, même avec évidence, que la vie intime de Jésus-Christ et sa vie publique ont eu un caractère divin; car si cette vie n'a pas atteint son but, si elle n'a rien laissé derrière soi, quoi que nous en puissions penser d'ailleurs, elle a été vaine. Il faut que Jésus-Christ, après avoir vécu en Dieu, se soit survécu en Dieu; sinon, tout ce que nous pourrions conclure de cette disproportion entre sa vie et les effets de sa vie, c'est qu'il a été le plus magnifique et le plus inexplicable néant qui ait encore paru. Mais, pour se survivre en Dieu qu'a dû faire Jésus-Christ? Rien autre chose que de remplir le but de sa vie, tel qu'il l'avait publiquement annoncé et décrit, qui était de fonder ici-bas le royaume de Dieu. *Après que Jean eût été libéré*, dit l'évangéliste saint Marc (1, 14, 16), *Jésus vint en Galilée, prêchant l'Evangile du royaume de Dieu, en disant : Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, faites pénitence et croyez à l'Evangile*. Et, envoyant ses disciples prendre leur part de l'apostolat, il traçait ainsi leur mission : *Dans quelque ville où vous entrerez et où l'on nous recevra, mangez ce qui vous sera servi, guérissez les malades et dites : Le royaume de Dieu est proche de vous. Que si l'on ne vous reçoit pas, sortez et dites : Nous secouons la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous; cependant sachez ceci, c'est que le royaume de Dieu est proche*. (Luc. x, 8-11.) Et quel était ce royaume de Dieu prêché par Jésus-Christ comme étant le but de sa venue sur la terre? C'était lui-même, en tant qu'il devait être reconnu comme Dieu, aimé comme Dieu, adoré comme Dieu, fondateur et chef d'une société universelle dont sa divinité serait une pierre angulaire par la foi, l'amour et l'adoration. Eh bien ! Messieurs, cet ouvrage s'est-il accompli ? Jésus-Christ vivant et mort, a-t-il fondé ici-bas un royaume dont il était le Dieu ? a-t-il fondé le royaume des âmes ? Est-il parmi nous le seul et unique Roi des âmes ? Je n'ai plus besoin de vous le démontrer : voilà dix ans que je vous en expose les merveilles, et ne l'eussé-je pas fait, ce royaume spirituel est sous vos yeux, un grand nombre d'entre vous en sont les membres et les sujets; c'est quelque chose qui parle de soi et qui est au-dessus de toute démonstration. Oui, il existe sur la terre, dans cette terre de boue et de passage, un royaume des âmes où Dieu est servi en esprit et en vérité, où l'on combat contre la chair, le sang et l'orgueil; où rien ne ressemble à rien de ce qui est ailleurs, et dont Jésus-Christ est l'auteur, le chef, le roi, le Dieu; et comme l'ange de l'*Apocalypse*, spectateur du dernier triomphe de cet empire, en a chanté d'avance la gloire par cet unique mot jeté au milieu de la stupéfaction des mondes : *Factum est* (Apoc. xxi, 6), « *C'est fait !* » Ainsi,

dès à présent, moi disciple du Christ, enfant du royaume, adorateur du Roi des âmes, je crie à vous : *Factum est* : « *C'est fait.* »

Ce n'est donc plus du fait qu'il s'agit entre nous; il est démontré, il est palpable, il est ici, et je puis conclure : Après avoir vécu en Dieu, Jésus-Christ s'est survécu en Dieu. Mais il ne saurait être inutile de vous montrer combien cet ouvrage surpassait toute force créée, et j'essayerai d'y réussir en vous exposant la double difficulté que Jésus-Christ avait à vaincre. J'appellerai l'une la difficulté intime, et l'autre la difficulté publique : leur explication emploiera l'heure que Dieu me permet de vous consacrer.

Ici le R. P. Lacordaire montre que la première condition du royaume des âmes, de son établissement et de sa perpétuité était d'obtenir la foi à son fondateur. Il fallait que pour des millions d'hommes, pour l'humanité chrétienne tout entière, Jésus-Christ devint l'idéal, le prototype et la règle de tous leurs sentiments, de toutes leurs pensées, de toutes leurs volontés, de tous leurs actes, de toute leur vie. Il fallait que, s'abandonnant eux-mêmes dans ce qu'ils ont de plus intime et de plus profond, dans leur esprit propre, dans tout leur être, ils prissent l'Esprit de Jésus, vécussent de sa vie, et devinssent comme d'autres Christ, jusqu'à pouvoir dire avec saint Paul : *Ce n'est plus moi qui vis; c'est Jésus-Christ qui vit en moi*. (Galat. ii, 20.) Est-ce à dire que le règne du Christ exige le sacrifice de notre nature et de notre raison ? Non certes, car le Christ est lui-même la raison éternelle, et la nature humaine dans toute sa perfection originelle. Mais notre nature et notre raison actuelle sont une nature et une raison déchues, prenant son principe, son centre et sa fin dans notre esprit propre au lieu de la prendre dans l'esprit de Dieu. C'est cet esprit propre, résultat de la chute et source de notre esclavage qui sépare et divise les hommes et leur empêche de fonder ici-bas dans l'unité, la sainte et indivisible république des âmes. « Nous tenons doublement à l'esprit propre, » dit le P. Lacordaire, « nous y tenons parce que c'est la raison qui en fait le fond, et qu'il n'y a rien de plus juste que de tenir à la raison; nous nous y tenons encore bien davantage parce qu'il y a quelque chose de particulier qui nous distingue et qui se compose des innombrables impressions que le flux et le reflux de l'intelligence ont déposées en nous depuis le premier jour où nous avons usé de cette admirable faculté de voir, d'entendre, de juger, de raisonner et de sentir. Or, par la foi en Jésus-Christ, nécessaire à la constitution du royaume des âmes, nous devons abdiquer cet esprit propre qui nous est si naturel et si cher; il faut que nous fondions notre raison dans la raison supérieure du Christ, que nous brisions le moule personnel, plus ou moins faux et étroit, qui nous fait ce que nous sommes, pour entrer dans le monde large et profond d'où est sorti

zile, et qui est l'intelligence même de Christ.

Sacrifice, nous est infiniment pénible, qu'il choisit, pour nous arracher à nous-mêmes, la racine de notre être spirituel nous l'est encore par un autre côté. Seulement nous voulons nous garder nous-mêmes, tels que la nature et la liberté ont faits, nous voulons de plus nous en servir aux autres, devenir leurs modèles, leurs maîtres, et créer un royaume des âmes nous serons les rois. Pour peu que nous aient reçu du Ciel une haute intelligence c'est là son penchant; dans l'ordre spirituel comme dans tous les ordres d'homme l'homme veut régner. S'il a été favorable ce qu'on appelle la naissance, il veut être roi de naissance; si la fortune est favorable, il veut être roi de fortune; si le pouvoir lui est échü, il veut être roi de pouvoir; enfin, si l'esprit est le don qui lui est communiqué, il veut être roi d'esprit. Le premier royaume même est le plus condescendant, et les rois les plus absolus ne sont pas contents s'ils ne forcent toute puissance à s'éclipser devant la leur. Quand Jésus-Christ nous demande de sacrifier son esprit propre à sa souveraine raison, il nous demande l'abdication de la royauté nous tient le plus au cœur; il entre dans une conjuration qui a pour objet de nous faire descendre à bas du trône le plus légitime nous puissions aspirer. Car, quoi de plus légitime que de régner par l'esprit, ce qui ne vient pas du hasard de l'élection, mais de la nature, mais de notre propre semence par la nature et cultivé par l'Esprit d'autant plus le possédons-nous, soit par la science ou par la philosophie d'autant plus nous sentons-nous irrités contre cet usurpateur qu'on appelle le Christ, qui prétend pas à moins qu'à mettre son esplanade au nôtre, qu'à nous faire respirer sa parole. Voilà le secret de la révolte de tant de savants et de philosophes contre Jésus-Christ : ce sont des gens qui ne veulent pas être détronés et naturellement ils ont mille fois raison.

Mais pendant il a fallu que nous tant que nous sommes depuis dix-huit siècles, enfants du monde nous consentissions à être détronés, à être faits petits, à être enseignés non pas par nous dans notre enfance, mais jusqu'à la fin de notre vie, et que, chargés d'ans et de devoirs, ayant gouverné les hommes sous les aspects que ceux de l'esprit, à nos moments, près de paraître devant nous nous abdiquassions encore une fois de l'entendement si cher à l'orgueil, nous nous reposassions en Jésus-Christ comme des enfants, et le charger de nous porter avec lui, mais hélas au siège de l'esprit éternel, qui est Dieu son Père.

En tout autre sur la terre, aucun autre ne nous ennuie, cette suprême dictature de l'enfer. Les tyrans ont opprimé la pen- sée humaine en l'empêchant de se manifester; ils ne l'ont jamais gouvernée; elle est à tous les ressorts de la plus savante

administration. Les sages ont formé des écoles éphémères dont les disciples eux-mêmes ont renié les lois : Faut-il s'en étonner ? Le disciple du sage est homme comme lui; il adore la pensée du maître, jusqu'au jour où la sienne, même pour une légitime ingratitude, lui permettra d'atteindre aux honneurs de l'enseignement et de marquer sa place dans l'histoire des mobiles dynasties de la sagesse. Sur un terrain plus solide pourtant, les sectes religieuses n'ont guère mieux réussi. L'hérésie nous rend l'esprit propre; le schisme nous rend l'esprit propre; le protestantisme nous rend l'esprit propre; toutes ces doctrines, loin d'enchaîner la foi, ont eu pour but de l'affranchir. Le mahométisme lui-même, comme autrefois l'idolâtrie, n'a pas pu constituer une autorité doctrinale, et abandonne par conséquent ses fidèles aux chances de leur propre direction. Tout autre que le Christ ou nous laisse ou nous rend notre esprit, et c'est là même le charme éternel de l'erreur. Que nous dit-on aujourd'hui ? Qu'est-ce que le siècle présent, incertain de ses voies et presque également incapable de hardiesse dans le mal et dans le bien, demande du Christ avec supplication ? N'est-ce pas de défendre le faisceau de son empire, de retrancher certains articles de l'ancienne constitution chrétienne, de reviser le pacte primitif de l'Evangile, de signer enfin une transaction entre le temps et l'éternité ? Mais le Christ se rit de ces désirs fragiles qui ne sortent pas d'une entière obéissance à son adorable raison; lui et nous il ne peut rien y avoir que lui et nous, l'abdication de notre esprit propre ou le règne de notre esprit propre : c'est à prendre ou à laisser.

Si le règne du Christ n'avait d'autre but que de substituer sa pensée à notre pensée, sa sagesse à notre intelligence divine à notre intelligence humaine, ce serait déjà quelque chose de colossal; car, pour que la raison se remoue librement elle-même, il faut déjà une puissance supérieure et surhumaine qui se substitue à elle par ce grand sacrifice. Et pourtant, ce n'est là encore que le commencement de l'empire du Christ : il lui faut plus que notre raison, plus que notre intelligence et notre pensée, il lui faut notre cœur, notre affection, notre amour; il faut que nous nous dépouillions de cet amour de nous-mêmes qui est comme la dernière racine de notre être, pour y substituer l'amour divin, l'amour de Jésus-Christ. Et quel amour il exige ! Un amour infini qui est le comble de tout amour. Examinons quelle difficulté nous avons à être aimés de notre vivant, et jugeons par là quelle est celle que Jésus-Christ doit avoir à être aimé de cet amour sans bornes au delà du tombeau. « A peine, » dit l'illustre orateur, « la fleur du sentiment point-elle en nous, que nous cherchons dans les compagnons de notre adolescence des sympathies qui s'emparent de notre cœur et le tirent de sa chère et triste solitude. De là viennent, dans l'histoire de toutes les vies généreuses, ces premiers temps, ces souvenirs anciens

qu'aucun autre n'effacera, et qui, jusqu'à la dernière vieillesse, laisseront à notre âme un parfum du passé. Cependant, malgré la force de ces jeunes liaisons, le simple cours des années en suspend le progrès; nos yeux, en s'affermissant, deviennent moins sensibles aux beautés de notre âge; quelque chose qui n'est plus de l'enfance nous délivre de ce charme premier qu'aucun autre peut-être n'égallera, mais qui na nous suffit plus. L'amitié se refroidit dans une confiance grave et virile, et à notre âme montée d'un degré sur le cycle de la vie, il faut un attrait nouveau qui la subjugué en la remplissant. En dirai-je le nom? Et pourquoi ne le dirai-je pas. Il est deux choses devant lesquelles, avec l'aide de Dieu, je ne reculerai jamais : le devoir et la nécessité. C'est une nécessité de mon discours que je prononce le nom trop profane du second sentiment de l'homme; je le prononce donc et je dis : à l'homme gravitant de l'adolescence vers la maturité, il faut un attrait qui satisfasse à la fois sa jeunesse et sa force, son besoin de renouvellement et d'avenir; Dieu lui a préparé l'amour qui doit, s'il est vrai, c'est-à-dire pur, achever l'éducation de sa vie et le rendre digne d'avoir une postérité. Mais, ô faiblesse de notre nature! bientôt les soucis de la virilité plissent notre front; les rides y creusent à la pensée un honorable témoignage : que faut-il de plus? Incapables désormais d'obtenir la réciprocité d'un enivrement apaisé déjà pour nous, et qui n'a plus assez d'illusion pour se nourrir, nous nous reposons dans un attachement plus calme, plus serein, doux encore, mais qui ne mérite plus d'être comparé à l'entraînement de cette passion que j'ai nommée tout à l'heure par son nom propre.

Toutefois les ressources de l'âme humaine ne sont pas à bout; fille de l'amour éternel, le génie de sa source l'inspirera jusqu'à la fin. Avec les premières ombres de la vieillesse, le sentiment de la paternité descend dans notre cœur et prend possession du vide qu'y ont laissé ses précédentes affections. Ce n'est pas une décadence, gardez-vous de le croire; après le regard de Dieu sur le monde, rien n'est plus beau que le regard du vieillard sur l'enfant, regard si pur, si tendre, si désintéressé, et qui marque dans notre vie le point même de la perfection et de la plus haute similitude avec Dieu. Le corps baisse avec l'âge, l'esprit peut-être encore, mais non pas l'âme dans laquelle nous aimons. La paternité est autant supérieure à l'amour que l'amour lui-même est supérieur à l'amitié. La paternité couronne la vie. Ce serait l'amour sans tache et plein, si de l'enfant au père il y avait le retour égal de l'ami à l'ami et de l'épouse à l'époux. Mais il n'en est rien. Quand nous étions enfants, on nous aimait plus que nous n'aimions, et, devenus vieux, nous aimons à notre tour plus que nous ne sommes aimés. Il ne faut pas s'en plaindre. Vos enfants reprennent le chemin que vous avez suivi vous-mêmes, le chemin de l'amitié, le chemin de l'amour, traces ar-

dentes qui ne leur permettent pas de récompenser cette passion à cheveux blancs que nous appelons la paternité. C'est l'honneur de l'homme de retrouver dans ses enfants l'ingratitude qu'il eut pour ses pères, et de finir ainsi, comme Dieu, par un sentiment désintéressé.

Mais il n'en est pas moins vrai que, poursuivant l'amour toute notre vie, nous ne l'obtenons jamais que d'une manière imparfaite, qui fait saigner notre cœur. Et l'espérons-nous obtenu, vivants, que nous en resterait-il après la mort? Je le veux, une prière amie nous suit au delà de ce monde, un souvenir pieux prononce encore notre nom mais bientôt le ciel et la terre ont fait un pas, l'oubli descend, le silence nous couvre, aucun rivage n'envoie plus sur notre tombe la brise éblouie de l'amour. C'est fini, c'est à jamais fini, et telle est l'histoire de l'homme dans l'amour.

Je me trompe, il y a un homme dont l'amour garde la tombe; il y a un homme dont le sépulcre n'est pas seulement glorieux, comme l'a dit un prophète, mais dont le sépulcre est aimé. Il y a un homme dont la cendre, après dix-huit siècles, n'est pas refroidie; qui chaque jour renaît dans la pensée d'une multitude innombrable d'hommes; qui est visité dans son berceau par les bergers, et par les rois lui apportant à l'envi et l'or, et l'encens, et la myrrhe. Il y a un homme dont une portion considérable de l'humanité reprend les pas sans se lasser jamais, et qui, tout disparu qu'il est, se voit suivi par cette foule dans tous les lieux de son antique pèlerinage : sur les genoux de sa mère, au bord des lacs, au haut des montagnes, dans les sentiers des vallées, sous l'ombre des oliviers, dans le secret des déserts. Il y a un homme mort et enseveli, dont on épie le sommeil et le réveil, dont chaque mot qu'il a dit vibre encore et produit plus que l'amour, produit des vertus fructifiant dans l'amour. Il y a un homme attaché depuis des siècles à un gibet, et cet homme, des millions d'adolescents le détachent chaque jour de ce trône de son supplice, se mettent à genoux devant lui, se prosternent au plus bas qu'ils peuvent sans en rougir, et là, par terre, lui baisent avec une indicible ardeur les pieds sanglants. Il y a un homme flagellé, tué, crucifié, qu'une inénarrable passion ressuscite de la mort et de l'infamie, pour le placer dans la gloire d'un amour qui ne défaille jamais, qui trouve en lui la paix, l'honneur, la joie, et jusqu'à l'extase. Il y a un homme poursuivi dans son supplice et sa tombe par une inextinguible haine, et qui, demandant des apôtres et des martyrs à toute postérité qui se lève, trouve des apôtres et des martyrs au sein de toutes les générations. Il y a un homme enfin, et le seul, qui a fondé son amour sur la terre, et cet homme, c'est vous, ô Jésus! vous qui avez bien voulu me baptiser, me oindre, me sacrer dans votre amour, et dont le nom seul, en ce moment, ouvre mes entrailles et en arrache cet accent

ne trouble moi-même, et que je ne savais pas. »
 « L'homme a jamais obtenu cet amour, pas seulement de son vivant, mais après la mort, non pas seulement d'un ou de quelques-uns, mais de millions d'hommes qui n'ont jamais vu des yeux du corps, non pendant quelques jours, quelques années, mais depuis près de dix-neuf siècles; non pas sur un lieu, mais sous toutes les zones comme sous tous les âges? L'homme a jamais pu se rendre ainsi le cœur de l'homme, du cœur de l'humanité tout entière? Quel homme a jamais exercé un empire qui ressemblât à l'empire, si visiblement surnaturel et surhumain? Jésus-Christ seul a rendu tous les lieux, tous les lieux, tous les hommes, triomphes envers lui d'un amour sans bornes ne s'éteindra jamais. Roi des cœurs, ne il est déjà roi des intelligences, par la grâce confirmatrice de celle qui n'appartient qu'à lui, il a donné à ses saints l'unique et singulier privilège, de produire dans la mémoire des hommes ce tout et pieux souvenir du cœur, qui traverse tous les lieux et tous les siècles, et se perpétue sans jamais s'affaiblir.
 « Que le Christ a fait pour l'intelligence sur le cœur, il l'a fait également pour la nature humaine. Depuis dix-huit cents ans millions d'hommes ne veulent que ce qu'il veut, ont pour unique volonté sa volonté, pour loi de leur vie, sa loi sainte divin enseignement de son exemple. La vie du Christ est devenue leur vie, ses œuvres sont devenues leurs œuvres, ils ne vivent plus qu'avec lui dans une divine et ineffable effusion de l'esprit, du cœur et de la nature. « En effet, » poursuit le R. P. Lacordaire, « ce n'est pas tout, le royaume des cieux n'est pas encore établi. Jésus-Christ, Dieu, ne devait pas se contenter d'une éternelle et d'un amour immortel; il devait exiger l'adoration. L'adoration est l'attribut de soi-même devant un être créateur, et ce sentiment est loin de nous être inconnu. Il est, comme tous les autres, fond de notre nature, il y joue un plus grand rôle que peut-être vous le pensez. Plus, plus ou moins, ne nous le dissimulons pas, tous nous voulons être adorés. C'est ce qui est inné de l'adoration qui a produit toutes les tyrannies. Vous vous étonnez quelquefois d'un prince novice des intrigues infinies de s'affranchir des lois divines et humaines qu'il joigne la violence à la ruse, verse le sang et marche droit à l'exécution du genre humain; vous vous demandez quel but. Eh! Messieurs, dans le but naturel d'être adoré, de voir toute personnalité soumise à la sienne, toute volonté convenue à sa volonté, toute puissance, toute autorité, tout droit, tout devoir émanant de lui, le corps même de l'homme courbé comme un esclave devant son corps mortel. Voilà le fond de notre cœur comme le fond de Satan. Mais, par un contre-poids qui était dû à cette affreuse maladie de l'orgueil, nous ne

pouvons souhaiter l'adoration pour nous qu'en ayant horreur d'adorer autrui. De là vient l'exécration qui s'attache au despotisme. L'humanité, abaissée par une puissance qui méconnaît toute loi, concentre en soi-même sa sourde indignation : elle attend le jour inévitable de la faiblesse, et ce jour venu, elle se retourne et écrase du talon la vile créature qui l'avait méprisée jusqu'à lui demander de l'encens. Un grand orateur a dit à une tribune célèbre : « Il n'y a qu'un pas du Capitole à la roche Tarpéenne. » Je dirai avec autant de vérité, quoique avec de moins magnifiques expressions, il n'y a qu'un pas de l'autel à l'égout. Quiconque a été adoré, tôt ou tard la main populaire le précipitera du haut de la majesté divine usurpée, et le traînera, la corde au cou, aux gémonies de la rue et aux gémonies plus sanglantes encore d'un opprobre éternel. Ainsi le veut l'histoire, cette puissance chargée de la promulgation des jugements de Dieu sur l'orgueil de l'homme.

Cependant, malgré l'histoire, Jésus-Christ est adoré. Homme mortel et mort, il a su conquérir une adoration qui subsiste, et dont il n'y a pas d'autre exemple ici-bas. Quel empereur a gardé ses temples et ses statues? Qu'est devenue toute cette population des dieux créés par la flatterie? La poussière n'en existe même plus, et le souvenir qui en survit n'est qu'une occasion pour la pensée d'admirer l'extravagance des hommes et la justice de Dieu. Jésus-Christ seul est demeuré debout sur ses autels, non pas dans un coin du monde, mais par toute la terre et chez les nations célèbres par la culture de l'esprit. Les plus grands monuments de l'art abritent ses saintes images; les cérémonies les plus magnifiques réunissent les peuples à l'ombre de son nom; la poésie, la musique, la peinture, la sculpture s'épuisent à parler de lui et à lui faire un encens digne de l'adoration que les siècles lui ont vouée. Et encore, sur quel trône l'adorera-t-on? sur une croix. Que dis-je, sur une croix? On l'adore sous la vile apparence du pain et du vin. Ici la pensée se confond tout à fait. Il semble que cet homme ait pris plaisir à abuser de son étrange puissance et à braver l'humanité tout entière en la courbant éperdue devant les simulacres les plus vains. Descendu par son supplice plus bas que la mort, il a fait de la honte même le siège de sa divinité, et, non content de ce triomphe, il a voulu que nous reconnaissons sa suprême essence et son éternelle vie par une adoration qui donnât à nos sens un affreux démenti. Rien se peut-il concevoir d'un tel succès dans une telle audace?

Il est vrai, des mains nombreuses ont essayé de le jeter bas de ses autels; mais leur impuissance n'a servi qu'à confirmer sa gloire. A chaque outrage il a paru grandir; le génie l'a protégé contre le génie, la science contre la science, l'empire contre l'empire, il s'est fait des armes de toutes les armes qu'on a levées contre lui, et, quand

on le croyait à terre, le monde l'a vu debout, calme, serein, maître, adoré.

Aussi a-t-il fondé le royaume des âmes par une foi qui nous coûte le sacrifice de notre esprit propre; par un amour qui surpasse tout amour; par une adoration que nous n'avons accordée qu'à lui, triple mystère d'une force qui nous révèle sa divinité et qui nous la révélera bien mieux encore après que nous aurons vu la difficulté publique qui s'opposait à l'établissement de ce royaume surnaturel. »

Ici l'orateur montre toute l'étendue de cette difficulté que nous avons nous-mêmes signalée. « Quand Jésus-Christ vint au monde, la place était prise, parce qu'elle n'est jamais vide. Ce royaume des âmes ne devait pas être un empire secret, caché, invisible; mais un règne apparent, ayant son sacerdoce public, ses temples, sa morale, ses dogmes, ses lois, sa hiérarchie et sa constitution sociale. Il trouva donc sur son chemin l'établissement à la fois religieux et politique qui l'avait précédé et dont l'antiquité se perdant dans la nuit des âges avait tout pénétré, les mœurs comme les lois, la religion comme l'organisation civile, les habitudes comme les préjugés, et qui était devenu en un mot la vie même du genre humain. Cet établissement antérieur, radicalement opposé à l'établissement du christianisme, en était précisément l'inverse dans tous ses modes et sous toutes ses faces. Il fallait donc nécessairement que l'un de ces deux empires s'anéantît devant l'autre. Or, le premier avait pour lui toutes les forces individuelles et sociales de l'humanité, toutes les puissances de ces traditions des faits accomplis et du faisceau de toutes les passions humaines elles-mêmes. Le second n'avait pour lui qu'une croix de bois et la parole d'un Juif méprisé, mort du supplice des esclaves entre deux scélérats. La lutte évidemment était par trop inégale, et la pensée de l'entreprendre était la plus insigne des folies, à moins qu'un Dieu lui-même vint jeter dans la balance le poids tout-puissant de son action surnaturelle. Si le Christ a vaincu, c'est que le Christ était Dieu. »

L'éminent orateur chrétien essaye de faire toucher du doigt la toute-puissance de l'idolâtrie que le christianisme venait renverser de fond en comble. « Elle donnait à la fois satisfaction et à la passion religieuse de l'humanité, et à tous les penchants dégradés de la nature humaine, broyant ainsi comme dans un ciment inaltérable les deux aspects opposés de l'homme. Constitution politique et sociale de cette idolâtrie, dont son panthéon était la synthèse, l'empire romain lui apportait l'appui d'une force matérielle dominante en maître l'empire du monde. Un moment unique a été où, prenant la carte du globe, vous eussiez vainement cherché une montagne ou un désert pour abriter le cœur de Caton d'Utique, et où Caton d'Utique estimait nécessaire de demander à la mort une liberté qu'aucun point de la terre ne pouvait plus lui donner. Ce moment unique

et formidable était celui-là même où Jésus-Christ envoyait ses disciples annoncer l'Evangile à toute créature et fonder dans leur foi, leur amour et leur adoration, le royaume des âmes et de la vérité.

Voyons ce qu'était ce royaume par rapport à l'empire romain.

C'était d'abord la liberté de l'âme, Jésus-Christ voulait l'âme; il la voulait libre de le connaître, de l'aimer, de l'adorer, de le prier, de s'unir à lui. Il ne reconnaissait pas que personne que lui eût des droits sur l'âme, et surtout le droit d'empêcher les communications de l'âme avec lui. Bien plus, Jésus-Christ voulait l'union publique des âmes dans son service; il n'entendait pas se cacher; il demandait un culte patent et social. La liberté de l'âme emportait le droit de fonder des Eglises matérielles et spirituelles, de s'assembler, de prier en commun, d'entendre en commun la parole de Dieu, cette nourriture substantielle de l'âme, qui est son pain quotidien, et dont on ne peut la priver sans un sacrilège homicide. La liberté de l'âme emportait le droit de pratiquer ensemble toutes les cérémonies du culte, de recevoir ensemble les sacrements de la vie éternelle, de vivre ensemble de l'Evangile et de Jésus-Christ. Nul sur la terre n'avait plus le gouvernement des choses sacrées que les oints du Seigneur, les âmes élues, initiées à une foi et à un amour plus grands, éprouvées par les successeurs des apôtres, sanctifiées par l'ordination. Tout le reste, princes et peuples, étaient exclus de l'administration du corps et du sang de Jésus-Christ, centre divin du royaume des âmes, et qu'il ne fallait pas livrer aux chiens, selon l'expression énergique du très-doux Evangile.

Mais comme l'âme est le fondement de l'homme, en créant la liberté de l'âme, Jésus-Christ créait la liberté de l'homme. L'Evangile, régulateur des droits et des devoirs de tous, s'élevait à la puissance d'une charte universelle, qui servait de mesure à toute autorité légitime, et qui, en la bénissant, la préservait des excès où le pouvoir humain était tombé partout. Par là, le royaume des âmes était absolument l'opposé de l'empire romain, et il était impossible d'imaginer un antagonisme plus achevé. L'empire romain était la servitude totale; le royaume des âmes la liberté totale: l'empire romain était la servitude universelle; le royaume des âmes, la liberté universelle. Entre eux, c'était la question d'être ou de n'être pas. La lutte était inévitable, elle devait être acharnée.

Or, de quelle force disposait le royaume des âmes contre cet empire converti de légions? D'aucune. Le Forum? il n'y en avait plus. Le sénat? il n'y en avait plus. Le peuple? il n'y en avait plus. La parole? il n'y en avait plus. La pensée? il n'y en avait plus. Était-il du moins permis aux premiers Chrétiens que le hasard de l'Evangile aurait mis au monde, de se réunir pour combattre un contre cent mille? Non, cela ne leur était pas permis. Quelle était donc leur force? La même qu'avait eue Jésus-Christ. Ils devaient

lessent son nom et mourir après ; mourir aujourd'hui, mourir demain, mourir après-demain, mourir toujours, c'est-à-dire vaincre l'envie par l'usage pacifique de la liberté de l'âme, vaincre la force, non par la force, mais par la vertu. Il leur avait été dit : Si pendant trois siècles vous pouvez dire tout cela : *Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, le Fils du ciel et de la terre, et en son Fils unique Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie, qui est mort et ressuscité* ; pendant trois siècles vous pouvez dire cela tout haut et mourir tous les jours sans l'avoir dit, dans trois siècles vous serez les maîtres, c'est-à-dire libres.

est ce qui est arrivé.

est ce qui est arrivé malgré la fureur de l'empire romain faisant de l'univers un hourvari, et perdant dans l'incertitude des supplices l'âme épouvantée. Je ne dirai rien de ces martyrs ; ils ont vaincu, tout le monde le sait. Et ce royaume des âmes fondé sur leur sang, ce royaume des âmes qui détruit l'idolâtrie, et qui l'a détruite, devait renverser l'empire romain et qui en a renversé dans ce qu'il avait de faux et de juste ; ce royaume des âmes, où donc a-t-il établi sa capitale ? A Rome. Au siège de la force fut posé le siège de la vertu ; au lieu de la servitude, le siège de la liberté ; au lieu des idoles honteuses, le siège de la croix de Jésus Christ ; au siège d'où se rélevaient partout les ordres de Néron, le siège du vieillard désarmé, qui, au nom de Jésus-Christ, dont il est le vicaire, répandait sur le monde la pureté, la paix et la béatitude. O triomphe de la foi et de l'amour ! spectacle qui ravit l'homme au-dessus de lui-même !

« nous le demandons, cette victoire a-t-elle rien d'humain ? Comment l'expliquer si Jésus-Christ n'est pas Dieu ? comment l'expliquer s'il n'a pas revêtu ses apôtres de sa puissance surnaturelle et divine ? Comment vouloir que douze pauvres artisans et artisans, simples, ignorants, sans pouvoir, sans fortune, sans éloquence, sans appui ; contre eux toutes les puissances ligées de la humanité, aient ainsi triomphé d'elles tout d'un coup et converti le monde presque en moins d'un siècle ? Comment concevoir qu'en moins de trois siècles la capitale des Césars soit devenue la métropole du monde ? de Pierre, et que dès lors tout le monde, entrant dans la ville éternelle, put dire comme l'orateur chrétien dans sa belle oraison :

« Ce jour donc, le cœur tout tremblant d'émotion, j'entrai par la porte Palminienne dans cette ville fameuse qui avait conquis le monde par ses armes et l'avait gouverné par la sagesse. Je courus au Capitole ; mais le temple de Jupiter capitolin n'en couronnait plus le sommet. Je descendis au Forum ; mais une aux harangues était brisée, et la voix des pères avait succédé à la voix de l'orgueil et d'Hortensius. Je gravis les sentescarpés du Palatin ; les Césars étaient morts, et ils n'avaient pas même laissé à

la porte un prétorien pour demander son nom à l'étranger curieux. Pendant que je pesais en mon âme ces fortes ruines, à travers l'azur du ciel italique, j'aperçus dans le lointain un temple dont la coupole me parut recouvrir toutes les grandeurs présentes de cette ville dont je foulais la poussière. Je m'y acheminai, et là, sur une place immense autant que magnifique, je trouvai l'Europe assemblée dans la personne de ses ambassadeurs, de ses poètes, de ses artistes, de ses pèlerins, foule diverse d'origine, mais unie, me semblait-il, par une attente commune et profonde. J'attendais moi-même, lorsque, à l'extrémité de la place, un vieillard s'avance, porté dans une chaise, le front nu, et tenant dans ses deux mains, sous la forme d'un pain mystérieux, cet homme de la Judée autrefois crucifié. Toute tête s'inclina au passage ; des larmes coulèrent dans un silence d'adoration ; et sur aucun visage, je ne remarquai la protestation du doute, ni l'ombre d'un sentiment qui ne fût pas au moins le respect. Pendant que j'adorais moi-même mon maître et mon roi, le roi immortel des âmes, prenant ma part du triomphe, sans chercher à l'exprimer par aucune parole, même intérieure, l'obélisque de granit qui était au milieu de la place chanta pour nous tous, muets et ravis, l'hymne du Dieu victorieux : *Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo plebem suam liberat*. Et de peur qu'un ennemi ne se trouvât dans cette multitude, il se répondit à lui-même un autre chant célèbre qui nous avertissait de fuir le lion de Juda si nous ne voulions pas l'adorer dans sa victoire. Après bien des années qui ont blanchi mon front, je vous répète ces menaces et ces cris de joie : heureux si vous ne fuyez pas, mais si, vous approchant de plus près, vous redites avec nous tous, enfants du Christ, et membres de son royaume : *Christus vincit, Christus etc.*, *Christus ab omni malo plebem suam liberat*. »

Preuve frappante de la divinité du Christ, l'établissement du christianisme implique toutes les autres preuves de cette divinité, et, spécialement l'accomplissement des prophéties et des miracles. Méprisant lui-même et séparé de tout autre élément, ce grand fait suffit à lui seul pour justifier notre foi. « Pour bien sentir, » dit M. Auguste Nicolas, « la force des phénomènes de l'établissement du christianisme, il faudrait pouvoir s'ôter de l'esprit tout ce que nous en savons déjà, et en recevoir l'impression comme celle d'un tableau qui nous aurait été jusqu'ici caché et dont on nous lèverait peu à peu le voile.

Trois choses y sont à considérer successivement. L'entreprise, les moyens, le succès.

Le christianisme nous apparaît aujourd'hui avec un système théologique parfaitement déduit et formulé, avec une morale profondément justifiée par l'expérience, avec un culte rayonnant de beauté, honoré par des rois, défendu par des génies, orné par les beaux-arts, alimentant la terre de ses

bienfaits, appuyé sur dix-huit siècles d'épreuves et de triomphes; centre nécessaire de tous les rapports qu'il a créés dans les mœurs, dans les lois, dans les institutions civiles et sociales, et enveloppant le monde de sa lumineuse et vivifiante atmosphère. En cet état nous ne pouvons nous défendre de voir en lui une chose grande, forte, belle et divine; et encore que d'esprits lui sont fermés, lui sont hostiles et de quelles violences récentes ne porte-t-il les profondes cicatrices!

Mais dépouillons le christianisme de tous ces ornements, de tous ces fruits, de tous ces témoignages, de tous ces rapports, de toutes ces lumières qu'il nous a données sur lui-même; enlevons-lui tout cela, et ne lui laissons que sa croix, sa croix de bois, sa rude et sanglante croix, n'étant encore qu'un échafaud infâme réservé pour le supplice des esclaves; faisons descendre cette croix du front des rois, du faite des temples, et faisons-la passer du centre du monde à son extrémité; rejetons-la au dehors comme un objet d'exécration, d'horreur et d'infamie; puis, en présence de cette croix obscure, ignoble, tachée du sang des vils criminels, plaçons le monde païen, ce monde de la force, de la volupté, de l'orgueil féroce, de la plus abrutissante corruption, qui supportait un Tibère, un Claude, un Néron, un Héliogabale, que dis-je? qui les encensait, et en échange de cette brutale servitude ne lui demandait que deux choses; du *pain* et des *jeux*. Mettez-vous bien dans l'esprit que cet état du monde païen, dont nous avons si souvent remué le scandale, n'était pas passager et accidentel, mais bien le résultat progressif et comme l'égout universel de la misère humaine depuis l'origine des sociétés. Représentez-vous bien que les abominables excès dont il était le théâtre n'étaient pas seulement inspirés par la perversité primitive, mais enhardis par l'exemple officiel et public, autorisés par les lois, consacrés par les religions, naturalisés par l'habitude, et que, de quelque côté qu'on se tournât, on y était plongé, on y vivait, et on y était retenu par les préjugés de l'esprit, par les penchants du cœur, par l'empoiement des sens, par la crainte des hommes et des dieux, par l'autorité et comme par le poids des âges.

A ce monde venir proposer..., quoi? de changer par tout l'univers les religions établies, de renoncer soudain à ce culte de l'idolâtrie, défendu par la majesté des ancêtres, armé par la superstition, et surtout identifié avec les vices de l'âme et les plus douces comme les plus violentes inclinations de la nature. Ce n'est pas tout: arracher ces vices non plus seulement de leurs temples et de leurs autels extérieurs, mais des habitudes de la vie, du fond des cœurs, des entraillures de l'âme; les rejeter, les abhorrer, pour recevoir à la place des vertus rigides, impitoyables, désolantes, cruelles à la nature, invisibles, inouïes, et dont pour la plupart on n'avait jamais entendu parler, la virginité, le pardon des injures, l'amour de la pauvreté, la pénitence, la charité, la mansuétude, l'hu-

mité, le sacrifice; c'est-à-dire le contraire de tout ce qui existait, le renversement de toutes les idées reçues, la condamnation du monde et de soi-même, sans se rien réserver, pas même le mérite du sacrifice, et tout cela pour n'être heureux que quand on sera mort.... Et sur quel gage....? parce qu'un homme crucifié à Jérusalem l'a enseigné de la sorte, et que cet homme, dit-on, s'est ressuscité lui-même et est monté au ciel où il est Dieu, non pas un Dieu, mais le seul et unique Dieu, pour lequel on doit abandonner tous les autres.... Dieu en cet état de crucifié, voulant être adoré avec sa croix et sur sa croix, non-seulement adoré, mais suivi et imité dans cet état de souffrance et d'ignominie.... par tout le monde.... Allez ainsi, dis-je, proposer cette doctrine, la croix à la main, non pas à quelques adeptes et dans quelque lieu secret, mais dans les rues et sur les places publiques, parmi les statues des dieux et les saturnales de leur culte, à tout venant, de ville en ville, de l'orient à l'occident; faire tomber l'univers au pied de cette croix, la porter du Golgotha au Capitole, et l'imposer au monde comme type souverain et absolu sur lequel tout doit venir se conformer.

Voilà l'entreprise. Est-ce une chimère? Est-ce un rêve, enfant du délire? Nous avons vu l'entreprise, voyons maintenant les moyens.

Douze juifs, simples pêcheurs obscurs d'un lac de Galilée, n'ayant rien, ne sachant rien, dirigés par Pierre, celui que la parole d'une servante avait fait renier son maître; telle est l'armée du Christ, tels sont les conquérants de l'univers. Leur consigne est simple: ils doivent ne posséder ni or ni argent, n'avoir ni sac pour le chemin, ni souliers, ni bâton, en un mot, être complètement dépouillés de tout; ne se mettre jamais en peine comment ils parleront, et, simples comme des colombes, raconter uniquement au monde ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont pour promesse d'être persécutés, livrés aux gouverneurs et aux rois, fouettés dans les synagogues et livrés aux tortures et à la mort.

Si Jésus-Christ, qui doit les assister de sa puissance surnaturelle, n'est pas Dieu, ce complot, ourdi par douze hommes de néant contre l'univers tout entier, est évidemment le comble de la démence. Celui qui les a envoyés a pris à tâche de rejeter tout moyen, de créer tout de rien, comme au premier jour du monde: en un mot, de réaliser dans l'impossible. A l'événement, décidez si c'est un Dieu; car un Dieu seul peut ainsi atteindre ce qu'il y eut jamais de plus gigantesque, avec cette absence absolue de toutes ressources et de tous moyens humains.

Le succès ne peut être que le plus éclatant et le plus décisif des miracles. Or ce miracle s'est accompli et se perpétue sous nos yeux depuis dix-huit cents ans. Le succès le plus inouï et le plus durable, le plus immense et le plus rapide, est venu trancher la question et faire éclater la divinité du principe dans

nt des moyens. Les douze pêcheurs se sent le monde, et de leur vivant, pres- quelques années, ils le conquièrent à Christ. Malgré toutes les forces con- , le genre humain accepte la foi chré- , le païanisme s'écroule, l'empire chancelle, toutes les vieilles religions aissent, un monde nouveau surgit, et rist seul triomphe sur les ruines de e qui fut l'univers.

siôt leurs missions reçues, les apô- nspirés de l'Esprit-Saint, sortent de la re haute où ils étaient renfermés, à lem. Pierre prend la parole : huit hommes se convertissent en deux et bientôt l'Eglise naissante se compte usieurs fois dix mille. Arrêtés par les rats qui déjà avaient fait mourir leur , les apôtres sont emprisonnés, fouet- enacés de mort; mais ils rendent grâces d'avoir été jugés dignes de souffrir lui, et poursuivent leur prédication, traîne par milliers les multitudes. erveur, bientôt à l'étroit, déborde de lem, et les voilà qui convertissent la e, la Phénicie, Chypre, Antioche et s pays d'alentour. Le martyr com- , et le sang de saint Etienne enfante version de saint Paul, son persécut- ui devient l'Apôtre des nations, sorte ale chrétien dont les courses évangé- touchent à tous les pôles du monde et convertit des peuples tout entiers. est là qu'un prélude. Les apôtres, être repliés sur Jérusalem pour leur Symbole, non encore écrit, se ent dans l'univers entier, pour en ir chacun tout un continent. Saint prêché successivement à Antioche, e, à Rome; saint Matthias, dans la le et dans l'Ethiopie; saint Jude, ent saint Thadée, dans la Mésopota- r Arabie et en Idumée; saint Siméon, e, en Mésopotamie et en Libye; saint u, en Ethiopie. Saint Barthélemy ans la grande Arménie, et prêche partie de l'Inde la plus proche de aint Philippe, dans la haute Asie, et à Hiérapolis en Phrygie. Saint Tho- chez les Parthes et jusqu'aux Indes; idré, vers les Scythes, d'où il passe e et en Epire. Saint Jacques, fils e, demeura à Jérusalem, dont il fut vêque. Saint Jean prêche dans l'Asie et, suivant la tradition, jusque chez hes. Saint Jacques, fils de Zébédée, se les Juifs dispersés.

it, dans toute l'histoire de l'hum- xemple d'une rapidité aussi prodig- ue celle du Christ? De la « chambre de Jérusalem, d'où ils sont descen- apôtres ont pris possession de l'uni- comptent déjà leurs conquêtes par Comment donc l'univers les a-t-il La grand historien Tacite nous l'ap- en disant que ces hommes « étaient pour leurs infamies, qu'ils profes- exécrable superstition, une opi- de haine contre le genre humain,

et qu'ils étaient véritablement coupables et dignes de supplices. » Pline, tout en recon- naissant malgré lui leur innocence et leurs vertus, dit que c'était « une superstition ridicule et excessive, et qu'il les envoyait au supplice, de quelque nature que fût l'aveu qu'ils faisaient, pensant qu'on devait punir au moins leur opiniâtreté et leur inflexible obstination. » Le sage Trajan l'approuve d'envoyer au supplice ceux dont ils reconnaissent tous deux l'innocence. Mais bientôt le monde païen, sentant qu'il s'écroule de toutes parts à la voix de ces douze pauvres pêcheurs, rassemble toutes ses forces, prend le glaive, élève des bûchers, saisit tous les instruments de torture et de mort, fait de chaque soldat, de chaque homme un bourreau, et livre « dix batailles rangées, » dix horribles et longues persécutions aux disciples du Christ. Ils meurent par millions; le monde tout entier est submergé de leur sang. Pendant trois cents ans consécutifs, on les massacre sans relâche, après les avoir couverts d'exécutions, de calomnies, et repoussés de la terre entière; pendant trois cents ans consécutifs, les Chrétiens se succèdent sur ce champ de mort en entonnant l'hymne du Christ; et au bout de trois cents ans, lorsque les empereurs, enivrés de sang, élèvent leurs colonnes triomphales, où ils annoncent à la terre entière que le christianisme a été noyé dans le sang, et qu'il ne reste plus un seul Chrétien, voilà que la terre entière se proclame chrétienne, et que le christianisme se montre triomphant sur le trône des Césars.

Nous le demandons, est-ce là l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de Dieu? Qui pourrait refuser d'y voir la divinité de Jésus-Christ!

Après avoir exposé en détail l'histoire de cette conquête surnaturelle du genre humain et montré les obstacles prodigieux, gigantesques et tous humainement insurmontables qui s'opposaient complètement à cet établissement de l'Evangile, M. Auguste Nicolas poursuit : « La première chose qui me frappe dans le christianisme c'est l'intelligence parfaite et unanime de sa doctrine par les douze apôtres. Je n'examine pas encore la *résolution* de la persuader à l'univers, et moins encore le *succès* : je m'arrête à son intelligence dans les apôtres.

En Jésus-Christ, son auteur, la conception de cette doctrine, qui a éclairé et sanctifié le monde, révèle la plus sublime sagesse et nous donne de lui l'idée d'un être à part, que l'incrédule lui-même ne sait comment appeler quand il ne l'appelle pas Dieu. Renfermé dans sa seule personne, le phénomène est déjà embarrassant s'il n'est décisif.

Mais comment cette même doctrine, si sublime qu'elle ne peut venir que d'un Dieu; si contraire à tous les penchants et à tous les préjugés de l'époque où elle parut, que la sagesse du monde n'y vit que folie; si profonde et si cachée au sens humain, qu'après dix-huit siècles de développements et d'applications, nous, qui naissons dans son

sein, avons tant de peine à la pénétrer et à la recevoir, a-t-elle pu passer soudain dans l'âme de douze pauvres ignorants, et avec cette plénitude qui a débordé sur le monde entier?

Si l'auteur du christianisme avait choisi pour disciples quelques-unes de ces grandes intelligences qui depuis l'ont défendu avec tant d'éclat, un Chrysostome, un Augustin, un Thomas d'Aquin, un Bossuet; s'il leur avait tracé lui-même d'une manière nette et laissée par écrit le programme de leur enseignement; s'il avait travaillé avec eux à le répandre de manière à leur servir de centre visible de ralliement et d'unité, et à les former peu à peu sous sa direction jusqu'à ce que sa doctrine se fût fait jour dans le monde, il serait encore prodigieux qu'il eût réussi, à en juger par tout ce qu'avaient tenté avant lui les chefs d'écoles philosophiques, et par tout ce que nous avons vu depuis en dehors du catholicisme, dans ces myriades de sectes qui n'ont pas même attendu la mort de leur auteur pour fourmiller dans sa doctrine.

Mais Jésus-Christ ne fait rien de tout cela : ce sont douze hommes bornés, grossiers, inhabiles à penser, inhabiles à parler, plongés dans l'ignorance et vieillis dans la matière, qu'il ramasse. Il ne leur parle que par énigmes, il ne les entretient que des plus profonds mystères, il ne leur promet que des tourments, et il s'en fait suivre;... ce n'est pas tout : il s'en fait suivre moins bien pendant sa vie et n'obtient d'eux qu'une adhésion grossière et fragile qui cède au premier souffle de l'adversité; il meurt abandonné et ne leur lègue d'autre enseignement, d'autre livre, que sa croix; il disparaît ainsi et les laisse seuls en cet état, sans leur dire autre chose sinon d'aller prêcher sa doctrine à toute créature....

Et voilà que tout à coup cette doctrine prend en eux, dilate et remplit leur intelligence, enflamme leur cœur, délie leur langue, inspire leur conduite, illumine tout autour d'eux, et les fait tous penser, sentir, parler, et agir, de la même façon, et d'une façon si forte, si persuasive, et si efficace, que ce que leur maître lui-même n'avait pas fait de son vivant, ils le font : ils convertissent le monde, et la seule parole de Pierre entraîne huit mille hommes en commençant.

Tout est sorti de là, et nul depuis, parmi les plus grands génies du catholicisme, n'a prétendu enseigner autre chose que ce qu'ont enseigné les apôtres. C'est la règle, et on est plus instruit et plus parfait à proportion qu'on s'en approche davantage : leurs écrits sont le texte, le nerf et l'ornement des plus beaux discours.

Et maintenant je pose ces questions :

Comment cette doctrine si mystérieuse et si relevée a-t-elle eu tout d'abord sa perfection dans de tels hommes? Comment ces ignorants l'ont-ils saisie du premier jet? Comment dans la folie et la faiblesse de la croix ont-ils su voir la sagesse et la force

même de Dieu, et prévoir toute la portée de ses développements et de son application dans le monde? Comment ce que tout le monde alors appelait, avec Tacite et Pline, abominable, infâme, criminel, eux seuls soutenaient-ils être grand, juste, saint, adorable, divin? et comment seuls ont-ils eu raison contre tout le monde? Comment tous les trésors du christianisme dont nous jouissons aujourd'hui étaient-ils renfermés dans ces *vases de terre*, comme ils s'appelaient eux-mêmes, et s'en échappaient-ils en des notions si sublimes, si ardentes, si bien comprises, si fortement exprimées, et si généreusement confessées? Comment ne se sont-ils pas contredits et égarés, quoique livrés à eux-mêmes, quoique isolés les uns des autres, quoiqu'il n'y eût rien d'écrit et de concerté entre eux? Et comment ce que Philippe prêchait dans la haute Asie était-il absolument semblable à ce qu'André prêchait chez les Scythes, à ce que Simon prêchait chez les Perses, à ce que Thomas et Barthélémy enseignaient aux Indiens, Mathias en Ethiopie, Jean dans l'Asie Mineure, Pierre et Marc dans l'Italie, et Paul en tant de lieux? Comment la même doctrine parut-elle à la fois sur tant de points sans qu'il se soit rencontré dans tous ses prédicateurs un seul sectaire? Comment, partis des bords du lac de Génézareth et ne connaissant que l'idiome de leur localité et de leur état, ont-ils pu se faire entendre sur des choses si spirituelles, en des lieux si divers? Comment enfin tous ces *pêcheurs de poissons* sont-ils devenus si universellement, si prodigieusement *pêcheurs d'hommes*?

Il n'y a qu'une seule réponse possible à toutes ces questions : c'est que Jésus-Christ étant Dieu, éclairait, dirigeait, inspirait ses apôtres de son Esprit. Niez la Divinité de Jésus-Christ, et cet étrange phénomène reste un mystère mille fois plus inexplicable que celui que la foi vous propose.

Après la *conception* du christianisme par les apôtres, une seconde chose nous frappe et découvre encore à nos yeux la divinité de Jésus-Christ, c'est leur *résolution* de le prêcher à l'univers.

Comment ces pauvres gens ont-ils espéré, comment ont-ils osé se lancer dans une si folle entreprise, alors que tous les moyens humains leur manquaient, que toutes les puissances humaines leur barraient le passage?

La plus petite action a son stimulant; ce stimulant est en raison des difficultés et des ressources. Telle est la loi invariable de notre nature; elle est ainsi faite; et cette loi est aussi nécessaire dans l'ordre moral que celles de l'équilibre et de la mécanique dans l'ordre physique; ajoutons enfin qu'elle est d'autant plus exacte que l'absence de culture et de développement moral intellectuel laisse à la nature de l'individu en qui elle agit plus de soumission à s'y conformer. Chez d'autres, l'observance de cette loi pour garantie le poids de la raison; chez celui-ci, elle a toute la puissance de l'ins-

1. Cela posé, figurez-vous, d'un côté, entreprise aussi colossale que celle de gouverner le monde, de le convertir, de le gouverner, si je peux ainsi dire, de fond en comble; figurez-vous, de l'autre, le plus entier dénuement de ressources qui se puisse concevoir : ni fortune, ni habileté, ni séduction, ni force, ni rien, rien de ce qu'il faut pour entraîner même un enfant; et entre ce dénuement de ressources et cet amas infini de difficultés, placez un homme d'une nature simple, mais saine à qui la proposition soit de s'engager à l'entreprise; enfin supposez qu'il y aille, qu'il s'y jette, qu'il s'y précipite avec une confiance que rien n'arrête, qu'elle ait prévu toutes les difficultés, que ces difficultés se soulèvent sur son passage : ou la raison n'est plus rien, et la raison humaine n'a plus de règle, ou bien il y aura dans cet homme un stimulant d'une force incalculable, que je peux ignorer, mais que j'affirme. Je suis disposé à tout cela plutôt que de croire qu'il agisse ainsi sans impulsion que je m'attends à trouver extraordinaire comme sa confiance. Or, nous représentons à nous les douze apôtres, à-dire que nous avons douze sujets d'expérience de notre raisonnement dont aucun ne fléchit. Aussi lorsque je les entends dire et publier hardiment qu'ils ont vu Jésus-Christ ressuscité, qu'ils ont reçu l'ordre de Dieu, je le crois sans peine, je suis obligé de le croire, parce que cet événement surnaturel n'est pas impossible à la raison, qu'il se trouve dans une harmonie parfaite avec tout ce que je sais déjà de Jésus-Christ, et que, si je l'écarte, je suis obligé de passer à la place, dans l'action des hommes, une chose contre nature, qui ne se peut expliquer, qui ne peut pas s'expliquer, impossibilité monstrueuse, comme le dit dans l'ordre physique un homme qui mourrait sans jambes; ce miracle de prédiction de Rousseau, qu'il ait flatté ces égoïstes jusqu'à dans leurs bateaux de mort, je dirai seulement ce mot : Si un homme, si un André, si un Jean, parmi tant d'autres et tant de persécutions, ont pu résister de si loin la gloire du christianisme, que nous leur donnons, je ne veux pas plus fort pour convaincre tous les hommes raisonnables, que c'étaient des hommes, auxquels et l'esprit de Dieu et la bonté invincible de la vérité faisaient voir, à l'extrémité de l'oppression, la victoire assurée de la bonne cause.

Il est impossible de rien répondre à cela : pour bon sens, c'est la raison pure qui je ne veux d'autre assurance que l'impression intérieure qu'elle obtient dans l'esprit du lecteur. Il faut donc renoncer à toute cause humaine quelconque à la colossale résolution qui fut jamais la plus absolue dénuement de ressources puisse concevoir. Et cependant la cause à une telle résolution, force de braver la seule qui paraît être et qui se déclarent ses agents : la divinité

de Jésus-Christ, sa résurrection véritable, son assistance surnaturelle. »

Nous avons déjà cité le magnifique passage où Bossuet fait ressortir toute la force de cet irrésistible argument. Nous nous bornons donc à y renvoyer ici le lecteur. Comment ne pas croire ce que les apôtres disent contre eux-mêmes? Or il est certain que pendant la vie de Jésus-Christ ils se montrent pleins de faiblesse et de lâcheté. Tous abandonnent leur maître, et le chef des apôtres le renie trois fois « avec des serments exécrables. » Eh bien ! ce sont ces mêmes hommes que nous voyons maintenant si remplis d'intrépidité, courir, sans que rien ne les arrête, à la conquête du monde, braver mille fois les tortures et la mort pour confesser partout publiquement son nom. Comment ces hommes ont-ils été si complètement changés à quelques jours de distance? Comment, si lâches du vivant même de Jésus-Christ et avant sa passion, sont-ils devenus si fermes et si inébranlables, lorsque le Christ n'est plus là pour les fortifier de sa parole et de son exemple? Evidemment c'est parce qu'ils l'ont vu ressusciter et remonter aux cieux, c'est parce qu'ils ont reçu l'effusion de son Esprit divin. Mais poursuivons.

« Cependant, » dit M. Nicolas, « nous n'avons pas encore vu le prodige du prodige, le succès. Ici, nous l'avouons, les expressions manquent pour rendre la force d'une telle preuve. Aussi bien nous pensons qu'il n'est pas très-nécessaire d'y insister, parce que la chose parle assez d'elle-même à ceux qui ont l'esprit ouvert à la vérité; et, quant aux autres, la cause de leur aveuglement n'est pas de celles que les raisonnements dissipent.... On ne fait pas voir le soleil; il se fait voir.

Essayons cependant :

L'argument qui résulte de l'établissement du christianisme est le plus fort, parce qu'il est le plus immédiat de tous les arguments : c'est celui que l'on appelle *ad hominem*. La force est en raison de la résistance de celui auquel on l'oppose. Il s'appuie sur l'incrédulité elle-même pour le convaincre.

Vous ne croyez pas, dites-vous, à la divinité de Jésus-Christ, et vous n'y pouvez prendre la doctrine de la croix au sens absolu. Il y a des choses dans cette doctrine qui, malgré tous les raisonnements, tous les faits, tous les principes et tous les résultats, qu'on peut rassembler pour essayer de vous la persuader, vous choquent et l'empêchent d'entrer dans votre esprit; on a beau faire, vous avez beau faire vous-même, dit-s-vous, vous ne pouvez avoir la foi...., la foi réelle, la foi entière, la foi qui adore, qui quitte tout, s'il le faut, et qui meurt pour son objet. Je n'ai pas à rechercher la cause de cette incrédulité invincible et opiniâtre. Bien certainement elle n'est pas dans la pure raison et la droite volonté, et vous en êtes bien moins innocent que vous ne vous le persuadez. Mais enfin, quelle qu'en soit la cause, le fait existe; et cette cause vous paraît légitime et naturelle; vous ne pouvez pas

croire, et il vous faudrait des miracles pour vous convertir.

Soit; mais convenez cependant que ce christianisme auquel vous ne pouvez pas croire est bien plus croyable aujourd'hui que lorsqu'il parut pour la première fois dans le monde. Vous êtes né dans son sein, vous l'avez trouvé tout établi; pénétré de ses influences, vous avez été Chrétien avant d'être homme, et il vous a fallu secouer vos préjugés d'enfance pour cesser de l'être. Assurément votre disposition à l'incrédulité eût été bien plus franche et bien plus entière si vous n'aviez pas été élevé dans des idées chrétiennes; qu'eût-ce donc été si vous aviez été nourri dans un milieu tout à fait opposé? Ce n'est pas tout: votre incrédulité d'homme a encore à surmonter d'autres obstacles, à balancer d'autres considérations; car, enfin, si le christianisme ne vous paraît pas littéralement divin, au moins est-il imposant par sa durée, par ses bienfaits, par ses rapports, par ses gloires. Il existe, et il existe seul. Aucune autre religion ne lui est opposée. C'est le culte de la patrie, c'est le culte des ancêtres, c'est le culte du monde civilisé. Il a pour lui tout ce qu'il y eut jamais de grand, de beau, d'illustre dans le monde, et nous ne pouvons nommer rien de ce qui a le plus honoré l'esprit humain sans le réveiller. Vous êtes incrédule malgré tout cela; quelle serait donc votre incrédulité sans cela? Que serait-elle dans un état de choses diamétralement inverse, si jamais le mot de christianisme n'avait sonné à vos oreilles, et si, nourri, élevé, formé, dans des idées, des coutumes, et des mœurs toutes païennes, vous entendiez dire pour la première fois qu'un supplicié veut être adoré, non pas à côté, mais à la place de tous les dieux, dont le culte brillant s'identifie avec tous les préjugés, tous les souvenirs, tous les intérêts, toutes les passions, de la patrie, de la société, et de la nature? que l'instrument des exécutions, qui se dresse sur les places publiques, doit être préféré à tout et devenir, dans les idées abjectes, horribles, et repoussantes, qu'il réveille, l'unique sujet d'étude, de gloire et d'affection, qui doive vous occuper, vous absorber, jusqu'à renier tout ce qui n'y serait pas conforme, et à mourir au besoin pour le confesser? Pourrait-il se présenter à votre esprit et à votre bouche, d'autres qualifications à appliquer à cette doctrine que celles que lui prodiguait le plus grave, le plus élevé de tous les esprits. Tacle : *d'abominable infamie, d'exécrable superstition, d'odieuse et opiniâtre conjuration contre le genre humain, digne d'être étouffée par tous les supplices?*

Vous êtes incrédule, dites-vous aujourd'hui, et il vous faudrait des miracles pour vous convertir, et votre conversion elle-même serait un miracle: quels miracles n'a-t-il donc pas fallu pour convertir le monde païen? et quel prodige n'a pas été cette conversion?

Car notre nature n'est pas différente de celle des autres hommes; et c'est dans le

même fonds d'idées, de jugements et d'instincts, que vous puisez votre incrédulité. Celle-ci ne peut même faire quelque illusion qu'en paraissant s'inspirer de ce *sens humain*, de ce *sens commun*. Ce que vous éprouvez, ce que vous auriez éprouvé, si la Providence vous avait fait naître dans le paganisme, tous les autres hommes de ce temps ont dû naturellement l'éprouver. Vous êtes un petit monde qui pouvez vous donner à vous-même l'idée de ce qu'était et devait être le monde entier à l'égard du christianisme, et si ce christianisme est pour vous aujourd'hui incroyable, il devait l'être et l'être cent fois plus à la société païenne.

De là je conclus que si le christianisme est incroyable, il est incroyable que le monde entier l'ait cru naturellement. Il l'a cru, donc il est croyable, ou bien il a été rendu croyable par des caractères visiblement surnaturels, par des miracles...

Cet argument est sans réplique.

Mais ce qui achève de fermer le cercle de la démonstration qui en résulte, ce qui ne laisse aucune issue, je ne dis pas à la subtilité, mais au bon sens, c'est la manière dont le monde a cru cette chose incroyable.

Nous l'avons vu: rien n'a porté le monde à croire cette chose qu'un petit nombre d'hommes grossiers et ignorants, qui n'avaient aucune teinture des belles-lettres, point de grammaire, point de dialectique, point de rhétorique, en un mot de pauvres pêcheurs. Le fait est là, et s'il pouvait être le moins du monde ébranlé, il y a longtemps que l'incrédulité se serait ruée contre lui, tant il est accablant pour elle.

Or, la vraisemblance d'une chose ne peut venir que de deux sources: de la chose elle-même ou des *moyens* qui sont employés pour la persuader. Cela est évident.

La chose en elle-même, ici, le christianisme était pour le monde païen le comble de l'invraisemblance; nous nous le sommes représenté assez souvent pour qu'il soit inutile d'y revenir. C'était le plus parfait contre-pied de la raison d'alors, du sens païen, populaire comme philosophique; scandale aux juifs, folie aux gentils, une vraie extravagance, *stultitia*; plus on y réfléchira, plus on en restera convaincu.

Les *moyens* employés pour la persuader, si vous faites abstraction des miracles, sont à l'avenant. D'où vient cette *abominable infamie*, cette *exécrable superstition*? devait-on se demander? Par quelle autorité se recommandait-elle? Quels en sont les prédicateurs et les garants? Sont-ce des chefs de partis, ou des philosophes, ou de beaux diseurs? D'où sortent-ils? quelles sont leurs ressources? et qu'y a-t-il à gagner avec eux? Ils sortent de la Judée, et du limon de la Judée; ils ne savent rien et ils se vantent de ne rien savoir; ce sont des pêcheurs qui ont laissé leurs bateaux pour courir le monde, et qui ne disent autre chose, sinon qu'un nommé Christ, supplicié à Jérusalem, est ressuscité; qu'il faut les en croire, et en conséquence, juifs qu'il faut abandonner le culte de nos

prêtres des dieux qu'il faut renverser autels, philosophes qu'il faut nous enlever parmi les ignorants, maîtres qu'il faut renverser avec nos esclaves, esclaves qu'il faut rester plus que jamais soumis à nos maîtres, tous qu'il faut souffrir... Je le répète, l'in vraisemblance d'une telle prédication eût-elle jamais rien de comparable à l'in vraisemblance de la doctrine?

cette doctrine avait été prêchée par des hommes éclairés et illustres, on concevrait que qu'ils eussent pu naturellement la répéter; et si des gens grossiers comme les prêtres avaient prêché une doctrine dans le siècle du jour, sensuelle et commode, il n'aurait rien de difficile à croire qu'ils n'auraient produit grand effet. Dans le premier cas, la doctrine eût tué la prédication; dans le second, la prédication eût tué la doctrine. Elle devait donc produire la réunion de la croix avec la prédication apostolique?

Il n'y a pas de doute, pour nous, qui avons vu marcher en suite des apôtres, les Chrysostome, Augustin, et à qui dix-huit siècles de réflexion ont appris à saisir le rapport admirable de la doctrine chrétienne avec le mode de sa révélation, nous n'en sommes pas offusqués; avant qu'elle se fût établie, tout en elle nous paraissait de ses propres mystères enveloppé, et plus encore des calomnies et des faux jugements qu'elle soulevait dans le monde païen, n'ayant, pour sauver le scandale et la folie de sa croix, que des apôtres en étaient la vivante image et qui avaient compromis la plus vraisemblable, la plus séduisante des doctrines, il est impossible d'imaginer rien de plus impropre à son époque. L'in vraisemblance de la doctrine chrétienne n'est donc pas la prédication se contentant, s'accroissant réciproquement à produire le plus parfait chef-d'œuvre de vraisemblance.

Il est donc que ce n'est pas la vraisemblance qui a ouvert les voies au christianisme, et qu'au contraire elle les lui fermait, et qu'il a pu le faire percer et pénétrer si largement, si ce n'est la vérité, sa propre vérité, à-dire sa divinité, plus forte que tout, créant elle-même des moyens miraculeux pour arriver à sa fin, ou créant directement cette fin sans miracles, par un seul grand miracle?

Il faut trouver ailleurs que dans l'essence du christianisme lui-même, et dans une action humaine, le secret d'un triomphe aussi universel de moyens humains, aussi en dépit de tous les obstacles humains, et d'un triomphe aussi complet, aussi rapide, aussi durable?

EUCHARISTIE. — On pourrait démontrer l'unité de Jésus-Christ par les sacrements de l'Eglise et par l'ensemble de tous les sacrements. En effet leur institution prouve une connaissance tellement surhumaine de la nature déchue et des moyens de la réintégrer dans sa perfection originelle, que ce

n'est pas un homme, mais un Dieu qui seul a pu les établir. Leur permanence à son tour accuse assez la puissance, l'action surnaturelle qui seule a pu les maintenir depuis deux mille ans, en même temps qu'elle fait voir par leurs fruits pratiques leur harmonie parfaite avec tous les besoins de la nature humaine, tandis que toutes les traditions de l'humanité nous montrent également leur accord frappant avec toutes les croyances religieuses de l'antiquité qui en était comme le prélude, la figure et le symbole.

Mais entre tous les sacrements celui de l'Eucharistie surtout révèle d'une manière plus manifeste encore la divinité de son fondateur. Plus il semble incroyable aux sens et à l'esprit de l'homme, plus il les choque et les révolte, et plus il a fallu évidemment un pouvoir surnaturel et divin non-seulement pour le faire recevoir, mais surtout pour le perpétuer depuis vingt siècles, comme le foyer et le centre de la piété catholique, comme le principe vivant de toute l'institution chrétienne. Venir dire à l'humanité tout entière qu'on la nourrira de sa chair et qu'on la désaltérera de son sang, que le pain et le vin consacrés ne sont plus ce qu'ils paraissent à nos yeux, mais bien le corps et le sang glorifiés du Sauveur qui, sous ces espèces sensibles, nous nourrit de sa propre substance! Venir offrir au genre humain un tel dogme et le lui faire recevoir avec amour, n'est-ce pas là un premier miracle? Maintenir, perpétuer depuis deux mille ans bientôt ce dogme au sein de l'élite de l'humanité, le faire admettre par les plus grands génies comme par les saints, par les esprits les plus superbes comme par les humbles, n'est-ce pas là un second miracle qui ne peut être que d'un Dieu? Mais le comble du miracle, c'est qu'à mesure que la science s'élève et approfondit toutes choses, l'homme reconnaît que ce dogme, d'abord en apparence si choquant, est au contraire en harmonie parfaite avec tout ce que nous savons de la nature, dont l'essence invisible ne se révèle jamais que sous l'espèce sensible du phénomène; que ce dogme concorde d'une manière prodigieuse avec toutes les traditions religieuses, liturgiques et même philosophiques du monde antique tout entier; que ce dogme enfin est réellement et en vérité le centre actif et fécond, le foyer vivant où toute âme va se renouveler, puiser la vie divine et avec elle toutes les vertus d'abnégation, d'humilité, de dévouement, de charité, d'unction et de sacrifice. Le comble du miracle et ce qui montre vraiment l'œuvre d'un Dieu, c'est qu'à mesure que le cœur et l'esprit s'épurent au contact de ce sacrement divin, on aperçoit peu à peu briller comme des fleurs splendides une illumination qui y révèle dans sa mystérieuse obscurité, la signification profonde, infinie de cette institution sacramentelle. Nous y voyons en effet, non pas seulement les figures, mais le principe même de l'unité qui relie toutes les créatures entre elles en les reliant à Dieu; nous y voyons, non pas le symbole, mais la

réalité de cet aliment spirituel qui nourrit l'homme de la substance même de Dieu, sa raison de la raison divine, son cœur de l'amour divin; nous y voyons enfin l'apothéose, la glorification, la transfiguration de l'humanité tout entière en Dieu, par la communion de tous ses membres entre eux.

Mais il faut s'arrêter, car nous avons ici les abîmes de l'infini, et c'est là la démonstration suprême de la divinité de celui qui a institué ce sacrement, ou plutôt qui s'est fait sacrement lui-même, pour se donner, sous ces apparences visibles, en holocauste, en nourriture et en amour au genre humain tout entier; continuant ainsi au fond du tabernacle, et sous le voile de l'hostie la vie du Calvaire: deux fois Dieu, par sa vie terrestre sur les rives de la Judée et par sa vie universelle dans l'Eucharistie où il embrasse à la fois tous les temps, tous les mondes pour les résumer dans l'éternité, dans le ciel.

EVANGILES. — Comme toutes les preuves historiques de la divinité de Jésus-Christ ont pour base l'authenticité des Evangiles qui les rapporte, nous ne saurions trop insister sur ce point. Déjà nous avons établi cette authenticité aux articles **ECARTS**, **ANCIEN** et **NOUVEAU TESTAMENT**, nous voulons y revenir ici de nouveau pour la mettre en dehors de toute contestation par des faits irréfragables et plus claires que la lumière du jour.

Ajoutez aux faits que nous allons exposer, la garantie constante d'authenticité qui résulte du contrôle de toutes les Eglises catholiques entre elles, de celui des hérétiques et des schismatiques, des Juifs et des païens, contrôle universel qui n'eût pas permis d'altérer une seule lettre de l'Evangile, sans qu'à l'instant un cri unanime eût dénoncé cette altération au monde entier.

Pendant dix-huit siècles consécutifs aucun auteur païen ou juif n'a jamais mis en doute l'authenticité des écrits évangéliques et apostoliques. Les deux plus mortels ennemis du Christ, Celse et Julien, lui rendent témoignage. Celse qui vivait du temps même de ceux qui les avaient vu écrire, cite à profusion les quatre Evangiles. (*Introduction aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament* par J.-B. GLAIRE, t. V, p. 200-204.) — Et Julien l'Apostat renvoie les Chrétiens expliquer *Luc* et *Matthieu* (epist. 42), et dit qu'il ne voit la divinité de Jésus établie ni « dans Paul, ni dans Matthieu, ni dans Luc, ni dans Marc, mais dans Jean qui doit être regardé comme la source de tout le mal. » (S. CYRILL. *Contra Jul.*)

Entre ce double témoignage païen se place le savant Origène qui, né en 185, quatre-vingt-sept ans à peine après la publication du dernier Evangile, celui de saint Jean, dit dans son *Commentaire sur saint Matthieu* qu'il y a quatre Evangiles qui sont seuls reçus sans contestation dans toute l'Eglise qui est sous le ciel, *quæ sola in universa Dei Ecclesia, quæ*

sub calo est, citra controversiam admittuntur, celui de saint Matthieu, celui de saint Marc, celui de saint Luc et celui de saint Jean. (*In Matth.*)

Au reste, les critiques les plus sceptiques avouent eux-mêmes aujourd'hui que les quatre évangélistes étaient, reçus dans toute l'Eglise au commencement du IIIe siècle, cent ans à peine après la publication de l'Evangile de saint Jean, c'est-à-dire presque du vivant de ceux qui l'avaient vu rédiger. Bornons-nous donc à constater leur authenticité antérieure.

Dans notre patrie, à Lyon, un arrière-disciple de l'évangéliste saint Jean lui-même, saint Irénée, né en 120, ou 28 ans seulement après la publication de ce dernier Evangile, connaissait tous les faits de la vie de Jésus-Christ par ceux qui les tenaient directement de la bouche même des témoins oculaires. « Oui, » dit-il à Florin, qui avait été avec lui auditeur de saint Polycarpe, « je vois le lieu où enseignait notre saint maître; je le vois entrer et sortir avec cette majesté qu'il gardait dans sa démarche, je crois encore assister avec le peuple aux célestes entretiens où il nous racontait de quelle sorte il avait vécu avec Jean et avec d'autres disciples, où il nous parlait des miracles de Jésus-Christ, de ses exemples, de ses discours qu'il avait recueillis DE LA BOUCHE MÊME DE CEUX QUI AVAIENT EU LE BONHEUR DE VOIR LE VERN INCARNÉ. Je bénis Dieu qui me donna d'assister, dans un âge encore si tendre, à ses admirables leçons; je les écoutais avec avidité; je les gravais, non sur des tablettes, mais dans mon cœur, où, par la grâce de Dieu, je les conserve ineffaçables et les repasse sans cesse dans mon esprit. (*Oper. S. Irenæi.*) Il cite ailleurs plusieurs autres disciples des apôtres qui lui avaient rapporté les faits de la vie de Jésus qu'ils tenaient directement des témoins oculaires. (*Adv. heres.*, c. 33.) — Eh bien ! cet élève du disciple même de saint Jean atteste que les apôtres et leurs disciples « ayant d'abord prêché l'Evangile, l'ont mis ensuite par écrit et nous l'ont transmis. C'est ainsi que saint Matthieu a publié chez les Hébreux un Evangile, dans leur langue maternelle, pendant que Pierre et Paul prêchaient à Rome et y fondaient l'Eglise. Mais après leur départ, Marc, disciple et interprète de saint Pierre, nous a transmis par écrit ce que Pierre prêchait, tandis que Luc, compagnon de Paul, transcrivait l'Evangile annoncé par lui; après cela, Jean le disciple du Seigneur, qui s'était reposé sur son sein, écrivait aussi un Evangile pendant son séjour à Ephèse en Asie. Il n'y a donc pas plus de quatre Evangiles, et il ne peut pas non plus y en avoir moins. Telle est la certitude de nos Evangiles que les hérétiques mêmes leur rendent témoignage, et que chacun d'eux y cherche un appui pour sa doctrine. Les Ebionites qui se servent du seul évangile de saint Matthieu, peuvent être convaincus par ce même Evangile qu'ils ont des sentiments erronés sur Notre-Seigneur. Marcion,

retranche plusieurs choses de l'Evangile de saint Luc et blasphème contre Dieu, peut réfuté par les endroits même qu'il a con-
 tés. Ceux qui distinguent Jésus et le Christ, qui disent que Jésus a souffert pen-
 tant que le Christ est demeuré impassible, n'auraient se corriger s'ils lisaient avec
 l'Evangile de saint Marc qu'ils admet-
 tent. Les disciples de Valentin reçoivent l'E-
 vangile de saint Jean dans toute son inté-
 rité; il est donc facile de leur prouver qu'ils
 lisent que des faussetés. Or, puisque nos
 adversaires eux-mêmes rendent témoignage
 aux Evangiles, et s'en servent, la preuve que
 nous en tirons contre eux est certaine et in-
 contestable. » (*Adv. hæres.*, l. 1, c. 1.) Indépendam-
 ment des quatre Evangiles, saint Irénée cite
 presque tous les autres livres du Nou-
 veau Testament; ainsi l'authenticité des écrits
 évangéliques et apostoliques était invincible-
 ment et universellement établie, par les hérési-
 ques eux-mêmes, quatre-vingts ans à peine
 après la publication de l'Evangile de saint
 Jean, c'est-à-dire du vivant même de ceux
 qui l'avaient vu écrire, et du témoignage des
 hommes qui connaissaient tous les détails
 de la vie du Christ par ceux-mêmes qui les
 avaient vus directement des témoins oculaires.
 En Afrique, qu'oppose Tertullien aux
 hérétiques? L'authenticité universellement
 connue des écrits apostoliques et évangé-
 liques, prouvée par l'existence même des
 autographes: « Voulez-vous les voir de vos
 yeux, » dit-il, « parcourez les Eglises apostoli-
 ques où président encore, et dans les mê-
 mes places, les chaires des apôtres, et où
 leurs propres lettres originales sont gardées
 à haute voix? Voyez ce qu'ont reçu
 Paul les Corinthiens, les Ephésiens, ce
 qu'annoncent les Romains, à qui Pierre et
 Paul ont laissé l'Evangile signé de leur
 nom. Nous avons encore les Eglises fondees
 par Jean. C'est ainsi que l'on recon-
 naît la source de tous les autres livres.
 ce ne sont pas seulement les Eglises
 apostoliques, mais toutes les Eglises qui
 sont unies par le sceau d'une même
 foi, qui possèdent l'Evangile de saint Luc
 dans sa naissance. La foi est insinuée des
 premiers par Jean et Matthieu, et elle nous
 est répétée des apostoliques, par Luc et
 c. » (*De præscript.* n. 36; *Contr. Marcion.*
 iv, c. 5, 4, c. 2.) Ainsi toutes les Eglises
 du monde possèdent les mêmes écrits
 évangéliques et apostoliques, et la preuve
 irréfutable de leur authenticité, c'est-à-dire
 des autographes de leurs auteurs. »
 Dans le même temps saint Clément d'An-
 tiochie (*Strom.*, lib. 1.re) et Théophile d'An-
 tiochie (*Ad Autolyicum*, l. 11 et 111) parlent des
 quatre Evangiles universellement admis, et
 citent dans leurs ouvrages comme au-
 thentiques dont l'autorité est hors du
 moindre doute. Ainsi de l'Asie Mineure
 comme et aux Gaules, route parcourue
 par saint Irénée, qui avait visité la moi-
 tié du monde chrétien, en Afrique, dans toute
 l'Asie et en Egypte, où écrivaient Tertullien,
 Théophile d'Antioche, et Clément d'Alexan-

drie, jusqu'aux frontières de l'empire des
 Parthes, où était reçue la version syria-
 que, dite des *Peschito*, qui est antérieure
 au 11e siècle et contient nos quatre Evan-
 giles; sur les trois continents alors connus,
 la même authenticité est partout universel-
 lement irréfragable.

Mais remontons plus haut encore. Mu-
 ratori trouva dans la bibliothèque de Milan
 un manuscrit authentique comprenant le
 catalogue de tous les livres du Nouveau
 Testament, et qui n'est pas postérieur de
 cinquante ans à la publication de l'Evangile
 de saint Jean, puisque celui qui l'adressa in-
 diqua lui-même le pontificat de Pie 1er
 comme le temps où il écrivait. Il y a plus,
 saint Justin, né en Palestine, l'an 103, c'est-
 à-dire quatre ans avant la mort de saint
 Siméon, témoin oculaire, et qui a nécessaire-
 ment vu en Palestine une multitude de
 personnes qui avaient vécu avec ce proche
 parent de Jésus-Christ, et même avec saint
 Jean, autre témoin oculaire, mort en 101
 seulement, saint Justin qui visita Rome,
 l'Italie, l'Egypte et l'Asie Mineure, dit dans
 son *Apologie publique* (*Apolog.* 1, n. 66, 67),
 adressée à l'empereur Antonin: « Le diman-
 che tous les Chrétiens qui habitent les villes
 et les campagnes se réunissent dans un
 même lieu, et on lit les Mémoires des apô-
 tres : *Commentaria apostolorum*. » Or, »
 ajoute-t-il, « ces Mémoires des apôtres est
 ce qu'on nomme *Evangiles* et sont com-
 posés, les uns par les apôtres, les autres par
 les disciples des apôtres. » Puis il cite tous
 les principaux passages qu'on retrouve
 mot à mot dans les quatre Evangiles. (*Ibid.*,
 § 15, 16.) Voici donc les Evangiles lus pu-
 bliquement dans les assemblées des Chré-
 tiens, quarante ans après l'apparition de
 celui de saint Jean et du vivant de presque
 tous ceux qui l'avaient vu écrire.

Remontons encore et jusqu'aux contem-
 porains des apôtres.

Papias, contemporain et disciple de saint
 Jean, rassembla avec la plus grande sollici-
 tude toutes les traditions sur les discours et
 les actes de Jésus-Christ et les réunit en
 cinq livres intitulés; *Explications des dis-
 cours du Seigneur*, qui existaient encore au
 11e siècle. « Quand je rencontrais, » dit-il,
 « quelque ancien qui eût vécu avec les
 apôtres, je m'informais avec soin de ce
 qu'ils avaient enseigné, de ce qu'ils avaient dit
 André, Pierre, Philippe, Thomas, Jacques,
 Jean, Matthieu, ou quelque autre disciple
 du Seigneur, de ce qu'ils avaient dit enfin Aris-
 tion et Jean, prêtres, lesquels étaient aussi
 au nombre des disciples du Seigneur. » Il
 ajoute: « Jean me disait que Marc, qui était
 interprète de Pierre, avait écrit tout ce qu'il
 conservait dans sa mémoire avec exactitude,
 mais non dans l'ordre dans lequel le Sei-
 gneur l'avait dit ou fait, car il ne l'avait ni
 entendu, ni suivi, mais, comme je l'ai dit, il
 avait accompagné Pierre, qui faisait ses in-
 structions suivant le besoin de ceux qui l'é-
 coutaient, sans s'attacher à un arrangement

régulier des discours du Seigneur. Ainsi Marc n'a nullement eu tort d'écrire ainsi certaines choses d'après ses souvenirs, puisque son unique soin fut de n'en rien omettre de ce qu'il avait appris et de n'y rien changer. » (Eusèbe, *Hist. eccles.* lib. III, c. 39.) Papias raconte ensuite que saint Matthieu a écrit son *Évangile* en hébreu et atteste l'authenticité de celui de saint Luc (*Ibid.*), et cela du vivant de ceux qui avaient pu les voir écrire et peu de temps après que saint Jean écrivait le sien. Est-ce clair et formel ?

Saint Ignace d'Antioche, disciple et contemporain de saint Jean l'Évangéliste et ordonné par saint Pierre, *plus de quarante ans avant la mort de saint Jean*, atteste, dans son épître aux Philadelphiens, que la lecture publique des *Évangiles* et des écrits apostoliques existait dès ce moment. Il dit qu'il « a recours à l'Évangile, comme à la chaire de Jésus-Christ, et aux apôtres comme au presbytère de l'Eglise, » désignant par là ces deux parties du Nouveau Testament dont il cite plus de cinquante passages dans ses épîtres aux Smyrniens et aux Ephésiens. Cette même année, saint Polycarpe, contemporain et disciple de saint Jean et ordonné par lui évêque de Smyrne, *vingt ans avant la publication du dernier Évangile*, qui avait conféré avec les apôtres et d'autres personnes qui avaient vu le Christ, reproduit dans son *Épître aux Philippéens* de nombreux passages du Nouveau Testament, et notamment des *Évangiles* de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc des *Actes des apôtres*, de la *1re Épître de saint Pierre*, de la *1re de saint Jean*, de la *1re aux Corinthiens* et de celles adressées aux *Galates* et aux *Ephésiens*. Ces deux martyrs, qui tenaient eux-mêmes les faits de la vie du Christ de mille témoins oculaires, moururent l'an 106, c'est-à-dire lorsqu'existaient encore de ces témoins oculaires.

L'Évangile de saint Jean lui-même fut écrit, pour ainsi dire, à la face du monde entier, car il ne le commença qu'à la sollicitation des fidèles et des évêques d'Asie, après un jeûne et des prières publiques. L'autographe de saint Jean était encore conservé à Éphèse au moins au IVe siècle, comme l'atteste Pierre d'Alexandrie.

Nous sommes en présence de la rédaction des *Évangiles*. Est-ce assez ?

Il nous faudrait vingt volumes si nous voulions citer tous les témoignages. Athénagore, philosophe d'Athènes converti à la lecture des saintes Écritures qu'il lisait pour réfuter le christianisme, contient dans ses écrits des passages de tous les livres du Nouveau Testament, des *Évangiles*, des *Actes des apôtres* et des *Épîtres*. (Rossignol, *Lettres sur Jésus-Christ*, t. II, p. 48 à 52.) La lettre des martyrs de Vienne et de Lyon renferme de nombreuses citations de tous les écrits évangéliques et apostoliques. (*Ibid.*, t. II, p. 52.) Sous Trajan, ceux qui allaient annoncer Jésus-Christ dans les contrées lointaines emportaient avec eux les *Évangiles*. (Eusèbe, *César.*) Mais consultons les hérétiques

eux-mêmes et les païens. Tatien, assyrien très-instruit cite, dans son *Oratio contra Græcos*, les Livres saints et fait le *Dilecteron* ou collection des quatre *Évangiles*. Valentin reconnaît l'authenticité de tous les écrits évangéliques et apostoliques, bien qu'il préfère surtout l'Évangile de saint Jean. (Iren., *Adv. hæres.*, lib. I, Præf., c. 1, 2, 3, 8, l. III, c. 11.) Marcion confesse que les *Évangiles ont été rédigés* par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, bien qu'il donne la préférence au troisième. (Tertull.,) Heracléon fait un commentaire sur saint Jean, un autre sur saint Luc et cite saint Matthieu. Théodote rapporte de longs passages de chacun des quatre *Évangiles*. (Clem. Alex.) Ptolémée cite saint Jean et saint Matthieu. Marcion reproduit saint Matthieu, saint Marc et saint Luc (S. Iren.) Bardesane, qui composa vingt-quatre livres sur l'Évangile (Eusèbe, citant Agrippa Castor), admettait tous les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. (Eusèbe, *hæres.* 54.) Enfin, le païen Celse objecte aux Chrétiens les faits qu'il emprunte, dit-il, lui-même « à l'Évangile » et contient de nombreux passages de saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Au reste le zèle et la vigilance des Chrétiens pour ce dépôt sacré de leurs Livres saints va si loin qu'une altération de Marcion soulève l'indignation publique; que saint Spiridion proteste au milieu de l'église, se lève et s'en va, à la vue de tout le peuple, parce que Triphylle s'était permis de substituer le *scimpodium* (lit somptueux), à celui de *grabatum* (lit ordinaire); et que saint Jean dépose un prêtre d'Asie pour avoir supposé un voyage de saint Paul.

Qu'on n'aille pas croire surtout que ces témoignages éclatants de l'authenticité des écrits évangéliques et apostoliques s'arrêtent même à l'époque de la rédaction de l'Évangile de saint Jean. Quelques faits prouveront facilement le contraire.

Eusèbe de Césarée atteste qu'avant la rédaction de saint Jean, les *Évangiles* de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc, étaient universellement reçus.

Plusieurs années avant l'Évangile de saint Jean, Hermas, dont saint Paul fait mention dans son *Épître aux Romains*, publiait le *Pasteur* dont plus de quarante passages sont littéralement inspirés par la lecture du Nouveau Testament, moins les écrits de saint Jean qui n'étaient pas encore parus. — (Lardner.)

Vingt-cinq ans au moins avant l'Évangile de saint Jean, saint Barnabé qui, selon la tradition, fut l'un des soixante-douze disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire témoin oculaire, qui évangélisa la Syrie et l'Asie Mineure de l'an 44 à 52, le même qui, aussitôt après la résurrection, vendit ce qu'il possédait et en apporta le prix aux pieds des apôtres (*Act.* IV, 36, 37; XV, 35-40); saint Barnabé écrivit une épître authentique qui contient plus de trente citations de saint Matthieu, des *Actes des apôtres*, des *Épîtres* de saint Paul, de saint Pierre, etc., avec l'in-

tion habituelle *selon qu'il est écrit*. (Rossignol, *Lettres sur Jésus-Christ*, t. II, p. 60,

rente ans environ avant l'Evangile de saint Jean, saint Clément de Rome, ordonné par les apôtres, disciple de saint Paul, et dont ce dernier parle dans son *Épître aux Philippiens* (iv, 3), publia des épîtres et trouva plus de quarante allusions ou citations directes de saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, des épîtres de saint Jacques, saint Pierre et de saint Paul qu'il nomme lisant à l'Eglise de Corinthe : « Prenez garde du bienheureux Paul, apôtre. Quo a écrit-il au commencement? » etc. Et il écrit : « Jésus-Christ dit dans l'Evangile » trente-cinq à quarante ans avant la publication de l'Evangile, des Épîtres et de l'apocalypse de saint Jean, lorsque les Actes des apôtres, la moitié des Épîtres de saint Paul et celle de saint Jude n'existaient pas encore, c'est-à-dire à peine au milieu de la période de la composition des ouvrages évangéliques et apostoliques, saint Jacques le frère, parent de Jésus-Christ et premier évêque de Jérusalem, combat dans son Épître l'abus que plusieurs faisaient de ce qu'il avait écrit saint Paul sur la foi et les œuvres.

Saint Pierre cite ce qui a déjà paru des écritures de saint Paul. (*II Petr.* iii, 16.) Et témoignages de témoins oculaires ont été écrits vingt-cinq ans après Jésus-Christ et trente-cinq ans avant la mort de Siméon, frère de Jésus, évêque de Jérusalem, et qui a vu tous les actes de la vie du Christ, c'est-à-dire environ un demi-siècle AVANT LA MORT DES TÉMOINS OCULAIRES.

Il a suffi, surtout lorsqu'on sait qu'un décret officiel et gouvernemental avait été rendu par Pilate à l'empereur Tibère relativement à ce qui s'était passé à l'égard de Jésus-Christ, en y joignant les documents, que c'était la coutume pour les exécutions publiques (Rossignol, *Lettres sur Jésus-Christ*, t. I, p. 245, etc.); et que ces documents officiels établissaient les preuves de la divinité de Jésus-Christ (TERTULL., *Apologie*, une manière si notoire que Tibère, et l'empereur Adrien et Alexandre Sévère, adoraient le Christ comme un Dieu ? (LAMPRID., *Alexand.*) Ces documents étaient tellement authentiques, qu'en 138, saint Justin, dans sa première Apologie (c. 18) à l'empereur lui-même, et à ses fils adoptifs, leur en parlant de la vie, de la mort et des miracles de Jésus-Christ : « Vous connaissez les choses d'après les actes qui ont été rédigés du temps de Pilate » (*Ibid.*); et l'an 200, dans son Apologie adressée également aux gouverneurs, Tertullien écrit : « Au reste, vous savez tout cela ; vous, chrétiens au fond de son âme, a tout écrit à Tibère, qui était alors empereur. » (*Idem*, c. 21.) Il y a plus : les païens eux-mêmes en proclamaient l'authenticité, au Ier siècle, au troisième interrogatoire du martyr Andronice à Anazarbe en Cilicie, le gouverneur Numérien Maxime lui dit : « Mais-tu pas que celui que tu invoques

(Jésus-Christ) fut mis en croix par l'autorité du gouverneur nommé Pilate, et que nous en avons les actes. » Ces actes publics existaient encore du temps de Théodose. On les consulta sous le pontificat et par l'ordre de Jules Ier, qui monta sur le Saint-Siège en 337, et c'est d'après eux qu'on fixa au 25 décembre le jour de la naissance de Jésus-Christ (*Rational liturgique*). Saint Chrysostome atteste qu'ils se voyaient encore de son temps, c'est-à-dire vers le Ve siècle. (SAINT-RÉAL)

Ainsi ces innombrables témoignages, dont l'authenticité est avérée depuis le jour même de leur rédaction et un demi-siècle avant la mort des témoins oculaires, officiellement recueillis par les païens eux-mêmes et de leur propre aveu, subsistent dans leurs archives cinq siècles encore après.

A côté de ces témoignages écrits, des milliers de martyrs viennent, pour attester les mêmes faits, donner le témoignage de leur sang volontairement répandu dans les plus horribles supplices, à Rome, l'an 64, c'est-à-dire quarante-trois ans avant la mort des témoins oculaires ; à Jérusalem, trente ans encore plus tôt on soixante-troize ans avant la mort des derniers témoins oculaires. Saint Etienne fut lapidé l'année même de l'ascension de Jésus-Christ, et Paul, son persécuteur, devint le prince des apôtres, et 8,000 hommes se convertirent en deux fois au cœur même de Jérusalem, dix jours après l'ascension. Est-ce enfin assez de preuves, et peut-on remonter plus haut, lorsqu'il n'y a pas dix jours que le Christ était encore sur la terre ?

Une des preuves les plus palpables de l'authenticité des Evangiles, consiste à montrer dans tous les livres contemporains les innombrables fragments qui en sont cités, et qui, rapprochés les uns des autres suffiraient pour recomposer le Nouveau Testament tout entier : preuve matérielle que non-seulement ces Evangiles existaient, mais que déjà ils étaient reçus et vénérés partout. Un grand nombre d'érudits ont dépouillé les livres contemporains et ont fourni cette preuve par les citations qu'ils en ont extraites. Ne pouvant les suivre ici dans les détails, nous nous bornerons aux passages suivants de M. Rossignol qui les résume. (*Lettres sur Jésus-Christ*.) « Avant de citer les textes, » dit-il, « nous devons avertir que nous ne sortirons pas des deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Nous consentirons à laisser de côté Minutius Félix, les fragments d'Apollonius, de Célius, des anonymes, d'Astérius Urbanus, d'Alexandre, évêque de Jérusalem. — Nous voulons négliger saint Hippolyte, Ammonius, Tatien, Julius-Africanus, Origène, saint Firmilien, Judas, Proculus, Geminianus, Tryphon, Noétus, Grégoire de Néocésarée, Denys d'Alexandrie, Cyprien de Carthage, Novatus, Denys de Rome. — Nous n'invoquerons pas Commodianus, Malchion, Anatole, Théognoste, Théonas, Pierius d'Alexandrie, Dorothee d'Antioche, Victorinus le German, Méthodius d'Olympe en Lycie ; Lucien, prêtre d'Antioche ; Métychius, évêque d'Egypte ;

Philoromus, receveur général à Alexandrie, qui tous, au IIIe siècle, déposent en faveur de l'authenticité de l'Evangile. C'est une armée rangée en bataille, que nous licencions sans regret; il nous suffit de quelques vieux soldats des temps apostoliques, pour défendre la cité de Jésus-Christ.

Avant Marcion, qui, en 138, mutilait l'Evangile et les Epîtres de saint Paul (EPIPHAN., hères. 42), le Nouveau Testament, tel que nous l'avons, était généralement connu et lu. Irénée nous assure que les disciples de Valentinus, florissant en 120 (CAYE, *Hist. litt.*, p. 50), appuyaient leurs opinions sur les textes des Evangiles et des écrits apostoliques (S. IREN., lib. 1, 3, note 6); et Justin, martyr, dit à l'empereur et au sénat, que les Evangiles, les Mémoires des apôtres et de leurs compagnons, étaient publiquement lus dans les assemblées chrétiennes, le jour du Seigneur. (JUSTIN., Apol. 1, p. 331, C. D., p. 99.) En 112, sous Trajan, ceux qui allaient annoncer Jésus-Christ dans les contrées lointaines, emportaient avec eux les saints Evangiles. (EUSEB., Cæsar.) Ignatius, qui fut honoré de la couronne du martyr, en 107, parle de la collection des Evangiles et des Epîtres. (*Epist. ad Ephes.* c. 12.) — Avant la rédaction de saint Jean, mort en 100, celles de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc étaient généralement connues. (EUSEB., Cæsar.) On sait que Jacques le Juste, tué en 62, combat dans son Epître l'abus que plusieurs personnes faisaient du principe de saint Paul, relatif à la foi et aux œuvres, et nous avons vu, plus haut, que saint Pierre en appelle aussi aux lettres de l'Apôtre des nations. Nous sommes dans l'atmosphère apostolique, en présence des évangélistes, écrivant à la hâte leurs pages immortelles. Vous voyez donc bien qu'elles étaient sues de tous les Chrétiens, même avant la première moitié du Ier siècle. Bien plus, l'Evangile était connu avant sa rédaction; car Matthieu ne fit le sien qu'à la prière des Juifs convertis, dont beaucoup avaient été, comme lui, témoins des merveilles du Sauveur; et saint Marc céda aux instances des fidèles de Rome; de sorte qu'on pourrait affirmer que les évangélistes ne pouvaient écrire que ce qui leur était demandé, que ce qui était de notoriété publique: la foi précéda la rédaction.

Ces expressions générales sont déjà d'une importance majeure, un livre que personne ne rejette est authentique; mais cette vague reconnaissance ne nous suffit pas; il faut voir l'influence de l'Evangile sur les écrits des premiers siècles.

Les mots du Nouveau Testament ont été incrustés, comme des perles, dans les compositions littéraires des deux premiers siècles; nous en offrirons quelques traces à vos regards...

Nous n'avons d'Athénagoras que deux pièces; et ces deux seules pièces rappellent tous les livres du Nouveau Testament, l'Evangile, les *Actes des apôtres*, les Epîtres. Que serait-ce donc, si, sans sortir de l'époque où nous avons voulu nous renfermer,

nous dépouillions de leurs emprunts évangéliques, Tertullien, Clément d'Alexandrie, voire même Théophile d'Antioche, dont il ne nous reste pourtant qu'une réponse au docte Autolytus qui l'avait provoqué? Je n'avance rien qui ne soit vrai, en affirmant qu'on retrouverait l'Evangile en fouillant, quelques heures, le terrain de la tradition...

Un des plus illustres contemporains d'Athénagoras était Irénée, Grec de naissance et apôtre des Celtes. L'*in-folio* de ses Œuvres est aussi un temple tout rempli de l'Evangile; on y voit partout les personnages apostoliques: partout on y entend leur langage et comme un éclatant écho de la Bonne-Nouvelle. Toutefois nous laisserons encore saint Irénée; c'est une autre générosité qui ne nous coûtera guère, il nous suffit de la page sanglante que, sous Marcus-Antoninus, les martyrs de Vienne et de Lyon adressèrent à leurs frères de Phrygie. Ce précieux lambeau d'une lettre écrite en grec du fond des Gaules en Asie, porte des traces évidentes des Evangiles de saint Luc et de saint Jean, des *Actes des Apôtres* et de la plupart des Epîtres de saint Paul...

Vers le même temps, vivait Tatien, autre polythéiste, qui laissa la religion des gentils quand il eut connaissance de nos Livres saints; c'est lui-même qui le dit, dans le seul de ses ouvrages que le temps ait épargné. Cet Assyrien était un illustre voyageur qui avait visité les nations, étudié à Rome les sciences et les arts, et qui connaissait à fond la langue d'Athènes. Le reste de sa vie ne nous intéresse pas; inscrivons seulement sur nos tablettes son *Discours contre les gentils*, où les Livres saints sont cités, et le *Diatessaron*, sorte de collection harmonique des quatre Evangiles. N'est-ce pas là une preuve assez énergique en faveur de l'existence du Nouveau Testament?

Passons encore respectueusement devant Justin, martyr, de Havia-Néapolis, âme pure et amie de la vérité; il la demanda aux stoïciens, à Pythagore, à Platon, à toute la philosophie. Il ne la trouva que dans l'Evangile qui, seul, lui donna quelque chose de bon, de sincère, de positif (JUSTIN., *Dial.*); ce sont ses propres expressions. Je ne ferai qu'une seule remarque sur le passage où il dit que l'Evangile était lu et expliqué dans les assemblées solennelles des Chrétiens. Et, d'abord, la phrase de l'auteur étant générale, nous ne pouvons pas la restreindre, et regarder la coutume de lire l'Evangile comme un usage propre seulement à quelques localités. Evidemment le voyageur qui avait visité les églises, dit ce qu'il a vu partout, et ce qu'il savait d'ailleurs en sa qualité de Chrétien et d'érudit. Mais à qui fait-il ce rapport? à l'empereur et au sénat qui avaient les yeux ouverts sur les Chrétiens, et les tenaient en coupes réglées et permanentes. On savait ce qui se passait dans les églises; chaque jour on faisait des enquêtes. Le bul du Mémoire de Justin était d'arrêter le feu de la persécution. Or il fallait dire la vérité; on ne se moquait pas impunément de

ajesté impériale. Que serait-il arrivé si on songe eût été flagrant? Au reste, s'il ait tout à gagner à dire le vrai, il n'y a pas le moindre avantage à le dissimuler. Il faut donc que le passage en question soit scrupuleusement exact; que l'Evangile, généralement connu, était en haute vénération; enfin qu'il était regardé comme authentique. On n'estime point ce qu'on croit; et l'on ne prend point pour base de sa foi une incertitude ou une imposture. Plus haut, nous entrons dans le règne de Jean: Papias, en 116, est le premier chrétien que nous rencontrons, celui qu'Irénée appelle vieillard, disciple de Jean l'évangéliste. (S. IAKK., lib. v, cap. 33.) Il ne nous reste que quelques fragments de son *Exposition des paroles du Seigneur*. Cet évêque d'Éphèse traitait dans des détails littéraires sur les évangélistes. Mais, voyez Eusèbe (*hist. eccl.*, lib. iii, n. 39), nous avons hâte d'arriver aux premières années de l'Evangile. Polycarpe, aussi disciple de saint Jean, qui donna à l'évêque de Smyrne, était, pour une foule d'expressions de saint Jérôme, le père de toute l'Asie (Hier., *De viris illust.*, c. 3); il avait vu quelques-uns des apôtres et avait été pareux, en 80, initié aux mystères du Christ. Il fut, sous Néron, condamné aux bûches et brûlé dans l'amphithéâtre de Smyrne, en présence du proconsul et de tout le peuple qui demandait sa mort (6). Il ne nous reste de lui qu'une épître aux Philippéens; où cependant on reconnaît avec admiration de nombreuses pensées émanées du Nouveau Testament, des réminiscences, une foule de véritables citations; une introduction, à la suite de laquelle il nomme l'auteur (7). Lisez ce précieux débris du siècle apostolique, vous sentirez, non pas seulement la chaleur du chrétien, mais la présence des Évangiles de saint Matthieu et de saint Luc, des *Actes des apôtres* et de la plupart des Épîtres. Evidemment l'évêque de Smyrne s'était nourri de la chair du Testament; dans la lettre du saint, on en sent trop le parfum pour n'en reconnaître pas la substance, je veux dire les Écritures sacrées, qu'il traite avec respect les *oracles du Seigneur*. En remontant plus haut encore, on se trouve devant saint Pierre, ordonnant à Ignace (8). L'enfant que le Sauveur avait pris dans ses bras et placé au milieu de ses disciples, comme un emblème d'humilité (9). Nous reste de lui quelques lettres qu'il écrit en allant d'Antioche à Rome, où l'on transportait ce *froment du Christ pour le rebroyer par les dents des bêtes*. Eh bien! cette hauteur, vous pensez peut-être que nous allez perdre les traces du Nouveau

Testament? Pas du tout; saint Matthieu et saint Jean viennent douze fois à la pensée et sous la plume d'Ignace, et plus de trente fragments des Épîtres se trouvent cousus dans les siennes (LARDNER). Or, n'oubliez pas que l'auteur est en voyage, qu'il est prisonnier, condamné à mort et qu'il écrit à la hâte, peut-être à la dérobée. Si nous trouvons, dans sept courtes lettres (10), plus de quarante passages dans lesquels on reconnaît le cachet et jusqu'aux mots des Évangiles et des Épîtres, qu'eussions-nous donc trouvé dans un livre fait à loisir, dans la tranquillité de l'esprit et du cœur?

Il est un autre contemporain que saint Jérôme place dans son Catalogue des hommes illustres et dont la composition remarquable a été citée par Eusèbe comme par Tertullien, par Origène, comme par Clément d'Alexandrie et Irénée, moins connue pourtant chez les Latins que chez les Grecs, qui la lisaient dans leurs églises. Le nom de l'ouvrage est : *Le Pasteur*, celui de l'écrivain, Hermas, le même dont saint Paul fait mention dans l'*Épître aux Romains*. (Hieron., *De viris illustrib.*, c. 10.) C'est un livre ascétique (11), l'Ancien Testament n'y a pas de part; c'est une fleur du Nouveau, et sur chacune de ses pétales on peut lire le nom de Matthieu ou de Luc, celui de Jean ou de Paul. Celle-ci porte le nom de saint Pierre, celle-là de saint Jude, une autre de saint Jacques. Puisqu'il faut prendre des chiffres, on compte dans le livre d'Hermas plus de quarante passages inspirés par la lecture du Nouveau Testament. (Lardner's works, *Hermas*, Londres, 1838.)

Nous sommes arrivé à cet évêque de Rome dont le nom était écrit dans le livre de *Philip.* iv, 3.) La lettre que Clément adresse au nom de Rome à l'Eglise de Corinthe est d'un style simple et clair; les anciens écrivains l'appellent excellente, utile, grande, admirable. Elle était lue dans les églises dès le commencement, et Eusèbe nous assure que de son temps on la lisait encore; elle est signalée par toute la tradition. Or ce contemporain cite textuellement quelquefois les Épîtres de saint Paul qu'il appuie par son nom. Il est d'ailleurs facile de reconnaître dans le texte de l'évêque de Rome l'influence des Épîtres de saint Jacques et de saint Pierre; des Évangiles de saint Matthieu, de saint Marc, et de saint Luc (12). Mais l'autorité que nous invoquons ici en faveur de l'Evangile est plus grande qu'on ne suppose généralement. Clément, de Rome, n'est pas plus authentique que la parole des hommes que nous

6) D'après une inscription citée par le voyageur Ashmole, p. 11, ce serait en 148 qu'il aurait été martyrisé.

7) Polycarpe. — « An nescimus, quia sanctorum judicabunt? sicut Paulus docet. » Voy. *ibid.* vi, 2.

(8) Mais Eusèbe, dans sa *Chronique*, place l'ordination d'Ignace en 69, après la mort de saint Pierre et de saint Paul.

(9) Nous avouons qu'on ne trouve pas, dans la plus haute antiquité, des preuves de cette opinion.

(10) Il est inutile de dire que je n'ai fait usage que de celles qui sont généralement regardées comme authentiques.

(11) Tillemont suppose qu'il fut écrit en 92, quelque temps avant la persécution de Domitien.

(12) Lardner compte environ quarante citations ou allusions.

avons appelés avant lui; mais il est plus fort de toute la différence des temps qui les séparent. De plus, ce n'est pas un simple particulier qui écrit à son semblable, c'est l'Eglise de Rome qui correspond avec l'Eglise de Corinthe. Les témoignages que cette lettre donne en faveur de l'antiquité et de l'autorité des Livres du Nouveau Testament, émanent donc de toute l'Eglise romaine, dont Clément tient la plume; et, je puis dire, de toute l'Eglise de Corinthe à qui elle est adressée. Quand on veut persuader quelqu'un, on ne s'appuie point sur des autorités qu'il ignore ou dédaigne, on lui cite des livres qu'il connaît et qu'il vénère. Cette réflexion généralise l'individu, si je puis ainsi dire: ce n'est plus Clément qui parle, ce sont l'Orient et l'Occident.

Il existe une autre lettre qu'a souvent citée Clément d'Alexandrie, que l'auteur, appelé

dans les *Stromates*, apostolique et apôtre, écrivait au bruit de Jérusalem tombant, et qu'Origène opposait à Celse, le grand ennemi du Christianisme. (Origène, *Cont. Celse*, lib. 1.) Je veux parler de ce lévite Cypris, l'un de ces Chrétiens primitifs qui, aussitôt après la résurrection, vendirent tout ce qu'ils possédaient, et en apportèrent la somme aux pieds des apôtres. (Act. iv, 36.) Barnabas ensuite annonça l'Evangile avec saint Paul. Il ne nous est pas possible de remonter plus haut: nous donnons la main aux apôtres, les envoyés immédiats de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

L'antiquité et l'autorité de l'Eptre de Barnabas sont ainsi constatées. Permettez-moi maintenant de vous en tracer quelques passages que je mettrai en face du Nouveau Testament.

NOUVEAU TESTAMENT.

1° Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. (*Matth. xvi, 24.*)

2° Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers: car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. (*Matth. xx, 16; xxii, 14.*)

3° Donnez à ceux qui vous demandent. (*Matth. v, 42; Luc. vi, 30.*)

4° Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. (*Matth. ix, 13.*)

5° Comment donc David l'appelle-t-il en esprit, Seigneur, disant: Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de vos ennemis mon marchepied. (*Matth. xii, 43, 44.*)

6° Et si ces jours n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût été sauvée; mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. (*Matth. xxiv, 22.*)

7° Tandis que l'époux tardait, elles sommeillaient et se reposaient; à minuit, un cri se fit entendre: L'époux arrive.... mais pendant qu'elles allèrent tout acheter, l'époux vint; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour les noces, et la porte fut fermée. (*Matth. xxv, 5, 6, 10.*)

8° Car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. (*Matth. xxvi, 31.*)

9° Que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. (*Act. x, 42.*) (15)

10° Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous? (*I Cor. iii, 16.*)

Je suis obligé, de renvoyer aux livres eux-mêmes (16); je crains d'abuser de la patience; dom Ménard, d'ailleurs, vous donnera, sur l'Eptre dont il s'agit, des détails que ma lettre, déjà trop longue, ne pourrait pas contenir (15); je la terminerai par quelques réflexions.

Tous les documents que cette lettre contient se supportent les uns les autres. Il n'y a rien d'isolé dans cette littérature sacrée;

(15) Il n'est pas facile de dire si le texte de Barnabas se rapporte aux *Actes* ou bien à la 1re Eptre à Timothée, iv, ou bien encore à la 1re Eptre de saint Pierre, iv, 5.

(16) *Barnab.* xvi, xii, iv, xvi, ii, xxi, v, xiv, iv; *Rom.*, ix, 10, 11, 12; xi, 36; *I Cor.*, xi, 30; v, 17; *I Petr.* ii, 5; *Eph.* v, 16, 17; ii, 2; *Philip.* iv, 6;

BARNABAS.

Ainsi, est-il dit, ceux qui voudront me voir et obtenir mon royaume, doivent me recevoir avec des souffrances et des afflictions (vii).

Prenons donc garde que, tous étant appelés, comme il est écrit, il n'y ait parmi nous que peu d'élus. (*Ibid.*)

Donnez à ceux qui vous demandent (xix).

Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence (v).

Comme ils auraient dit que le Christ est le fils de David, craignant et connaissant la malice des hommes, il a dit: Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de vos ennemis mon marchepied. Remarquez que David l'appelle Seigneur (xii).

Pour cette cause, le Seigneur a abrégé les temps et les jours, afin que ceux qu'il aime... (iv).

Prenez garde, de peur que demeurant assis, maintenant que nous sommes appelés, nous soyons endormis dans nos péchés..... et que la porte du royaume du Seigneur ne nous soit fermée (iv).

Quand je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées (v).

Si le Fils de Dieu, qui est le Seigneur de tous, et qui jugera les vivants et les morts..... (vii).

Car, mes frères, l'habitation de votre cœur est un saint temple au Seigneur (vi).

chaque auteur s'appuie sur ceux qui précèdent, et tous ensemble forment une base puissante, compacte, qui va toujours s'élargissant et se fortifiant, et sur le sommet de laquelle repose, comme la croix sur un temple, l'Evangile du Verbe fait chair: César et Alexandre prouvent-ils si énergiquement l'authenticité de leur histoire?

A partir de la fin du 11e siècle, je suis remonté jusqu'au Calvaire, recueillant, sur

II Petr. iii, 10; *Apoc.* xxii, 12. *II Tim.* i, 10. *Rom.* xv, 8; *Hebr.* iii, 5, 6; x, 25; *I Petr.*, i, 17.

(15) Dom Ménard découvrit cette éptre dans un manuscrit de l'abbaye de Corbie. Elle ne parut enrichie de ses notes qu'après sa mort, par les soins de D. Achery, qui lui fit une Préface Paris, 1615, in-4°. — Voy. BERGIER, *Encyclop. method.*

passage, les débris des livres tombés des mains des premiers convertis, et avez vu dans ces débris l'esprit de l'Ecole, ses pensées, jusqu'à ses expressions, souvent même le nom de l'apôtre récur. Qu'eussiez-vous donc vu, si, au lieu de tracer une lettre, j'avais voulu faire un tableau? Si au lieu de glaner rapidement les vallées désertes, j'avais moissonné les grandes et fertiles plaines des hautes régions catholiques? Tertullien, Clément d'Alexandrie, Théophile d'Antioche, Irénée, un martyr, Papias, Polycarpe, et d'autres encore, sont des pyramides de tout le monde, qui portent en haut relief sur toutes les faces des témoignages évangéliques. Nous nous réservons d'étudier ailleurs le contenu des Evangiles, et nous montrerons, spécialement à l'article MORALE, la divinité de cette morale évangélique, preuve manifeste de la divinité de Jésus-Christ.

pendant nous ne saurions terminer cet article sans rappeler cette belle page où Jean-Jacques Rousseau, malgré ses préjugés et l'énervement de son siècle, faisait briller tant d'éclat le caractère divin de Jésus-Christ et celui de l'Evangile qui en est l'immortelle histoire.

« La majesté des Ecritures m'étonne, » dit sainteté de l'Evangile parle à mon cœur. Les livres des philosophes avec toute l'omnipotence : qu'ils sont petits près de celui qui peut-il qu'un livre à la fois si sublime et si simple, soit l'ouvrage des hommes? Soit-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même? Est-ce là le langage d'un enthousiaste ou d'un ambitieux? Quelle douceur, quelle pureté dans ses expressions! quelle grâce touchante dans ses actions! quelle élévation dans ses maximes! quelle profonde sagesse dans ses conseils! quelle présence d'esprit, quelle bonté et quelle justesse dans ses réponses! quel empire sur ses passions! Où est-ce, où est le sage qui sait agir, souffrir, mourir sans faiblesse et sans ostentation? Quand Platon peint son juste imagé, couvert de tout l'opprobre du crime, et de tous les prix de la vertu, il peint, pour trait, Jésus-Christ : la ressemblance est si frappante que tous les Pères (l'Eglise) l'ont sentie, et qu'il n'est pas possible de s'y tromper. Quels préjugés, quel aveuglement ne faut-il point avoir pour oser croire le fils de Sophronique au fils de Marie! Quelle distance de l'un à l'autre! Mourant sans douleur, sans ignominie, méprisé aisément jusqu'au bout son voyage; et si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on douterait si Socrate, avec son esprit, fut autre chose qu'un sophiste. Mais, dit-on, la morale; d'autres avant lui ont mis en pratique : il ne fit que

dire ce qu'ils avaient fait, il ne fit que mettre en leçon leurs exemples. Aristide avait été juste avant que Socrate eût dit ce que c'était que justice; Léonidas était mort pour son pays avant que Socrate eût fait un devoir d'aimer sa patrie; Sparte était sobre avant que Socrate eût loué la sobriété; avant qu'il eût défini la vertu, la Grèce abondait en hommes vertueux. Mais où Jésus avait-il pris chez les siens cette morale élevée et pure dont lui seul a donné les leçons et l'exemple? Du sein du plus furieux fanatisme, la plus haute sagesse se fit entendre; et la simplicité des plus héroïques vertus honora le plus vil de tous les peuples. La mort de Socrate philosophant tranquillement avec ses amis est la plus douce qu'on puisse désirer; celle de Jésus, expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente et qui pleure; Jésus, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus-Christ sont d'un Dieu. Disons-nous que l'histoire de l'Evangile soit inventée à plaisir? Ce n'est pas ainsi qu'on invente, et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Au fond, c'est reculer la question sans la détruire; il serait plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais des auteurs juifs n'eussent trouvé ce ton ni cette morale, et l'Evangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. »

Nous reconnaissons l'autorité de Jésus-Christ, parce que notre intelligence acquiesce à ses préceptes et nous en découvre la sublimité. Elle nous dit qu'il convient aux hommes de suivre ses préceptes, mais qu'il était au-dessus d'eux de les trouver. Nous admettons la révélation comme émanée de l'esprit de Dieu, sans en savoir la manière; pourvu que nous sachions que Dieu a parlé, peu nous importe d'expliquer comment il s'y est pris pour se faire entendre. Ainsi, reconnaissant dans l'Evangile l'autorité divine, nous croyons Jésus-Christ revêtu de cette autorité; nous reconnaissons une vertu plus qu'humaine dans sa conduite, et une sagesse plus qu'humaine dans ses leçons. Voilà ce qui est bien décidé pour nous. Nous ne respectons pas précisément ce livre sacré comme un livre, mais comme la parole et la vie de Jésus-Christ. » (*Lettres de la Montagne*, lettre 4, p. 282.)

EZECHIEL. — Voy. MESSIE, PROPHETES, etc.

F

FAITS. — C'est un fait qu'une personne du nom de Jésus est apparue dans la Judée au milieu du siècle d'Auguste, de ce grand siècle, le plus beau de tous après celui de Périclès, et avant celui de Louis XIV.

C'est un fait que la venue de ce personnage extraordinaire était attendue par toutes les nations de la terre; que chez le peuple juif, au milieu duquel il devait naître, il avait été annoncé depuis plus de quatre mille ans par la bouche d'un grand nombre de patriarches et de prophètes, avec toutes les circonstances de lieu et de temps qui devait le faire reconnaître; que toutes les circonstances de sa vie, ses actions miraculeuses, ses souffrances, le genre de sa mort et l'objet de la mission divine avaient été également prédits et se sont parfaitement réalisés.

C'est encore un fait que toutes les prédications, qu'il a faites lui-même, de ce qui devait arriver après sa mort, se sont accomplies avec tous les détails qu'il en avait donnés pendant le cours de ses prédications.

Il nous faudra donc acquérir la certitude de la vérité de ce fait; et, pour y parvenir, nous aurons recours aux diverses sortes de preuves qui sont admises dans les affaires humaines et qui constituent, aux yeux de l'homme, ce qu'on appelle la certitude rationnelle dans les limites du possible ici-bas.

Or, la presque totalité des articles de ce Dictionnaire sont précisément consacrés à développer ces preuves de faits, ces preuves historiques de la divinité de Jésus-Christ.

Ce sont des événements publics, palpables, intéressants, propres à exciter l'attention d'une nation entière, capables d'y causer une révolution, et qui l'ont opérée en effet. Ils sont arrivés dans le temps que cette révolution était prévue, lorsque les prophéties qui l'annonçaient étaient connues dans tout l'Orient (TACIT., *Hist.*, lih. v, n. 13); ils se sont passés dans un siècle éclairé, où tout le monde était en état d'en juger; l'illusion, la séduction, l'imposture n'ont pu y avoir lieu.

Ceux qui les ont publiés n'ont pas pu être trompés; ils en parlent comme témoins oculaires; ils déposent de ce qu'ils ont vu, touché, entendu (1 *Joan.* 1, 1); ils n'ont pu avoir aucun motif de feindre et d'imposer, puisqu'ils ont sacrifié tous leurs intérêts et leur vie, en témoignage de ce qu'ils prêchaient. Jamais ils n'ont pu espérer de réussir à tromper tout l'univers; la multitude de ces témoins rend la collusion et le concert impossibles entre eux. A peine ont-ils commencé à prêcher qu'ils ont eu des ennemis; et ceux-ci, quoique puissants, revêtus de l'autorité, intéressés à les convaincre d'imposture, n'ont pas osé l'entreprendre. Les sectateurs de leur doctrine ont été bientôt divisés d'opinions et de système, et aucun n'a révoqué en doute les faits attestés par les apôtres. Un grand nombre d'écrivains en ont fait l'histoire en

différents temps, en différents lieux, de différentes sectes; et malgré l'opposition d'intérêts, des préjugés, des caractères, ils réunissent à raconter ou à supposer les principaux.

Ils sont l'objet d'un grand nombre d'écrits. Les *Actes des apôtres*, les *Épîtres de saint Paul*, celles de saint Pierre et de saint Jacques répètent, confirment, supposent par eux-mêmes faits que les Évangiles. Tous ces documents forment une chaîne de témoignages où l'histoire se soutient et ne se dément jamais.

Ces faits sont le fondement d'une nouvelle religion qui s'est établie chez toutes les nations; pour cesser d'être Juif ou païen, il fallu commencer par les croire et les professer.

Nous pourrions démontrer ici d'une manière irréfutable la certitude de ces faits historiques qui démontrent la divinité de Jésus-Christ. Mais outre que nous avons traité ce sujet dans divers articles de ce Dictionnaire tels que TÉMOINS, TÉMOIGNAGES, ÉVANGILES, etc., la certitude des faits évangéliques a été mise dans un tel degré de évidence par tous les apologistes chrétiens qu'il ne reste pas même l'ombre d'une objection possible. Nous citerons en faveur de l'excellent ouvrage de M. l'abbé Huet intitulé : *la Religion chrétienne prouvée par les faits*.

Étudions le fait de la personne et du caractère de Jésus-Christ indépendamment même des prophéties qui l'annoncent, de ses miracles, de sa résurrection et de ses autres preuves de sa divinité, et nous verrons que ce fait seul, fait historique, contestable, suffit pour démontrer l'existence de la manière la plus péremptoire.

Une haute intelligence, le philosophe Schelling, après avoir successivement parcouru tous les systèmes philosophiques venait se reprendre à ce fait de la personne du Christ. Il ouvrait son discours en disant : « Du point de vue même de la philosophie, le christianisme n'est pas une pure création de l'intelligence, il est un fait et le grand de tous, et ce fait a pour objet la personne du Christ, le Christ tel qu'il est représenté. » En effet, comment nier l'existence de ce fait, et comment dissimuler l'immensité? Parmi tous les hommes qui ont passé sur la terre, il n'en a paru il y a dix-neuf siècles. Nous connaissons le lieu, l'époque, la durée de ses phases de son existence. Rien n'est plus précis, rien n'est plus positif que ce fait, comme l'avoue J.-J. Rousseau lui-même : « les faits de Socrate sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. »

San- ce fait, le passé, comme le présent, l'avenir de l'humanité restent à jamais irrévocables. Socrate, Platon, Alexandre, César, Charlemagne, Napoléon, tous ces hommes

un mot, que le monde appelle grands, n'a jamais eu sur les doctrines de l'humanité, qu'une influence et une action circonscrite par les bornes mêmes de leurs vies. Ils ont été sans disciples comme sans ancêtres, ils ont été à peine si, après leur mort, quelques âmes se sont occupées d'eux. Mais qui les a créés ? Qui a porté leur vie dans sa vie ? Qui est mort pour eux ? Personne assurément ! Ils sont rentrés pour jamais dans le néant, ils ont été leur origine et qui est devenu leur beau-père. Nous pouvons dire de tous, comme de Jésus :

Je n'ai fait que passer, il n'était déjà plus.

Aucune personne de Jésus-Christ a pour elle toute autre certitude, une toute autre destinée, certitude et destinée uniques en toutes, qui embrassent tous les temps, tous les lieux, tous les hommes, et qui, dans l'opération universelle, semblent participer de l'immuabilité même de l'éternité et de l'incorruptibilité de la Divinité. Comme nous l'avons montré en effet, principalement aux chapitres ARRIANE, MESSIE et PROPHEÉTISME, le Christ est attendu depuis deux mille ans, nous le voyons mieux, depuis l'origine du monde, dans les regards de l'humanité comme ceux du ciel sont fixés sur son berceau. Les rois viennent à la suite des pères saluer sa naissance, et le monde entier s'agenouille devant ce Dieu de cet Enfant couché dans la crèche de la grotte. Ce n'est pas tout : depuis près de deux mille ans qu'il a paru sur la terre, il est resté dans le sens le plus exact et le plus littéral qu'il y est toujours présent, toujours personnellement vivant. Il occupe la scène entière du monde ; debout devant le siècle, il en gouverne tous les événements. Des millions d'hommes mourraient de douleur pour lui à l'heure qu'il est. D'autres conspirent contre lui avec toutes les forces de la passion que peut soulever un ennemi présent et vivant devant soi. Depuis dix-huit siècles l'humanité tout entière semble avoir de mouvement et de vie que pour acquiescer et le défendre, l'adorer ou le combattre. Au fond il est le sujet capital, sinon le centre où se résument toutes les discussions, tous les problèmes, toutes les luttes, les amours et toutes les haines du genre humain. Si le monde n'est plus idolâtre et n'est plus païen, c'est à lui qu'on le doit ; si le christianisme a fondé toute une civilisation nouvelle qui domine la terre entière, c'est son œuvre ; si la sublime morale de l'Evangile rend l'admiration même de ses plus implacables adversaires c'est sa parole, c'est elle qui l'a fondé. Tout en un mot part de lui, tout revient à lui ; et les nations comme les individus vivent ou meurent selon qu'ils s'approchent ou s'éloignent de ce divin R.

Voilà le fait : l'histoire n'a pu s'emparer de lui et ne pourra jamais s'emparer de la personne du Christ. La postérité n'est jamais venue pour lui et il vit toujours dans un éternel présent. Anéantissez tous les monuments historiques, et c'en est fait de la certitude

de la vie de Socrate, de Platon, d'Alexandre, de César et même de Napoléon : tandis que la certitude de la vie de Jésus-Christ survit encore, survit toujours dans un fait toujours actuel et vivant qui est le christianisme. Or, ce fait, ce n'est pas seulement une morale, un dogme, une doctrine, c'est une société tout entière de deux cent millions d'hommes, c'est la civilisation de l'Europe et du monde, c'est l'histoire du genre humain tout entier depuis dix-neuf cents ans. Le Christ est l'âme même de notre civilisation, de nos mœurs, de nos lois, de nos aspirations vers l'avenir. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons être, nous le tenons de lui, car si le monde n'est rien sans le christianisme, le christianisme, à son tour, n'est rien que la conception et l'application de la personne de Jésus-Christ.

Le fait de l'existence et des actes de Jésus-Christ n'est donc pas un fait écoulé comme tous les autres faits historiques qui ne reposent que sur des témoignages morts eux-mêmes depuis longtemps. C'est un fait continu, permanent, universel, un fait toujours vivant et qui embrasse tous les siècles antérieurs à la crèche de Bethléem, comme tous ceux qui avaient suivi le Calvaire. La certitude repose sur des témoignages toujours vivants et qui forment toujours ainsi une chaîne continue, qui s'étend sans rupture de l'origine du monde à la consommation des âges. Quelle certitude approche donc de cette certitude surhumaine, et dont les caractères uniques sont ceux mêmes de la Divinité, c'est-à-dire l'éternité et l'infini ?

Examinons donc ce fait, « tel que l'Evangile nous l'a représenté, » selon l'heureuse expression de Schelling. Quoi de plus net et de plus distinct, de plus simple et de plus profond, de plus original et de plus saisissant que l'idée que nous nous faisons tous de Jésus-Christ ? Il n'est pas un seul personnage historique, même parmi les plus modernes, sur le caractère duquel les érudits puissent tomber d'accord. Sur Jésus-Christ, rien de semblable. Sa sublime figure se détache de tout le reste et se peint en relief comme d'elle-même avec une physionomie si profondément caractéristique qu'elle ne ressemble à aucune autre, et qu'elle reste à jamais unique. On ne saurait se faire deux idées de lui, et le nommer, c'est le voir paraître tel que l'Evangile nous l'a dépeint. Il y a plus, les faits de sa vie sont devenus comme les oracles du monde nouveau, le patrimoine des mœurs publiques, et la morale-évangélique se compose plus des actes du Christ que de sa parole elle-même. C'est l'idéal divin, l'éternel archétype, le Maître sublime sur lequel nous mesurons toute perfection, toute sainteté, toute vertu, en même temps que toute vérité et tout amour.

Dire que cette physionomie unique et si originale est la conception et l'œuvre même des évangélistes, c'est déplacer le fait divin plutôt que le combattre et nous écrirons avec Jean-Jacques Rousseau : « L'inventeur en

serait plus étonnant que le héros. » Où donc en effet, ces Juifs pauvres, ignorants et obscurs auraient-ils pris de telles pensées qui, après dix-neuf siècles, nous écrasent encore d'admiration ? D'où auraient-ils tiré la conception de cette figure si inimitable et si sublime ? Voici ce que dit à ce sujet M. Wiseman dans son quatrième discours.

« Ce qui m'a souvent paru la plus forte preuve d'une autorité supérieure imprimée à l'histoire de l'Evangile, c'est que le caractère saint et parfait qu'il peint, non-seulement diffère de tous les types de perfection morale, que ceux qui ont écrit ce livre avaient la possibilité de concevoir, mais au contraire y est expressément opposé. Nous avons dans les écrits des rabbins d'amples matériaux pour construire le modèle d'un parfait instituteur juif ; nous avons les maximes et les actions de Hillel, de Gamaliel, et de rabbi Samuel, toutes peut-être en grande partie imaginaires, mais toutes portant l'empreinte des idées nationales, toutes formées d'après une règle de perfection imaginaire. Et cependant rien ne peut être plus éloigné que leurs pensées, leurs principes, leurs actions, et leurs caractères, ne le sont de ceux de notre Rédempteur. Amateurs de controverses querelleuses et de captieux paradoxes, défenseurs jaloux des principes exclusifs de leur nation, partisans zélés et entêtés du maintien de la moindre virgule de la loi, tandis que par des sophismes ils s'éloignent de son esprit : tels sont la plupart de ces grands hommes, l'exacte contrepartie et l'image réfléchie de ces scribes et de ces pharisiens qui sont réprouvés sans retour, comme une contradiction manifeste des principes de l'Evangile.

Comment est-il arrivé que des hommes sans instruction aient imaginé de représenter un caractère qui s'éloigne à tous égards de leur type national ; en désaccord avec tous ces traits que la coutume, l'éducation, le patriotisme, la religion et la nature semblaient avoir consacrés comme le plus beau de tous ? Et la difficulté de considérer un semblable caractère comme l'invention de l'homme, ainsi que l'on a eu l'impudence de l'imaginer, est encore augmentée en observant comment des écrivains rapportant des faits différents, comme saint Matthieu et saint Jean, nous conduisent à la même représentation. Il me semble cependant qu'en ceci nous trouvons une clef pour résoudre toutes les difficultés ; car si l'on demandait à deux artistes de produire une figure qui donnerait un corps à leurs idées de parfaite beauté, et que tous les deux montrassent leur ouvrage, dont la forme fût prise également sur des types et des modèles très-différents de tout ce qui avait été connu jusqu'alors dans le pays, et qu'en même temps ces deux figures se ressemblent parfaitement, je suis sûr qu'un pareil fait, s'il était consigné, paraîtrait presque incroyable, excepté dans la supposition que l'un et l'autre artiste auraient copié le même original.

Tel, par conséquent, doit être le cas ici :

les évangélistes aussi doivent avoir copié le modèle vivant qu'ils représentent, et l'accord des traits moraux qu'ils lui donnent ne peut provenir que de l'exactitude avec laquelle ils les ont respectivement dessinés. Mais ceci ne fait qu'augmenter notre mystérieux étonnement ; car assurément il n'était pas comme le reste des hommes, celui qui pouvait ainsi se distinguer par le caractère de tout ce qui était reconnu comme le plus parfait et le plus admirable par tous ceux qui l'entouraient ; qui, tandis qu'il se plaçait si fort au-dessus de toutes les idées nationales de perfection morale, cependant n'empruntait rien du Grec, de l'Indien, de l'Egyptien, ou du Romain ; qui, lorsqu'il n'avait ainsi rien de commun avec aucun type de caractère connu, avec aucune loi de perfection établie, puisse néanmoins paraître à chacun comme le type de l'excellence qu'il aime particulièrement. »

Ces réflexions si vraies et qu'on pourrait rendre plus frappantes encore prouvent la vérité du caractère de Jésus-Christ en même temps qu'elles concluent à sa divinité et réciproquement, tant cette divinité éclate en sa personne, se confond avec sa réalité et la prouve, car ces deux caractères n'en forment au fond qu'un seul. En effet, la preuve décisive et sans réplique de la réalité de la personne de Jésus-Christ, c'est que la perfection de son caractère est telle qu'il est radicalement impossible que l'homme l'ait conçue et surtout que quatre écrivains ignorants, obscurs et pleins de tous les préjugés judaïques aient pu se rencontrer pour le peindre d'une manière unique et toujours conforme à lui-même, malgré la diversité de leur propre nature et la différence des détails qui le rapportent. Le type qui le retrace, est tellement en dehors et au-dessus de tous ceux qu'ils avaient sous les yeux ou qu'ils pouvaient imaginer, qu'il faut bien nécessairement qu'il ait posé devant eux et qu'ils l'aient pris sur nature. Ainsi, ce n'est pas seulement l'authenticité de l'Evangile qui prouve la vérité du caractère inimitable de Jésus-Christ, mais c'est aussi et surtout la divinité de ce caractère unique qui prouve la vérité de l'Evangile ; ou plutôt, ces deux choses se démontrent naturellement l'une par l'autre.

Etudiez dans l'Evangile ce caractère du Christ et vous y trouverez sans cesse quelque chose d'unique et d'introuvable à l'esprit humain, une perfection si sublime, si achevée, que plus on la contemple, plus on la trouve infinie et qu'elle se sépare complètement non-seulement de tout ce que l'humanité avait de plus parfait jusque-là, mais encore de tout ce que depuis lors l'ardeur de l'imiter a pu produire. Entre cette perfection et toute perfection humaine, il y a évidemment solution de continuité, il y a abîme et comme le dit Jean-Jacques Rousseau, « Si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus-Christ sont d'un Dieu. »

La perfection humaine trouve sa propre

nite en elle-même, comme on le dit vulgairement, elle a les défauts de ses qualités. Plus elle se partage de manière à se reproduire également et à se surpasser elle-même dans les divers sujets qui la représentent. Vous nommerez des conquérants, Alexandre, César, Charlemagne; des orateurs, Démosthènes, Cicéron, Bossuet; des législateurs d'empire, des philosophes, des savants, des sages mêmes. Vous pourrez tous les comparer l'un à l'autre, et si l'un excelle sur un point, son rival le surpassera sur un autre. Mais prononce-t-on le nom de Jésus-Christ, aussitôt tout disparaît et anéantit devant le type même d'une perfection aussi incomparable que surhumaine. On oserait-on lui comparer? Qui oserait-il mettre en parallèle avec lui? La seule chose n'en est-elle pas un blasphème? Il est le seul dont on ne saurait pas trouver pendant, le seul qui sous ce rapport soit sans égal, comme sans ancêtres et sans descendants. Il a tout tiré de lui-même et ne doit rien à personne. Tous les prétendus grands hommes sont l'expression de leur temps, le résumé de leur siècle, ils en partagent la grandeur et la force, mais aussi les préjugés et la faiblesse. Ils sont dominés par leur temps, tandis que le Christ seul domine tous les temps comme tous les lieux et tous les êtres. La perfection qu'il révèle à l'humanité, dans sa personne, est une perfection que nul n'a pu atteindre depuis, comme nul n'a pu en donner le ressentiment jusqu'à lui.

« Socrate, dit-on, inventa la morale. Les autres avant lui l'avaient mise en pratique; il ne fit que dire ce qu'ils avaient dit, il ne fit que mettre en leçons leurs exemples. Aristide avait été juste avant que Socrate eût dit ce que c'était que la justice; Léonidas était mort pour son pays avant que Socrate eût fait un devoir d'aimer sa patrie; Sparte était sobre avant que Socrate eût loué la sobriété; avant qu'il eût défini la vertu, la Grèce abondait en hommes vertueux. Mais où Jésus avait-il pris chez ses maîtres cette morale élevée et pure dont il seul a donné les leçons et l'exemple? Au sein du plus furieux fanatisme la plus haute sagesse se fit entendre, et la simplicité des plus héroïques vertus honora le plus vil de tous les peuples... » (J.-J. Rousseau, *Emile*, liv. IV.)

Oui, le propre de la perfection de Jésus-Christ c'est qu'elle ne tire rien de qui ne ce soit, qu'elle ne relève que d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est *incréée*. Voilà pourquoi cette perfection est divine, absolue, incomparable à tout ce que peut produire l'humanité, même à l'exemple du Christ, et formant ainsi à elle seule, la preuve intrinsèque la plus manifeste de la divinité du Sauveur.

Incroyable, parce qu'elle est divine, cette perfection est aussi et surtout essentiellement *matrice*, nouveau caractère non moins manifeste de sa divinité. En effet, quoi de plus précieusement, quoi de plus saint que cette vertu

que nul cependant n'a pu et ne pourra égaler? Elle a engendré des disciples par millions, et après dix-neuf siècles elle ne cesse d'en engendrer encore. Voltaire disait avec une ironie pleine de sens que « les autres sages n'ont pas influé en quoi que ce soit, même sur les mœurs de la rue où ils demeuraient. Jésus-Christ a influé sur l'humanité tout entière qui s'est réformée, renouvelée, régénérée selon cette image, l'a prise pour type absolu de toute perfection et, en l'imitant sans cesse, n'a pu, je ne dis pas la surpasser, mais seulement l'atteindre. Ce modèle accompli répond à la fois et en même temps au besoin de tous les climats, de tous les temps, de tous les lieux, et non pas à l'idée d'un seul peuple, d'un seul temps ou d'une seule contrée, comme tous les types de perfection et de législation antique. » « En vérité, » dit Wiseman (4e discours), « quand nous voyons comme il a été suivi par les Grecs, quoiqu'il n'eût fondé aucune secte parmi les leurs; révérend par les Brahmines, bien qu'il lui soit prêché par des hommes de la caste des pêcheurs; adoré par l'homme rouge du Canada, quoique appartenant à la race pâle qu'il déteste, nous ne pouvons que le considérer comme destiné à renverser toute distinction de couleur, de forme, de figure et de costume; destiné à former en lui-même le type de l'unité auquel se rallient tous les fils d'Adam, et nous donnant dans la possibilité de cette convergence morale, la plus forte preuve que l'espèce humaine, toute variée qu'elle soit, est essentiellement une. »

« Ceci, » dit M. Auguste Nicolas, « est un point bien digne d'attention et j'y insiste. Jésus-Christ, le seul dont la perfection ne relève que de lui-même, est le seul qui ait fait des imitateurs, et avec une telle puissance que toute la race humaine s'en ressent. »

Ajoutons un autre trait : c'est le seul qui soit resté au-dessus de ses imitateurs. Il a créé des vertus prodigieuses, tellement prodigieuses, qu'une des plus grandes marques de sa supériorité divine, selon nous, c'est de ne pas avoir été dépassé ou même égalé par elles. Car c'est encore là le propre des influences humaines de s'ensevelir dans leur triomphe, je veux dire de produire des effets qui les dépassent. Le disciple fait oublier le maître, et plus celui-ci se donne de successeurs, plus il se prépare de rivaux; et cela se conçoit, parce qu'après tout il ne dispose que d'une force commune à tous et dont il n'est qu'un moteur accidentel. Jésus-Christ seul domine à jamais son propre ouvrage, et quel ouvrage! De lui partent des traits de perfection qui se réfléchissent à l'infini dans ses disciples et qui brillent du plus vif éclat dans mille caractères héroïques qui étonnent l'humanité. Quels caractères, quels héros, que tous ces grands saints que le christianisme a enfantés au néant! Leur nombre m'empêche de les nommer, et leur supériorité m'en dispense. Eh bien! outre que tant de mérites, tant de perfections reviennent à Jésus-Christ qui en est l'arché-

type direct, la perfection personnelle de ce divin original est restée tellement au-dessus, tellement à part de ces copies, que ce serait une folie autant qu'une impiété de les lui opposer.

Tous ces traits caractéristiques de la personne de Jésus-Christ lui sont si exclusivement propres et le séparent si profondément du reste des hommes, que la raison la plus froide ne sait comment voir en lui un pur homme, et que l'incrédulité a vraiment sujet de s'étonner d'elle-même et de chercher sa source autre part que dans la réflexion.

Au reste, il y a tant de vérité dans tout ce que nous venons de dire, que nous ne craignons pas d'en appeler au sens moral de chacun de nos lecteurs et d'être taxé d'exagération. Et ceci est encore un trait de plus de la perfection surhumaine de Jésus-Christ que nous devons relever. Elle est si réelle que tout le monde s'accorde à la sentir, et qu'il n'est pas besoin de la justifier. L'exagération n'est pas possible dans son panégyrique. Quel est l'homme dont on pourrait rapporter tout ce que nous venons de dire de Jésus-Christ? La vérité autant que l'amour-propre s'en seraient justement offensés, et il n'est pas de sujet appartenant à cette terre dont la louange puisse ainsi passer sans quelque juste restriction. Lui seul épuise tous les discours, lui seul autorise la louange jusqu'à l'adoration. Le mot de *divin*, qui est du style figuré et hyperbolique pour tout autre emploi, devient, en s'appliquant à lui, du style propre, et nul, même parmi les incrédules, n'en est instinctivement ébouqué : l'humanité le souffre sans orgueil comme sans envie, parce qu'elle sent que le sujet ne lui en appartient pas. Nous croyons exprimer ici justement le sentiment universel, et il en sort cependant une bien éclatante confirmation de la vérité de notre foi.

Il suffirait de nous en tenir à ces généralités. Comment pourrions-nous d'ailleurs oser peindre en détail toutes les perfections qui brillent dans cet adorable modèle? et que les évangélistes ont bien été divinement inspirés de s'en abstenir et de se borner à les montrer! Quel ensemble de vertus! quelle perfection dans chacune d'elles! comme elles s'accordent sans se nuire! comme elles se déploient sans tomber, comme les vertus humaines, dans ce je ne sais quel excès qui les fait dégénérer en vice! En lui la bonté est sans faiblesse, le zèle sans intolérance, la fermeté sans rigidité, l'humilité sans bassesse, la résignation sans abattement, la patience sans fierté, la charité sans bornes.

Le caractère de Jésus-Christ est essentiellement vrai et ne présente rien d'outré, rien de heurté. La nature humaine s'y laisse voir dans toute la naïveté de ses émotions légitimes, et la nature divine dans toute la sublimité de ses perfections. Quand l'homme est vertueux il l'est trop souvent aux dépens de la vérité de sa nature, il se guinde et se fausse, il n'est plus homme et néanmoins il

n'échappe pas avec cela à mille faiblesses qui trahissent sa feinte grandeur. En Jésus-Christ l'homme ne disparaît jamais, et la nature jouit de tous ses droits; mais en même temps les vertus s'y montrent sans faiblesse, sans tache, et d'autant plus divines qu'elles ménagent tous les sentiments de la nature humaine, parce qu'elles sont par cela même d'autant plus vraies, et que c'est cette parfaite vérité qui fait leur divinité. Jésus-Christ est vertueux comme un homme qui en même temps serait Dieu : comme un *Homme-Dieu*. En lui l'homme et le Dieu sont entiers. Le Dieu peut dire : *Quel est celui d'entre vous qui me convaincra de péché?* (Joan. viii, 46.) L'homme peut dire aussi : *Quel est celui d'entre vous qui me convaincra d'insensibilité?* Et c'est dans la parfaite jointure de ces deux états que se découvre le Dieu. C'est là précisément ce qui nous séduit en lui, ce qui nous charme, ce qui nous encourage à l'imiter, ce qui fait que le modèle le plus achevé est en même temps le moins désespérant. Avec Jésus-Christ on peut se plaindre, on peut pleurer, on peut repousser la souffrance, on peut tolérer les pécheurs, on peut aimer ce qui est aimable. »

C'est ce que remarquait J.-J. Rousseau lui-même. Au milieu de tous ses égarements, qui furent surtout ceux de la philosophie de son siècle, il semble n'avoir jamais pu s'approcher de la sublime figure du Christ sans être frappé du reflet de la divinité qui s'en échappe de toutes parts.

« Une des choses qui me charment dans le caractère de Jésus n'est pas seulement la douceur des mœurs, la simplicité, mais la facilité, la grâce et même l'élégance. Il ne fuyait ni les plaisirs ni les fêtes, il allait aux noces, il voyait les femmes, il jouait avec les enfants, il aimait les parfums, il mangeait chez les financiers. Son autorité n'était point fâcheuse. Il était à la fois indulgent et juste, doux aux faibles et terrible aux méchants. Sa morale avait quelque chose d'attrayant, de caressant, de tendre; il avait le cœur sensible; il était homme de bonne société. Quand il n'eût pas été le plus sage des mortels, il en eût été le plus aimable. » (*IIIe Lettre de la Montagne.*) Et pourtant avec ce caractère si plein de charmes et d'attraits, il nous élève jusqu'aux plus héroïques vertus, jusqu'aux plus terribles sacrifices, jusqu'au comble de la perfection et de la sainteté. Il semble qu'il ne se fasse tout à tous que pour mieux soulever l'homme vers Dieu et le transporter comme de lui-même dans les régions de l'infini.

Il nous faudrait citer l'Évangile tout entier, la vie du Christ depuis sa première heure jusqu'à sa dernière, si nous voulions retracer ici tous ces traits inimitables où éclatent sa divinité. Et comment les redire? Comment peindre le sublime qu'aucune parole ne peut raconter? Redirons-nous la femme adultère, la Samaritaine, la Madeleine, la Chananéenne, la veuve de Naïm, les petits enfants appelés, les humbles publi-

ins accueillis, les orgueilleux pharisiens masqués, les vendeurs chassés du temple, ces mille paraboles, si profondes dans leur application, qui peignent le royaume de Dieu ?

dirons-nous ces trente ans de la vie cachée ? Christ, où, simple artisan, il vit du travail de ses mains ? Retracerons-nous les phases de sa vie publique, ou irons-nous nous perdre d'admiration devant cette passion divine qui commence au jardin des olives et finit au Calvaire ? Mais où choisir ? tout ce caractère divin éclate en traits ineffables. « Partout, » dit M. Nicolas, « quelle bonté, quelle justice, quelle sagesse, quelle pureté, quelle pénétration, quelle vérité, quelle touchante perfection ! les actes et les paroles de Jésus dans ces diverses circonstances, sont devenus les formules éternelles de toutes les vertus, les vertus mêmes en exemple. Comme il brille, comme il se détache divinement du milieu de ce peuple impie, de ces docteurs hypocrites, de ces pharisiens superbes, de ces disciples mêmes encore intolérants et essiers ! Comme il confond toutes les erreurs par sa vérité ! comme il déjoue toutes les ruses par sa sagesse ! comme il foudroie les vices par sa sainteté ! comme il rassemble toutes les faiblesses par sa mansuétude ! comme il épuise toutes les fureurs par sa douceur ! comme il se montre secourable à tous les douleurs par sa bonté ! Oh ! qu'il est bien le Dieu sauveur, le bon Dieu ! »

Remarquez que tout ce que fait Jésus-Christ surprend dès l'abord, et qu'en se regardant dans sa situation nul homme, surtout de ceux qui étaient autour de lui, n'aurait tenu la même conduite. Seul, il ne prend conseil que de lui-même, et il a le secret de toutes ses actions ; mais à peine elles se sont parues, qu'elles se justifient aux yeux de la raison par les traits de la plus droite sagesse et de la plus infaillible vérité. Tout est ménagé pour édifier et pour instruire, pour distribuer autour de lui la part de la vérité qui revient à chaque élément de la circonstance, sans qu'on puisse n'y trouver à surprendre, je ne dis pas en haut, mais en excès même de perfection. »

Cette dernière observation, que nous n'aurons fait qu'indiquer, doit recevoir ici quelques développements. En effet, le caractère propre et distinctif de Jésus-Christ, c'est la simplicité, le naturel même de sa vertu, dont on ne peut donner l'exemple dans les théories de la philosophie antique. C'est ce que le christianisme fait parfaitement sentir en établissant d'après Sénèque le parallèle du sage de la philosophie antique et de Jésus-Christ. *cherche de la vérité*, liv. II, part. III, ch. 4.) « n'y a-t-il de plus pompeux et de plus magnifique, » dit-il, « que l'idée que Sénèque nous donne de son sage, mais qu'y a-t-il de plus vain et de plus imaginaire ? le portrait que Sénèque nous fait de Caton trop beau pour être naturel ; ce n'est que du fard et que du plâtre qui ne donne dans l'âme que de ceux qui n'étudient et qui ne connaissent pas la nature. Caton était un

homme sujet à la misère des hommes ; il n'était point invulnérable. C'est une idée ; ceux qui le frappaient le blessaient. Il n'avait ni la dureté du diamant que le fer ne peut briser, ni la fermeté des rochers que les flots ne peuvent ébranler, comme Sénèque le prétend, en un mot il n'était pas insensible ; et le même Sénèque se trouve obligé d'en tomber d'accord lorsque son imagination s'est un peu refroidie et qu'il fait davantage de réflexion à ce qu'il dit. (SEN., c. 5 tract. *Quod in sapientem non cadit injuria*.)

Mais quoi donc ! n'accordera-t-il pas que son sage pourra devenir misérable : puis qu'il accorde qu'il n'est pas insensible à la douleur ? Non sans doute, la douleur ne touche pas son sage : la crainte de la douleur ne l'inquiète pas : son sage est au-dessus de la fortune et de la malice des hommes ; ils ne sont pas capables de l'inquiéter. « Il n'y a point de murailles et de tours dans les fortes places, » dit Sénèque, « que les béliers et les autres machines ne fassent trembler et ne renversent avec le temps. » Mais il n'y a point de machines assez puissantes pour ébranler l'esprit de son sage. Ne lui comparez pas les murs de Babylone, qu'Alexandre a forcés, ni ceux de Carthage et de Numance qu'un même bras a renversés, ni enfin le Capitole et la citadelle qui gardent encore à présent des marques que les ennemis s'en sont rendus les maîtres. Les flèches que l'on tire contre le soleil ne montent pas jusqu'à lui. Les sacrilèges que l'on commet, lorsque l'on renverse les temples, et qu'on en brise les images, ne nuisent pas à la Divinité. Les dieux mêmes peuvent être acablés sous les ruines de leurs temples ; mais son sage n'en sera pas accablé : ou plutôt, s'il en est accablé, il n'est pas possible qu'il en soit blessé.

Mais ne croyez pas que ce sage que je vous dépeins ne se trouve nulle part. Ce n'est pas une fiction pour élever fortement l'esprit de l'homme. Ce n'est pas une grande idée sans réalité et sans vérité ; peut-être même que Caton passe cette idée.

Mais il me semble que je vois que votre esprit s'agite et s'échauffe, vous voulez dire peut-être, que c'est se rendre méprisable que de promettre des choses qu'on ne peut ni croire, ni espérer ; et que les stoïciens ne font que changer le nom des choses, afin de dire les mêmes vérités d'une manière plus grande et plus magnétique. Mais vous vous trompez : je ne prétends pas élever le sage par ces paroles magnifiques et spécieuses : « Je prétends seulement qu'il est dans un lieu inaccessible et dans lequel on ne peut le blesser. »

Voilà jusqu'où l'imagination vigoureuse de Sénèque emporte la faible raison. Mais se peut-il faire que des hommes qui sentent continuellement leurs misères et leurs faiblesses puissent tomber dans des sentiments si fiers et si vains ? Un homme raisonnable peut-il jamais se persuader, que sa douleur ne le touche et ne le blesse ? et Caton, tout sage et tout fort qu'il était, pouvait-il souffrir

frir sans quelque inquiétude, ou au moins sans quelque contradiction, je ne dis pas les injures atroces d'un peuple enragé qui le traîne, qui le dépouille et qui le maltraite de coups, mais les piqures d'une simple mouche ? Qu'y a-t-il de plus faible contre des preuves aussi fortes et aussi convaincantes que sont celles de notre propre expérience, que cette belle raison de Sénèque, laquelle est cependant une de ses principales preuves ?

« Celui qui blesse, » dit-il, « doit être plus fort que celui qui est blessé. Le vice n'est pas plus fort que la vertu. Donc le sage ne peut être blessé. Car il n'y a qu'à répondre, ou que tous les hommes sont pécheurs, et par conséquent dignes de la misère qu'ils souffrent, ce que la religion nous apprend ; ou que si le vice n'est pas plus fort que la vertu, les vicioux peuvent avoir quelquefois plus de force que les gens de bien comme l'expérience nous le fait connaître. »

Epicure (16) avait raison de dire, que les offenses étaient supportables à un homme sage ; mais Sénèque a tort de dire, que les sages ne peuvent pas même être offensés. La vertu des stoïques ne pouvait pas les rendre invulnérables, puisque la véritable vertu n'empêche pas qu'on ne soit misérable et digne de compassion dans le temps qu'on souffre quelque mal. Saint Paul et les premiers Chrétiens avaient plus de vertu que Caton et que les stoïciens. Ils avouaient néanmoins, qu'ils étaient misérables par les peines qu'ils enduraient, quoiqu'ils fussent heureux dans l'espérance d'une récompense éternelle : *Si tantum in hac vita sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus*, dit saint Paul. (I Cor. xv, 19.)

Comme il n'y a que Dieu qui nous puisse donner par sa grâce une véritable et solide vertu, il n'y a aussi que lui qui nous puisse faire jouir d'un honneur solide et véritable ; mais il ne le promet et ne le donne pas en cette vie : c'est dans l'autre qu'il faut l'espérer de sa justice, comme la récompense des misères qu'on a souffertes pour l'amour de lui. Nous ne sommes pas à présent dans la possession de cette paix et de ce repos que rien ne peut troubler. La grâce même de Jésus-Christ ne nous donne pas une force invincible : elle nous laisse d'ordinaire sentir notre propre faiblesse, pour nous faire connaître qu'il n'y a rien au monde qui ne nous puisse blesser, et pour nous faire souffrir avec une patience humble et modeste toutes les injures que nous recevons, et non pas avec une patience fière et orgueilleuse, semblable à la constance du superbe Caton.

Lorsqu'on frappa Caton au visage, il ne se fêcha point, il ne se vengea point, il ne pardonna point aussi ; mais il nia fièrement qu'on lui eût fait quelque injure. Il voulait qu'on le crût infiniment supérieur à ceux qui l'avaient frappé. Sa patience n'était qu'orgueil et que fierté. Elle était choquante et injurieuse pour ceux qui l'avaient mal-

traité ; et Caton marquait, par cette posture stoïque, qu'il regardait ses ennemis comme des bêtes, contre lesquelles il est honteux de se mettre en colère. C'est ce mépris de ses ennemis et cette grande estime de soi-même que Sénèque appelle grandeur de cœur. *Majori animo*, dit-il, parlant de l'usage qu'on fit à Caton, *non agnovit quam visisset*. Quel excès, de confondre la grandeur de courage avec l'orgueil, et de se comparer avec l'humilité, pour la vaincre avec une fierté insupportable ! Mais qu'on excès flattent agréablement la vanité de l'homme, qui ne veut jamais s'abaisser, qu'il est dangereux, principalement à nos Chrétiens, de s'instruire de la mort d'un auteur aussi peu judicieux que Sénèque, mais dont l'imagination est si forte, et si impétueuse, qu'elle éblouit, qu'elle étourdit, et qu'elle entraîne tous ceux qu'elle a atteints de sa violence. Elle nous rend si sensible pour tout ce qui flatte la vanité, qu'elle nous rend si insensible à la mortification de l'orgueil !

Que les Chrétiens apprennent plutôt leur Maître que des impies sont capables de blesser, et que les gens de bien sont quelquefois assujettis à ces impiétés de la Providence. Lorsqu'un des disciples du grand prêtre donna un soufflet à Jésus-Christ, ce Sage des Chrétiens, qui est sage, et même aussi puissant qu'il est humble, confesse que ce valet a été capable de blesser. Il ne se fâche pas, il ne se venge pas comme Caton ; mais il pardonne, ne se vengeant et ne perdant pas ses ennemis ; il souffre avec une patience humble et modeste, qui n'est injurieuse à personne, même à ce valet qui l'avait offensé. Au contraire, ne pouvant ou n'osant se venger, il se venge de l'offense qu'il a reçue, tâche d'en tirer une image de sa vanité et son orgueil. Il se venge en esprit jusque dans les nues ; il va au-dessus des hommes d'ici-bas, petits comme des mouches, et il les méprise comme des insectes capables de l'avoir offensé et de se venger de sa colère. Cette vision est une passion digne du sage Caton. C'est elle qui lui donne cette grandeur d'âme et cette fermeté de courage qui le rendent semblable aux héros, c'est elle qui le rend invulnérable, c'est elle qui le met au-dessus de toute force et de toute la malignité des hommes. Pauvre Caton ! tu t'imagines que ta vertu t'élève au-dessus de toutes choses ; mais ta sagesse n'est que folie, et ta grandeur de cœur n'est qu'orgueil et vanité devant Dieu, quoi qu'en pensent les sages du monde. »

« Chose singulière, » dit M. Nicole, qui trompe l'incrédulité dans le caractère de Jésus-Christ, c'est précisément ce qui nous fait perdre notre foi. On ne peut voir un Dieu et se croire un homme, parce qu'il sent comme un homme, et qu'il est susceptible d'être offensé, et qu'il se laisse traiter ignominieusement, qu'il s'anéantit dans les mains des hommes.

(16) « Epicurus ait injurias tolerabiles esse sapienti. »

en cela on perd de vue deux points faux. Le premier, c'est que Jésus-Christ n'est pas un Dieu seulement, mais un Dieu-homme, et que si comme Dieu il est invincible, comme homme il est passible, et que la passibilité de l'homme s'accorde avec l'invincibilité de Dieu, en ce que celui-ci se soumet volontairement, et que c'est le but de la puissance d'un Dieu de se contraindre elle-même jusqu'à laisser maltraiter et frir l'homme qui lui est uni. Le second point de vue, c'est que Dieu s'est fait homme pour instruire les hommes dans l'art de la vie, pour leur en montrer le parfait modèle, et, dans ce but, il devait figurer en sa personne non un Dieu, mais un homme vertueux. Or, que nous passions être portés à faire comme lui, il fallait qu'il sentît comme nous, qu'il n'eût pas ressenti l'offense, qu'il n'eût pas été responsable. Si, par exemple, lorsqu'il reçut le soufflet il n'en eût pas ressenti l'offense, nous n'aurions-nous appris de lui la manière de la supporter? Remarquez, d'ailleurs, outre ce que nous avons déjà dit sur l'invincibilité de Dieu avec la passibilité de l'homme en Jésus-Christ, la manifestation de la divinité sort de cette manifestation même par la perfection des vertus : celle-ci devient l'épreuve. L'homme qui est dans la souffrance, et le Dieu dans la douleur de la supporter. Oui, ce qui me prouve la divinité de Jésus-Christ, c'est son impeccabilité dans notre passibilité, et, dans ce sens, il me paraît d'autant plus Dieu qu'il est plus homme.

L'incrédulité s'y trompe, et cela est juste, car, comme nous l'avons déjà dit, son but n'est pas qu'elle ait de quoi être trompée, mais qu'elle ait la ferme volonté de ne pas l'être, et la foi n'étant réservée qu'à cette ferme volonté.

Or, si cela même nous fournit un argument en faveur de la divinité de Jésus-Christ.

Jésus-Christ n'eût pas été réellement s'il eût voulu seulement en jouer le rôle. Les évangélistes le lui firent jouer, s'y sont-ils pris de la manière qui rendait l'attention la plus incroyablement au sens humain? Il est évident que non. Tous ces traits qui nous font voir en Jésus-Christ la faiblesse humaine, et qui scandalisent l'incrédulité, eussent été soigneusement dissimulés et recouverts d'un semblant de magnificence de fermeté surhumaines.

Or, pour apprécier cette réflexion il faut surtout placer au sein des mœurs juives ces traits, et nous dépouiller de ces lumières que le christianisme nous a données sur nous-même. Comment se représentait-on le Messie? Je ne dirais pas même un Dieu, mais un homme. Nous venons de le voir dans le portrait que fait Sédèque de la fièvre impassible de Caton. Comment en particulier le Juif se représentait-il le Messie? Un conquérant superbe qui devait marcher à ses pieds. Voilà les préjugés qui développaient alors le monde, et en particulier la Judée. Et dans cet état on veut que quatre écrivains obscurs aient

été assez supérieurs à la nature humaine pour deviner, contrairement à tous les préjugés de leur époque, les qualités d'une âme véritablement héroïque, et la peindre si parfaitement en Jésus-Christ? Pourquoi le font-ils faible dans son agonie? Ne savent-ils pas peindre une mort constante? Oui, sans doute; car le même saint Luc peint celle de saint Etienne plus forte que celle de Jésus-Christ. Mais non, ils démêlent sur-le-champ ce que dix-huit siècles de lumières nous ont à peine appris à découvrir et ils rencontrent juste le trait qui convient à la mort d'un Homme-Dieu, lequel déploie une force d'autant plus surhumaine dans le cours de son supplice, qu'il en ressent plus profondément l'horreur, et qu'il paraît, ce semble, y succomber. — Mais Jésus-Christ, et ses humbles historiens eussent-ils, seuls entre tous leurs contemporains, compris le rôle qui convenait réellement à un Homme-Dieu, et saisi par je ne sais quelle illumination tous les traits qui composent cette passion et cette mort qui épuiseront à jamais l'admiration des siècles, nous n'aurions résolu que la moitié de la difficulté. Il resterait à nous demander comment, disposés à peindre la divinité aux yeux de leurs contemporains, ils eussent précisément choisi tous les traits qui étaient le plus directement contraires aux préjugés de leurs temps. Voulant passer alors pour Dieu, Jésus-Christ et ses disciples devaient poser à la manière dont on se figurait alors un Dieu, et en particulier le Messie sous peine de voir crouler leur projet. Le génie qu'on est obligé de leur accorder pour parer à la première difficulté, en leur faisant deviner les qualités qui conviennent à la vie et à la mort d'un Dieu, ne peut être subitement retiré pour échapper à la seconde difficulté, jusqu'à ne leur laisser pas même cette mesure de sens commun qui devait leur dire qu'en le peignant comme tel, ils le peignaient au rebours des préjugés de leur temps, et par conséquent du succès de leur entreprise. De deux choses l'une, ou bien ils avaient de l'intelligence, ou bien ils n'en avaient pas. On ne peut prétendre qu'ils fussent à la fois de grands génies et des insensés. Or, n'était-ce pas le comble de la folie de dire au siècle d'Hérode et de Néron, en lui montrant Jésus-Christ sur la croix : Voilà votre Dieu! n'était-ce pas le comble de la sagesse en réalité d'avoir ainsi rencontré les véritables caractères de la mort d'un Dieu? Que l'incrédulité sorte de là si elle le peut.

Faisons lui remarquer en attendant qu'il est si bien vrai que le rôle de Jésus-Christ était diamétralement contraire au succès de son entreprise, que ce fut là précisément la grande cause de l'incrédulité des Juifs à son égard, qui ne pouvaient se résoudre à voir leur Messie dominateur dans un objet supplicié; que ce fut aussi les grandes causes de l'incrédulité païenne qui, ainsi que nous le voyons dans les écrits de Celse, de Porphyre et de Julien, relevait directement contre la prétendue divinité de Jésus-Christ tous

les traits de sa vie, de sa passion et de sa mort, où il paraît faible, abandonné, et impuissant dans les mains de ses ennemis et de ses bourreaux. Et c'est en heurtant ainsi de front tous les préjugés de leur temps, et par le fait en y succombant dès l'abord d'une manière aussi ouverte, qu'ils auraient conçu la réalisation de leur entreprise, eux qu'on est forcé de faire d'ailleurs si habiles, qu'ils auraient, je le répète, dépassé leur siècle de dix-huit siècles, ou plutôt de tous les siècles?.....

En définitive ils ont réussi, dira-t-on.

Je réponds qu'on va se froisser par là contre une nouvelle et forte preuve de la Divinité du christianisme, et que c'est précisément parce que la conduite de Jésus-Christ était en opposition avec toutes les voies humaines, que son succès ne peut s'expliquer que par une force toute divine. Mais sans nous prévaloir encore de cet argument, nous nous bornons ici à soutenir, ce qu'on ne saurait en bonne logique songer à nous contester, qu'entre ceux qui prétendent que le Christ n'est qu'un fait humain et ceux qui prétendent que c'est un fait divin, le succès *tout seul* ne prouve rien, parce qu'il prouve au moins autant pour les uns que pour les autres. C'est la moindre des choses qu'on puisse nous accorder : on ne peut s'en défendre; et cela suffit pour replacer l'incrédulité dans le cercle de la difficulté où nous l'avions renfermée.

Ce qui est certain, c'est que le succès, qu'il soit survenu ou non, paraissait souverainement impossible et contraire aux moyens employés; qu'il fallait être fou pour procéder comme les fondateurs du christianisme l'ont fait, et la preuve, c'est qu'ils ont été traités comme tels.

Ce qui n'est pas moins certain, c'est qu'il fallait une profondeur de génie, humainement parlant inouïe, pour surprendre ainsi, dans le sein de la vérité la plus inconnue alors, tous les secrets d'une vie et d'une mort qui nous paraîtront à jamais divines.

Ce que nous avons le droit de conclure, enfin, c'est qu'il est absurde d'admettre dans Jésus-Christ et ses disciples, si on ne veut voir en eux que les entrepreneurs d'une religion humaine, ou tant de génie ou tant d'ineptie, et, ce qu'il y a de pis, ces deux choses en même temps.

Admettez au contraire que Jésus-Christ est Dieu et ses disciples inspirés par lui dans le tableau qu'ils nous ont fait de sa personne, et tout s'explique, la sagesse comme la folie de leur conduite.

La sagesse : C'est elle-même, c'est Dieu qui a réellement fourni en Jésus-Christ le personnage évangélique dont nous admirons la perfection adorable. Qu'y a-t-il d'étonnant qu'il se soit conduit en Dieu, et que les Évangélistes l'aient peint comme tel? Cela devait être : Jésus-Christ n'a eu besoin que d'être lui-même, et les Évangélistes que de le copier. Les ténèbres de l'ignorance où était alors plongé le monde touchant le caractère divin ne reudent plus la décou-

verte de ce caractère en Jésus-Christ inconcevable, parce que cette découverte n'est pas une invention de l'homme, mais une simple révélation de la sagesse divine elle-même, se faisant jour sur la terre en inspirant à ses disciples, d'autant plus propres à cela qu'ils étaient plus simples, le fidèle récit des actions qu'elle-même avait faites.

La folie : Elle n'existait que parce que des hommes tout seuls ne sauraient en effet, sans folie, prétendre à aucun succès quelconque que par des moyens humains dont le plus indispensable est de ne pas heurter de front les préjugés de leur temps, ce qui a très-bien fait dire à Pascal : « Mahomet s'est établi en tuant, Jésus-Christ en faisant tuer les siens; Mahomet en défendant de lire, Jésus-Christ en ordonnant de lire, etc.; en fin cela est si contraire, que si Mahomet a pris la voie de réussir humainement, au lieu de conclure que, puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ a bien pu réussir, il faut dire que, puisque Mahomet a réussi, le christianisme devait périr, s'il n'eût été soutenu par une force toute divine. » Cette force étant donc déniée, c'était le comble de la folie d'agir comme Jésus-Christ et ses disciples l'ont fait; mais, cette force étant introduite, la folie de la croix devient sagesse, parce qu'il est d'un Dieu de manifester son action par l'exclusion de tous les moyens humains, et de faire éclater sa force dans notre infirmité.

C'est ainsi que tout se redresse et que tout s'explique, et que le point de vue de la raison se confond avec le point de vue de la foi en Jésus-Christ. Le second de ces points de vue dépasse, il est vrai, le premier; mais outre que cela est conforme à la nature des choses, ils sont tous deux si bien ajustés, qu'ils n'en font qu'un seul, et qu'on ne peut quitter l'un sans quitter l'autre. »

Dans cette appréciation du caractère moral de Jésus-Christ, comme dans tout le cours de son travail, M. Auguste Nicolas oublie complètement un trait qui est l'une des preuves les plus profondes de la divinité de Jésus-Christ. Ce sont les trente ans de sa vie qui précéderent sa mission publique. A la naissance de Jésus-Christ, la terre entière s'ébranle, toute l'armée des cieux fait entendre ses hymnes, et les rois accourent du fond de l'Orient pour se prosterner devant sa crèche. Selon les conceptions humaines et les fausses notions de la grandeur, il était naturel que les évangélistes représentassent les trente premières années de la vie du Sauveur comme semées de perpétuels prodiges et d'événements extraordinaires. Les Évangiles apocryphes n'y ont point manqué, comme nous le voyons surtout dans l'Évangile de l'Enfance. Au contraire, selon le récit des apôtres, sa vie toute entière s'écoula, depuis sa naissance jusqu'à sa mission publique, dans la plus profonde obscurité. Pauvre et vivant en simple artisan du travail de ses mains, il nous donne l'exemple de cette humilité profonde, vertu si inconnue au monde païen, si étrangère à

humanité avant l'Évangile, qu'elle est précisément l'opposé de toutes les idées qu'on faisait alors de la grandeur humaine. Qu'un homme se soit fait homme pour relever et insérer le genre humain, c'est ce qu'avaient senti les philosophes eux-mêmes; mais un Dieu se fasse homme pour nous apprendre par son propre exemple l'amour, la bonté, la pureté et l'humilité; qu'il passe sa vie presque tout entière dans l'humble exercice d'un métier manuel et dans le travail du simple artisan, c'est ce qui choquait au plus haut point toutes les idées d'alors, qui méprisaient le travail comme vil et dégradant en l'abandonnant aux esclaves: où donc des évangélistes auraient-ils trouvé ou auraient-ils pris cette conception de l'humanité, si inconnue partout, et qu'après dix-neuf siècles d'éducation chrétienne, nous nous peines encore à concevoir? Comment, voulant peindre un Dieu, l'auraient-ils représenté sous la forme méprisable d'un ouvrier? Evidemment celui-là seul qui veut sanctifier l'humilité et le travail par son exemple, celui-là seul qui avait les véritables notions de la grandeur, pouvait offrir la divinité sous cette forme et la faire accepter au monde.

Que de preuves multipliées de la divinité de Jésus-Christ dans le simple aperçu de son caractère! Encore n'en avons-nous considéré que le côté moral. Le côté intellectuel ne nous offre pas une démonstration moins frappante de cette divinité. *Qui de vous me convaincra de péché (Joan. viii, 46)?* disait Christ. Dans ce seul mot se trouve résumée toute la perfection absolue de son caractère moral, infailible comme Dieu. On pourrait ajouter aussi son caractère intellectuel dans cette autre interrogation: « Qui de vous me convaincra d'erreur? » On ne songe pas assez à tout ce qu'a de surhumain ce double fait, justifié depuis deux mille ans par les faits, qu'un Dieu seul pouvait adresser au monde, et que seul surtout il pouvait justifier.

Quelle parole a jamais été plus livrée à la discussion et à l'épreuve de la pratique que la parole de Jésus-Christ? Semée aux quatre vents du ciel, répandue dès son origine par tous les climats, au milieu de toutes les races, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les civilisations, transmise de siècle en siècle aux savants et aux ignorants, aux faibles et aux forts, partout et toujours sans aucune exception, elle a germé des fruits de vérité, de perfectionnement, de sainteté et de vertu; partout et toujours, comme celui qui l'a prononcée, elle a passé faisant le bien; partout et toujours elle a fait la grandeur et la vie des peuples comme celles des individus. Nulle part elle n'a reçu un démenti des faits; elle a toujours fourni sa preuve salutaire ou terrible, convaincu de corruption, d'aveuglement et de péché ceux qui l'ont rejetée, ramené à l'amour, à l'intelligence et à la vertu ceux qui l'ont acceptée. C'est vraiment « la lumière du monde. »

N'est-ce donc qu'un homme que celui de la lèvre duquel est sortie cette parole qui depuis dix-neuf cents ans est le phare étincelant de l'humanité? Cette parole intarissable, dont dix-neuf siècles de développement et d'application n'ont pu épuiser la sève de vérité, qui toujours jeune et toujours nouvelle porte encore à cette heure toutes les lumières et toutes les perfections du monde? Cette parole qui se révèle sans cesse plus puissante et plus féconde, à mesure qu'il en sort plus de torrents de clarté et sur laquelle repose l'avenir et le salut des individus et des nations? N'est-ce qu'un homme, celui qui a fait entendre ce souffle de vie au moment même où le genre humain était plongé dans les plus horribles ténèbres et qui l'a fait accepter à la terre tout entière? N'est-ce qu'un homme celui dont une seule parole acceptée ou rejetée du monde, en fait la sainteté ou la corruption, la vertu ou le vice, la vie ou la mort? Non, non, cette parole éternelle, immuable et infailible comme Dieu n'est pas celle qui sort des lèvres humaines, mais la Parole, le Verbe de Dieu lui-même.

En effet, après une épreuve de près de deux mille ans, cette lumière de l'Évangile se confond avec la véritable raison de l'homme, tellement que l'incrédule en fait la source de ses objections. Mais il oublie de considérer dans quel moment et dans quelle circonstance cette parole s'est révélée au monde, il oublie qu'elle a été obligée de se présenter elle-même sous le nom de folie pour confondre la sagesse de ce monde. (1 Cor. i, 27). Elle ne pouvait faire autrement, car alors elle en était la contradiction flagrante, et la raison humaine ne voyait en elle que la plus horrible des folies, parce qu'elle-même n'était que démente. C'est un fait de l'histoire et nul ne saurait le contester. Cependant cette folie du Christ était si parfaitement conforme à la véritable raison, qu'aujourd'hui on la confond avec elle jusqu'à en faire un motif même de l'incrédulité. Celui-là seul qui avait créé la raison de l'homme pouvait seul aussi la rétablir dans son intégrité primitive: et celui-là, c'est Dieu! Jésus-Christ l'a fait: donc Jésus-Christ est Dieu.

Mais la preuve la plus complète de la divinité du Christ dont cette parole émane, c'est son incroyable simplicité. Jésus ne discute pas, ne raisonne pas, il emprunte ses comparaisons aux choses les plus vulgaires de la nature, et sa pensée d'une profondeur sans bornes revêt une forme dont la simplicité populaire forme le principal attrait. Il renverse et confond toutes les notions d'alors, sans efforts et comme par le seul effet d'une toute-puissance créatrice. En parlant des choses les plus hautes il n'est point ravi et transporté, comme les anciens voyants et les prophètes: il n'use point de l'ascendant de la science et de la logique comme les philosophes, il n'emploie point l'autorité et la force comme les fondateurs d'empire. Toujours « doux et humble de cœur, » ainsi qu'il

le dit lui-même, il n'est profond qu'à force de simplicité, et incroyablement simple qu'à force de profondeur. C'est là le caractère fondamental de la vérité éternelle se contenant et se possédant elle-même : c'est le caractère de la divinité.

« Au surplus, » dit M. Auguste Nicolas, « nous avons une souveraine garantie du fait de la divinité de Jésus-Christ, c'est la déclaration de Jésus-Christ lui-même. Partout il nous dit qu'il est le Christ, fils du Dieu vivant; la vérité, le principe; la lumière du monde, la vie éternelle; le Messie promis depuis l'origine du monde; le Sauveur du genre humain.

Non-seulement il se donne le titre de Dieu, mais il en exerce les prérogatives; il prétend en faire les œuvres, il en revendique les droits. C'est là le fond de toutes ses paroles, de toute sa conduite, et il soutient ce rôle jusqu'à la mort, et après la mort.

Et maintenant voici la conséquence invincible que nous devons en tirer.

Où il dit vrai, où il dit faux; s'il dit vrai, il est Dieu; s'il dit faux (Dieu me pardonne cet affreux dilemme! mon cœur l'efface à mesure que ma main l'écrit), il est un imposteur ou un fou.

Il n'est pas possible de s'arrêter entre ces deux extrêmes, et les mêmes raisons qui font que Jésus-Christ est Dieu, si elles sont solides, font qu'il est un imposteur ou un fou si elles ne le sont pas.

Jésus-Christ un imposteur!!! Jésus-Christ un insensé!!! s'écriera l'incrédule lui-même. Ah! ne me faites pas dire cela : loin de moi ce blasphème! vous renversez tous mes sentiments, toute ma raison, je me croirais plutôt un insensé moi-même : souffrez, souffrez que je voie en lui un grand philosophe, un homme éminent en sagesse, un juste ami de Dieu, un bienfaiteur du genre humain, digne de tous nos respects, de toute notre reconnaissance.

Non. *Celui qui n'est pas pour moi*, dit Jésus-Christ lui-même, *est contre moi* (Matth. xii, 30), tant est absolue et entière sa volonté d'être reconnu pour ce qu'il dit être, par l'égal de Dieu. Lui-même repousse tout hommage qui ne va pas jusqu'à l'adoration, lui-même consent à être traité comme un blasphémateur et un insensé s'il n'est pas Dieu. Voyez-le dans les mains de ses ennemis qui se moquent de lui, et faisant allusion à sa prétendue divinité, lui couvrent la face, lui donnent des coups sur le visage, puis l'interrogent, disant : *Devine qui t'a frappé*. Après toute une nuit passée dans cette sanglante ironie, « sur le point du jour, dit la sainte histoire, les sénateurs du peuple juif, les princes, les prêtres et les scribes, s'assemblèrent, et l'ayant fait venir dans leur conseil, ils lui dirent : *Si vous êtes le Christ, dites-le-nous*. Il leur répondit : *Si je vous le dis, vous ne me croirez point et ne me laisserez point aller*. Mais désormais le Fils de l'Homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Alors ils lui dirent tous : *Vous êtes donc le fils de Dieu*. Il leur répondit : *Vous*

le dites; je le suis. — Et ils dirent : *Qu'avons-nous encore besoin de témoins, puisque nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche*. » (Luc. xxii, 63-71.)

Pareillement, lorsque, traduit devant le grand prêtre, la foule l'accusait de s'être arrogé la puissance même de Dieu, le grand prêtre se levant lui dit : *Vous ne répondez rien à ce que ceux-ci déposent contre vous?* — Mais Jésus demeurait dans le silence. Alors le grand prêtre lui dit : *je vous adjure, au nom du Dieu vivant, de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu*. — Jésus lui répondit : *Vous l'avez dit. Qui plus est, je vous dis qu'il arrivera que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la vertu de Dieu et venant sur les nues du ciel*. — Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : *Il a blasphémé : qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, que vous en semble?* Ils répondirent : *Il a mérité la mort*. Alors ils lui crachèrent au visage, etc. (Matth. xxvi, 63-67.)

Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, le grand prêtre avait raison de le traiter comme un blasphémateur. Jésus-Christ même ne réclame pas contre ce traitement; il le souffre comme un effet de l'aveuglement des Juifs, qui ne veulent pas voir en lui un Dieu. Sa seule défense a été de dire qu'il l'était réellement. On ne l'a pas cru : dès lors il va sans dire qu'il ne doit plus être considéré que comme un vil blasphémateur et tout le reste en est la conséquence.

Or, cette situation de Jésus-Christ devant le grand prêtre est encore et sera toujours la seule qu'il puisse avoir devant la raison, et l'incrédulité de tous les temps, mise en demeure de se prononcer sur sa personne, devra conclure comme les Juifs...

Je sais qu'aujourd'hui l'incrédulité, pour échapper à cette rigoureuse alternative, voudrait faire un certain triage dans ces faits de la vie de Jésus-Christ et, mettant de côté les passages de l'Evangile qui se rapportent au dogme et surtout aux miracles, s'en tenir à la simple morale pour n'avoir rien à démêler avec le surnaturel et ne voir en Jésus-Christ que l'auteur d'un enseignement humain. Mais cette prétention n'est pas tolérable, et, en toute autre matière ou la qualifierait d'insensée. Où a-t-on pris que l'Evangile est vrai sur tel point et faux sur tel autre, et que ce partage entre sa vérité et sa fausseté se fait exactement dans le sens ou dans la mesure favorable à l'incrédulité? Où a-t-on pris que tout ce qui est dogme est nécessairement symbole, que tout ce qui est miracle est nécessairement légende, et qu'il n'y a rien de réel et de certain que la partie morale? Y a-t-il rien dans l'Evangile qui le dénote et l'autorise, et n'est-ce pas avec la même garantie, avec le même accent de vérité, que ses auteurs nous rapportent ici ce précepte de Jésus-Christ : *Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit à vous-mêmes* (Matth. vii, 12; là cette invocation de sa divinité : *Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre?*

ult. xxviii, 48.) Et ailleurs l'action de la même puissance : *Lazare, sors du tombeau....* (Joan. xi, 43.) Si vous croyez à la vérité de l'Evangile sur le premier point, pourquoi ne pas y croire sur les deux autres, ou si vous le rejetez sur les deux autres, pourquoi le croyez-vous sur le premier? Pourquoi n'allez-vous pas jusqu'à dire que tout y est faux, que Jésus-Christ n'a pas existé, et que quatre écrivains obscurs se sont accordés pour imaginer un caractère inimaginable, et pour tromper tout genre humain?

C'est là, en effet, qu'il faut en venir. L'Evangile ne peut être divisé. Comme la robe de Jésus-Christ, il est sans couture. La morale, le dogme, les miracles y sont entrelacés, y sont occasion et raison les uns des autres, de manière à former entre eux un tissu dont on ne peut détacher un fil sans rompre la trame. Qu'on le tire au sort si l'on veut; mais il faut l'accepter ou le rejeter entier.

Mais, dira-t-on, de cela seul que je ne reconnais pas la divinité de Jésus-Christ, vous pouvez pas me forcer à souscrire à son amie, et mettre dans mon âme ni sur mes lèvres ce qui n'y sera jamais : l'indignation, l'erreur et le mépris pour sa personne. Car enfin, après tout, il a doté le monde d'une morale sublime; il a dissipé les ténèbres de l'idolâtrie, il a introduit dans l'humanité un ritualisme sanctifiant; il a affranchi les esprits de la superstition, les coeurs de l'ignorance, les têtes de l'esclavage; il a fondé le règne de la liberté, de la charité; il a mis la vérité partout : dans les moeurs, dans les institutions, dans les lois; il a imprimé au genre humain une marche civilisatrice qui poursuit encore pleine de vigueur après dix-huit cents ans; il a semé la terre des semences de ses vertus; il a sauvé, il sauvera les jours le monde. Voilà ses titres à mon respect, à mon admiration, à ma reconnaissance; je ne puis les méconnaître et l'oublier sans me méconnaître et m'outrager moi-même : non, jamais vous ne m'irez blasphémer. — Adorez-le donc : car vous venez de décliner les titres qui vous obligent, et de vous fermer tout retour d'incrédulité. — Comment cela ? — Le voici :

Tout ce que vous venez de relever en faveur de Jésus-Christ n'est rien si vous lui refusez sa divinité. Tout l'Evangile, en effet, sa morale, ses lumières, ses vertus, émanent directement de ce principe que Dieu miséricordieusement intervenu en Jésus-Christ pour racheter le genre humain. Le dogme de la rédemption, la croix : voilà l'Evangile, voilà le christianisme. Les idées lumineuses que le christianisme nous a données sur Dieu et ses divers attributs : sa sagesse, sa sainteté, sa grandeur, sa miséricorde; celles non moins profondes qu'il nous a données sur nous-mêmes; notre misère, notre grandeur, notre état primitif, notre présent et futur; nos rapports absolus avec

Dieu, nous-mêmes et les autres hommes : toutes ces magnifiques notions qui ont changé la face du monde, et tous les motifs qui les ont mises en action dans l'humanité, ne sont que des émanations, des irradiations du grand sacrifice de l'Homme-Dieu. Ce n'est pas tant ce qu'a dit Jésus-Christ que ce qu'il a fait qui a changé le monde, et ce ne sont pas tant les faits de sa vie que le grand fait de sa mort. La morale évangélique est une morale en action, et le théâtre de cette action est sur la croix comme son acteur nécessaire est un Homme-Dieu. Aussi voyons-nous que Jésus-Christ, durant tout le cours de sa vie, en appelle continuellement à sa mort comme à l'objet de sa mission, au principe de son succès. Il en parle sans cesse, tout ce qu'il dit la suppose, il ne fait qu'en préparer l'application en attendant que l'heure de sa consommation ait sonné, et c'est à cette heure qu'il renvoie la conversion de l'univers. *Quando exaltatus fuero a terra omnia traham ad me ipsum.* (Joan. xii, 32.) Voilà l'Evangile : prenez-le, lisez-le, et vous n'y verrez pas autre chose. C'est ainsi qu'il est, ainsi qu'il a été reçu, entendu, pratiqué partout jusqu'à nos jours, et s'il a produit tous les fruits que vous admirez, si à l'heure qu'il est il en produit encore, ce n'est que par là.

Lors donc que vous admirez les merveilles du christianisme, vous n'admirez autre chose que les splendeurs de la divinité de Jésus-Christ, et si celles-là sont véritables, celle-ci l'est également.

Direz-vous que cette divinité n'est qu'une sublime hypothèse, imaginée par Jésus-Christ lui-même, pour donner un fondement à son système et le faire recevoir par le genre humain ?

Mais y pensez-vous ? Une hypothèse ! C'est-à-dire ce qui est sans fondement, tel est à vos yeux le fondement de ce christianisme que vous admirez ! Mais ce christianisme lui-même n'est pas autre chose que la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Il est cette divinité même appliquée au monde comme un moule sur lequel celui-ci est invité à se réformer. Si donc cette divinité n'est qu'une chimère, le christianisme n'est donc qu'une chimère pareillement. Cependant vous le tenez pour une magnifique réalité. Vous êtes frappé de tout ce qu'il porte de vérité, de vie et de fécondité dans son sein. Accordez-vous avec vous-même ; ce qu'il y a de certain, c'est que, si vous ôtez la divinité de Jésus-Christ, vous ôtez la science et toute la vertu de la croix, et que, si vous ôtez la science et la vertu de la croix, il ne vous reste plus rien du christianisme. Toutes ces choses se tiennent et sont clouées pour ainsi dire avec Jésus-Christ à l'autel de son sacrifice.

Et puis, ne trouvez-vous pas que l'hypothèse de la divinité de Jésus-Christ, qui n'aurait dû entrer dans son œuvre que comme moyen auxiliaire, en aurait singulièrement usurpé la fin, et aurait fait payer bien cher le secours qu'elle lui aurait prêté ?

Quel est, en effet, l'objet du christianisme, si ce n'est d'arracher le monde à l'idolâtrie, de rétablir le culte du vrai Dieu, l'adoration pure en esprit et en vérité (*Joan. iv, 24*), et d'inspirer au monde toutes les vertus qui en découlent : la foi, l'espérance, la charité, l'humilité, la pénitence ? Or, si Jésus-Christ n'était pas Dieu, n'est-il pas manifeste qu'en se faisant adorer comme tel, il fondait en sa personne le règne de l'idolâtrie, qu'il portait la plus grave atteinte au culte du vrai Dieu, qu'il consacrait l'erreur et le mensonge, qu'il confisquait à son profit toutes les vertus qu'il inspirait, les trompait et les violait par cela même en se substituant à leur fin légitime, et qu'il abusait monstrueusement, il faut le dire, de ce qu'il y a de plus sacré dans le cœur de l'homme : la foi, le dévouement, l'amour ?.. Chose horrible ! je me représente tous les sacrifices qui ont été faits, qui se font, et qui se feront dans le monde au seul nom de Jésus-Christ ; tous ces millions de martyrs dont le sang a rougi la terre ; tous ces supplices, toutes ces tortures qu'ils ont endurés, et tout cela dans la fausse persuasion que Jésus-Christ était Dieu ! Et Jésus-Christ l'auteur, le fauteur de cette fausse persuasion !!! Une telle imposture est-elle possible ? N'est-elle pas en contradiction flagrante avec le caractère doux, humain et véridique de Jésus-Christ ? Peut-elle se concilier avec le respect et l'admiration qu'on professe pour sa personne ? Aurait-elle eu tant de crédit et de succès, et, à l'heure qu'il est, serait-elle encore, après dix-huit cents ans, la clef de voûte du christianisme et de toute la civilisation qui en dépend ?.... Ne voit-on pas qu'on touche enfin à l'impossible et à l'absurde, et qu'à force de ne vouloir pas croire on déraisonne ?

Ce n'est pas tout :

La divinité de Jésus-Christ, dit-on, n'aurait été qu'une sublime hypothèse imaginée pour faire recevoir sa morale. C'est fort bien ; mais qui aurait fait recevoir cette hypothèse elle-même ?...

On conçoit une fiction qui flatte les dispositions de ceux auxquels on s'adresse, entre dans leurs vues, et les amène, par un séduisant artifice, à un résultat avantageux qui leur aurait répugné dès l'abord ; mais une fiction qui répugne autant que ce résultat ! plus que ce résultat !!! Evidemment c'est contradictoire.

D'où viennent toutes les résistances que le christianisme a rencontrées dans le monde depuis le soulèvement des Juifs contre Jésus-Christ jusqu'à cette incrédulité que je combats en ce moment, si ce n'est de ce que Jésus-Christ est proposé comme Dieu ?... Le résultat du christianisme, sa morale, ses institutions civilisatrices, etc., sont reçues par l'incrédule ; il les admire, les applaudit : c'est là le fondement de son respect et de sa reconnaissance envers Jésus-Christ. Une seule chose le soulève et le révolte : la divinité de Jésus-Christ. Et cependant, par la plus singulière contradiction, c'est cette

divinité qu'il présente comme l'appât séducteur par lequel Jésus-Christ aurait attiré le monde. Il ne voit pas que le sentiment d'incrédulité qui le pousse à faire l'objection la retourne contre lui-même.

Le difficile dans le christianisme, disons mieux l'impossible, humainement parlant, c'était précisément de faire voir, de faire adorer Dieu, le maître du ciel et de la terre, le créateur des mondes, dans un homme en croix. En face de l'univers païen surtout, loin que ce pût être un moyen de succès, c'était là le grand obstacle, la grande, l'insigne folie. Je conçois que cet obstacle vaincu, il devenait un moyen ; mais pour le vaincre il fallait un moyen supérieur à tout obstacle ; et si pour faire croire à la morale il fallait faire croire à la divinité de son auteur contre toute apparence de raison, tous les penchants de la nature, tous les préjugés, tous les intérêts, et avec cette force, cette rapidité, cette universalité, cette perpétuité, cette intensité souveraine qui a triomphé de tout, il ne fallait rien moins que cette divinité même.

Aucune issue ne se présente donc à l'incrédule pour échapper aux impossibilités de son système.

La conduite et l'œuvre de Jésus-Christ se heurtent d'une manière désolante pour sa raison, et ne lui laissent que le choix des inconséquences, ou plutôt les accumulent pour les lui faire dévorer toutes à la fois.

Inconséquence de voir un sage par excellence dans un homme qui aurait poussé la folie ou l'imposture jusqu'à se confondre avec la Divinité, en simuler la puissance, en dérober les adorations, en exiger les sacrifices.

Inconséquence de voir l'un et l'autre dans un même sujet, et, pour se refuser à reconnaître en Jésus-Christ un Dieu-Homme, d'y voir forcément un sage et un fou, un juste et un criminel.

Inconséquence enfin de rattacher le succès le plus prodigieux qui ait paru dans le monde à une grossière imposture qui, outre les obstacles extérieurs qu'elle aurait surmontés d'une manière déjà humainement inexplicable, en aurait porté dans elle-même qui auraient dû la confondre quand bien même tout eût concouru pour la favoriser.

L'incrédulité se trouve ainsi obligée d'admettre tour à tour et même à la fois le oui et le non, le pour et le contre, le mensonge et la vérité, la lumière et les ténèbres, et de les embrasser, de les accoupler monstrueusement dans sa raison.

Mais cette raison rejette à la fin tant d'inconséquences, et, reprenant son libre exercice, elle s'affirme à elle-même qu'ayant nécessairement à opter entre la divinité et l'imposture en Jésus-Christ, elle ne saurait hésiter à embrasser la croyance à sa divinité.

La divinité de Jésus-Christ se présente environnée de mystères.

L'imposture en Jésus-Christ se présente hérissée d'absurdités.

es mystères qui touchent à la divinité de s-Christ sont de l'essence de cette divinité et appartiennent à un ordre sur-re. qui doit nécessairement les comporter où la raison doit les admettre.

Les absurdités que traîne après elle l'im-ure en Jésus-Christ bouleversent l'ordre rel des choses qui sont le plus du res-de la raison et où celle-ci ne peut les irir sans s'abandonner.

L'incrédulité croit faire acte d'indépen-e en rejetant la croyance en la divinité ésus-Christ, et elle ne s'aperçoit pas. le ne peut le faire qu'en tombant aus-sous le joug de la croyance à son im-ure, cent fois plus coûteuse à la raison. question n'est pas : croire ou ne pas e, mais croire ceci ou cela.

croire, en effet, c'est admettre ce qu'on comprend pas, il est incontestable qu'on comprend pas l'imposture en Jésus-Christ, et qu'en ce sens il y a croyance ne dans le cas d'admission de sa divi-

is il y a cette énorme différence que e à la divinité de Jésus-Christ c'est e ce qui de sa nature doit être incom-ensible : un phénomène purement divin; si dépasse simplement la raison sans la redire; ce qui, en un mot, est du vérita-omaine de la croyance parce qu'il n'est lu domaine de la raison.

ndis que croire à l'imposture de Jésus-Christ, c'est se résigner à ne pas comprendre chose qui de sa nature doit être incom-ensible : un phénomène purement hu-; c'est aveugler à plaisir sa raison et rdire chez elle-même : bien plus que c'est admettre ce qu'on comprend très-aisément, mais ce qu'on comprend très-bien être et impossible, et aller contre les lumiè-e sa raison.

le voit, l'incrédulité se trouve ainsi ac-contre une montagne d'absurdités pal-issantes et il ne lui reste d'autre issue que nesser avec nous la divinité de Jésus-Christ. Mais M. Nicolas n'accorde-t-il pas en disant que ce dogme est incompré-ble ? N'est-ce pas plutôt mystérieux faut dire. En effet, partout où est l'infini, nécessairement le mystère. Mais la raison e conçoit que ce mystère est inévitable elle, parce qu'elle est relative et bor-ée. Bien plus, elle conçoit que l'infini ne it rien laisser en dehors de lui et qu'ai-Dieu soit contenir en son Verbe vivant nce de toutes les créatures comme sa e essence. Au fond le mystère du Dieu onme est donc parfaitement conforme onnées de la raison. Entendu, pressenti, acé par toute l'antiquité, il est depuis e deux mille ans la foi constante et antiale de toute l'élite de l'humanité. le nier, il faut donc accuser de folie le humain tout entier et mettre ainsi en sa propre raison, qui ne peut ainsi ure qu'à cette divinité du Christ qu'elle ree en vain de rejeter contre la tradition

universelle de l'humanité et contre la vraie lumière de la raison elle-même.

Ce que dit ici M. Auguste Nicolas est telle-ment frappant d'évidence qu'il s'est réalisé à la lettre dans l'un des adversaires les plus connus du christianisme. En effet, dans son *Introduction aux Fables de Lachambaudie*, Pierre Leroux lui-même démontre qu'il est radicalement impossible de nier la divinité de Jésus-Christ sans l'accuser lui-même de la plus horrible imposture et du plus grand des crimes, ce que personne n'oserait avan-cer sans blasphème; et l'incrédulité en est réduit à nier l'existence même du Christ ce qui n'est pas moins radicalement impossible en présence de l'évidence absolue des faits. Voici la conclusion de ce dialogue :

« *Moi.* — Faites bien attention. Il faut que vous accusiez d'imposture, de mensonge, de vol, de plagiat, comme vous le dites, ou Jésus, ou ses apôtres, ou ceux qui ont écrit les *Evangelies*; ou plutôt il faut que vous les confondiez tous dans cette accusation, l'un comme auteur, les autres comme complices à divers degrés du même crime; car, quand il s'agit de religion, c'est un crime, et c'est même le plus grand de tous les crimes, que de tromper les hommes.

« Voyons ! comment construisez-vous votre accusation ? Sur quoi faites-vous porter au premier chef ?

« *Est-ce sur Jésus ? Est-ce sur ses apôtres ? Est-ce sur les évangélistes ?*

« *Lui.* — Un point est au moins certain; c'est le délit, et, comme vous le dites vous-même, le crime.

« *Moi.* — Vous n'oseriez accuser Jésus d'être le principal auteur de ce crime; vous n'oseriez dire que c'est lui qui sciemment a trompé ses disciples. Non, vous ne l'oserez pas !

« Quoi ! un homme aurait affronté la mort avec l'enthousiasme que donne la vérité, et cet homme aurait eu la faiblesse de ne pas dire où il avait puisé la vérité ! Et pourtant cet homme allègue à chaque instant Moïse et les prophètes ! Cet homme prêche l'abné-gation et l'humanité ! Cet homme immole la personnalité humaine de toute façon, et l'ab-sorbe dans l'amour du prochain et dans l'a-mour divin ! Une telle contradiction est-elle possible ?

« *Lui.* — J'avoue qu'au lieu de croire Jésus coupable de pareille bassesse, j'aimerais mieux croire, avec Dupuis, qu'il n'a jamais vécu, ou, avec Strauss, que tout ce qu'on rapporte de lui est fiction.

« *Moi.* — Alors vous renverseriez toute la certitude humaine.

« *Lui.* — Pourquoi ?

« *Moi.* — Parce qu'il vous faudrait, pour être conséquent, nier, non pas seulement l'existence de Jésus, mais celle de ses disci-ples. Il y a de l'existence de Jésus des mo-numents qui s'appellent Pierre, Paul, Jean, et une foule d'autres; il vous faudrait révo-quer en doute tous ces monuments. Si Jésus n'avait pas existé, tout ce que saint Paul a écrit est apocryphe; car toute la doctrine de saint

Paul est fondée sur l'existence de Jésus.

« Lui. — Je sais que l'opinion de Dupuis rencontre des difficultés insurmontables.

« Moi. — Dites plutôt que la négation de l'existence de Jésus est la plus ridicule des absurdités. Le christianisme serait en effet sans cause.

« Songez donc que, suivant les *Actes*, les Juifs convertis à Antioche par saint Paul prenaient le nom de Chrétiens moins de dix ans après la Passion de Jésus; que, suivant ces mêmes *Actes*, il n'y avait pas cinq ans que Jésus avait été condamné, quand saint Paul le professait dans la synagogue, en annonçant que les prédictions de l'Écriture étaient accomplies....

« Lui. — Mais qui nous répond de la vérité des *Actes*?

« Moi. — D'abord les *Actes* eux-mêmes par le caractère de vérité qu'ils portent, ensuite les écrits de saint Paul.

« Lui. — Ces écrits ont pu être forgés plus tard.

« Moi. — Lisez-les, et vous verrez s'ils ont pu être forgés. Vous auriez aussi beau jeu à dire que Newton n'a jamais vécu, et que son *Traité de la lumière* est l'effet du hasard.

« Lui. — Ainsi il faut croire à l'existence de Jésus.

« Moi. — Ou nier toute l'histoire; car il n'y a aucune tradition aussi concordante sur tous les points essentiels que celle qui se rapporte à cette existence. »

FILS DE DIEU. — Sous ce titre, Bergier, dans son *Dictionnaire de théologie*, démontre la divinité de Jésus-Christ par les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, par l'affirmation formelle de Jésus-Christ lui-même et la foi de ses apôtres. Nous nous bornons à renvoyer au travail de Bergier, en empruntant à ce sujet les passages suivants de M. Chassigny (*Jésus Sauveur du monde*). « Jésus, dans les Évangiles, emploie souvent pour se désigner lui-même, l'expression *Fils de Dieu*. Il est de la plus haute importance de déterminer le sens de cette expression et de savoir si on doit l'entendre d'une manière métaphorique, ainsi que l'affirment de nos jours tant d'écrivains hostiles aux doctrines catholiques.

Il est incontestable que les livres saints se servent parfois du mot *Fils de Dieu* dans un sens moral, par exemple, quand les pacifiques et ceux qui, aimant leurs ennemis et faisant du bien, imitent la divinité, sont appelés fils de Dieu. (*Matth.* v, 9; *Luc.* vi, 35.) Le roi (*II Reg.* vii, 16) et le peuple d'Israël (*Ose.* xi, 1; *Exod.* iv, 22) reçoivent aussi le même titre, à cause de l'amour que Jehovah leur portait et du soin particulier qu'il voulait en prendre; on affirme que c'est dans ce sens qu'il faut entendre ce que les évangélistes disent de la filiation divine de Jésus.

Quand on lit, même de la manière la plus

superficielle, le Nouveau Testament, on trouve à cette hypothèse une multitude de difficultés. On ne s'explique ni la colère et l'indignation que l'expression de *Fils de Dieu* fit naître chez les Juifs (*Joan.* v, 17; x, 15, 30; xi, 17), ni les déclarations des quatre Évangiles sur la mission et la toute-puissance de Jésus. Aussi le docteur Strauss avoue-t-il avec une franchise qui lui fait honneur, « que Jésus, dans ses discours, ôta à l'expression *Fils de Dieu* sa signification judéo-théocratique, pour l'élever à une signification religieuse et métaphysique; il n'est donc pas étonnant que les Juifs se scandalisassent, non-seulement quand il s'appliquait cette expression anciennement usitée, mais encore quand, en se l'appliquant, il y attachait une idée plus relevée, et qu'ils l'accusassent, non-seulement de prétendre à la dignité messianique, mais encore de s'arroger les attributs divins, et de mettre ainsi en péril (17) le principe monothéistique de leur religion. » (*Strauss, Vie de Jésus*, sec. 2, cap. 4, § 57.)

Les déclarations des évangélistes ne sont pas moins significatives que les murmures des Juifs. « Plusieurs discours des Juifs, » c'est le docteur Strauss qui le dit, « renferment l'idée de sa préexistence avant son apparition terrestre. » Jésus se désigne lui-même comme celui qui est descendu du ciel (*Joan.* iii, 13, 16, 28); et affirme qu'il existait avant Abraham. (*Joan.* viii, 58.) Il prie son Père de lui accorder la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût (*Joan.* xvi, 5), il parle d'un retour du *Fils de l'homme* là où il était auparavant. (*Joan.* vi, 63.) « Ce passage, » dit le docteur Strauss, « soit examiné en lui-même, soit comparé aux autres passages, désigne trop précisément une existence antérieure, pour que nous nous en tenions à n'y voir qu'une existence purement idéale (18). »

Je sais bien qu'on oppose à des textes aussi concluants, que si l'Évangile accorde au Verbe une préexistence réelle, il n'est jamais parlé, même dans saint Jean de son éternité. C'est ainsi que raisonne un des docteurs du protestantisme français, M. Edouard Reuss (*Hist. de la théologie au siècle apostolique*, liv. v), dont l'orthodoxie n'égale pas l'érudition. Mais cette objection perd toute son importance quand on étudie avec une certaine attention la doctrine des Évangiles. Enseigner que le Verbe est égal à Dieu, n'est-ce pas professer implicitement son éternité? Or le Christ ne dit-il pas que lui et son Père ne sont qu'un (*Joan.* x, 30); que celui qui l'a vu a vu son Père (*Joan.* xiv, 9); que tout ce qui est à son Père est à lui (*Joan.* xvii, 10); que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. (*Joan.* v, 23.) M. Reuss lui-même (*loc. cit.*, liv. iii), dit en parlant d'un ouvrage de saint Jean (x, 30) :

(17) La divinité du Verbe ne compromet nullement le principe monothéistique. (Leibnitz, *Sacrosancta Trinitas per nova reperta logica defensa*.)

(18) On pourrait citer un grand nombre de pas-

sages en dehors des discours de Jésus, dans les écrits des Apôtres, et entre autres : *Joan.* i; Paul, aux *Colossiens*, i, 15-19; aux *Hébreux*, i, 15; aux *Romains*, ix, 5.

doit reconnaître sans hésiter, que le Dieu dans l'*Apocalypse*, est élevé au niveau du Père. Il est nommé le premier et le dernier, commencement et la fin, *Α και Ω* (i, 1, 18; xvii, 8; iii, 14), et ces mêmes mots sont employés à désigner l'Éternel. (*Apoc.* i, 8; xxi, 6.) Si la théologie chrétienne a reconnu dans l'essence de Dieu sept attributs, il est dit expressément les mêmes attributs appartiennent aussi au Christ. (*Apoc.* iii, 1; v, 6.) Lui seul peut appeler Dieu son Père. (*Apoc.* i, 6; ii, 28; xxi, xiv, 1.) Il porte un nom nouveau que n'a écrit aussi sur le trône des fidèles (ii, 17), mais ce nom, c'est en même temps celui du Père (*Apoc.* iii, 12; xiv, 1), nom de Jéhovah, nom mystérieux aujourd'hui, mais que ceux qui doivent le porter auront à prononcer de celui qui en possède le secret. (*Apoc.* ii, 17; xix, 12.) Enfin appelé la parole de Dieu... (*Apoc.* xix, 13) toutes ces formules la Christologie chrétienne a créée à la hauteur d'une doctrine transcendente, ou, comme on a l'habitude de dire, mystère. » (*Théologie chrétienne*, etc., t. i, c. 6; la *Christologie*.)

Les quatre évangélistes parlent aussi en termes magnifiques de l'Incarnation de Jésus, de sa mission divine et de sa toute-puissance. Non-seulement, comme tout prophète, envoyé de Dieu (*Matth.* x, 40; *Joan.* v, 36), non-seulement il parle et il agit avec le Père et sous la direction immédiate de Dieu (*Joan.* v, 19); mais encore il possède la connaissance de Dieu qu'il peut seul communiquer aux hommes. (*Matth.* xi, 27; *Joan.* iii, 13.) Il a reçu de Dieu toute puissance (*Matth.* xi, 27); d'abord sur le monde qu'il va fonder et gouverner, et sur les membres de ce royaume (*Joan.* x, 29; 6); puis sur tous les hommes en général (*Joan.* xvii, 2); et même sur la nature inanimée (*Matth.* xxviii, 18); c'est-à-dire sur l'univers entier. Comme juge suprême, pouvoir d'éveiller les morts (*Joan.* x, 25); de séparer les bons des méchants. (*Matth.* xxv, 31; *Joan.* v, 22, 29.)

Il est impossible de supposer que la grandeur du Verbe et les idées qui s'y rattachent aient été empruntées aux Alexandrins par l'auteur du quatrième Évangile, lequel on les trouve plus souvent formulées que dans les synoptiques. (Néander, *Jésus*.) Les prérogatives que nous venons d'exposer étaient attribuées au Messie par les Juifs contemporains de Jésus. (Ben-Sira, *Christ.*, *Jud.*, § 8, 35, 42.) Le docteur Ben-Sira avoue que « dans les *Proverbes*, dans celui de Sirach et dans celui de la *Sagesse*, on trouve l'idée d'une sagesse de Dieu personnelle... de même dans les *Psaumes* et dans les prophètes, on trouve de fortes perceptions de la parole divine. » (*Vie de*

Jésus, sect. 2, § 62; comp. Lucke, *Comm. in Evang. Joan.*, sect. 1, ff. 211.) Puis il ajoute : « Immédiatement après l'époque de Jésus, l'idée d'une préexistence du Messie existait dans la théologie supérieure des Juifs; il est donc naturel de conjecturer qu'elle existait aussi au temps auquel Jésus se forma. » Il n'est donc pas nécessaire d'aller chercher dans Alexandrie l'origine de la doctrine du Verbe, puisqu'on en trouve le point de départ dans l'Ancien Testament. » (*Ibid.*)

FOI. — La foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales, sont en elles-mêmes, et par les effets sanctifiants qu'elles opèrent en l'homme, les preuves de la Divinité de Jésus-Christ qui est venu les apporter au monde. Ainsi, pour ne parler que de la première de ces vertus, la foi réelle, pratique et vivante, opère dans la conscience humaine une illumination vivifiante qui la purifie, la sanctifie, et lui représentant dans le caractère de Jésus-Christ l'idéal de toute perfection et de toute sainteté, y opère par là même le principe de toute vertu. C'est ainsi que l'action invisible de Jésus-Christ sur les âmes par sa grâce, se révèle dans les fruits qu'elle porte. C'est ce que lord Erskine a parfaitement démontré dans son admirable *Essai sur la foi*, auquel nous renvoyons le lecteur pour ne pas nous appesantir ici sur une des preuves les plus vivantes de la divinité de Jésus-Christ, mais qui ne peut être bien comprise et sentie que par celui qui déjà chrétien lui-même en a éprouvé les effets par sa propre expérience.

FRATERNITE. — Vous êtes tous frères (*Matth.* xxiii, 8), dit Jésus-Christ et par cette parole il vint révéler au monde l'unité du genre humain et la fraternité universelle. Lorsque l'on considère l'état où était alors l'humanité, la séparation radicale qui la divisait en maîtres et en esclaves, en races, en tribus et en nations rivales et hostiles, cette parole qui nous semble aujourd'hui si simple n'était-elle pas alors surhumaine et ne témoignait-elle pas la divinité de son auteur, surtout si on en déroule par la pensée les incalculables conséquences ?

Nous pourrions prendre ainsi chaque phrase, chaque mot de l'Évangile et montrer que la même remarque s'y applique. Mais dix-neuf siècles d'éducation chrétienne nous ont tellement familiarisés avec ces principes, si inouïs cependant lorsqu'ils apparurent que nous comprenons aujourd'hui difficilement ce cachet de nouveauté surnaturelle et divine, qui, dans chaque parole, dans chaque acte du Christ révélait sa divinité d'une manière moins frappante peut-être, mais non moins réelle que ses miracles et sa résurrection.

G

GÉNÉALOGIE DE JÉSUS-CHRIST.—Cette généalogie ayant été le sujet de quelques objections contre la vérité des récits évangéliques, base des preuves de la divinité de Jésus-Christ, nous en dirons un mot pour constater son authenticité. « La généalogie de Jésus-Christ, » dit M. Rossignol, « était nécessairement la mieux conservée que toutes les autres, parce qu'il était de la race de David et à la fois de celle des prêtres. Aussi les contemporains n'ont jamais nié son origine; les Juifs, ses ennemis, ont été forcés de reconnaître qu'il était de l'antique famille des rois; Bethléem, le lieu de sa naissance, était une pyramide élevée au sein même de la royale tribu. En disant d'ailleurs, que le Fils de Marie parut être le Messie (19), les rabbins font l'aveu qu'il réunissait au caractère davidique, le caractère sacerdotal. En prenant donc Tacite, qui place en Judée le berceau de Jésus, les registres du capitole dressés par Cyrinus, le *Sepher Toldos*, son thème le Talmud et le rabbin Moïse l'Égyptien (20), nous savons indépendamment de l'Évangile que Jésus était, comme dit quelque part saint Ambroise, prêtre-né de prêtres et roi-né des rois. »

Or ceci est le résumé de deux généalogies de saint Luc et de saint Matthieu. Dès le milieu du deuxième siècle, Irénée en faisait la remarque; et cent ans plus tard, Victorinus, s'appuyant sur les tableaux généalogiques, traça la figure d'un homme sur le livre de l'un, et celle du bœuf (21), sur la rédaction de l'autre. C'était formuler avec énergie l'idée fondamentale des deux historiens; saint Matthieu, écrivant pour les Juifs, fixa leur attention sur la descendance royale; saint Luc, pour compléter la vérité, à côté de David, dut mettre le sacrificeur. Les caractères prophétique et divin furent exprimés par saint Marc et saint Jean (22); mais ils ressortiront plus tard des faits et des témoignages païens. Il me suffit de vous avoir montré, par l'historien Flavius et les rabbins, la réalité des généalogies royale et sacerdotale, et la grande difficulté qu'il y avait, sinon l'impossibilité où l'on était de composer d'innexacts généalogies, spécialement dans les familles de Lévi et de Juda. A cette époque les registres publics existaient encore, et chaque famille gardait, aussi scrupuleusement que les fils d'Ali, l'échelle vénérée au sommet de laquelle se trouvait le père de la tribu.

L'auteur des *Questions* (23) ne fait nulle difficulté de dire que les généalogies furent vérifiées sur des actes d'autorité publique.

(19) Voy. les notes de Bullet, citant T. d. Sainte-Foi, liv. 1, c. 11, p. 279.

(20) *Ibid.*

(21) Vitulus exprime le Sacrifice.

(22) « Lucas sacerdotium Zacharie offerentis hostiam pro populo...., vituli imaginationem tenet. » (COMM. VICTORIN., in Apoc.)

Si le *Diatessaron* de Tatien les siècles, n'oublions pas qu'il est le chef des hérétiques; il garde le silence sur ce qui le concerne; n'oublions pas surtout que, après la mort de Jésus, Cérinthe, dont les erreurs engagèrent saint Jean à écrire l'Évangile, recevait la généalogie donnée par saint Matthieu. Ainsi, nulle partie des généalogies n'ont été supprimées; bien plus, nous savons que les manichéens avaient des copies de l'Évangile conformes à celles catholiques, qu'elles contenaient la généalogie, et que ces hérétiques manquèrent à la faire disparaître. (FATMA, c. 1; lib. III, c. 1.)

Le maître du monde, un persécuteur des chrétiens, Domitien, nous paraît d'au moins favorable à la cause du Christ, bien! Hégésippe, qui vivait dans les environs des apôtres, nous assure qu'il n'y a rien qui, ce semble, n'ait pas été fait par qu'Hérode, fit une enquête sur la naissance de David, et ajoute que ce fut Eusèbe qui traduisit devant César les restes de la Bible de Jésus. (*Ibid.*, lib. VII, c. 1; *xxx*.)

Au commencement du IIIe siècle, le maître de science, J. Africanus étudia la généalogie de Jésus, prit des renseignements sur les lieux, s'assura sérieusement de la matière, et dit : « L'Évangile est vrai. » (EUSÈBE) — (*Lettres sur Jean*.)

GENTILS (VOCATION DES).—Les prophéties dont l'accomplissement en Jésus-Christ est la démonstration de sa divinité, il n'en est aucune dont la réalisation soit plus frappante que celle de la vocation des gentils. « Je ne sais, » dit Houtteville, « s'il y a rien dans les prophéties de plus fréquemment rapporté au Messie, ou de plus clairement exprimé que la vocation des gentils à la connaissance du vrai Dieu. Il semble que l'accomplissement n'était destinée qu'à nous présenter à ce grand spectacle, et qu'elle nous le peindre par avance par de nombreuses images toutes vivantes et sentantes, quoique mystérieuses, aussi le plus grand prodige qui soit de la main souveraine, et si rien ne pouvait davantage faire éclater sa bonté, il pouvait aussi mieux signaler sa puissance. C'est par là que Dieu assujettit tous les cœurs lui sont assujettis, et qu'il dirige les mouvements à son gré, et qu'il change quand il lui plaît, et de lui-même qu'il lui plaît : empire incommensurable qui ne réside qu'en lui. »

Dieu voyait les idoles et les faux

(23) Les *Questions et Responses* de doctores, se trouvent à la fin des œuvres de saint martyr. On ne connaît positivement ni l'auteur, ni l'époque où il écrivit. Les manuscrits attribuent à Théodoret, les autres à Didyme le Révérend. Les Bénédictins en font un pélagien.

es que leur rendait l'aveuglement humain, mais il n'était pas temps encore de lui rendre le jour sur ceux qui étaient dans les ténèbres, et dans les ombres de la mort. En fait était réservé pour la manifestation du Messie; c'était là le privilège de sa naissance. le fruit de sa parole, et Dieu l'a prouvé dès le commencement dans la promesse qu'il fit au père des fidèles : *En lui avait-il dit, c'est-à-dire, par celui qui naîtra de vous, seront bénies toutes les nations de la terre.* (Gen. xii, 3.) Jacob annonça de même dans ces mystérieuses paroles adressées à l'un de ses fils : *Le père ne sortira point de Juda, ni le gouverneur de sa postérité, jusqu'à ce que celui-ci doit être envoyé soit venu; et c'est lui qui a l'attente des peuples.* (Gen. xlix, 10.) L'avait expressément marqué, quand il dit aux Juifs, que l'étranger l'emporterait, et qu'il s'élèverait, qu'il deviendrait roi, et que pour eux, ils descendraient sous son joug. (Deut. xxxiii, 43.) Le même prophète avait fait entendre ces paroles sorties de la bouche de l'Éternel : *Ils m'ont voulu comme piquer de jaire (les Juifs) en adorant ceux qui n'étaient que des idoles, et ils m'ont irrité par leur vanité; et moi, je les piquerai aussi de jaire en aimant ceux qui n'étaient pas mon peuple, et je les irriterai, en substituant à leur Dieu une nation insensée.* (Deut. xxxii, 21.) C'est là comme le cri unanime de tous les prophètes, et c'est par ce caractère surtout qu'ils s'accordaient à désigner le Messie futur. Les nations, louez le Seigneur, » disaient les peuples, louez-le tous. Que ses miséricordes et ses promesses soient annoncées à toutes les races à venir, afin que le peuple vienne dans la suite, rendre à l'Éternel tribut de la louange... Quand toute la terre aura le salut que Dieu doit procurer à son peuple, vous tous qui habiterez l'univers, faites donc tout retentir des saints chants de votre joie en présence du Seigneur, votre Roi : que la mer en soit étonnée, et tout ce qui la remplit; que les fleuves sortent des mains; que les montagnes se couvrent d'allégresse, parce qu'alors tout sera rempli de la connaissance du salut, et la mer l'est de ses eaux. » (Psal. ci, 1, 2; xcvi, 3-9.) *En ce jour, le Seigneur sera de même qu'un étendard pour tous les peuples, et les nations viendront lui présenter les sacrifices.* (Isa. xi, 10.) « O temps où chacun brisera les idoles d'or et que sa main avait faites pour commander les adorant, le crime de l'impie » (Isa. xl, 7.) « La terre, déserte et sans culture, ouvrira des chemins de bénédiction, et se réjouira. Ce qui était desséché se couvrira en un instant... Dans les cavernes où les dragons habitaient auparavant, on verra la verdure des roseaux et du cyprès, et il y aura là un sentier et une voie pour celui qui est impur n'y passera point, et les méchants y marcheront sans s'égarer. » (Isa. lv, 1-10.) Mais qui pourrait décider ce

qui brille le plus dans les paroles suivantes, ou de l'évidence, ou de la grandeur? C'est Dieu lui-même qui parle, et tout homme y reconnaît cette majestueuse simplicité, si visiblement supérieure au langage mortel : *Voici mon serviteur, dit-il, et j'en prendrai la défense. Voici mon élu dans lequel mon âme a mis ses complaisances : je répandrai mon esprit sur lui, et il rendra la justice aux nations... Oui, je suis le Seigneur qui vous ai appelé, qui vous ai pris par la main, qui vous ai consacré, qui vous ai établi pour être le réconciliateur du peuple, et la lumière des nations. Mes premières prédictions ont été accomplies, j'en fais encore de nouvelles, et je vous découvre l'avenir avant qu'il arrive. Chantez donc au Seigneur un cantique nouveau, publiez ses louanges d'un bout de la terre à l'autre, vous qui allez sur la mer ou sur l'étendue de ses eaux, vous élus, et vous tous qui les habitez. Habitants des rochers, jetez de grands cris du haut de vos montagnes; car je conduirai les aveugles dans un sentier qu'ils ignoraient; je ferai que les ténèbres se changeront pour eux en lumière, et que les routes tortueuses seront redressées; je ferai ces merveilles en leur faveur, et ma protection ne les quittera point. Ne vous souvenez-vous plus des choses passées, je vais faire des miracles nouveaux; ils vont paraître, et vous les verrez. Je ferai un chemin dans le désert, je ferai couler des fleuves dans une terre inaccessible. Les bêtes sauvages, les dragons et les autruches me glorifieront, parce que je ferai naître des eaux dans un climat aride, pour donner à boire à mon peuple, au peuple que j'ai choisi. C'est moi qui ai formé ce peuple pour moi-même, et il publiera mes louanges.* (Isa. xlii, 1-16; xliii, 20, 21.) Plus de distinction, plus de préférence, ni de prédilection. Tout est appelé à la même justice, au même héritage. *J'en ai juré par moi-même, continue l'Eternel, cette parole de vérité est sortie de ma bouche, et elle ne sera point vaine, que tout genou fléchira devant moi, et que toute langue jurera par mon nom.* (Isa. xlv, 23, 24.)

C'est par le Messie qu'il promet d'accomplir ce changement universel. C'est lui qu'il avait mis en réserve comme une flèche choisie qu'il tenait cachée à l'ombre de sa main. C'était peu qu'il réparât les tribus de Jacob, et qu'il convertît les restes d'Israël; il devait encore être établi pour être la lumière des nations, et le salut des extrémités de la terre. Les rois devaient le voir, les princes se lever devant lui et tous l'adorer en silence comme l'envoyé d'Israël trouvé fidèle dans ses promesses. (Isa. xlix, 2 seqq.) L'ignorance, le crime, l'indifférence, l'oubli ne devaient point être des obstacles à sa miséricorde, ni retarder le cours de ses bontés. Lui-même devait prévenir ceux qui ne le cherchaient pas, et dire au peuple qui n'invoquait point son nom : *Me voici, me voici.* (Isa. lxi, 1.) Encore quelles contrées, quels royaumes et quels climats devaient être exceptés de cette glorieuse vocation? Nul; au contraire, je vois le regard du salut se tourner sur

toute chair qui respire. J'entends qu'on nomme tous les peuples, ceux qui sont au milieu des mers, dans l'Afrique, dans la Lydie, dans la Grèce, dans l'Italie, dans les îles les plus reculées; et ceux qui n'ont jamais ouï prononcer le nom du Très-Haut, vers eux sont envoyés les premiers de ceux qui sont convertis. Nouveaux prêtres, nouveaux lévites, de toutes parts ils amènent au Seigneur leurs frères conquis à la justice, et les lui présentent sur la montagne sainte, de la même sorte que les enfants d'Israël présentent dans un vase pur l'offrande qu'ils apportent au pied de l'autel. (*Isa. lxxvi, 18 seqq.*) Elles viennent des extrémités de l'univers, ces nations heureuses, et elles disent : « Il est vrai que nos pères n'ont possédé que le mensonge, et un néant qui leur a été inutile. Comment un homme se ferait-il à lui-même des dieux? Et certainement ce ne sont pas des dieux. Mais à présent nous savons qu'il n'y en a qu'un et que son nom est, *Celui qui est.* » (*Jerem. xvi, 19, 20.*) De son côté Dieu dit à celui qu'il appelait : « Non, mon peuple : Vous êtes mon peuple, et les enfants du Dieu vivant; et ce peuple lui répond : Vous êtes mon Père et mon Dieu. » (*Osee i, 10; iii, 24.*) Prodige de la puissance et de la bonté infinie. « Elle va rendre pures les lèvres de tous les peuples, afin que tous invoquent le nom du Seigneur, et que tous se soumettent à son empire dans le même esprit d'obéissance. Ceux qui demeurent au delà des fleuves d'Ethiopie viendront lui offrir leurs prières; les enfants du Père commun dispersés en tous lieux accourront à lui les mains pleines de leurs offrandes, et l'arrêt de la condamnation sera pour toujours effacé. » (*Sophon. iii, 9 seqq.*) Et quand arrivera ce prodige? Le voilà clairement marqué. *Encore un peu de temps, dit le Seigneur des armées, et j'ébranlerai la terre et le ciel, la mer et tout l'univers; j'ébranlerai tous les peuples, et le Désir de toutes les nations viendra.* (*Agg. ii, 7, 8.*) On le fera voir, et on dira : « Voici votre Roi. Il annoncera la paix universelle; sa puissance s'étendra depuis une mer jusqu'à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités du monde. » (*Zach. ix, 10.*) Il n'y aura plus un temple à l'exclusion de l'autre, un sacrifice au-dessus de l'autre, un sanctuaire plus sacré que l'autre. « Mais depuis le lever du soleil, jusqu'au soleil couchant, le nom de Dieu sera grand parmi les nations; elles offriront toutes le même sacrifice, et l'oblation sera plus pure que l'ancienne. » (*Malach. i, 10 seqq.*)

La vocation des gentils est de tous les faits le plus clairement prédit dans l'ancienne Ecriture. Des passages sans nombre, que j'aurais pu joindre aux précédents, achèveraient d'en convaincre le plus rebelle contradictueur. Qu'il consulte, s'il veut, les textes cités en note (23); il verra si je lui en impose, et si

ce point peut encore être un sujet de dispute entre lui et nous.

Que reste-t-il donc, et de quoi s'agit-il? De montrer que ces prédictions ont été remplies dans toute leur étendue par Jésus-Christ. Or c'est là précisément ce qui la rend invincible. N'exposons que le fait. A peine Jésus-Christ est-il né, que voici des Mages, prémices de la gentilité, qui traversent les mers, accourent à son berceau, mettent à ses pieds les richesses de l'Orient, le reconnaissent pour le roi des Juifs (*Matth. ii*), et l'adorent au nom des nations. N'est-ce pas là ce que David avait prédit si clairement (*Psal. lxxi, 9-11*) : que les Ethiopiens se prosterneront aux genoux du Messie; que ses ennemis baiseraient la terre; que les rois de Tharso lui rendraient leurs hommages; que les princes de Saba, que les souverains de l'Arabie lui présenteraient leurs dons; qu'avec eux tous les peuples lui seraient assujettis? Prédiction si manifestement justifiée, qu'en le voyant un saint vieillard s'écria : *C'est maintenant, ô Dieu, que votre serviteur meurt en paix, parce qu'il a vu le salut promis aux nations, et la grande lumière que vous destiniez à tous les peuples.* (*Luc. ii, 29-32.*)

A cette époque, la face de la terre se renouvelle en effet, et ce changement prodigieux se forme avec de si rapides progrès, qu'il serait presque incroyable, s'il n'était soutenu par la foi de toutes les histoires. Les apôtres n'avaient pas encore achevé leur course, et déjà saint Jacques disait à saint Paul : *Voyez, mon frère, combien de milliers de Juifs ont cru.* (*Act. xxi, 20.*) Déjà saint Paul disait lui-même aux Romains que notre foi était célèbre dans tout le monde. (*Rom. i, 8.*) Il leur écrivait que la doctrine de Jésus-Christ avait été prêchée, que la voix des disciples avait retenti partout, et que leur parole s'était fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. (*Rom. x, 18; Psal. xviii, 5.*) Il rendait gloire à celui qui est tout-puissant de ce qu'enfin les oracles étaient justifiés, et de ce que la révélation du mystère demeuré secret dans les siècles antérieurs était parvenue à la connaissance de tous les peuples (*Rom. xvi, 24-26.*) Il appelait les Colossiens en témoignage des victoires de l'Evangile. « La foi, » leur disait-il, « est ouïe de toute créature qui est sous le ciel; elle est annoncée, elle fructifie, et elle croît par tout l'univers. » (*Col. i, 23.*) Il écrit à Timothée, parlant de l'incarnation, que ce mystère a été manifesté aux anges, prêché aux nations, cru dans le monde, et reçu dans la gloire. (*I Tim. iii, 16.*) Depuis qu'il y a des hommes, avait-on entendu parler d'une doctrine et d'une religion répandues avec une célérité pareille?...

Ici l'auteur développe l'histoire des conquêtes du christianisme se soumettant toutes les races, toutes les tribus, toutes les nations de la terre; puis il poursuit : « Ces faits sont

(23) *II Reg. xii, 44; Psal. ii, 8; xvii, 44; xxi, 28; lxxvii, 32; lxxxii, 8; lxxxv, 8; lxxxvi, 3, 4; xcvi, 5; xcvi, 3; Isa. xix, 18; xlv, 6, 35; xlv, 14;*

lii, 10; liv, 1 seqq.; lv, 4; lx, 3; Jerem. xxxi, 34; Joel ii, 28; Amos xix, 11; Mich. iv; Zach. viii, 20; xiii, 8.

ts comme le jour, et la preuve qui les prédictions subsiste encore sous eux. S'il fallait que toutes les contrées erro fussent enseignées, nous les mon-trerions toutes instruites des leçons de l'Evan-gile. Il fallait que les rois fussent les nour-ritures de l'Eglise, que la multitude des peu-ples tournât vers elle, que les fleuves vins-sent que la force des nations lui fût don-née nous faisons voir tous ces prodiges es dans la plus littéraire rigueur. S'il qu'il y eût un apostolat, un sacerdoce, l'Eglise en âge renouvelât la fécondité de x, nous ne cessons de le produire et de le semer. S'il fallait que les idoles fus-sent détruites, partout les mains chrétiennes détruisaient les dieux de fonte et d'ar-gent. Il fallait enfin que Jésus-Christ s'at-traitât les hommages de l'univers, qui est-ait jamais eu autant que lui d'éclat et de grandeur? Cent et cent bouches le pré-chaient avant qu'il paraisse, et toute langue se soulevait son nom sitôt qu'il paraît. Il est le principal de l'ancienne Eglise, le mo-narque de la seconde, et le lien des deux. Un peuple entier n'est occupé qu'à l'admirer, et le reste du monde lui ouvre les bras quand il est descendu. Avant qu'il vînt, les grands événements et les grands rois, sans le savoir, ne font que préparer les voies. Les conquêtes des héros, les pro-babilités qui ont tant fait de révolu-tions, les batailles sanglantes qui tant de fois ont changé le sort des Etats, ces coups im-menses qui ont renversé les empires et ont porté la victoire d'un royaume à l'autre, les intrigues secrètes par où la politique a tant gagné, ne pensait ne veiller qu'à ses inté-rêts. Cette multitude de ressorts qui, durant mille ans, a produit des scènes heu-reuses ou tragiques, tout cela, si nous sa-vois entendre, n'était que pour disposer la scène aux circonstances dans lesquelles le Christ devait paraître.

ne le voyons plus dans cet abîme de confusion, où la confusion des événements le cache. Redescendons vers les jours qui suivent. Je demande que l'on me dise si ce n'y égale pas la magnificence des prophètes qu'en ont faites les prophètes en ces manières. Tournez les yeux, et re-gardez tout autour de vous; étendez votre bras et puis encore étendez-la. Que voyez-vous sinon Jésus-Christ partout?... Les plus grands hommes n'ont eu de grandeur que dans un peuple, et dans un temps déterminé; tous les siècles, tous les peuples sont soumis à Jésus-Christ, et son Eglise n'a d'autres bornes que l'univers, ni sa d'autre mesure que les siècles éternels.»

GOTHA. — Voy. CALVAIRE.

CE.—Nous avons déjà vu que la con-ception de la notion du Christ (Voy. CHRIST, INCARNATION, VERBE DIVIN, etc.) est à elle seule la preuve de sa divinité, par son caractère évidemment surnaturel, et au-dessus de toutes les conceptions humaines. Mais par le même aussi cette conception de l'union du fini et de l'infini, qui explique toutes cho-

ses, est plus difficile à faire saisir dans toute sa profondeur. Principe universel de toute vie divine en nous dans le temps et dans l'éternité, le Christ est ainsi le centre et le foyer vivant de toute grâce sur la terre et de toute gloire dans le ciel. C'est ce que M. Combalot déve-loppe dans son livre *De la connaissance de Jésus-Christ*. « La grâce, dit-il, c'est la vie éternelle commencée en nous par Jésus-Christ. » Cette définition sublime, donnée par saint Paul (*Rom. vi, 23*) et développée par saint Thomas, prouve clairement que Jésus-Christ est le principe régénérateur de la grâce pour tous les élus. Le mystère de la Trinité di-vine et celui du Christ contemplés face à face, voilà, avons-nous dit, ce qui constitue radicalement la béatitude suprême, surna-turelle et inaccessible des saints. Voir la Tri-nité divine dans le Christ et par le Christ, telle est la limite la plus élevée de la félicité de Dieu même dans ce qu'elle a de partici-pable.

Mais si la grâce s'identifie avec la gloire, comme le pense saint Paul, elle consiste donc radicalement à vivre, au séjour de l'épreuve, de la Trinité par Jésus-Christ. Et voilà l'es-sence de la grâce surnaturelle. La plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ (*Col. ii, 9*); l'union personnelle du Verbe avec l'adorable humanité du Sauveur est la plus étroite, la plus forte, la plus excellente que conçoive la sagesse éternelle et que son amour puisse réaliser; Jésus-Christ est donc pour tous les élus le moyen nécessaire qui les unit à l'adorable Trinité, pour les faire vivre de la vie de Dieu, par lui, en lui, et avec lui.... *Gratia Dei vita aterna in Christo Jesu. (Rom. vi, 23.)* Je n'entrerai donc dans la vie de la grâce, comme dans celle de la gloire, que par Jésus-Christ. Et c'est en ce sens que saint Jean nous a dit : *La loi a été donnée par Moïse; mais la grâce et la vérité ont été faites par le Christ. (Joan. i, 17.)*

Jésus-Christ fait la grâce et la gloire, c'est-à-dire que, par l'incarnation, il abaisse Dieu jusqu'à l'homme et élève l'homme jus-qu'à Dieu, et consomme ainsi l'union la plus intime entre Dieu et ses créatures; et comme l'union personnelle du Verbe infini avec l'humanité est d'un ordre pleinement surnaturel ou infiniment élevé au-dessus des pensées, des désirs, des rêves et des inventions de toutes créatures, le Christ nous ouvre le ciel de la vision immédiate de l'essence divine, dont la vue commence pour nous ici-bas dans la foi à la Trinité divine dans l'unité, et à l'incarnation du Fils uni-que du Père. Et c'est dans ce sens que le disciple bien-aimé a pu dire : *La grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ. Il fait la grâce, puisqu'il engendre la gloire; il fait la vérité, puisqu'il découvre la Trinité et l'incarnation, c'est-à-dire le secret de Dieu et de l'univers. Et c'est de la grâce qu'il faut entendre ces autres paroles : Je suis la porte (ego sum ostium); si quelqu'un entre par moi il trouvera les pâturages. (Joan. x, 9.)* Cette nourriture est la vie

éternelle; donc Jésus-Christ est le principe de la grâce pour tous les élus.

Personne, a dit Jésus-Christ, *ne va à mon Père, sinon par moi.* (Joan. xiv, 6.) » Remarquons ce mot : *Personne*, entendons-le bien. Aller à Dieu le Père, c'est entrer par la vision béatifique dans le secret de l'unité et de la Trinité des personnes divines, c'est voir Dieu face à face; mais personne ne le voit, sinon par le Christ; *personne*, ni l'ange, ni l'homme, ni aucune créature.

Le Christ est, selon saint Paul, le fondement qui porte le monde angélique, le monde humain et le monde matériel, puisque, qui dit tout, n'exécute rien. *Tout est bâti dans le Christ.* (Col. 1, 16.) Le Christ est le chef de toute la création; mais le corps ne vit et ne peut vivre que de la vie de la tête. Si donc Jésus-Christ est la tête de tout le corps des œuvres divines, c'est pour le faire vivre de sa vie. Or, quelle est la vie du Christ? C'est celle de Dieu, c'est celle de sa vérité, de sa charité infinie; c'est la vie surnaturelle de l'adorable Trinité, qui habite corporellement en Jésus-Christ. Le chef divin de toute la création a donc reçu la mission de la faire vivre de sa vie propre, c'est-à-dire de sa vie surnaturelle, et voilà pourquoi Jésus-Christ a été, est, et sera à jamais le principe universel de la grâce pour tous les élus.

Jésus-Christ est le chef des anges par l'incarnation; donc les anges n'ont vécu, n'ont pu vivre, dans le plan divin, de la vie surnaturelle de la grâce et dans celui de la gloire, que par Jésus-Christ. *Nous avons tous reçu*, dit saint Jean (1, 16), *de sa plénitude, et la grâce pour la grâce.* L'Océan communicable de la vie surnaturelle de la grâce et de la gloire est tout en Jésus-Christ, puisque l'incarnation unit Dieu et l'homme de telle sorte, que Dieu est homme et que l'homme est Dieu. Jésus-Christ a donc seul la plénitude de la vie de la grâce et celle de la gloire, pour les communiquer aux élus du monde angélique et du monde humain, car il n'y a qu'un ciel, qu'un roi, qu'un maître, qu'un médiateur, qui est le Christ. *Nous avons tous reçu de sa plénitude.*

Le Verbe a été fait chair, s'écrit saint Jean, *et il a habité parmi nous.* (Joan. 1, 14.) L'incarnation attire Dieu jusqu'à la demeure de l'homme, elle le fait frère de l'homme, par un prodige d'infinie dilection. Mais qu'ajoute saint Jean? *Nous avons vu sa gloire.* (Ibid.) C'est-à-dire nous avons acquis par l'incarnation le pouvoir et le droit de contempler un jour la gloire de Dieu même en son immortelle essence.

Nous avons vu la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. (Ibid.) Plein de grâce, pour donner de sa plénitude à l'ange et à l'homme. *Car nous avons tous reçu de sa plénitude*, parce que personne ne va au Père, pour voir sa gloire inaccessible, personne, dis-je, ne peut y aller sans Jésus-Christ. Vous êtes donc, ô Jésus, le père de la grâce, pour engendrer tous les élus à la vie de la gloire. Béni soit à jamais cette féconde paternité! Non, personne ne monte

à la gloire sans passer par votre gloire, qui n'en est que le commencement. Vous seul avez fait la grâce, premier germe, semence divine de la vie de Dieu en nous. Vous seul, ô Jésus, êtes la porte par laquelle il faut passer pour entrer dans le sanctuaire impénétrable où la divine essence se laisse voir. Vous seul nous donnez déjà, par la grâce, le secret de Dieu et de l'univers, parce que vous nous faites connaître l'éternelle Trinité, et que vous nous montrez en vous, et en vous seul, la nature, soit spirituelle, soit corporelle, élevée à son plus haut point d'union avec celui qui est la voie, la vérité et la vie.

La science de Jésus-Christ, ou la notion catholique de l'incarnation du Verbe qui nous donne le secret de l'essence de la grâce, nous donne donc celui de l'essence de la gloire, qui n'en est que le terme final.

GRANDEUR.—Par lui-même l'homme ne saurait concevoir et surtout réaliser la grandeur humaine entièrement que comme une supériorité qui place celui qui est le plus grand au-dessus de celui qui lui est inférieur, quel que soit d'ailleurs le genre de cette supériorité. Il semble même à sa raison qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Eh bien! par un renversement complet de toutes les notions et de toutes les pratiques humaines, Jésus-Christ, au contraire, vint le premier placer la grandeur véritable et réelle à se faire le plus petit, le serviteur et l'esclave de tous. Le premier il vint enseigner par la parole et par l'exemple que « servir, c'est régner. » (S. Aug.). Cette vertu si complètement opposée à toute notion et à toute pratique purement humaine, si manifestement surnaturelle et divine, ne pouvait donc émaner que d'un Dieu, et elle est une des preuves les plus flagrantes de la divinité de Jésus-Christ, qui seul est venu l'apporter au monde et depuis dix-neuf siècles la transmet sans interruption à ses vrais disciples.

Alors, dit l'Évangile, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande.

Il lui dit : Que voulez-vous ? Elle répondit : Ordonnez que mes deux fils que voici s'assoyent, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche, dans votre royaume.

Jésus leur dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?

Ils lui répondirent : Nous le pouvons. Mais Jésus leur dit : Le calice que je dois boire, vous le boirez en effet, et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé.

Mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner; ce sera donné à ceux à qui il a été préparé.

Entendant cela, les dix autres disciples s'indignèrent contre Jacques et Jean.

Il s'éleva aussi parmi eux une contestation : lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?

Mais Jésus les appelant à soi, leur dit : Vous savez que les rois et les princes des nations les dominent, et que les grands et ceux qui possèdent l'autorité sur les peuples et exercent la puissance sur eux sont appelés bienfaiteurs.

Il n'en sera pas ainsi parmi vous ; mais que celui qui voudra être le plus grand parmi vous, soit votre serviteur ; et que celui qui voudra être le premier parmi vous, soit l'esclave de tous ; le plus grand comme le moindre, et celui qui gouverne comme celui qui sert.

Comme le Fils de l'homme même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie pour racheter celle de plusieurs.

Car quel est le plus grand, celui qui est assis à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas

celui qui est assis à table ? Or, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. (Matth. xx, 20-28 ; Marc. x, 35-45 ; Luc. xxii, 26-27.)

Et lui-même donne l'exemple par sa vie tout entière et principalement en lavant les pieds de ses apôtres. — Voy. LAVEMENT DES PIEDS.

Or cette idée et cette pratique de la véritable grandeur, si inouïe avant Jésus-Christ et si inverse de tout ce que l'homme peut concevoir et réaliser par lui-même, est évidemment une vertu surnaturelle et divine, et celui-là était vraiment Dieu, qui seul est venu la révéler au monde et la perpétuer depuis dix-neuf cents ans parmi ses disciples.

GUÉRISONS. — Voy. MIRACLES et MALADES.

H

HÉBREUX. — Nous montrerons ailleurs, et principalement aux articles PROPÉTIES et MESSIE que tout le culte, tout le dogme, toutes les institutions des Hébreux se résument dans l'attente prophétique du Messie, preuve visible de la divinité de Jésus-Christ qui seul a réalisé toutes ces prophéties dans sa personne et dans son œuvre divine. Revêtu de ses ornements sacrés, le souverain pontife était la figure de celui qu'ils attendaient, ainsi que le constate Philon lui-même. De l'aveu des plus anciens Juifs surtout, le Christ était la pensée intime et la gloire du sacerdoce lévitique. Tous les faits de l'histoire hébraïque étaient autant de monuments figuratifs de la venue et des destinées du Désiré des nations. Jésus-Christ en résumant dans sa personne, jusque dans leurs moindres détails toutes ces figures et toutes ces prophéties, a par là même donné au monde une première preuve évidente de sa divinité : car suivant les prophètes le Messie devait être Fils de Dieu, Dieu lui-même.

HÉRODE. — Voy. BETHLÉEM.

HOMME. — Nous avons déjà eu occasion de remarquer que l'une des preuves intrinsèques et philosophiques les plus profondes de la divinité de Jésus-Christ, résultait de cette conception même telle que la définit le dogme catholique. Cette notion, qui explique toutes choses, explique seul le mystère profond de la nature humaine déchue et régénérée. En effet, la notion de l'homme est comme un abrégé de la notion même du Christ, Verbe humain fait chair comme le Christ est le Verbe divin incarné, union de la nature spirituelle et de la nature corporelle, comme le Christ est l'union de la nature divine et de la nature humaine. « L'homme, dit M. Combalot, est une âme, une intelligence incarnée ou un esprit fait chair. » Quand saint Jean définit le Christ par cette formule adorable : *Le Verbe a été fait chair* (Joan. i, 14), il exprime l'essence même du profond mystère de l'Incarnation, Dieu

s'est fait homme, pour que l'homme fût fait Dieu. *Le Verbe a été fait chair.* Or, l'homme, ce Christ de la nature, comme l'Homme-Dieu est le Christ de la grâce, le médiateur universel, est un esprit qui a été fait chair, une âme incarnée, afin que la chair, c'est-à-dire le monde matériel, fût élevée jusqu'à la vie de l'esprit, pendant que l'esprit viendrait vivre dans la chair. Cette définition de l'homme lie le monde de la nature au monde de la grâce, et elle nous indique l'une des plus profondes harmonies de l'univers. Elle exprime nettement cette première incarnation de l'âme humaine, et elle prépare la raison à saisir la convenance de l'incarnation du Verbe.

L'homme est le lien du monde des esprits et du monde des corps, comme l'Homme-Dieu est le lien personnel du monde de la nature et du monde de la gloire ; l'homme peut dire : *Moi et la nature nous sommes un*, comme le Christ a pu dire : *Mon Père et moi nous sommes un.* (Joan. x, 30.) L'homme peut dire, dans l'ordre naturel : Tout est à moi, comme le Christ a pu dire : Tout est à moi, dans l'ordre, soit naturel, soit surnaturel ; et par là l'incarnation de l'âme, qui fait l'homme, prépare la raison humaine à recevoir la notion surnaturelle de l'incarnation du Verbe.

Et c'est ainsi que, par cette définition de l'homme, un esprit fait chair, une intelligence incarnée, nous entrons dans la sublime philosophie de saint Paul, qui nous a laissé cette merveilleuse formule des desseins universels de la sagesse infinie, dans le monde de la nature, comme dans celui de la grâce et de la gloire : *Tout est à vous ; vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu.* (I Cor. iii, 22, 23.)

Dans sa personnalité individuelle, l'homme embrasse, en effet, le monde de la nature selon tout ce qu'il est ; il saisit, il résume tous les éléments qui le constituent : *Tout est à vous...* Et on peut dire que tout, dans l'ordre purement naturel, est bâti dans la nature de l'homme.

L'Adam terrestre ou l'homme récapitule, dans sa personnalité vivante, la totalité des éléments de la nature, soit spirituelle, soit corporelle, et il se les unit d'un lien personnel, c'est-à-dire du lien le plus étroit, le plus fort, le plus un. L'Adam céleste ou le Christ s'unit personnellement à la nature humaine, c'est-à-dire qu'il divinise cette nature, que l'homme personnifiait en soi, et dès lors l'ordre entier des œuvres divines se dévoile. Le monde de la nature s'élève jusqu'à Dieu, et tout se consomme dans l'unité de la gloire...

Cette définition de l'homme, une *intelligence incarnée* ou un *esprit fait chair*, nous présente encore la personnalité humaine comme l'image la plus naturelle du profond mystère de l'Incarnation; et, parce que le Dieu créateur a pu former un tout vivant des deux éléments que sépare une distance infinie, savoir, la chair et l'esprit, l'intelligence et la matière, nous concevons que la toute-puissance ait trouvé le secret de former dans le Christ une personnalité divine du Verbe de Dieu, de l'âme et de la chair, pour diviniser ainsi toutes choses en Jésus-Christ, comme elle avait humanisé toutes choses dans l'homme, abrégé complet de l'univers.

« L'homme, avant l'état de péché, » dit saint Thomas, « eut une foi explicite à l'Incarnation du Christ, selon qu'il était ordonné ou prédestiné à la consommation de la gloire, mais non selon qu'il était ordonné à l'affranchissement du péché, par la Passion et par la Résurrection, parce que l'homme n'eut pas la prescience du péché qu'il devait commettre ».

Le premier homme eut donc une foi explicite au mystère de l'Incarnation, et saint Paul, confirmant cette pensée, rappelle les paroles qu'Adam prononça au moment où Eve s'offrit pour la première fois à ses regards : *Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair;... et ils seront deux dans une même chair.* (Gen. II, 23, 24.) Puis le sublime Apôtre ajoute : *Ceci est un grand sacrement, dans le Christ et dans l'Eglise* (Ephes. V, 22); ce qui veut dire que la connaissance du mystère de l'Incarnation fut révélée à Adam pendant son sommeil mystérieux; et pendant que le Tout-Puissant, faisant de l'unité conjugale le type matériel du grand mystère de l'Incarnation, laissait apercevoir au premier homme une ombre vivante de l'union du Verbe avec la nature humaine. Ainsi nous pouvons conclure que l'Incarnation, foyer universel de la grâce et de la gloire pour l'humanité, se serait accomplie alors même que le péché de l'homme ne l'aurait pas souillée, parce que si l'homme, avant sa chute, a cru au Christ glorificateur de la nature humaine, il est évident que la vie de la grâce qui lui était donnée par le Christ appelait l'incarnation comme devant seule engendrer la gloire, et faire vivre l'humanité d'une vie surnaturelle....

(34) Telle est l'interprétation d'O de Gerlach; Comment. sur Matthieu. — Le D. d'Alfelli, Com-

Satan et la mort seront vaincus, le monde déchu, et la royauté de ces éléments implacables ne sera brisée que par la rédemption. Le Christ, en mourant sur la croix, lava dans son sang, comme croit l'Eglise, « la terre, la mer, les arbres, le monde entier. » (Hymn. Eccl.)

Le monde de la nature a donc été sauvé comme l'homme et à cause de l'homme, par un effroyable bouleversement, et depuis mille ans l'humanité et la création entière appelleraient en vain le remède, si seul peut le guérir, si le Christ n'était venu pacifier, réparer toutes choses, au ciel et sur la terre, en versant son sang sur la croix. (Col. I, 20.) — (La connaissance de Jésus-Christ.)

HOSANNA. — Ceux d'entre les Juifs qui reconnurent Jésus-Christ pour le Messie et qui le reçurent comme tel lorsqu'il vint à Jérusalem, huit jours avant la Pâque (Matth. XXI, 9), criaient *Hosanna*, ou, comme on le dit aussi, *hosanna*, ou *sauvez le Fils de David*. Grotius, dans son Commentaire sur ce chapitre, observe que la fête des Tabernacles, chez les Juifs, n'était pas seulement destinée à rappeler la mémoire de leur sortie d'Egypte, mais à témoigner l'attente du Messie. Or, même aujourd'hui, le jour qu'ils prennent pour la fête des rameaux, ils disent qu'ils souhaitent célébrer cette fête à l'avènement du Christ, qu'ils attendent; d'où il conclut que le peuple, en portant des rameaux à la rencontre de Jésus-Christ, attestait qu'il était vraiment le Messie.

Le mot *hosanna* ou *hosciana* était une exclamation qui signifiait littéralement : « Je te prie. » Lorsqu'on y ajoutait *in excelsis*, *haut des cieux*, cela voulait dire : « Seigneur, toi qui habites dans les cieux très-hauts, dans le ciel (Isa. LVII, 15); ou bien (Isa. LXVI, 38) : « Qu'il y ait de la joie dans le ciel, au sujet de moi, moi les armées célestes, au sujet de moi. » (24.) Jésus n'acceptait pas ces honneurs par amour de la pompe, comme le pense saint Chrysostome, puisqu'en venant dans ce monde il avait donné de si grandes preuves de son goût pour la pauvreté et l'humilité. Mais, en accomplissant les prophéties, il prouvait à ses disciples le triomphe auquel les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, malgré leur surveillance, ne purent mettre aucun obstacle, que ce fut librement qu'il accepta ces humiliations qui accompagnèrent sa mort. (S. Chrysost., hom. 67 in Matth.)

HUMILITÉ. — Nous montrons l'humilité et principalement aux articles de la **GRANDEUR**, et **LAVEMENT DES PIEDS**, un acte vraiment surnaturel et divin, la vertu de l'humilité, apportée et manifestée dans le monde par Jésus-Christ, et manifestée si visiblement la divinité de celui qui nous en a donné l'exemple. Nous n'y reviendrons pas ici.

ment. sur Matthieu, traduit ainsi : *Seigneur, habite dans les hauteurs des cieux.*

I

INCARNATION. — Le dogme chrétien de l'Incarnation, qui n'est autre que celui de la divinité même de Jésus-Christ, se démontre, 1° par les prophéties qui, depuis le commencement du monde, ont annoncé aux hommes un Rédempteur, un Sauveur, un Messie, qui serait Dieu, qui aurait néanmoins les faiblesses et supporterait les souffrances de l'humanité; 2° par tous les passages de l'Evangile dans lesquels Jésus-Christ s'est appliqué ces prophéties, s'est nommé tout à la fois *Fils de Dieu* et *Fils de l'homme*. Si le premier de ces titres n'avait pas dû être pris dans un sens aussi propre et aussi littéral que le second, Jésus-Christ serait coupable d'imposture, il aurait usurpé les honneurs de la Divinité, il aurait jeté son Eglise dans une erreur inévitable; 3° par les leçons des apôtres, qui ont constamment attribué à Jésus-Christ la divinité, les honneurs et les titres qui ne conviennent qu'à Dieu, en avouant néanmoins qu'il a éprouvé et souffert tout ce que la nature humaine peut supporter; qui l'ont appelé Dieu manifesté en chair, revêtu de notre chair, vrai Dieu et vrai homme; 4° par la croyance constante de l'Eglise chrétienne, depuis sa naissance jusqu'à nous, et par la rigueur avec laquelle elle a condamné tous les hérétiques qui ont attaqué directement ou indirectement le mystère de l'Incarnation. Si ce mystère n'était pas réel, le christianisme, qui est la plus sainte de toutes les religions, paraîtrait la plus fausse et la plus absurde; 5° par l'excès des erreurs, des iniquités et des blasphèmes dans lesquels sont tombés les sociniens et les autres hérétiques qui se sont obstinés à nier l'Incarnation.

« L'Eglise, » dit M. Combalot, « proclame, depuis dix-huit siècles, la divinité du Sauveur. Sa mission sur la terre n'a d'autre objet que de soumettre l'univers à la foi la plus sincère et la plus inébranlable au dogme de l'Incarnation; et l'histoire entière de l'Eglise ne permet pas de supposer, même un instant, que la société chrétienne ait cru, parlé, agi sans conviction en s'efforçant d'amener le genre humain aux pieds de l'Homme-Dieu. Admettons cependant que le fait de la divinité du Christ et conséquemment celui de sa résurrection n'ont point de réalité; plaçons-nous dans l'hypothèse où se plaçait l'Apôtre, quand il a dit : *Si nous n'espérons au Christ que dans la vie présente, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.* (1 Cor. xv, 19.)

L'Eglise prêche la divinité du Christ, et elle y est si invinciblement attachée, qu'elle cesserait d'exister plutôt que de cesser de soutenir la réalité substantielle et immuable du dogme de l'Incarnation. Toutefois l'Eglise se trompe ou elle trompe l'univers.

Illusion ou mensonge, voilà en deux mots l'histoire du christianisme... Ainsi la foi de l'Eglise et de la société chrétienne a pour fondement un rêve ou une imposture. Or, raisonnons dans cette double supposition.

La foi de l'Eglise à la divinité de Jésus-Christ est donc un rêve, mais un rêve qui a enfanté les merveilles dont nous allons rappeler le souvenir. Ce rêve a renversé le paganisme, qui était parvenu à diviniser l'orgueil de l'homme; il a tué la religion des sens, anéanti la force brutale pour y substituer le culte de la charité, la religion des souffrances, la soif, la faim des privations, la joie des larmes, l'ambition de la pauvreté, la passion de l'obéissance et du renoncement.

Par la vertu de ce rêve invincible, de cette fable toute-puissante l'Eglise a donné au monde le spectacle d'un héroïsme qui a duré trois siècles, et dont les prodiges, réalisés dans les martyrs, dépassent tellement les forces humaines, qu'il est impossible de ne pas y apercevoir la vertu et la force même de Dieu. Ainsi, les chevaux, les bûchers, les échafauds, les tigres et les léopards ont broyé, détruit, dévoré des millions d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants même, qui allaient à la mort comme on va à une fête, et dont le seul crime fut de porter dans leur cœur une invincible foi à la divinité du Christ.

L'Eglise, avec ce prétendu rêve, a peuplé les déserts d'anachorètes, les antres de solitaires; elle a fait des saints dont la vie fut un perpétuel prodige d'abnégation, de renoncement, de patience, de sacrifice... Elle a fait, par la puissance de ce rêve, des épouses sans tache, des mères dévouées, des veuves humbles et cachées, des vierges angéliques.

Eclairée par ce rêve, l'Eglise a enseigné à l'univers les dogmes les plus sublimes; elle a popularisé dans le monde les idées les plus hautes de Dieu et de ses perfections; elle a créé une philosophie devant laquelle les investigations et les découvertes de l'Inde, de la Grèce, de tous les sages de l'antiquité ne sont que des fantômes.

Appuyée sur ce rêve, l'Eglise a introduit au sein de l'humanité une morale si parfaite et si pure, que sa beauté et sa perfection désespèrent l'homme charnel, et ont conquis les hommages forcés de tous les incrédules, de tous les hérétiques, de tous les ennemis de Dieu.

C'est par la puissance féconde de ce prétendu rêve que l'Eglise a élevé la nature de l'homme déchu jusqu'au miracle de l'obéissance parfaite, de la pauvreté volontaire, de la chasteté virginale dilatée dans des corps de péché; jusqu'à la pureté des esprits cé-

lestes. Avec ce rêve, elle a porté dans son sein des germes tels qu'Origène, saint Denis l'Aréopagite, et Tertullien; elle a fait les Basile, les Chrysostome, les Grégoire de Nazianze, les Clément d'Alexandrie... Elle a créé, ce mot n'est pas trop fort, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Bossuet....

La foi à la divinité du Christ a produit saint Jean et saint Paul; elle a fait saint Benoit, saint François d'Assise, saint Dominique, saint Ignace, sainte Thérèse, saint François de Sales, Vincent de Paul, Fénelon...

Cérèveau a couvert la terre d'hôpitaux, de filles de Charité. Il a créé tous les ordres religieux, fait les écoles chrétiennes, les religieux du Saint-Bernard. C'est lui qui a donné au monde Charlemagne, saint Louis, Condé, Turenne; qui a enfanté les églises gothiques, Saint-Pierre de Rome, les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, de Raphaël, Saint-Paul de Londres, Westminster.

Ce rêve de l'Eglise a civilisé l'Europe, créé le droit de gens, anéanti l'esclavage, fondé la liberté civile et politique. C'est lui qui a divinisé le pouvoir, sanctifié l'obéissance, affranchi l'Europe de la servitude, élevé les classes pauvres au niveau de l'égalité, de la dignité religieuse, morale, civile et sociale. Lui seul, au sein des nations usées d'égoïsme, a dilaté le double amour de Dieu et du prochain jusqu'à l'héroïsme, jusqu'au sacrifice le plus absolu, le plus complet de soi... c'est le dogme de la divinité de Jésus-Christ qui seul a créé la dignité des papes, qui les a rendus si vénérables, si dignes de respect, si grands aux yeux de la foi que des rois se sont trouvés honorés de les servir à genoux, et que plusieurs d'entre eux ont quitté le sceptre, le trône et la pourpre, pour se revêtir des haillons de la pauvreté. C'est la foi à la divinité du Christ qui a fait de l'enfant abandonné et orphelin un être sacré chez les nations chrétiennes; c'est cette foi qui, arrachant la femme à l'oppression, à l'humiliante dégradation où la société païenne l'avait plongée, apprend au monde qu'une femme, devenue mère, et Mère d'un Dieu, était venue sanctifier, consacrer, glorifier les états divers de la femme épouse, de la femme mère, de la femme veuve, et par-dessus tout de la femme vierge, devenue le miracle de la vertu, comme elle est le chef-d'œuvre de la grâce et de la civilisation.

Voilà sommairement une bien faible partie des merveilles qu'il faut nécessairement attribuer à une chimère, à une fable, à un rêve. Mais d'abord ce rêve dure et persiste depuis près de deux mille ans, il a été celui de millions d'hommes, de l'humanité presque tout entière. Il constitue donc l'humanité dans un état permanent de déraison qui ne permet plus désormais de croire à la raison humaine. Ce n'est pas seulement une déraison permanente, mais une erreur la plus monstrueuse et la plus indestructible qu'on puisse imaginer, puisqu'au fond elle embrasse tous les temps, tous les lieux, tous les hommes. Ce n'est pas seulement la plus

monstrueuse des erreurs, c'est encore la plus horrible des idolâtries, puisqu'elle fait adorer depuis dix-neuf cents ans une simple créature, un homme auquel toute l'humanité rend les honneurs divins. Cette idolâtrie sacrilège est un double attentat contre Dieu et contre le genre humain. Et cependant, c'est ce paganisme, cette idolâtrie qui ont renversé dans l'univers entier le paganisme et l'idolâtrie. C'est ce crime contre l'humanité qui a enfanté toutes les vertus les plus sublimes de l'humanité. C'est cette impiété sacrilège contre Dieu qui a eu pour résultat de produire les plus hautes et les plus pures notions de la Divinité, et de fonder le culte en esprit et en vérité. C'est cette erreur monstrueuse d'où sont sorties toutes les vérités divines et humaines. C'est ce rêve permanent de deux mille ans qui a enfanté toutes les réalités dont le monde entier connaît l'histoire et dont nous n'avons fait que rappeler la plus faible partie.

Or, nous le demandons, tout ce qu'il y a de plus vrai, peut-il reposer sur tout ce qu'il y a de plus faux, tout ce qu'il y a de plus réel sur tout ce qu'il y a de plus chimérique, tout ce qu'il y a de plus saint sur tout ce qu'il y a de plus erroné et de plus sacrilège. Non, c'est se jouer trop longtemps de la crédulité du lecteur, et si le Christ n'est pas Dieu, il n'y a plus rien désormais à quoi l'humanité puisse croire, le monde entier n'est plus que l'empire universel de la folie et le comble de l'absurde. En effet, l'Eglise est trompée où elle nous a trompés. Trompée, elle ne peut l'être, et nous venons de montrer l'impossibilité absolue de ce rêve, de cette illusion de vingt siècles. Ce serait le renversement de toute raison, l'anéantissement de la conscience et de la force morale, la perversion absolue de toutes choses, qui impliquerait à la fois sur un même objet et sous un même rapport le oui et le non, le néant et l'être, la vérité et le mensonge. Ce serait l'abolition complète de toutes les lois morales du monde intellectuel et social, la négation universelle de Dieu, de sa providence et de l'humanité.

Si l'Eglise n'est pas trompée, nous trompé-elle? Blasphématoire et ridicule hypothèse que nous avons honte d'énoncer. En mentant à l'univers, les disciples du Christ se seraient d'abord menti à eux-mêmes. Et pour quoi ce mensonge? par amour purement et absolument désintéressé de l'imposture. Quoi de plus désintéressé en effet, puisqu'il y allait de leur honneur et de leur vie, dans le temps et dans l'éternité. L'imposture si visiblement impossible entre tant d'hommes d'âges, de caractères, de conditions et de préjugés divers est donc devenue tout à coup possible. Elle s'est perpétuée non pas un jour, une année, un siècle, mais depuis dix-neuf cents ans. Que de contradictions, que d'absurdités, que d'impossibilités palpables à dévorer, rien que pour la seule émission de cette monstrueuse hypothèse!

« Ainsi, » dit M. Combalot, « l'Eglise est l'instrument d'un mensonge, et elle a fait

ger son mensonge à l'univers chrétien ; à imprimé à ce prétendu mensonge les caractères les plus palpables de la vérité ! Elle a sur ce mensonge le sceau de l'unité, l'universalité, de la perpétuité, en sorte qu'il serait impossible à Dieu même de mater sa volonté éternelle par des signes entraînants et plus divins ! Elle a fait, elle est parvenue à enraciner si profondément la foi de ce mensonge aux entrailles des nations chrétiennes, qu'il n'y eût jamais conviction plus énergique, ni plus indésinable ; et plutôt que de se laisser dépouiller leur foi à ce formidable mensonge de divinité de Jésus-Christ, deux cents millions d'hommes monteraient sur l'échafaud et laisseraient égorgés !... »

« Nous disions, il n'y a qu'un moment, les incroyables merveilles que l'Eglise avait faites avec un rêve de dix-huit siècles ; les grandes créations, il faut les attribuer à un mensonge.

« C'est donc un mensonge qui a fait les martyrs, les anachorètes, les docteurs de l'ascèse, les fondateurs des ordres monastiques. C'est un mensonge qui a popularisé, au sein de la race humaine, la chasteté, l'effort du sacrifice, l'amour de Dieu et celui des hommes. C'est un mensonge qui a vaincu le monde païen, civilisé le monde barbare, dompté le monde sauvage. C'est un mensonge qui, des femmes publiques, en a fait des modèles de pénitence, des miracles de pureté ; un mensonge qui a dompté la haine des meurtriers, fait connaître le remords aux parricides, rendu respect à la religion du serment aux parjures, le repentir et l'innocence à des êtres corrompus et dégradés.

« L'Eglise ment donc à l'univers depuis dix-huit siècles, et ce mensonge a rendu tous les hommes qui l'ont accueilli si passionnés pour la vérité, qu'ils mourraient de grand cœur plutôt que d'ouvrir leurs lèvres à l'impos-

« L'Eglise ment à l'univers, et il n'est pas certain que ce mensonge n'ait produit, au lieu de trait d'héroïsme, de sainteté, de charité, qui ne viennent de lui. L'Eglise ment à l'univers, et il serait impossible à l'éternité, à Dieu même, de tirer l'univers chrétien de cet état de mensonge au fond de laquelle ce puissant mensonge l'a plongée pour jamais. Elle a fait deux cents millions d'hommes mourir dans les tortures plutôt que de cesser d'être, que de cesser de la reproduire et de perpétuer sur la terre.

« L'Eglise, avec ce tout-puissant mensonge, adore un homme qui n'est pas Dieu, adore les adorateurs de cet homme ont horreur de l'idolâtrie ; et c'est par la foi perpétuelle, inébranlable, à sa divinité, c'est par l'adoration de sa personne auguste, que les nations païennes ont anéanti l'idolâtrie dans leur monde. L'Eglise ment à l'univers, et quiconque se refuse avec obstination de la vérité divine, et l'incroyable mensonge, elle l'a retranché pitoyablement de son sein. Ce mensonge de vingt siècles, ce mensonge univer-

sel, uniforme, indestructible, large comme le monde et fort comme l'éternité, a fait ce que Dieu seul pouvait faire avec sa toute-puissance. Ainsi, si l'Eglise ment en proclamant la divinité fabuleuse du Christ, il faut dire que ce mensonge lui-même est Dieu ; et pourquoi ?

« Parce qu'il en a tous les attributs, parce qu'il en réalise les œuvres, parce qu'il en porte les caractères. Ce mensonge est Dieu, car on l'adore depuis deux mille ans. Il est Dieu, parce qu'il a créé un monde d'adorateurs, une religion divine, un culte divin, une morale divine.... Ce mensonge est Dieu, parce qu'il engendre la vérité, toute vérité ; parce qu'il est le principe de toute charité et de toute vertu. La divinité de ce mensonge de l'Eglise romaine est reconnue par toutes les sectes hérétiques et schismatiques qui ont paru dans le monde, et l'incrédulité elle-même a été forcée de reconnaître que rien ne serait divin si les créations de ce prétendu mensonge ne l'étaient pas.

« Arrêtons-nous, car c'est assez de contradictions et d'impossibilités, c'est assez d'absurdités et de blasphèmes. Que la mauvaise foi de l'impie est donc effrayante ; que sa plaie est profonde et désespérée ! Pour nier la divinité de Jésus-Christ, il est forcé d'anéantir au fond de son entendement toute lueur de raison, tout principe de sens moral, toutes les lois de l'intelligence ; il faut dévorer des montagnes de contradictions palpables, évidentes ; il est contraint de reculer jusqu'à l'athéisme, jusqu'à l'anéantissement de Dieu même.

« Si le dogme de l'Incarnation n'était qu'une vérité purement abstraite et spéculative, il nous suffirait de l'appuyer sur toutes les preuves historiques et les faits miraculeux que nous avons exposés dans les divers articles de ce Dictionnaire, et qui démontrent d'une manière sensible la divinité de Jésus-Christ. Mais il n'en est point ainsi ; et nous venons déjà de voir, par l'article qui précède, que cette vérité essentiellement pratique et vivante est le foyer unique et universel de toutes les vertus publiques et privées, religieuses et sociales qui depuis dix-neuf siècles en ont fait éclater la vérité lumineuse sur le monde par des fruits de vie. Nous pouvons, nous devons donc étudier le dogme de l'Incarnation dans sa substance intime, et y puiser ainsi une preuve intrinsèque de la divinité du Christ. Une des raisons qui nous y décident, c'est qu'on a beaucoup trop négligé ce genre de preuve, qui n'occupe presque aucune place dans les anciens apologistes ; et qui cependant est par lui-même le seul véritablement décisif.

« En effet, si nous trouvons dans le dogme de l'Incarnation, dans le sens, l'esprit et la signification de la divinité du Christ, tout ce qui nous révèle le caractère moral et personnel de Dieu même et son infinie perfection ; tout ce qui satisfait les besoins les plus légitimes, les aspirations les plus hautes et les plus sublimes de la nature humaine ; tout ce qui crée les vertus les plus radieuses, les

plus fécondes et les plus vivifiantes; tout ce qui devient le mobile le plus saint et le plus élevé de nos actes; tout ce qui remplit notre esprit des vérités les plus profondes, les plus nécessaires et les plus consolantes; si, dis-je, nous trouvons tout cela dans ce seul dogme, sa vérité est alors assez pleinement démontrée par elle-même, et la certitude que nous en avons devient alors d'une évidence absolue.

Or, ce travail, nous le trouvons déjà tout fait dans l'admirable livre d'un chancelier d'Angleterre, lord Erskine, qui s'est spécialement appliqué à développer cette preuve intrinsèque de la vérité de l'Incarnation. Nous en empruntons d'autant plus volontiers les principaux passages, que, par sa nature même, ce travail conclut de la manière la plus efficace et la plus directe à la pratique morale. Ce célèbre juriste, contemporain des dernières années du XVIIIe siècle, s'attache principalement à montrer comment le dogme de l'Incarnation nous révèle dans toute sa perfection infinie et réalisée en acte le caractère moral et personnel de Dieu, et crée par là même en nous toutes les vertus, toutes les perfections de ce divin caractère, dont le Christ Homme-Dieu est le modèle vivant et l'archétype éternel.

« L'Ecriture, » dit-il, « dit que les joies du ciel consistent dans une ressemblance avec Dieu, ou dans une soumission joyeuse et pour ainsi dire sympathique à sa volonté; et comme les hommes suivent naturellement l'impulsion de leurs propres penchants, sans le rapporter à la divine volonté, il est évident qu'un changement total de principes est nécessaire pour nous rendre capables de goûter le bonheur spirituel.

C'est pour produire ce changement indispensable et salutaire que l'Evangile nous a été envoyé du ciel. Il porte l'empreinte du caractère divin : on ne doit donc pas être surpris que ceux dont les principes sont opposés à ce caractère soient aussi opposés à l'Evangile. Le christianisme anticipe sur les découvertes de la mort. Il soulève ce voile qui cache Dieu à notre vue; il fait agir le système du monde spirituel sur notre conscience; il nous offre un exemple du gouvernement suprême et intérieur de la Divinité; il nous montre de plus près son caractère dans ses véritables proportions, et nous fait voir ainsi les points sur lesquels nous en différons. Il nous condamne par l'autorité de Dieu; il nous sourit et nous attire à lui par sa pureté inaltérable.

Le but du christianisme est de mettre le caractère de l'homme en harmonie avec celui de Dieu. Pour cette fin, il est évidemment indispensable de se former une juste idée du caractère divin. Les ouvrages de la création, les dispensations de la Providence, et les témoignages de notre conscience, sont des données qui, sérieusement examinées, suffisent pour nous faire concevoir cette idée. Mais les hommes oublient le Créateur, en s'occupant sans cesse de ses ouvrages; et son caractère est tellement opposé au leur,

qu'ils détournent les yeux de la contemplation d'une pureté qui les condamne. Les cas même les plus favorables, transmis par ces lumières naturelles, ont beaucoup de son effet moral par sa nouveauté et abstraite.

Les vues abstraites sur le caractère que nous tirons de l'observation de la nature, sont, en général, plutôt des visions que des principes moraux. Elles influent sur les sentiments et sur la conduite, et quelque vraies qu'elles puissent être, elles sont bien loin de toucher à la racine, comme lorsqu'elles sont reprises d'une manière vivante dans l'histoire d'une action déterminée et intelligible.

Ainsi, pour aider notre faiblesse à se conformer ses instructions aux principes de notre nature, Dieu a daigné nous présenter une intéressante série d'actions dans lesquelles son caractère moral est pleinement et clairement démontré, du moins en ce qui nous concerne. Dans cette narration, on découvre la plus engageante, la plus touchante bonté, se combinant admirablement avec la pureté la plus parfaite; tous les traits de cette histoire font un appel si pressant, irrésistible à notre estime, à notre gratitude, à notre intérêt, à notre foi, qui a la conviction de sa réalité présente, elle un principe efficace et puissant, subjugue son esprit et le met en harmonie avec la volonté du grand Etre dont le caractère est ainsi représenté.

La peinture du caractère d'une nature souveraine, quel que soit ce caractère, attire toujours fortement l'attention des sujets; ils ne peuvent manquer de se demander combien il leur importe, et cela pour leur propre bonheur, de mettre leurs vues d'accord avec celles du pouvoir qui les gouverne. Ce sentiment devient plus efficace, lorsque le caractère offert aux regards est de nature à exciter l'estime, l'affection d'un observateur désintéressé; mais son influence s'accroît encore plus fortement quand l'Etre aimable et puissant qu'ils ont à étudier la volonté, leur est présenté comme un bienfaiteur exerçant sa puissance et déployant son caractère dans les rendre particulièrement heureux.

C'est ainsi que Dieu est représenté dans le Nouveau Testament, et tels sont les traits qui nous appellent à l'aimer, à lui ressembler, à l'imiter. Si le caractère de Dieu est, en effet, tel qu'il est décrit dans l'Evangile, ceux qui rejettent l'histoire dans laquelle ce caractère est développé se privent eux-mêmes du moyen de familiariser leur esprit au gouvernement divin, et de mettre en harmonie avec lui leurs vues et leurs actions.

Quand on considère la beauté, la pureté divine, qui brillent dans la forme que Dieu a choisie pour nous communiquer sa sainte naissance de son caractère, il est impossible de ne pas être pénétré de gratitude et d'admiration. L'objet de l'Evangile est de mettre l'homme en harmonie avec Dieu : la

lequel son action s'exerce est donc le humain, dans les diverses conditions peut se trouver. Il s'adresse au savant, à l'ignorant, au sauvage et à l'homme civilisé, à celui dont les mœurs sont pures, à l'être dépravé; il parle à tous précisément le même langage.

Est donc ce langage universel? Ce ne peut être celui des discussions métaphysiques, ou ce qu'on appelle le raisonnement; car il ne serait alors intelligible que pour le petit nombre, et son influence pratique s'étendrait qu'à un plus petit nombre encore.

Mais que les qualités morales, auxquelles ce langage s'adresse, soient de nature à être, dans une partie, indépendantes de l'état de civilisation ou de barbarie; tel il est aussi de la vérité. Il s'adresse précisément aux principes que Hume désigne comme « des espèces d'instincts naturels, que le raisonnement ne peut que confirmer; une opération de la pensée ne serait que de produire ou d'empêcher d'exister. » (*Recherches sur l'entendement humain*, 5, 1re partie.) Ses arguments consistent dans une narration de faits, et si l'on croit fermement à la vérité de ces faits, leur action sur notre caractère découle nécessairement de cette croyance. L'Evangile nous offre un exemple d'un amour merveilleux, pour exciter notre reconnaissance; d'un mérite saint et sublime, pour attirer notre estime et notre vénération; il nous offre une vue d'avenir, pour en inspirer la crainte; un espoir pour nous donner la sécurité et la joie; une gloire éternelle, pour animer et soutenir jusqu'à la fin notre espérance.

C'est un fait surprenant et néanmoins incontestable, que nous sommes comparativement peu affectés par les vérités abstraites morales. Les cris d'un enfant excitent d'émotion dans presque toutes les âmes, vingt pages de raisonnements sans résultat. Une connaissance instinctive de ce qui nous guide dans nos relations avec nos semblables, et celui qui a formé le cœur de l'homme, a prouvé la vérité de sa parole; en se montrant instruit des moyens les plus efficaces de communiquer à ses semblables la persuasion et l'enseignement, il paraît donc utile d'entrer dans de plus amples développements sur l'analogie qui existe entre les voies persuasives de l'Evangile et les arguments reconnus pour les plus efficaces qui puissent être adressés aux hommes humains, dans la question des devoirs de l'humanité.

Présentons-nous une réunion d'hommes voyageant le long du rivage de la mer.

Leurs yeux, connaissant mieux le terrain, leurs compagnons, les avertit qu'ils approchent de sables mouvants, et leur montre une bouée qui indique un passage dangereux.

Ils ne voient cependant pas grand danger; ils n'alarmer: ils désirent avancer, et ne veulent pas se résoudre à faire un long circuit, pour éviter ce qui ne leur paraît qu'un péché imaginaire; ils rejettent donc le conseil de leur ami, et poursuivent leur route. Dans

cette circonstance, à quel argument cet ami aura-t-il recours? Quel moyen de persuasion pourra-t-il imaginer, pour imprimer aux voyageurs une forte conviction de la réalité du danger, et de la bienveillance désintéressée de celui qui les en avertisse? Les paroles sont restées sans effet; il doit tenter une autre méthode, il doit agir. C'est ce qu'il fait. Ne voyant plus d'autre moyen de les persuader, il les prie d'attendre un seul instant jusqu'à ce qu'ils aient vu la vérité de ses avertissements confirmée par son propre sort. Il marche devant eux; il pose le pied sur ce sable ferme en apparence, et il est englouti à leurs yeux. Voilà une éloquence irrésistible. Cet homme était le plus actif, le plus vigoureux de la troupe; si quelqu'un pouvait se tirer de ce passage difficile, c'était lui. Dès lors ses compagnons sont convaincus; ils font le circuit nécessaire pour se sauver; ils s'accusent amèrement de la mort de leur ami. Pendant le cours de leur voyage, toutes les fois qu'ils aperçoivent une bouée, le souvenir de cet homme généreux se réveille dans leur âme avec le sentiment du danger, et assure leur salut. Pour eux, l'imprudence n'est plus seulement un péril, c'est une ingratitude, c'est rendre inutile la mort de leur sauveur.

Marcher sans Dieu dans ce monde, c'est marcher dans le péché, et le péché est le chemin de la perdition. La conscience l'avait dit aux hommes, ils avaient même quelquefois entendu son langage, mais ils avaient néanmoins poursuivi leur route périlleuse. Les arguments ordinaires avaient échoué; la manifestation du caractère divin, dans la création et dans les voies journalières de la Providence, avait été mise en oubli, aussi bien que les témoignages de la conscience. Il devenait donc nécessaire de faire un appel plus fort à l'intelligence des hommes et à leurs sentiments. Le danger du vice devait leur être démontré d'une manière plus frappante et plus incontestable; l'alarme, excitée dans leur esprit par cette démonstration, devait être liée à un principe plus généreux et plus touchant, qui engageât leurs affections à ce Dieu dont ils s'étaient éloignés; mais comment parvenir à ce but? Quelle sommation plus puissante pourra être adressée à l'homme? Faudra-t-il pour démontrer le danger du mal, que le Dieu qui nous en avertisse en subisse les conséquences? Faudra-t-il que celui qui n'a point connu le péché, souffre comme un pécheur, pour persuader à ses créatures que le péché est réellement un mal? Eh bien! tout cela est arrivé, Dieu s'est fait homme, et il a habité parmi nous. Il a lui-même éprouvé les terreurs du crime, et supporté son châtiment; il a appelé ses créatures imprudentes à comprendre que le péché est un mal, en contemplant ses effets, non mérités, sur un Etre d'une pureté parfaite, sur un Etre au-dessus de tous, Dieu béni éternellement. Les hommes pourront-ils désormais espérer de soutenir le poids sous lequel le Fils de Dieu a succombé? Pourront-ils se précipiter dans

le crime et dans le péril contre lesquels il les a prémunis par un avertissement si pathétique ? Pourront-ils refuser leur amour et leur obéissance à celui qui s'est montré si digne de leur confiance ; surtout s'ils considèrent que ce grand bienfaiteur est toujours présent, qu'il voit l'acquiescement à cette histoire de sa compassion s'opérer dans le sein de chacun d'eux ; qu'il se réjouit en ceux dont l'esprit est purifié par sa parole, et qu'il ne cesse d'offrir, même au plus indifférent l'avertissement de son immortel exemple ?

L'histoire ancienne nous parle d'un certain roi qui fit une loi contre l'adultère ; selon cette loi, le coupable devait être puni par la perte de ses deux yeux.

Le premier qui encourut ce châtiment fut son propre fils. La conjonction était terrible, car ce roi était un père affectionné aussi bien qu'un magistrat sévère et juste. Après une longue délibération, et de rudes combats intérieurs, il se décida enfin à ordonner que l'on arrachât un de ses propres yeux et un de ceux de son fils. Il est plus aisé de concevoir que de décrire quels durent être les sentiments du fils dans une telle circonstance, son crime sans doute lui apparut sous un nouveau jour, non plus simplement comme ayant entraîné de douloureuses conséquences pour lui-même, mais comme la cause des souffrances d'un père, comme une injure à l'amour paternel. Si le roi eût fait faire la loi en faveur de son fils, il n'aurait montré aucun égard pour la justice, et il eût donné une preuve bien moindre de sa tendresse. Nous mesurons l'affection par les sacrifices qu'elle est préparée à faire, et par les obstacles qu'elle peut surmonter ; si le sacrifice eût été fait, si les obstacles eussent été surmontés secrètement dans le cœur du roi, il y aurait eu peu de preuves de la réalité, soit de ses principes de justice, soit de son affection, et le fils aurait eu quelque raison de penser que son pardon était l'effet du mépris de la loi, autant que de l'amour paternel. En tous cas, dans la supposition même où il aurait cru pleinement à la justice et à la bonté abstraites combinées dans l'acte de son acquittement, il est impossible que cette théorie formée sur le caractère de son père eût jamais fait sur son cœur une impression aussi énergique, aussi profonde, aussi accablante que celle que dut produire l'action réelle et toute sensible que nous venons de raconter. Si nous supposons que le bonheur de la vie d'un jeune homme dépend de son renoncement à un penchant criminel, il n'est pas facile d'imaginer un moyen plus sage et plus efficace de parvenir à ce but, que celui qu'a employé son père. L'action n'était pas simplement une image fidèle du caractère du roi, elle renfermait en elle-même un appel très-correctement adapté aux sentiments du coupable. Elle justifiait le roi dans l'exercice de sa clémence, elle rendait le calme au fils, comme un gage de la réalité, de la sincérité des intentions bienfaisantes de son père envers lui ;

elle identifiait l'objet de son estime avec celui de sa gratitude. La reconnaissance seule, sans mélange d'attrait pour objet de mérite moral, n'aurait jamais pu lui imprimer un profond sentiment de la vertu, et tel était le véritable but de son père. Nous pouvons supposer l'existence de ce caractère, sans qu'il ait produit une telle action ; nous pouvons supposer un conflit de sentiments opposés qui se serait passé dans l'esprit, sans que sa véhémence se fût manifestée dans la conduite, non plus que l'accord qui aurait pu avoir lieu ensuite entre ces divers sentiments ; mais nous ne pouvons imaginer une conduite plus admirable, ni plus propre à imprimer le sceau du caractère du père sur l'esprit du fils, et pour identifier l'amour de la justice et la haine du mal avec ses inclinations les plus puissantes du cœur humain. Le vieillard voulait non-seulement agir d'une manière conséquente à ses propres idées de devoir, mais encore produire un effet salutaire sur l'esprit de son fils, et c'est l'union complète et efficace de ces deux objets qui forme le trait le plus beau et le plus frappant de cette histoire remarquable.

Il y a une singulière ressemblance entre une pareille manifestation de qualités morales et la révélation de lui-même que Dieu a daigné faire dans l'Evangile. Nous ne pouvons nous dispenser d'aimer et d'admirer le caractère de ce grand prince, quoique nous n'y ayons aucun intérêt direct ; pourrions-nous donc refuser notre amour et notre admiration au Roi et au Père de la race humaine, qui, avec une bonté et une condescendance indicibles, a présenté à ses enfants égarés, pour les rappeler au devoir et au bonheur, un spectacle sublime de tendresse et de pureté, et qui a fait usage d'un argument dont la force irrésistible s'adresse aux principes les plus familiers et en même temps les plus puissants dans le cœur de l'homme ?

Dieu est représenté dans l'Evangile sous le double caractère d'un père indulgent et d'un juste juge. Ses coupables enfants sont accusés devant lui et condamnés ; ils ont non-seulement perdu tout droit à sa faveur par la violation de cette loi fondamentale qui oblige toute créature intelligente à aimer son Créateur et à lui ressembler ; mais ils ont en même temps contracté la maladie du péché, et perdu cette santé mentale qui peut seule rendre capable des jouissances spirituelles. Ainsi, le caractère de leur juge, et leur état d'infirmité concouraient également à jeter un voile funèbre sur leur avenir, cet état de maladie constituait leur punition. Tant qu'il durerait, le pardon ne pouvait être qu'un vain nom. Il fallait donc que la grâce, si tant est qu'elle dût être accordée, le fût de manière à guérir le mal, de manière à associer dans le cœur de l'homme le péché avec l'aversion, et le devoir avec l'amour. La manifestation du caractère divin, dans cette dispensation de miséricorde, devait être non-seulement conforme à l'excellence de ce caractère, mais adaptée à la

son et aux sentiments des coupables. Il a été ainsi, le juge lui-même a porté la peine de la transgression tout en proclamant l'innocence des coupables; il a consacré l'importance et l'autorité de la loi par l'acte même qui brille d'un amour ineffable, et déploie une compassion qui ne connaît d'autre obstacle que la répugnance des coupables à l'accepter. Le Verbe éternel est devenu chair; il est déployé dans ses souffrances et dans sa mort cette combinaison de sainteté et de miséricorde d'où naissent l'amour par la grâce, et la perfection par l'amour. Un pardon sans sacrifice n'aurait produit une impression faible et confuse sur l'ingratitude ou sur le cœur. Un tel pardon n'aurait pu démontrer ni le mal inhérent au péché, ni la honte divine; il n'aurait donc pu conduire les hommes ni à la haine du péché, ni à l'amour de Dieu: si la punition si bien que la faute consiste dans l'opposition avec le caractère de Dieu, le pardon le plus entier doit être parfaitement inutile tant que cette opposition subsiste dans le cœur; il ne peut devenir efficace qu'au moyen de circonstances qui aient une tendance naturelle à détruire l'opposition et à créer une ressemblance. Or, le pardon de l'Evangile est lié à des circonstances de ce genre; car le sacrifice du Christ associe le péché avec le sang de notre bienfaiteur, aussi bien qu'avec nos propres souffrances; il associe la naissance avec la dernière prière d'un ami mourant pour nous au milieu des tortures, et la gloire immortelle qui nous est offerte dans sa société bienheureuse. Cet acte, comme celui que nous avons cité plus haut, signifie donc le Législateur divin d'avoir fait le coupable; il donne un gage de la vérité et de la réalité de sa miséricorde, en associant le principe au pardon, il signifie dans le cœur du pécheur l'objet de son attitude et celui du respect. On peut observer encore que la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, en qualité de représentant de notre race, non-seulement démontrent que Dieu s'est complu dans l'œuvre du salut, mais nous exposent aussi la connexion indissoluble qui existe entre la vie immortelle qui nous est offerte, et l'acquiescement sans réserve à la volonté de Dieu. Ainsi l'espoir des chrétiens n'est point pour objet de vagues jouissances du ciel, mais un bonheur déterminé et intelligible, résultant d'un plus parfait exercice de ces mêmes principes d'amour, qui ont animé le caractère de leur Maître et qui constituent encore sa félicité immortelle. Nous ne saurions comprendre la distinction des trois personnes de la nature divine; nous pouvons facilement concevoir la sainteté et touchante moralité du caractère de Dieu, tel qu'il est développé dans l'histoire du Nouveau Testament. Dieu a donné l'exemple, son Fils bien-aimé, pour expier les crimes du monde apostat, et c'est par ce saint exemple de sa justice qu'il a prouvé le pardon le plus entier et le plus complet. Il nous apprend ainsi qu'il n'entre

point dans ses vues de miséricorde, de détruire la connexion éternelle qui existe entre le péché et le malheur. Non, cette connexion demeure certaine, et l'un des principaux objets de la révélation divine est de convaincre l'homme de cette vérité. La justice fait l'office de la miséricorde, quand elle nous éveille au sentiment du danger, et nous excite à fuir un mal toujours croissant. Mais la croix de Jésus ne nous montre pas seulement le danger du péché, elle est pour nous la preuve d'une compassion infatigable, d'un amour indicible, qui étend ses invitations et ses instances de réconciliation aussi loin que le péché lui-même peut étendre ses ravages, et cela afin qu'un tel exemple de dévouement et de sacrifice porte les hommes à aimer celui qui les a tant aimés; afin encore que leur admiration reconnaissante pour les perfections de l'Etre suprême, les rapproche graduellement d'une ressemblance avec ce divin modèle.

La plupart des hommes n'hésiteront point à admettre la proposition générale, que le caractère moral de Dieu suppose l'union de la justice et de la bonté à un degré infini. Or l'Evangile ne fait autre chose que de donner la vie de l'individualité à cette idée générale, de même que la conduite du roi dont nous avons parlé plus haut donnait de l'individualité et de la vie à l'idée abstraite de la tendresse paternelle unie au respect pour les lois. La plupart des hommes conviendront aussi que la conduite de ce bon prince était non-seulement faite pour manifester hautement ses propres principes de morale, mais pour les graver dans le cœur de son fils. Les mêmes causes expliquent comment la conduite de Dieu, telle que l'Evangile nous la représente, est éminemment propre à imprimer les principes du christianisme dans le cœur de ceux qui ont foi à la révélation. Le vieux roi avait senti que l'idée abstraite de sa justice et de son affection n'aurait eu que peu d'influence sur le caractère de son fils; il agit donc en homme sage et bon, quand il voulut incorporer cette idée abstraite dans une action palpable qui fût propre à adresser un appel intelligible et puissant à la raison et au cœur de son enfant. L'idée abstraite du caractère de Dieu a encore moins d'influence sur nos esprits, car l'invisible infinité de son essence rend plus vagues et plus insuffisantes les impressions que produisent en général les idées abstraites. Il était donc digne d'un Etre plein de sagesse et de bonté d'incorporer ses attributs dans une série d'actions palpables et intelligibles qui pussent adresser une sommation distincte et influente à nos facultés et à nos sentiments. Si le dessein final de Dieu dans ses rapports avec les hommes, eût été de leur pardonner leurs péchés, il aurait pu le faire sans leur donner aucune instruction sur ce sujet jusqu'au jour du jugement. Mais si l'objet de sa miséricorde a été, comme la Bible nous l'enseigne, de faire partager aux hommes son propre bonheur, en leur donnant communication de sa

propre essence, il a dû leur manifester son caractère moral, de manière à leur en faire concevoir une idée distincte, et à réveiller en eux des sentiments de gratitude, d'estime et d'affection, par un mobile assez fort, par un argument assez persuasif, pour les amener à une parfaite conformité avec ce caractère.

Plusieurs de ceux qui admettent l'idée abstraite de Dieu, éprouvent cependant une disposition à rejeter l'histoire de l'Evangile, quoique toute sa teneur soit parfaitement conforme à l'idée générale à laquelle ils font profession d'acquiescer. Cela est naturel, quoique déraisonnable. Il est impossible que le fils du vieux roi ne fût frappé d'étonnement, lorsqu'il apprit la détermination de son père quant au mode d'exécuter la loi; cependant, si on lui avait demandé d'avancer son opinion sur le caractère de son père, il aurait sans doute répondu avec assurance que c'était un prince juste et un père affectueux. D'où naissait donc sa surprise? Le fait ne s'accordait-il pas avec son jugement préalable? La seule explication qu'on puisse donner, c'est qu'il ne comprenait pas l'entière valeur de ses propres expressions, et qu'en voyant l'idée générale qu'il s'était faite du caractère de son père, incorporée dans une seule action, il ne reconnaissait pas que l'idée et l'action étaient en effet une même chose. La plupart de ceux qui raisonnent sur le caractère de Dieu, tombent dans une semblable méprise. Ils admettent ses perfections morales dans un sens absolu; mais, quand l'idée abstraite qu'ils se sont formée de lui, devient vivante à leurs yeux, et empreinte dans le cours d'une action, ils en sont repoussés comme si la chose leur était tout à fait étrangère. Et pourquoi? La seule raison qu'il y ait à en donner, c'est que l'idée abstraite dont ils parlent est trop vague, trop indéterminée pour faire une impression distincte sur leur esprit.

Si l'homme admettait en vérité et en intelligence, cette idée abstraite de Dieu, qu'il admet en paroles, il sentirait sa raison obligée de croire à un fait qui n'est que cette idée mise en pratique; fait qui est même jusqu'à un certain point indispensable pour donner de la consistance à l'idée. Admettre l'idée abstraite et rejeter le fait correspondant, est aussi inconséquent que d'être fortement convaincu de la générosité du caractère d'un ami, et de rejeter, comme absurde et imaginaire, le récit d'une action généreuse que cet ami aurait faite, dans un cas qui semblerait exiger une pareille action.

Si Dieu a eu l'intention d'améliorer le caractère et la condition des hommes en les instruisant de l'excellence de son propre caractère, il a dû communiquer cette instruction non sous la forme de propositions abstraites et de termes généraux qui, par la nature de l'esprit humain, sont incapables de produire sur nous aucun effet réel et durable; mais par la voie qui s'adapte le mieux à notre conception, c'est-à-dire, par le moyen d'actions vivantes et palpables qui puissent ajou-

ter le poids et la réalité de leur substance aux réalités qu'elles sont destinées à développer? Que les hommes aient besoin d'une telle amélioration, cela est certain; qu'un Etre infiniment bon en ait eu l'intention, cela est évident assurément; et que pour arriver à ce but, il ait dû adopter le plan de l'incarnation, c'est ce qui est nécessaire.

Dans la Bible, les doctrines même les plus abstraites, nous sont constamment présentées comme des démonstrations ou des indices de quelque trait moral de l'Esprit divin, et comme des motifs tendant à reproduire en nous des dispositions correspondantes, dans nos rapports avec Dieu ou avec les hommes. Cela est parfaitement raisonnable. Notre caractère ne peut manquer d'être affecté à un certain degré, par ce que nous croyons être la conduite et la volonté de Dieu envers nous et le reste de nos semblables. L'histoire de cette conduite et de cette volonté constitue ce qu'on appelle les doctrines chrétiennes. Ainsi donc, si la disposition ou le caractère qu'elles nous prescrivent d'acquiescer, se recommande à notre raison et à notre conscience, comme injuste et agréable à Dieu, nous ne pouvons qu'approuver le précepte comme moralement vrai. Et, d'un autre côté, si la doctrine qui lui sert de sanction a une tendance naturelle et distincte à produire cette disposition ou ce caractère, nous nous sentons forcés d'admettre que cette doctrine renferme au moins une *vérité morale*. Mais si nous trouvons que la même doctrine a non-seulement cette pureté de tendance morale, mais qu'elle est éminemment propre à exercer une influence puissante sur les principes de notre nature auxquels son action s'adresse, nous affirmerons alors qu'elle possède aussi une *vérité naturelle*, ou en d'autres termes, que quelque contrainte qu'elle puisse être aux pratiques humaines, elle est cependant en harmonie naturelle avec les principes qui régissent l'esprit humain. Ajoutons que, si la doctrine est non-seulement vraie en morale et adaptée à la nature de l'esprit humain, mais que le fait qu'elle rappelle coïncide avec l'idée générale que nous nous formons du caractère divin, d'après la suggestion de notre conscience et l'observation des œuvres et des voies de Dieu dans le monde extérieur, alors nous sommes obligés de croire que cette doctrine est également vraie dans ses rapports avec la divinité. Dans la Bible, les doctrines chrétiennes sont toujours établies sur cette connexité, indication du caractère de Dieu, et motifs excitants d'un caractère correspondant chez l'homme. Formant ainsi la chaîne qui lie le caractère du Créateur à celui de la créature, elles ont une majesté dont il est impossible de ne pas être frappé, et acquièrent une consistance et une force de vérité à laquelle il est difficile de ne pas croire.

Dans la Bible le dogme de la Trinité sert à la manifestation du caractère moral de Dieu. La doctrine de la justice et de la miséricorde de Dieu, combinées dans l'œuvre de ré-

option, et de la surveillance continuelle qu'il exerce sur les progrès de la vérité dans le monde en général et dans le cœur de chaque homme en particulier, n'aurait pu, si le dogme de la Trinité, nous être communiquée d'une manière distincte et aussi claire. Mais la Bible n'en fait jamais mention dans ses rapports avec les vues morales de Dieu sur l'homme; il n'y est pas même désigné comme objet de croyance. Il se trouve uni d'une manière indissoluble à un sentiment de sainteté et de compassion divine, qui naît dans notre cœur une tendre émotion pour la nature et l'objet sont intelligibles, dont l'influence est toute-puissante. Il est abstrait qu'il existe une pluralité dans la divinité, ne s'adresse réellement ni à notre raison, ni à nos sentiments, ni à notre science. Mais l'obscurité du dogme se révèle, du moins en ce qui concerne son caractère moral, quand il nous est annoncé en ces termes : *Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle* (Joan. III, 16), ou en ceux-ci : *le Père enverra en mon nom, vous enverra toutes choses.* (Joan. XIV, 26.) Notre ignorance métaphysique de l'essence divine n'est sans doute pas diminuée par cette manière d'établir le sujet; mais notre confiance morale du caractère divin est accrue, et c'est là ce qui nous importe.

La doctrine de l'expiation est le grand sujet du christianisme. Dieu nous y est représenté comme se réjouissant, comme se glorifiant, comme se manifestant pleinement dans cet acte. Les autres doctrines se rattachent toutes à celle-là comme à leur centre commun. C'est pour servir à son développement que la distinction de trois personnes dans l'unité divine nous a été révélée. Elle est représentée comme le sujet principal des louanges et des chants d'allégresse des bienheureux qui entourent le trône de Dieu. Elle est décrite, dans un langage approprié à nos facultés, comme ayant mis en œuvre toute l'énergie de toute-puissance. En effet, quand nous considérons quel était ce grand sacrifice, nous ne saurions nous étonner que les héros inspirés de la révélation aient eux-mêmes manqué de force pour le proclamer. Comme s'était éloigné de son Dieu, et avait rompu son alliance. Son cœur avait choisi que Dieu abhorre, et méprisé ce qu'il appréciait; l'homme était devenu ennemi de Dieu, il avait violé sa loi, cette loi que la science reconnaissait pour sainte, pour juste, pour secourable; il avait légitimement encouru la peine portée contre le péché. L'homme avait donc été l'artisan de sa propre ruine, et la fidélité de Dieu à ses propres lois semblait engagée à rendre cette ruine irréparable.

Le but de l'expiation était de concilier la miséricorde envers une race déchue, avec l'honneur et la sainteté du gouvernement de Dieu. Pour accomplir ce dessein généreux,

le Verbe éternel, qui était Dieu, revêtit la nature de l'homme, et en qualité de frère aîné, de représentant, de champion de la famille coupable, il reconnut solennellement la justice de la sentence prononcée contre le péché, et se soumit au poids entier de la peine, à la place de ses frères adoptifs. Dès lors la justice de Dieu fut satisfaite, sa loi était reconnue et glorifiée; la nature humaine du Sauveur lui donnoit envers la race humaine les droits et les intérêts d'un frère, tandis que sa nature divine rendait son sacrifice valable, et donnoit à la loi sous laquelle il se courbait lui-même, une autorité plus glorieuse que celle qui aurait pu lui être acquise par le châtiment et l'extinction de l'univers entier. Les deux livres de la Bible où ce sujet est traité avec le plus de détail et de méthode, savoir : les *Épîtres* de saint Paul aux *Romains* et aux *Hébreux*, commencent par parler, de la manière la plus solennelle, et de la parfaite divinité, et de la parfaite humanité de Jésus-Christ. C'est sur cette base qu'est fondé le raisonnement qui démontre que la mort du Christ est d'une efficacité universelle, et qu'aucun autre sacrifice ne pouvait à la fois expier les péchés des hommes, et concilier la justice divine avec sa miséricorde envers des coupables. Qu'un tel sujet de contemplation est admirable! Qu'il est auguste, qu'il est lumineux! *Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.* Et ce même Dieu, afin de déclarer sa haine pour le péché, par la forme et la substance même de son œuvre de miséricorde, envoie son Fils pour acheter l'expiation par son sang. Tel est notre Dieu; tel est son caractère: c'est le Dieu juste, et pourtant le Sauveur. Il y a dans cet acte une majesté et une tendresse, dont l'immensité confond et la pensée et le langage. Cependant nous pouvons en comprendre quelque chose, et par conséquent il nous a été révélé. Mais cet acte ne fait-il pas sentir, par le plus effrayant contraste, la différence qui existe entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme? Tandis que l'homme se fait un jeu du péché, Dieu descend de son trône de gloire, il se revêt de la fragilité d'une créature, et il meurt comme le représentant des pécheurs, pour que la sainteté de sa nature lui permette de prononcer le pardon du péché. C'est pour effacer cette différence que la bonne nouvelle a été prêchée, et celui qui croit à l'Évangile sera semblable à Dieu, parce qu'il y voit Dieu tel qu'il est. Dans cette merveilleuse transaction, la miséricorde et la vérité se réunissent, la justice et la paix se réconcilient. Elle a été conçue et exécutée, pour que Dieu puisse être juste en pardonnant à celui qui croit en Jésus. Elle donne gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et indulgence à l'homme sur la terre. Le nouveau chef de la nature humaine par institution divine, a été ressuscité d'entre les morts; son sacrifice a été légalement accepté, et il a reçu la couronne d'immortalité dans son caractère re-

présentatif. Voilà le fondement sur lequel les pécheurs sont invités à asseoir les intérêts de leur âme, et pour le temps et pour l'éternité. Cet appui qui leur est offert, ils sont appelés à l'examiner; on les presse de s'en approcher et de s'assurer qu'il est capable de soutenir leur poids. On leur demande, pour ainsi dire, s'ils peuvent y découvrir une seule partie faible, s'il manque rien à la plénitude, à la sincérité, à l'efficacité de cet amour qui a porté Dieu à voiler sa majesté, à s'allier à notre race pervertie, à prendre l'intérêt d'un frère aîné à son bien-être, et à glorifier la loi violée en subissant lui-même le châtiment encouru, unissant ainsi la majesté divine avec le salut des pécheurs. On les assure, par l'autorité divine, que le sang du Christ purifie de tout péché, et qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui croient en lui. Ils ont donc la déclaration de Dieu, et son sacrifice plus touchant, plus persuasif encore que sa déclaration, pour les engager à la confiance, pour bannir de leurs cœurs tous les doutes et toutes les craintes. Quand le Sauveur expira sur la croix, il dit : *Tout est accompli.* (Joan. xix, 30.) Alors l'œuvre de l'expiation fut consommée, et l'histoire de cette œuvre est tracée à tous les enfants des hommes dans ces paroles : *Revenez à moi, car je vous ai rachetés* (Isa. xlv, 22); soyez réconciliés avec Dieu; C'est la fontaine de vie sur laquelle sont écrits ces mots : *O vous tous qui êtes altérés, venez à ces eaux.* (Isa. lv, 1.) Cette histoire proclame le pardon du péché; elle est donc parfaitement appropriée aux besoins des pécheurs. Jésus n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance; il est venu pour chercher et pour sauver celui qui était perdu. (Matth. ix, 13; xv, 24.) Il l'a dit lui-même, et il l'a dit dans le moment où toute la plénitude, toute la variété du mal se déployait devant son omniscience. Il l'a dit au moment où il contemplait cette coupe d'amertume, d'étonnement et de mort qu'il s'était engagé à boire, et qui avait été préparée pour lui, précisément afin que le chef des pécheurs pût être le bienvenu à la fontaine de vie. Quelle est la somme des péchés qui pourra désormais exclure la miséricorde? La seule pensée en est dégradante pour la dignité du sacrifice, injurieuse au saint amour qui l'a ordonné, et à la vérité pure qui en a proclamé la souveraine efficacité. Pourrions-nous donc être surpris de l'extase qui remplissait l'âme de l'Apôtre saint Paul, quand il contemplait ce glorieux sacrifice, et qu'il y voyait le gage que ses nombreux péchés lui étaient pardonnés; que le cœur de son maître outragé s'ouvrait à lui, et que son sort dans l'éternité était lié à la glorieuse éternité de son Dieu? *Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui condamne ici? Le Christ est celui qui est mort, et qui de plus est ressuscité, qui est assis maintenant à la droite de Dieu, et qui lui-même intercede pour nous.* (Rom. viii, 33.)

Mais, puisque l'efficacité de l'expiation est ainsi universelle, pourquoi tous les hommes

ne jouissent-ils pas de ses bienfaits? -- Si l'unique objet de la Providence, dans le grand œuvre de la rédemption, eût été d'écarter de l'homme une punition imminente et d'accord avec la justice, il n'y aurait probablement eu ni différence, ni particularité individuelle dans l'application des bienfaits de l'Evangile; on ne nous eût point adressé des avertissements tels que ceux-ci : *Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.* (Matth. xx, 16.) *Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.* (Philipp. ii, 12.) Mais le Christ s'est livré pour nous, non pas seulement afin de nous racheter du châtiment dû à l'iniquité, mais afin d'appeler à lui un peuple purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Les sujets de son royaume devaient être ceux dans l'âme desquels habitait la vérité, la grande vérité relative au caractère divin. Cette vérité a été manifestée dans l'expiation, là sont concentrés ses brillants rayons; aussi une foi intelligente dans l'expiation est-elle la meilleure voie par où la divine lumière puisse pénétrer dans notre âme. C'est la lumière seule qui peut dissiper les ténèbres morales, et rendre la vie et la force spirituelles à nos facultés égarées et engourdies. Les bienfaits de l'expiation sont donc liés à la foi dans l'expiation. *Celui qui croit sera sauvé; celui qui ne croit pas sera condamné.* (Marc. xvi, 16.) Quand on conçoit bien que, pour un sujet éclairé du gouvernement divin, il y a identité entre le malheur et l'aveuglement moral, la connexion de la foi et du salut ne paraît point une obligation nouvelle, mais la déclaration réitérée d'une constitution établie et nécessaire. La vérité, concernant le caractère de Dieu, est un principe immortel et glorieux, placé et développé dans la personne de Jésus-Christ, et Dieu fait part de son immortalité et de sa gloire aux esprits dans lesquels ce principe réside : mais il ne peut habiter en nous qu'autant que l'œuvre du Christ demeure une réalité vivante dans notre esprit.

Nous ne pouvons jouir de la vie spirituelle et de la paix, qui sont le fruit de l'expiation, sans conserver dans notre âme le souvenir et la croyance de l'expiation; de même que nous ne pouvons jouir de la lumière du soleil loin de la présence du soleil. Ce serait une folie manifeste de prétendre conserver la lumière dans nos maisons, en lui fermant toutes les issues; il est tout aussi extravagant d'imaginer que l'on puisse s'approprier la paix de l'Evangile, sans contempler de l'œil de la foi la grande vérité de l'Evangile. Dans l'*Eptre aux Galates* (v, 25), saint Paul dit : *Si nous vivons par l'esprit* (c'est ainsi que l'Evangile est nommé dans ce passage), *marchons aussi selon l'esprit*, c'est-à-dire, restons étroitement attachés à l'Evangile. Quand notre cœur s'éloigne de la vérité, nous perdons la vie que cette vérité renferme. Nous ne saurions retenir longtemps dans notre esprit une impression morale, en nous isolant de l'objet qui est destiné à le produire.

L'homme qui voit dans l'expiation la dé-

ance du mal et le gage de la béatitude éternelle, se réjouira dans cet acte et dans les principes qu'il développe. *Que le pauvre, dit le prophète, ne se glorifie point en sa misère; que le puissant ne se glorifie point en sa puissance, et que le riche ne se glorifie point en ses richesses; mais que celui qui se glorifie, se glorifie en ce qu'il ne comprend et ne connaît; car je suis l'Eternel, qui fais miséricorde, et justice sur la terre, et dans ces choses je me réjouis, dit l'Eternel. (Jerem. 23, 24.)*

Celui donc qui met sa joie dans l'expiation, réjouit en ce qui plaît au cœur de Dieu; c'est là que son amour, sa justice et sa sainteté ont été le plus complètement et le plus glorieusement manifestés. C'est ainsi que les fidèles ont communion avec Dieu Jésus-Christ, et qu'ils sont rendus conformes à son image. La même vérité qui nous donne la paix, produit aussi la sainteté. L'idée de la croix de Jésus-Christ ne nous détermine-t-elle pas de la dépravation de l'homme et de l'abomination du péché? Combien l'horreur qu'il inspire n'est-elle point accrue par la pensée qu'il a été commis contre le Dieu tout gracieux et de toute consolation? Le motif de notre intérêt propre devrait nous attacher étroitement à ce sauveur dans lequel tous les trésors de notre vie sont renfermés, si un tel motif était nécessaire pour nous lier à un bienfaiteur qui a consenti à porter tout le poids de la colère du Tout-puissant, pour nous en délivrer. Voudrions-nous rendre vaines les intentions d'un tel amour, et fouler aux pieds le sang sacré qui a été répandu pour nous? Non; si nous sommes à l'expiation, nous devons aimer celui qui s'en est fait la victime, et si nous sommes, nous entrerons dans ses vœux, nous nous attachons à cœur la gloire de Dieu et le salut des hommes; surtout nous détesterons le péché en nous-mêmes et nous vivrons dans l'ardent désir de l'époque où le mystère de Dieu sera dévoilé, le temple spirituel achevé, et l'œuvre du Rédempteur accompli. L'âme repose dans cette espérance une ancre de sa stabilité et sûre, et quelles que soient les épreuves et les épreuves de la vie, elle est toujours ranimée par cette voix qui, du sanctuaire intérieur, lui dit : Rassure-toi, c'est moi, ne craignez point. » Elle est toujours soutenue par la force de ce raisonnement : *Celui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a donné pour nous, comment ne nous donnerait-il pas librement avec lui toutes les autres choses? (Rom. 8, 32.)* Voilà l'espérance qui ne peut être ébranlée, parce qu'elle est fondée sur le trône du Dieu qui ne change point. C'est ainsi que la foi de l'Evangile produit la révolution de l'esprit, que l'Ecriture appelle la *conversion* ou *nouvelle naissance*. L'âme se confie naturellement à quelque chose qui existe en lui-même, il se confie en sa sagesse, à sa bonne fortune, à son mérite, à ses talents, à ce qu'il a fait de bien ou au regret sincère qu'il ressent d'avoir mal fait; c'est toujours le moi, sous des

formes plus ou moins aimables, qui fait le fondement de son espérance, et par une conséquence nécessaire, ce moi est toujours présent à sa vue, et devient l'objet final de toutes ses actions, le directeur et le réformateur de son caractère; mais quand il admet et conçoit que la vérité divine, telle qu'elle est manifestée dans l'incarnation, est la seule base sur laquelle il puisse se reposer avec sécurité, le seul refuge contre cette ruine où l'entraînait l'instinct de ce moi égoïste, alors il chasse loin de lui ces illusions trompeuses et périssables, il s'en remet du soin de ses intérêts pour le temps et l'éternité, à l'amour de celui qui a répandu son sang pour lui, à la fidélité de celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. En faisant du caractère de Dieu la base unique de sa confiance, il le contempera comme le but final de son être; il s'attachera à lui comme à son conseiller, à son guide, et par degrés il se modèlera sur ce type sublime. A travers les progrès successifs de la vie chrétienne, ce fondement de toutes nos espérances reste le même. Quoique les progrès du fidèle dans la sainteté soient le grand et bienheureux résultat de sa foi, cette sainteté ne peut cependant jamais devenir pour lui un motif de confiance, sans le rejeter dans l'égoïsme, sans le séparer de Dieu, sans le priver des eaux de la fontaine de vie, et sans détruire, par conséquent, l'œuvre de sa sanctification. Mais quoique la sainteté personnelle du Chrétien ne puisse jamais devenir le fondement de ses espérances, elle n'en fortifie pas moins sa foi dans ce fondement; de même que le retour à la santé augmente la confiance du malade dans les remèdes auquel il sent devoir sa guérison.

C'est une loi de notre constitution morale, que nos caractères se modèlent sur ce qui fait la base de nos espérances. Les principes développés dans l'incarnation sont un assemblage de tout ce qui est aimable, grand et sublime dans l'excellence spirituelle. Celui donc qui place réellement et exclusivement ses espérances sur l'expiation devient participant au caractère de Dieu.

Quelle idée cette doctrine donne-t-elle du caractère de Dieu? Et quelle influence sa croyance doit-elle exercer sur le caractère de l'homme? Répondons à ces questions d'après ce que nous venons d'établir. Un amour au-dessus de toute conception est assurément le trait saillant du glorieux caractère qui nous est manifesté dans l'expiation; mais cet amour se concilie parfaitement avec une sainteté qui ne peut souffrir l'aspect du mal; c'est l'amour d'un Dieu souverainement puissant, qui n'a pas exercé son omnipotence à faire taire ou à outrepasser les réclamations de la justice, mais à les écouter et à y faire droit. C'est un amour qui repose sur un trône de miséricorde, dont l'éternelle vérité fait la base; un amour dont l'essence même est de repousser tout péché, son effet nécessaire sur le caractère

de l'homme sera donc de nous faire aimer celui qui nous a aimés le premier, et de nous apprendre à mettre la confiance la plus entière en sa bonté et en sa miséricorde, à associer l'idée du péché à celle de la plus profonde misère et de la plus basse ingratitude, à admirer en sa sagesse immortelle la haute pensée qui a combiné la plus complète miséricorde avec la plus inaltérable justice; enfin à chérir nos semblables par la considération que notre Père commun a pris un si grand intérêt à leur bonheur, et que tous ayant fait naufrage sur la même mer et par la même tempête, nous sommes tous invités, par la même voix à chercher un refuge dans le port du repos éternel.

Que Dieu, revêtu de la nature de l'homme, ait voulu devenir lui-même la victime, c'est là un dessein qui surpasse toute conception et déconcerte les plus grands efforts de notre esprit, quand nous travaillons à nous former l'idée de la bonté et de la sainteté parfaite. Toutefois ce dessein est le seul qui pût atteindre complètement le double objet d'attirer à Dieu tout notre amour, et de nous convaincre profondément du danger, de l'ignominie et de l'ingratitude du péché. Il nous donne la mesure et de la bonté divine et de notre propre crime. C'est la preuve merveilleuse d'un amour que notre entendement ne peut concevoir, et toutefois une conscience entièrement éclairée sentira qu'une preuve d'amour aussi complète pouvait seule lui rendre la paix.

Quand un homme est bien convaincu que le péché consiste dans un choix du cœur contraire à la volonté de Dieu, alors même que ce choix ne va pas jusqu'à se produire en des actes extérieurs, il doit sentir qu'il s'accumule pendant sa vie passée, et qu'il amasse encore tous les jours un poids effrayant de péchés. Le jour de la rétribution approche, où il doit paraître devant Dieu face à face. Un simple pardon de la divinité serait assurément un grand soulagement pour lui dans de telles circonstances; mais encore serait-il difficile de lui persuader que l'Être saint, qui habite dans l'éternité, puisse regarder avec bonté une créature aussi corrompue et dont le caractère moral est en opposition si directe à tous les égards avec le sien. Tant que cette persuasion ne se sera pas emparée de son esprit, il ne pourra ni goûter une paix véritable ni être animé de cet amour reconnaissant qui peut seul conduire à une plus parfaite obéissance. La tendresse ineffable démontrée dans la croix de Jésus-Christ et l'éclatante réparation qui y est faite à sa loi violée, quand on les comprend et qu'on y croit, peuvent seules dissiper nos doutes et nos craintes sur les dispositions de Dieu à notre égard, et réveiller dans notre cœur cet attachement respectueux et reconnaissant qui est le germe spirituel de l'héritage céleste. *Si, quand nous étions ennemis de Dieu nous avons été réconciliés avec lui par la mort du Fils, combien plus encore, étant*

déjà réconciliés, devons-nous être saints par son vivant amour. (Rom. v, 10.)

La doctrine de l'expiation, par l'incarnation et la mort de Jésus-Christ démontre la divine miséricorde et justifie la divine sainteté; elle offre un fondement d'espoir devant Dieu qui peut suffire au plus coupable de tous les hommes, plante dans le cœur le plus dégradé les principes de la véritable pénitence, de la véritable gratitude; elle y fait naître un ardent amour pour le saint caractère de Dieu, et un dévouement sincère à sa volonté. Le projet céleste de relever l'homme jusqu'à l'image perdue de son créateur, tel est l'esprit, telle est l'âme de la Bible.

Les doctrines de la révélation sont un grand moule spirituel, destiné par la sagesse divine à donner l'empreinte du caractère chrétien aux esprits qui le reçoivent. L'indiquerai ici quelques-uns des traits principaux de ce caractère dans leur liaison avec les doctrines correspondantes.

L'amour de Dieu est le principe radical du caractère chrétien : graver ce principe dans le cœur de l'homme, c'est le grand objet et la tendance distincte des doctrines du christianisme. Il est, je crois, convenable de répéter ici une observation sur laquelle on a déjà beaucoup insisté; c'est que cet amour n'est pas une affection vague pour un objet mal défini, mais un sentiment d'approbation et d'attachement pour un caractère parfaitement connu. La Bible nous appelle à l'exercice de cette affection, en offrant à nos yeux l'histoire de l'ineffable miséricorde de Dieu envers les hommes. À la première vue, il peut sembler impossible de concevoir que la miséricorde de Dieu ait pu se manifester envers ses créatures, d'une manière très-frappante et propre à les émuouvoir profondément. En effet, sa toute-puissance, sa souveraineté illimitée, rendent faciles et de peu de valeur tous les dons imaginables. Le pardon des péchés commis par de faibles vermineux tels que nous, ne demande pas un grand effort de compassion, dans un monarque si grand, si fort élevé au-dessus de ses sujets. Dieu connaissait le cœur de l'homme; il savait que tels seraient ses raisonnements, et il préparait une œuvre de miséricorde qui pût réfuter de telles conceptions sur tous les points. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde. Sa bienfaisance n'a pas été de celles qui donnent une obole superflue, puisée dans un trésor immense; elle a été une bienfaisance de sacrifice pour elle-même, et dont toutes les comparaisons terrestres ne peuvent donner que l'image la plus imparfaite. Nous admirons Codrus sacrifiant sa vie pour son pays; nous admirons le guide s'enfonçant dans le sable mouvant, pour avertir et sauver ses compagnons; nous admirons le père subissant la sentence de sa propre loi à la place de son fils; nous admirons Régulus se soumettant volontairement à des tortures cruelles pour

gloire de Rome; mais la bonté de Dieu, venant homme et mourant sur la croix, le voit souffrant pour les coupables, afin de leur démontrer le mal et l'horreur du péché, attirer à lui leurs affections, et de les engager à le suivre dans le chemin du bonheur véritable, est une bonté non moins au-dessus de toute bonté humaine que Dieu même est au-dessus de notre fugitive existence, et dès que l'on y croit, elle excite en nous un sentiment proportionné d'admiration et de reconnaissance.

L'amour cordial et actif pour nos semblables est le second devoir imposé au Chrétien. Ce sentiment peut-il être imprimé en nous d'une manière plus puissante que par le fait, que le sang de Jésus-Christ a été versé pour eux aussi bien que pour nous-mêmes, et par cette considération qu'un sang si précieux nous accuse de la plus ingrate ingratitude quand nous sentons ou agissons avec malice, même légèrement, l'égard de ceux en qui le Bienfaiteur céleste a daigné prendre un intérêt profond. La présence continue du Seigneur, nous sommes portés à contraindre de tous nos efforts au bien-être, même temporel du prochain; mais par-dessus tout nous éprouvons le zèle le plus vif, pour le bonheur de ces âmes, que Dieu veut racheter par sa propre mort.

Il est ordonné aux Chrétiens de mortifier les passions égoïstes et mondaines: l'ambition, l'avarice et la sensualité; Notre-Seigneur est mort pour nous délivrer de cette lavage honteux, et nous attirer à la pureté dont jouissent les enfants de Dieu. L'impureté, la convoitise, l'orgueil de la vie, ont été ses vrais meurtriers. Si nous aimons, nous devons les haïr; si nous aimons notre paix, nous devons encore les haïr, car elles séparent notre âme du prince de la paix. Le bonheur éternel consiste dans la conformité parfaite avec le Dieu de sainteté. Emploierons-nous donc le peu de temps qu'il nous accorde sur la terre, à former en nous des penchants si directement opposés à cette sainteté. Commençons plutôt le bonheur céleste ici-bas, en commençant à devenir saints nous-mêmes.

L'Evangile exhorte à l'humilité, et une saine humilité doit être en effet le résultat d'une soumission sincère au jugement de Dieu. Dieu a porté contre nous, quand il a donné son Fils le représentant de notre péché; et si nous réfléchissons à ce que notre Dieu céleste a fait pour nous racheter, nous serons pénétrés de l'étrange contraste qui se manifeste entre notre conduite envers lui et l'amour sans bornes qu'il a eu pour nous.

Nous sommes commandés d'être diligents dans l'accomplissement de la loi, et patients dans les épreuves; pour fortifier ce précepte, on nous apprend que les moindres événements de notre vie sont ordonnés par celui qui nous aime jusqu'à se livrer pour nous, à ces événements, quelque frivoles ou quelque funestes qu'ils nous paraissent,

sont pourtant des parties nécessaires du vaste plan d'éducation spirituelle qui doit instruire son peuple à lui ressembler, et le rendre digne de recueillir son céleste héritage, Dieu a lui-même marché dans cette route, seulement elle a été plus rude pour lui, et il nous a montré par son exemple, que la croix est un échelon pour monter à la gloire éternelle.

Les Ecritures nous enseignent que la sentence de mort tombe sur toute l'humanité; en conséquence de la faute du premier homme, et que la vie éternelle est accordée au mérite de la parfaite obéissance du Christ. Le grand but moral de cette doctrine est de pénétrer notre esprit d'une juste idée du châtiment dû à la transgression, de l'incompatibilité absolue du péché avec le bonheur, et de la parfaite harmonie qui existe entre la sainteté et la gloire éternelle. La mort d'un simple individu ne pouvait manifester suffisamment la nature pernicieuse du péché. La mort nous paraît quelquefois un bienfait plutôt qu'un malheur, et rarement nous en tirons d'autre leçon morale que celle de la vanité des choses terrestres. Mais, lorsqu'une seule offense est mise sous nos yeux, et qu'à elle s'attache, comme une conséquence légitime, l'extinction de tout le genre humain, nous ne pouvons nous refuser à la conviction de la malignité inhérente à cette transgression; et comme la valeur d'une pareille leçon, si elle est écoutée, surpasse infiniment dans les comptes de l'éternité la perte d'une existence passagère, nous n'avons aucun sujet de plainte contre le grand Dispensateur de toutes choses.

De la même manière, l'espérance d'obtenir la vie éternelle par les mérites de Jésus-Christ, nous donne l'amour que Dieu ressent pour la perfection morale, et l'indissoluble connexion qui, dans la nature des choses, existe entre le bonheur et la sainteté.

Le gouvernement divin est à cet égard une expression vivante du grand attribut moral de Dieu, « qui aime la justice et abhorre l'iniquité. » Un simple pardon que n'aurait accompagné aucune circonstance, devait produire quelques sentiments de gratitude de la part du criminel, s'il avait connu son danger, et rien de plus; mais quand il voit le fondement de ce pardon dans la parfaite et sainte obéissance d'un grand bienfaiteur, il se sent entraîné à regarder avec admiration et avec amour cette obéissance qui a mérité la faveur divine, et en même temps l'ami qui lui a valu cette grâce; un sentiment de tendre et humble confiance dans le Sauveur, la crainte et la haine du péché, le désir de la sainteté, sont les fruits naturels de la foi à cette doctrine.

Il résulte de ce qui précède que l'Incarnation est un vaste dépôt où sont rassemblés des remèdes pour toutes les maladies morales de l'esprit humain; il renferme les arguments les plus propres à agir puissamment sur notre raison et sur nos sentiments et ces arguments sont en eux-mêmes des-

tructifs du mal moral ; ils donnent de la vie et de la réalité aux traits confus de la religion naturelle, ils manifestent dans une suite de faits l'idée abstraite du caractère divin, et de cette manière rendent ce caractère intelligible à la conception et susceptible d'impression sur le cœur de l'homme. Et ce remède est-il sans nécessité ? Si on admet que la méchanceté et le malheur règnent sur la terre dans une effrayante étendue, et que rien n'est si commun que la plus étrange insouciance pour notre Créateur, ou même un esprit décidé d'hostilité contre la sainteté de son caractère ; si on admet encore qu'il règne dans le cœur des hommes une disposition égoïste et orgueilleuse, qui voit avec indifférence le bonheur ou la misère des autres, à moins que l'intérêt ou la vanité ne fasse exception à cette règle, et que tandis que nous professons la croyance à une vie future, nous pensons et nous agissons cependant comme si nos espérances et nos désirs, ne s'étendaient point au delà de cette existence si passagère, on reconnaîtra sûrement, si on admet tout cela, que quelque secours nous est nécessaire. Et quand nous considérons que la racine de ce mal est dans le cœur ; que les premiers principes même de notre nature morale sont corrompus ; que le cours de nos volontés s'écarte des voies de la volonté divine, et qu'aussi longtemps qu'existera cette différence nous serons malheureux, ou du moins incertains sur la durée de notre bonheur, dans quelque position que le sort nous jette, alors la nécessité d'un puissant antidote se montre encore bien plus impérieuse, pouvons-nous croire improbable qu'un Dieu de bonté ait satisfait ce besoin et nous ait révélé le secours qui nous était nécessaire ? C'est déjà avoir fait un grand pas, que d'avoir admis cette probabilité ; et lorsque nous voyons un système qui comme le christianisme, s'attribue une origine céleste ; qui tend visiblement à la destruction du mal moral ; qui s'accorde dans une si sublime harmonie avec les vues les plus élevées du caractère de Dieu, et s'adapte si merveilleusement aux facultés de l'homme ; la probabilité ne se change-t-elle pas en certitude, que Dieu s'est réellement uni à l'homme, par l'incarnation, et que le secours qu'il lui accorde est contenu dans la vérité de l'Evangile ?

Nous devons nous efforcer de connaître Dieu, car la connaissance de son sublime caractère peut seule humilier l'orgueil de l'homme, jeter quelque jour sur les mystères de sa condition ici-bas, et faire naître en lui ce sentiment d'amour dévoué qui gravera l'image divine dans son cœur ; et c'est la conformité de notre caractère avec ce divin modèle qui peut seule nous rendre des citoyens libres de l'univers, et nous assurer la paix et la joie dans toutes les régions du monde créé ; et, en effet, cette conformité de caractère est le principe vivant d'union qui rassemble la grande famille de Dieu, et qui rend le plus petit de ses membres habile

à participer à la bénédiction du Père commun.

Il faut observer toutefois qu'en parlant de la conformité au caractère divin, comme résultat de la foi aux doctrines chrétiennes, nous sommes bien loin de prétendre que cette conformité puisse être parfaite, et que ce caractère puisse être exempt de faiblesse, ou même de fautes très-graves ; nous avons seulement voulu dire que, dans la loi, on trouve le principe qui tend à produire une conformité parfaite. Ainsi, nous pouvons dire qu'un enfant se conforme à la volonté de son père, s'il lui est profondément attaché, et sincèrement désireux de lui plaire, lors même que la légèreté ou la jeunesse l'entraîne occasionnellement hors de la ligne de son devoir. Cette vie ne contient que le germe du christianisme ; l'éternité est le climat où la fleur doit s'épanouir : si la perfection existait ici-bas, la mort nous paraîtrait inutile, et ce monde même deviendrait céleste.

Lorsque nous parlons de l'amour pour être invisible, nous entendons évidemment parler de l'amour pour les principes de son caractère ; l'amour de Dieu conséquemment implique la connaissance de son caractère ; ce n'est pas véritablement Dieu que nous aimons, mais une créature formée par notre imagination. L'amour de l'ensemble de son caractère peut seul produire une harmonie avec cet ensemble : si ce monde devait borner notre existence, il y aurait de motifs pour se livrer à ces aperçus vagues, car l'ordre social peut en général être totalement maintenu par les lois humaines ou par le frein de l'opinion, et cela valait pour le peu d'années que nous avons à passer sur la terre ; mais si nous sommes ici-bas pour nous rendre dignes de la vie éternelle, nous devons connaître Dieu, l'aimer, afin de nous rendre capables de sa présence, et de nous complaire dans la manifestation de sa volonté.

Si l'Evangile a été réellement une révélation céleste, on devait s'attendre qu'il fut annoncé au monde par une attestation miraculeuse. Il aurait pu être considéré comme donnant une fidèle description du caractère divin, même sans être attesté de la sorte ; mais il n'aurait jamais imprimé une conviction aussi profonde, il n'aurait pas obtenu le même respect de l'esprit des hommes, s'il n'avait pas été sanctionné par des miracles de créance qui ne pouvaient venir d'aucun autre que du Roi des rois. Comme la conviction et ce respect étaient nécessaires à l'accomplissement de son sujet moral, les miracles qui les ont produits étaient nécessaires aussi. Sous le nom d'attestation miraculeuse, je comprends seulement les miracles qui sont en dehors de l'Evangile ; n'en forment point une partie essentielle, car les plus grands miracles, la conception, la résurrection et l'ascension de Notre-Seigneur constituent la substance même de la révélation, et sont essentiels au développement

ment de ce caractère divin qui donne à l'Evangile toute son importance.

La foi aux attestations miraculeuses de l'Evangile est donc utile, en tant qu'elle fixe notre attention, et qu'elle excite notre respect pour les vérités contenues dans l'Evangile. Toutes les promesses de l'Evangile sont dressées à la foi en Jésus-Christ et aux qualités morales que produit la foi : or, nous ne saurions croire ce que nous ne comprenons pas. Nous pouvons bien croire qu'il y a dans une chose plus qu'il ne nous est possible d'en comprendre, ou admettre la vérité d'un fait dont nous ne saisissons pas les causes ou les conséquences; mais notre foi actuelle est nécessairement limitée par notre intelligence actuelle. Ainsi, nous comprenons ce que nous disons lorsque nous faisons profession de croire que Dieu s'est fait homme, quoique nous ne comprenions pas comment, *ce comment* dès lors, n'est pas le sujet de notre foi, puisqu'il n'est pas compris par nous; mais, ce que nous comprenons, c'est *pourquoi* et principalement pour que les pécheurs pussent être sauvés, et pour mettre le caractère divin à la portée de notre intelligence. En effet, il est aussi impossible de croire une chose qu'on ne comprend pas que de se rappeler une chose qu'on n'a jamais connue. Pour croire à l'Evangile, il est donc nécessaire que nous ayons compris, et, pour le comprendre, faut que nous y donnions une sérieuse attention. Admettre la vérité de son attestation miraculeuse, sans y joindre la connaissance de ses principes, ne sert qu'à donner un déplorable exemple de l'extrême légèreté de l'esprit humain. C'est reconnaître que le tout-Puissant a pris un intérêt si paternel au sort des hommes, qu'il s'est manifesté lui-même au monde pour leur instruction, et cependant n'éprouver aucun intérêt au sujet de cette instruction; ces hommes sent néanmoins et peut-être pensent qu'ils sont Chrétiens. Un des miracles de la vie de notre Sauveur jette un grand jour sur cette question. Lorsque sur le mont de la transfiguration Jésus-Christ anticipa pour un moment sur sa gloire céleste, en présence de trois de ses disciples, une voix descendit du ciel, qui disait: *Celui-ci est mon Fils unique-aimé; écoutez-le.* (Matth. xvii, 5.) Il a été envoyé pour enseigner aux hommes quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ceux donc qui ont cru à la réalité de cette apparition miraculeuse, et qui néanmoins ont pas écouté ce que Jésus-Christ leur enseignait, l'ont rejeté sur le même fondement où il était de la plus grande importance de la recevoir.

La régénération du caractère est l'objet essentiel, et cette régénération ne peut s'effectuer que par l'action pressante de la vérité sur l'esprit. Notre connaissance de cette vérité doit être exacte, afin que l'image qu'elle imprime sur le cœur soit correcte; mais nous devons aussi la connaître dans tout ce que son autorité a d'imposant, pour que l'impression qu'elle produit en nous soit

profonde et durable; ses motifs doivent incessamment agir sur notre âme, ses représentations être toujours présentes à notre pensée, et ses espérances animer continuellement notre courage.

Jésus-Christ est le chemin de vérité et de vie qui conduit à la faveur divine et à la sainteté. Il est le vrai centre de gravitation morale, le soleil de justice placé dans le ciel pour chasser les ténèbres et le chaos de notre système spirituel, et attirer par sa douce et puissante influence les affections égarées des hommes dans un orbite désigné par la volonté et illuminé par la faveur de Dieu. Suivant ce système, un humble sentiment de gratitude envers Dieu, fondé sur la connaissance de son véritable caractère, est le principe d'ordre et de bonheur dans le monde moral.

N'est-il pas évident aux yeux de la raison qu'une entière conformité à la volonté qui règle l'univers n'est qu'un autre terme pour exprimer l'ordre et le bonheur? Et une telle conformité peut-elle exister dans aucune créature raisonnable, sinon par la connaissance et l'amour de cette volonté? Le caractère de Dieu est offert à notre connaissance et à notre amour dans l'histoire de la vie de Jésus-Christ. Cette manifestation est en harmonie avec les suggestions nées de notre raison et de notre conscience. Bien plus, elle les rassemble comme des fragments épars; elle supplée à ce qui leur manque, et les unit dans un glorieux ensemble de beauté et de symétrie; elle satisfait le cœur de l'homme dans toutes ses facultés et ses affections; son action est exactement adaptée aux principes élémentaires de notre nature; la vérité glorieuse qu'elle révèle est à la portée de tous les esprits; elle est intelligible pour un enfant, et peut cependant exercer encore l'intelligence d'un sage. A mesure que l'entendement s'agrandit, cette vérité grandit avec lui; et elle doit grandir à jamais, parce qu'elle est l'image du Dieu infini. Cependant, quelque immense qu'elle soit, elle est calculée pour produire son effet partout où elle est reçue, fût-ce dans l'intelligence la plus bornée.

INNOCENTS (MASSACRE DES). — Le massacre des Innocents est rapporté, non-seulement par saint Matthieu, mais par Macrobe, comme un fait qui fut divulgué à Rome dans le temps. « Auguste, dit-il, ayant appris que, parmi les enfants âgés de deux ans et au-dessous qu'Hérode, roi des Juifs, avait fait tuer dans la Syrie, son propre fils avait été enveloppé dans le massacre, dit : *Il vaut mieux être le porceau d'Hérode que son fils.* (Saturn. lib. i, c. 4.) Celse, qui avait lu ce fait dans saint Matthieu, et qui le mit dans la bouche d'un Juif, n'y oppose rien. (Orig., *Contra Cels.*, lib. i, n. 58.) Saint Justin, né dans la Syrie, allègue encore le même événement au Juif Tryphon, (*Dial.*, n. 79.) et ce Juif ne le révoque point en doute. — Voy. BETHLÉEM.

ISAIE. — Huit siècles avant la venue de Jésus-Christ, Isaïe prophétisait toutes les

circonstances de sa naissance, de sa vie, de sa passion, de sa mort, de sa sépulture et de la conversion du monde, avec un tel degré de clarté, que ces faits semblent écrits après l'événement. Nous aurons occasion de citer ailleurs (*Voy. MESSIE et PROPHÉTIES*) cette prophétie si frappante, aussi n'en dirons-nous ici que peu de mots. Voici le texte du prophète :

Le prophète s'écria : Ecoutez, écoutez, maison de David. N'est-ce donc pas assez pour vous de laisser la patience des hommes? Faut-il encore que vous lassiez celle de mon Dieu?

C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même le signe de votre durée. Voilà que la virgine concevra et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel. (Isa. VII, 13, 14.)

Le Seigneur, le premier, a dit à Sion : Le voilà; et j'enverrai à Jérusalem un Sauveur. (Isa. XLII, 21.)

Voilà mon serviteur, dit l'Eternel; je prendrai sa défense. Voilà celui que j'ai choisi; il est l'objet de mes complaisances; j'ai répandu mon Esprit sur lui: il portera la justice parmi les nations.

Il ne criera point : il ne fera acception de personne : sa voix ne sera pas entendue au dehors.

Il ne foulera pas aux pieds un roseau brisé : il n'éteindra pas le lin qui fume encore : il jugera dans la vérité.

Il sera peu connu : mais il ne sera triste et troublé que lorsqu'il aura établi sa sagesse sur la terre : les fies alors recevront sa loi.

C'est ici la parole du Seigneur, du Dieu qui a créé et étendu les cieux, qui affermit la terre et la couvre de fruits, qui donne le souffle aux animaux et la vie aux hommes.

Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans les décrets de ma justice : je te prendrai par la main : je te défendrai : je te donnerai pour signe de l'alliance à mon peuple, et pour lumière aux nations.

Tu ouvriras les yeux des aveugles : tu briseras les fers des captifs : tu délivreras de la servitude ceux qui étaient assis dans les ténèbres.

Ce que je vous ai prédit, n'est-il pas arrivé? Je vous annonce des événements nouveaux. Ecoutez avant qu'ils arrivent. (Isa. XLII, 1-10.)

Il s'élèvera en la présence de Dieu comme un arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre aride : il n'a ni éclat ni beauté : et nous l'avons vu, et il était méconnaissable, et nous l'avons désiré.

Méprisé, le dernier des hommes, homme de douleurs, il s'est familiarisé avec la misère : son visage était obscurci par les opprobres et par l'ignominie : et nous l'avons compté pour rien.

Il a vraiment lui-même porté nos infirmités : il s'est chargé de nos douleurs : nous l'avons vu comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié.

Il a été blessé lui-même à cause de nos iniquités : il a été brisé pour nos crimes : le châtiment qui doit nous procurer la paix s'est

appesanti sur lui : nous avons été guéris par ses blessures.

Nous nous sommes tous égarés comme des brebis : chacun de nous suivait sa voie : et le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous.

Il a été sacrifié parce qu'il l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche : il sera conduit à la mort comme un agneau : il sera muet comme une brebis devant celui qui la tond.

Il est mort au milieu des angoisses, après un jugement : qui racontera sa génération? Il a été retranché de la terre des vivants : je l'ai frappé pour les crimes de mon peuple.

On lui réservait la sépulture du pauvre : il a été enseveli dans le tombeau du riche, parce qu'il a ignoré l'iniquité, et que le mensonge n'a pas souillé sa bouche.

Le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité : il a donné sa vie pour expier le crime : mais il aura une race immortelle, et la volonté du Seigneur s'accomplira par ses mains.

Son âme a été dans la douleur : mais il verra et sera rassasié de joie : le Juste, mon serviteur, justifiera un grand nombre d'hommes par sa doctrine et portera lui-même leurs iniquités.

Parce qu'il s'est livré à la mort et qu'il a été mis entre des scélérats, parce qu'il s'est chargé des péchés d'une multitude criminelle et qu'il a prié pour les violateurs de la loi, je lui donnerai en partage un peuple nombreux. (Isa. LIII, 1-12.)

Abbadie, répondant à l'ancienne fiction des deux Messies par laquelle les Juifs essayèrent de détourner le sens si clair de cette prophétie, montre en ces termes qu'elle ne s'applique et ne peut s'appliquer qu'à Jésus-Christ, qui en a réalisé en lui seul tous les traits en apparence contradictoires :

« Les ennemis mêmes de notre Messie » dit-il « avouent qu'il est parlé d'un Messie dans la prophétie d'Isaïe. Il ne s'agit après cela que de reconnaître si c'est d'un seul Messie ou de deux Messies qu'il fait mention. Or, il ne faut que savoir lire pour voir que c'est de la même personne qu'il est dit : 1° qu'il est abject et méprisé, homme de douleur, familiarisé avec la misère, ensuite qu'il sera rassasié de joie, qu'il justifiera les hommes par sa doctrine et qu'il aura en partage un peuple nombreux. Il est si vrai, que c'est d'un homme et non de plusieurs hommes que le prophète parle dans ce chapitre, que c'est en conséquence de sa mort et de son abaissement que celui qu'il annonce doit être élevé et glorifié. Il a donné sa vie pour expier le crime, mais il aura une race immortelle etc., etc. (Isa. LIII, etc.)

S'il ne faut chercher qu'un seul Messie dans la prophétie d'Isaïe, il est absolument impossible d'en faire l'application à un autre qu'à Jésus-Christ; nous trouvons dans cet oracle un grand nombre de caractères par lesquels le Messie nous est représenté et dont chacun en particulier ne saurait convenir qu'à Jésus, fils de Marie, bien loin que la réunion de tous ces caractères puisse convenir à un autre qu'à lui.

1° Le rapprochement des versets nous fait comprendre qu'il s'agit là d'un homme dont la bassesse devait empêcher qu'on ajoutât foi à la prédiction, et qu'on ne connaît le bras de l'Eternel qui se révèle : *« Il s'élèvera comme un rejeton qui sort d'une terre aride; il n'a ni éclat ni beauté, il était méconnaissable, etc., etc. »* (Ibid.)

C'est ce que nous trouvons exactement accompli en Jésus-Christ. Il est certain qu'il est sorti d'une famille illustre, mais qui était tombée dans l'abaissement; c'est donc là comme un rejeton qui sort d'une terre désolée, et il est incontestable que la bassesse et les souffrances de Jésus-Christ ont été le principal obstacle qui a empêché la foule de croire en lui; les hommes ne pouvant allier l'idée du Fils de Dieu à celle de crucifié, ont rejeté la prédication des apôtres. La foi, la prédication et le bras de l'Eternel qui se révèle ont accompagné les souffrances de Jésus-Christ, et non celles d'aucun autre. C'est donc de Jésus-Christ et non d'aucun autre que parle le prophète.

2° Il est question là d'un homme qui porte nos infirmités, qui se charge des douleurs des hommes et qui cependant n'a ni force, ni apparence, et qui est rejeté, méprisé, dans la honte, la langueur et la souffrance. Jésus-Christ, seul entre les hommes, a déclaré au milieu de la honte, de la bassesse et des afflictions, qu'il venait donner son âme pour plusieurs. Jésus-Christ est donc le seul dont il soit parlé en cet endroit.

3° Le prophète annonce un homme que l'on croyait méchant et malfaiteur et qu'on regardait comme un lépreux frappé de Dieu et humilié, lequel néanmoins souffrait à cause de nos iniquités, et qui par son châtiement et ses blessures, nous procurerait la guérison et la paix. Il n'y a que Jésus-Christ auquel ce caractère puisse convenir. Il n'y a donc que Jésus-Christ à qui l'on puisse faire l'application de cet oracle.

4° Il s'agit ici non-seulement d'un homme qui souffre et qui souffre pour le peuple, mais qui souffre avec une patience qui le fait ressembler à une brebis et à un agneau; il s'agit d'un homme qui est retranché de la terre des vivants, après un jugement et au milieu des angoisses. Il n'y a que Jésus-Christ en qui il soit seulement permis d'imaginer la réunion de toutes ces qualités qui paraissent si contraires. C'est donc de Jésus-Christ qu'il s'agit uniquement dans cette prophétie.

5° Voici un homme qui devait être enterré avec le pauvre, et qui néanmoins s'est trouvé dans la sépulture du riche : Jésus-Christ est mort entre deux scélérats, comme personne n'en disconvient, et il fut enterré par Joseph d'Arimathie, homme riche et considérable comme les évangélistes le rapportent unanimement sans qu'on puisse soupçonner qu'ils aient pu ou voulu inventer un fait de cette nature, s'il n'avait pas été véritable. Il n'y a que Jésus-Christ à qui cela soit arrivé.

Il n'y a donc que Jésus-Christ dont il soit parlé dans cette prophétie.

6° Isale prophétise un homme que l'Eternel avait voulu frapper pour les péchés de son peuple, bien que cet homme eût ignoré l'iniquité et qu'aucun mensonge ne fût jamais sorti de sa bouche. Ni le monde, ni l'Eglise, ni le présent, ni le passé, ni le temps, ni les siècles, ni le ciel, ni la terre, ne pourraient nous fournir un homme qui, ayant été parfaitement saint et juste, ait été ou ait simplement prétendu être la victime expiatoire des péchés des hommes, même qui ait eu cette pensée, cette prétention, excepté Jésus-Christ. Donc, il n'est parlé que de Jésus-Christ dans cet endroit.

7° C'est ici un homme qui doit avoir une race immortelle après avoir donné sa vie pour expier le crime. A-t-on donc jamais vu un mort engendrer des vivants? Jésus-Christ seul, après sa mort et même par sa mort, en fait un nombre infini d'enfants qui entrent dans la famille de Dieu, après avoir été justifiés et sanctifiés, ou si l'on veut Jésus-Christ seul le prétend. Il n'y a donc que Jésus-Christ que cette prophétie regarde.

8° Il n'y a que Jésus-Christ qui, par sa mort, puisse paraître travailler à accomplir la volonté du Seigneur, en être rassasié de joie, et par sa doctrine sauver et justifier les autres. Il n'y a donc que Jésus-Christ que nous devons chercher dans cet oracle.

9° Jésus-Christ seul justifie les hommes par la connaissance qu'il leur donne de son nom, puisque l'expérience nous fait voir que les hommes renoncent à leurs passions par la foi qu'ils ont en lui, ce qui ne peut convenir à aucun autre. Il est donc vrai que c'est de Jésus-Christ seulement qu'il s'agit en cet endroit.

10° Voici un homme qui, non-seulement doit être élevé et glorifié, mais qui doit l'être en raison de son abaissement et de sa misère, il doit avoir en partage un peuple nombreux, parce qu'il se sera livré à la mort, parce qu'il a été mis au rang des scélérats, parce qu'il a prié pour les violateurs de la loi. Or, on voit bien, entre autres, Joseph, Moïse, David, qui d'une basse condition ont été élevés à une grande fortune, mais ce n'est point par le mérite même de leur abaissement; tous ces grands hommes avaient passé de la bassesse à la gloire, mais ils n'avaient point été élevés à cause et en considération de leur misère, ce qui est la gloire propre et incommunicable de Jésus-Christ. C'est donc de Jésus-Christ seul qu'il s'agit dans cette prophétie.

Et même le prophète ne se borne pas à dire que la Vierge concevra; il donne cela comme un signe du dessein de Dieu pour conserver son peuple; et l'enfant dont il est parlé doit être nommé Emmanuel ou Dieu avec nous, expression remarquable qui ne peut être raisonnablement appliquée qu'au Messie.

J

JACOB. — L'une des preuves les plus sensibles de la divinité de Jésus-Christ est l'accomplissement en sa personne de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Plus ces prophéties remontent à une époque reculée et plus il est visible que leur rapport avec l'accomplissement ne pouvait résulter que de la prescience divine qui préparait de si loin les voies du Messie. Or en voici une qui remonte à près de deux mille ans et qui précise de la manière la plus formelle l'époque de la venue du Messie et la circonstance importante qui doit l'accompagner. Nous lisons dans la *Genèse* (c. XLIX, 8, 10) :

Juda, tu mérites ton nom, et tes frères te loueront; ta main sera sur la tête de tes ennemis; les enfants de ton père s'inclineront devant toi.

Le sceptre ne sortira pas de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le sceptre, et qui est l'attente des nations.

Il faut remarquer d'abord que Jacob, bénissant ses enfants, prédit, non ce qui arrivera à leurs personnes, mais ce qui doit arriver à leur postérité. Quand donc il bénit Juda, il lui prédit ce qui doit arriver à ses descendants; savoir : que le sceptre ne sortirait pas de sa maison, ce qui emporte que cette tribu commanderait aux autres, et qu'elle ne cesserait d'avoir de l'empire sur les tribus, jusqu'à un certain temps qui lui est marqué par l'événement de *Silo*, ou celui qui doit être envoyé, celui à qui il lui est réservé, celui à qui appartient l'assemblée des peuples, à qui appartient le sceptre, et qui est l'attente des nations, selon les diverses interprétations dont chacune convient et se rapporte au sens de la prophétie.

Il ne faut pas de grands efforts de pénétration pour connaître que c'est du Messie qu'il s'agit dans ce passage. On sait que c'est le privilège du Messie d'assembler les peuples; le Psalmiste dit que toutes les nations le serviront, et les Juifs disent eux-mêmes que le Messie assemblera tous les peuples de la terre. Ajoutez à cela le rapport de cet oracle avec celui de *Daniel* (ix, 26 seqq.), comme on le verra ailleurs, qui nous montre que la domination de Juda cessera lorsque le temple aura été détruit, le sanctuaire profané, le Christ mis à mort, et enfin, considérez le rapport de la prophétie avec l'événement; car, si les prophéties sont obscures avant d'être accomplies, elles sont claires après leur accomplissement. Or, l'autorité et le pouvoir de se gouverner par ses lois, et d'avoir ses chefs, sont toujours demeurés dans la tribu de Juda jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Mais à la mort de Jésus-Christ précisément elle a perdu ce droit et cette autorité. Donc il faut que Jésus-Christ soit le *Silo*, l'envoyé, le réservé, le Messie à l'avènement duquel le sceptre devait sortir de la tribu de Juda.

JEAN-BAPTISTE. — Parmi les témoignages contemporains rendus à la divinité de Jésus-Christ, il n'en est aucun de plus grand que celui de saint Jean-Baptiste : témoignage à la fois si évidemment inspiré et si profondément désintéressé puisque les Juifs alors considéraient Jean-Baptiste lui-même comme étant le Messie.

C'est de ce témoignage dont Jésus-Christ parle au chapitre v de *saint Jean* (§ 32, 33) : *Il y en a un autre, dit-il, qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il en rend, est véritable. Vous avez envoyé à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité.* En effet, saint Jean n'a perdu nulle occasion de rendre témoignage à Jésus-Christ : il l'a fait avant et après son baptême, avant qu'il le connût, et après l'avoir connu. Il dit que Jésus-Christ « était beaucoup plus puissant que lui, infiniment préférable à lui; que c'était l'Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde : qu'enfin c'était le Fils de Dieu. » (*Joan.* i, 29, 36.)

Mais afin qu'on sache de quelle considération et de quel poids doivent être ces témoignages de saint Jean, il faut remarquer dans quelle considération il était lui-même chez les Juifs. Il y passait pour un si grand et si saint homme qu'ils venaient en foule pour se faire baptiser par lui, et il avait pris une telle autorité sur eux, qu'il ne craignait pas de leur prêcher la pénitence dans toute sa rigueur, de traiter les pharisiens et les sadducéens de *racés de vipères*, et de leur faire les plus effrayantes menaces. (*Matth.* iii, 7 seqq.)

Certes, un homme d'une morale si sévère, qui épargnait si peu les principaux d'entre les Juifs, et qui les traitait si durement, ne devait guère être d'humeur à flatter personne; et beaucoup moins à mêler le mensonge avec la flatterie. Cependant lorsqu'il traite ainsi les Juifs, loin de s'enorgueillir du respect qu'ils avaient pour lui, il leur déclare que ni lui ni son baptême ne sont rien en comparaison de Jésus-Christ et de son baptême. *Pour moi*, dit-il, *je vous baptise dans l'eau, pour vous porter à la pénitence; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier les cordons de ses souliers; c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu*, etc. (*Ibid.*, 11, 12.)

Peut-on voir un plus noble exemple d'humilité, de désintéressement, et d'éloignement de vanité et d'ambition? on vient à lui en foule, comme à un saint et un homme extraordinaire; on lui demande son baptême avec empressement; et il prend plaisir à s'humilier et à s'abaisser lui et son baptême, pour relever un homme qui n'a pas encore paru, et que peut-être il n'avait jamais vu. Toutes ces circonstances ne doivent-elles pas rendre irréprochable ce témoignage qu'il rend à Jésus-Christ?

plus grands honneurs auxquels la plus haute ambition puisse aspirer, étaient doute ceux que les Juifs destinaient au Messie tant attendu. Cependant l'histoire nous apprend qu'ils furent offerts à Jean, et que les Juifs lui députèrent des prêtres et des lévites pour les irriter. Et néanmoins comment les reçut-il, niant absolument qu'il fût le Christ, voulant pas même prendre la qualité de prophète, quoiqu'il la méritât à tant de titres, ayant prophétisé, non-seulement la venue de Jésus-Christ, mais aussi son miracle et ses principales fonctions. Que dit-il de lui-même dans une occasion si importante pour l'orgueil et pour l'amour-propre ? quelle idée donne-t-il de lui-même ? la voici : *Je suis, répondit-il, la voix de celui qui est dans le désert : Rendez droites les voies au Seigneur. (Ibid., 3.)* Et quel est ce Seigneur ? marque ensuite en disant : *Pour moi, je ne suis que dans l'eau ; mais il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas ; c'est celui qui doit venir après moi, qui m'a été préféré et je ne suis pas digne de dénouer les sandales de ses souliers. (Ibid., 11.)* N'était-ce pas à marquer nettement aux Juifs, qu'il n'était que Jésus-Christ fût plus qu'homme, que saint Jean, que les Juifs prenaient pour le Messie, ne se croit pas digne de délier ses souliers ? et un tel témoignage donné en faveur d'un homme qu'il n'avait jamais vu, donné, dis-je, par un homme qu'on ne savait flatter personne, n'était-il raisonnablement être suspect ? Mais ce qui achève de rendre ce témoignage suspect de tout soupçon et supérieur à tous, c'est qu'il avait été prédit longtemps auparavant, dans l'Ancien Testament, en ces termes : *J'enverrai mon ange devant votre face ; il marchera devant vous, et vous préparera le chemin. (Malach. III, 1.)* Or, ce qui rend même le témoignage de saint Jean en quelque façon divin, c'est qu'il est visible qu'il n'aurait pu connaître un homme si extraordinaire qui devait venir, son ministère, son excellence et ses principales fonctions, pour les prédire aux Juifs tant de confiance, si Dieu ne lui avait fait toutes ces choses à dessein qu'il les fût, et ainsi l'on peut dire que c'est lui-même qui rend ce témoignage à Jésus-Christ.

JÉRUSALEM. — La divinité de Jésus-Christ est non-seulement des innombrables prophéties qui, durant deux mille ans confis, annoncèrent toutes les circonstances de sa venue, de sa vie et de son règne futur, mais encore des prophéties de Jésus-Christ même, qui reçurent leur plus parfait accomplissement. L'une des plus remarquables est la prophétie de la ruine de la ville et du temple de Jérusalem, faite dans des circonstances où rien ne pouvait faire pressentir un tel événement. Il n'est pas difficile d'apercevoir que la destruction de Jérusalem et du temple, et la dispersion des Juifs est énoncée fort clairement par les évangélistes qui la mettent dans la bouche

de Jésus-Christ, et qu'elle a eu son entier accomplissement. La prophétie est exprimée en ces termes :

Jérusalem, Jérusalem, qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ! Voilà que votre maison va demeurer déserte. Les voyez-vous tous, ces grands édifices ? Je vous le dis, en vérité, de tout ce que vous voyez là, un temps viendra qu'il ne restera pas pierre sur pierre, car toutes seront renversées. Jérusalem, ô, si du moins, en ce jour, qui est encore pour toi un jour de grâce, tu avais su connaître les choses qui étaient capables de te donner la paix ! Mais, maintenant, tout cela est caché à tes yeux ; car il viendra des jours où tes ennemis feront une circonvallation autour de tes murailles ; ils t'enfermeront et te presseront de tous côtés ; ils te renverseront par terre, toi et les enfants qui sont dans ton sein, et de ton temple ils ne laisseront pas pierre sur pierre parce que tu n'as pas su connaître le temps où tu as été visitée. Quand vous verrez investir Jérusalem par une armée, sachez qu'elle est près de sa ruine. Quand vous verrez que l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel sera dans le lieu saint, qu'alors ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui sont dans le milieu du pays s'en éloignent, et que ceux qui sont aux environs n'y entrent point parce que ce sont là les jours de la vengeance, afin que tout ce qui est écrit s'accomplisse. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui auront des enfants à la mamelle ! Les nations s'élèveront contre les nations, et les royaumes contre les royaumes. Il y aura de tous les côtés de grands tremblements de terre, des pestes et des famines, et il paraîtra au ciel des phénomènes terribles et de grands prodiges. Car ce pays sera dans une grande oppression, et ce peuple sera l'objet d'une grande colère. On le passera au fil de l'épée, et on le mènera en esclavage parmi les peuples. (Résumé des prédictions de Jésus-Christ, énoncées par les évangélistes. (Matth. XXIII, 36-39; XXIV, 1, 2, 15-21; Marc. XIII, 1, 2, 14-21; Luc. XIII, 34, 35; XIX, 41-44; XXI, 6, 20-24; XXIII, 28-31.)

Il ne faut pas être fort versé dans l'histoire des Juifs pour voir que cette prophétie a été exactement accomplie. Ces événements vinrent trente-huit ans après la prédiction.

Ceux qui voudront lire dans l'histoire de Josèphe le récit du siège et de la prise de Jérusalem par Titus reconnaîtront dans l'événement cette ligne de circonvallation que Titus fit tirer autour de ses murailles pour la tenir bloquée ; le mur qu'il fit élever ensuite en trois jours par toute son armée, lequel serra la ville de si près, que, rien ne pouvant plus y entrer ni en sortir, elle fut réduite à cette horrible famine qui força les mères à manger leurs propres enfants ; enfin, la destruction de la ville et le carnage universel de ses habitants. Les historiens font foi que tous les fléaux énumérés dans la

prophétie précédèrent la ruine de Jérusalem. Les Actes des apôtres (c. xi) font mention de la famine qui se répandit par tout l'univers au temps de l'empereur Claude; Eusèbe parle de trois villes d'Asie renversées par un tremblement de terre, et l'historien Josèphe de prodiges et de signes célestes tels qu'il n'en avait jamais paru. Après la mort de Néron, tout l'empire romain fut en proie aux guerres qu'excitèrent les différents princes qui se disputaient successivement l'empire. Personne n'ignore enfin que tous ces fléaux firent de bien plus terribles ravages encore dans la Judée que dans le reste du monde. La prophétie de la destruction totale et l'expression même de « pierre sur pierre » n'a rien d'hyperbolique. Les Romains avaient brûlé et rasé le temple jusqu'au fondement.

L'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ sur la destruction du temple de Jérusalem, qui paraissait si peu vraisemblable au temps où elle fut faite, confirmait si évidemment, en son auteur, ce caractère divin, lequel résultait si bien d'ailleurs de toutes les autres circonstances de sa venue sur la terre que nous avons fait ressortir, que les peuples se convertissaient en foule au christianisme. Les puissances de la terre cherchaient alors, par les persécutions, les confiscations et la mort, à s'opposer à l'anéantissement du paganisme, dont les doctrines contribuaient si puissamment à raffermir leur pouvoir; mais comme le nombre des Chrétiens augmentait au lieu d'être réduit par toutes ces voies de terreur, et que le sang des martyrs, comme le fait remarquer un Père de l'Eglise, semblait une semence qui donnait tous les jours naissance à de nouveaux Chrétiens, Julien dit l'Apostat, qui régnait alors à Rome, prince habile et éclairé, conçut l'idée d'attaquer la religion dans ses bases mêmes et non dans la personne de ses fidèles. Et comme l'accomplissement des prédictions de Jésus-Christ en était un des plus solides fondements, cet empereur pensa devoir donner un démenti à la prophétie, portant qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem, et songea sérieusement à le faire rebâtir.

En conséquence, il fait part de son dessein aux Juifs dispersés dans toutes les parties du monde. Il leur déclare qu'il veut faire tous les frais du nouvel édifice. Il appelle les plus habiles ouvriers de l'empire. Il donne l'intendance de tout l'ouvrage à Alypius, son plus intime confident, et qui, comme lui, avait une aversion inflexible pour la religion chrétienne. Il charge le gouverneur de la province de favoriser en tout cette entreprise, d'en presser l'exécution, de lui en rendre compte régulièrement, comme de l'affaire qui l'intéresse le plus vivement.

A ces nouvelles, les Juifs, transportés de joie, accoururent de tous côtés. Rien ne fut épargné pour jeter avec éclat les fondements du nouveau temple, et pour en hâter la

construction. Ils firent faire, dit Théodoret (l. iii, c. 7) des pics, des pelles et des corbeilles d'argent pour rammer et transporter la terre, et leurs femmes les plus distinguées se faisaient gloire d'en porter dans le pan de leurs robes les plus précieuses.

Mais tandis qu'Alypius, chargé de diriger les travaux pressait vivement l'ouvrage, d'effroyables tourbillons de flammes qui, par de continuel élançements, sortaient des fondements, brûlèrent à diverses reprises les ouvriers, et leur rendirent la place inaccessible. Enfin le feu persistant toujours avec opiniâtreté à repousser les travailleurs, on fut obligé d'abandonner l'entreprise. C'est ainsi qu'Ammien Marcellin rapporte ce fait important. (AMMIEN MARCELL., lib. xiv, cap. 2). Or, quand l'incrédule le plus déterminé tracerait lui-même les qualités qu'il exigerait d'un historien pour mériter d'être cru sur les faits qu'il rapporte, il n'en pourrait demander aucune qu'on ne trouve dans ce fameux écrivain. Il était païen et par conséquent libre de tout préjugé qui eût pu le rendre favorable aux Chrétiens. Il était sujet, courtisan, admirateur de Julien, et par conséquent bien éloigné de rien écrire qui tendît à flétrir sa mémoire. Il aimait la vérité, et on voit en le lisant qu'il avait pour l'imposture tout le mépris qu'elle mérite; et par conséquent il était moins propre que tout autre à s'en laisser imposer. Il était non-seulement contemporain de l'événement, mais dans le temps même il n'était pas éloigné de Jérusalem. D'ailleurs il nous l'a transmis, non comme un fait incertain que la défiance accompagne, mais comme un fait aussi notoire que l'entreprise et la malheureuse expédition des Perses. Enfin son récit pourrait être confirmé par le témoignage du sophiste Libanius et de Julien l'Apostat lui-même. (WAMBURTON, t. I, c. 4.) Il est donc avoué par les ennemis même du christianisme que le Ciel justifie les prophéties de son auteur par un miracle signalé. Aussi ce miracle touche si vivement un grand nombre de Juifs et de gentils, qui en furent les spectateurs, qu'ils reconnurent la divinité de Jésus-Christ, et demandèrent le baptême.

Au fond Marcellin, qui, malgré sa droiture naturelle, pouvait avoir ses raisons pour être si précis, n'a-t-il raconté qu'une partie de ce grand événement. Les Pères et les historiens de l'Eglise, tels que Théodoret, Socrate, Sozomène et Rufin, saint Grégoire de Nazianze, saint Ambroise et saint Chrysostome, qui tous trois vivaient dans ce temps-là, entrent dans un détail qui est encore plus glorieux à la religion. Ils disent que, tandis qu'on travaillait aux fondements du temple, un tourbillon impétueux emporta dans un instant le sable, la chaux et les autres matériaux dont on avait fait des amas prodigieux; qu'un tremblement de terre survenu tout à coup, jeta au loin de tous côtés de grands quartiers de pierres qu'on avait assemblés; qu'il renversa et les

d'alentour et les galeries où l'on a vu un grand nombre d'ouvriers, qui se sont ensevelis sous leurs ruines; que les uns ont levé les marteaux, les scies et les autres les outils qui n'attendaient que la main du maître, et qui étaient enfermés dans un lieu errain. Ils ajoutent enfin que la nuit même et le jour d'après, on vit en l'air au-dessus du Calvaire jusqu'à la montagne des Oliviers, la figure de la croix tout éclairée d'une lumière, avec un cercle qui n'était que d'ans brillant.

Les apologistes chrétiens, et entre autres Houtteville (*La religion chrétienne prouvée par les faits*, liv. II, ch. 10), et Abbat (*Traité de la vérité de la religion chrétienne*, t. 2, ch. 8), tous les apologistes, dis-je, ont entré dans le plus grand détail l'accomplissement de cette prophétie de Jésus-Christ et en ont fait ressortir toutes les circonstances qui la rendent plus frappante. Nous ne revenons sur ce sujet, nous avons dû nous en tenir à le résumer ici, mais ce résumé nous fait voir d'une manière palpable la prescience et la puissance divine du Christ, et par conséquent pour prouver sa

S. CHRIST. — *Jésus* veut dire, Sauveur (*Matth.* I, 21; *Luc.* I, 31.) Notre nature humaine et proclamée coupable par la loi universelle est par lui relevée; il a fait et cause pour l'esclave et brisé les chaînes infernales. Ce nom proclame donc la pureté primitive, naturelle; on ne peut point dire que ce qui n'a pas été debout. Ce substantif hébreu signifie quelque chose de surnaturel; l'œuvre de la rédemption n'était pas la prise d'une ville de terre et de boue, mais la conquête de Dieu au profit du genre humain. Les habitants de la terre avaient beau entasser pierres sur montagnes, ils ne s'élevaient jusqu'au ciel; il fallait que Jéhovah intervenît et descendît pour nous dominer. Aussi, dans son intégrité, le nom de Jésus signifie : *Jéhovah sera Sauveur* (25).

Il déplaît à M. Salvador, cette explication n'est point arbitraire; saint Matthieu ne lui-même en faisant Emmanuel, le nom de Jésus. (*Matth.* I, 32.) Aussi la tradition chaldéenne, dit-elle que son nom est appelé, dès avant les siècles, Dieu éternel existant (26). R. Nissim ajoute que Dieu ne pourrait exister sans lui; et le rabbin S. Elies, au même passage, dit : « Ici le sens : Au même temps du Messie, le nom *Tetragrammaton* sera sur les lèvres de tous (27); car le Messie, lui-même, ce nom, comme l'enseigne le chapitre *hina* (Talmud, traité *Baba-Batra*, fol. 10.) Le Messie sera appelé du nom de

Dieu sont les éléments mêmes qui entrent dans la composition d'*Isaïe*. — *יהוה*, signifie Dieu; abrégé de *יהוה*, comme dans les cantiques de Moïse; l'autre partie du mot est *יהוה*, sal-

voir dans le fameux passage d'*Isaïe* IX, 5, etc. *Tetragrammaton* signifie en grec quatre let-

tres. Les Juifs ne voulant pas prononcer le nom de Jéhovah qui signifie en hébreu par quatre lettres *יהוה*, eurent recours à ce superstitieux moyen de le désigner.

« Oui, » répète le commentateur *Minhha ghidola*, « au temps du Messie, Dieu montrera une seconde fois sa main. Il sera en personne le Rédempteur; Israël sera sauvé en Jéhovah d'un salut éternel; le nom saint sera prononcé tel qu'il est écrit (28). » « Fille de Sion, » dit Aben-Esra, « il est juste que tu élèves la voix pour chanter; car la Divinité sera au milieu de toi; au milieu de toi, dit le *Zohar*, sera le Grand, celui dont Isaïe disait : Les hommes verront Jéhovah face à face, quand il arrivera une seconde fois à Sion. » (*Isa.* XL, 8.)

Jésus ne devait donc pas seulement être enfanté par la terre, le ciel devait le pleuvoir. Pour accomplir sa mission, être vraiment Sauveur, il était nécessaire que Dieu fût avec nous; l'idée que renferme le mot *Jésus* est donc précisément celle de Dieu-Homme, d'EMMANUEL (29), une nature divine avec une nature humaine. Tel était le Rédempteur attendu.

Deux noms reposent sur la tête de Jésus-Christ : il s'appelle *Jésus*, parce qu'il est le Sauveur des hommes; *Christ*, parce qu'il est investi du souverain sacerdoce. Tels sont les deux titres que Moïse, par une inspiration divine et prophétique, signala à la postérité en les conférant à deux hommes éminemment vertueux, en désignant Osée fils de Navi pour son successeur dans la suprématie sur Israël, et changeant son nom en celui de *Jésus* ou *Josué* (*Num.* XIII, 17); en conférant à son frère Aaron le souverain sacerdoce, il l'appela le *Christ*, oint (*Levit.* IV, 5, sec. LXX) pour nous montrer que la puissance royale et la souveraine sacrificature, alors divisées sur deux têtes également nobles, seraient un jour réunies sur la tête d'un seul qui serait *Jésus-Christ*. En effet, le Christ est le souverain sacrificateur, successeur ici-bas d'Aaron. *Ce n'est pas lui qui s'est donné ce titre, dit l'Apôtre; mais il le tient de celui qui lui a dit : Tu es prêtre éternel dans l'ordre de Melchisédech.* (*Hebr.* V, 6.)

L'union personnelle du Fils de Dieu avec la nature humaine, voilà Jésus-Christ. Or, l'acte qui réalise cette prodigieuse union de la nature de Dieu et de celle de l'homme, par l'incarnation du Verbe, surpasse infiniment les investigations de tout esprit créé, parce que nulle intelligence ne saurait atteindre par elle-même la possibilité du mystère de l'Incarnation.

Mais l'Incarnation du Fils de Dieu n'est pas seulement un mystère inaccessible aux découvertes de toute intelligence, elle est encore le plus profond secret de la science di-

verses. Les Juifs ne voulant pas prononcer le nom de Jéhovah qui signifie en hébreu par quatre lettres *יהוה*, eurent recours à ce superstitieux moyen de le désigner.

(28) Il ne faut pas oublier que les Juifs ne prononçaient pas le mot *Jéhovah*.

(29) En hébreu : *Nobiscum Deus*.

vine dans l'ordre de ses manifestations. Or comment une intelligence finie pourrait-elle parvenir par ses seules forces, à atteindre le secret de la science et de la sagesse infinies ? Le dogme de l'exaltation de la nature humaine au trône de Dieu, par l'Incarnation, forme donc le *nœud* central d'une science *surnaturelle*, c'est-à-dire d'une science infiniment supérieure à toutes les conceptions des anges et des hommes.

Nul esprit créé, et même possible, ne saurait donc parvenir par lui-même, et sans une révélation positive, à la notion de ce prodigieux et ineffable secret qui noue la nature divine et la nature humaine d'une étreinte si forte, que le Fils de Dieu, l'âme et la chair ne forment qu'une seule et même personne divine en Jésus-Christ...

Quand le temps marqué par les antiques révélations fut venu ; quand Dieu eut parlé la parole de l'espérance par les anciens patriarches, par Moïse et les prophètes, par la Synagogue et par le sacerdoce figuratif, assis sur la chaire de Moïse, *il parla à la race humaine par son Fils Jésus-Christ. (Hebr. i.)*

Le Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme ; Dieu parfait et homme parfait, Dieu et homme tout ensemble dans l'unité indivisible d'une même personnalité divine, dut prouver sa mission en passant sur la terre. Or, Jésus-Christ a donné deux preuves éclatantes de sa divinité : son témoignage et ses miracles. Il s'est dit le Messie attendu pendant quarante siècles, le vrai Fils de Dieu, le médiateur de Dieu et des hommes, l'égal de Dieu et l'égal de l'homme ; et, appuyant son témoignage sur la base inébranlable des faits miraculeux, il a donné à la vérité de sa parole l'autorité la plus entraînante de conviction.

Le témoignage par lequel le Fils de l'homme se disait le vrai Fils de Dieu, s'il eût été séparé des prodiges qu'il donnait en preuve de sa vérité, n'eût pas suffi à la nation juive pour croire d'une foi surnaturelle et infaillible à la divinité du Christ. Et c'est pourquoi le divin Sauveur disait, en parlant des pharisiens : *Si je n'étais pas venu, et si je n'avais fait des prodiges que personne n'a jamais faits, ils seraient sans péché..... (Joan. xv, 22, 24.)* Et ailleurs : *Si vous ne voulez pas croire à mon témoignage, croyez à mes œuvres..... car ce sont les œuvres que je fais qui prouvent que mon Père m'a envoyé. (Joan. x, 38.)*

Jésus-Christ a donc clairement et irréfutablement établi sa divinité en face de la nation juive. Rien donc n'a été omis pour initier ce peuple ingrat à la notion surnaturelle et divine du dogme fondamental de l'Incarnation. Mais voyons comment la foi de ce dogme, principe de toute sagesse et de tout amour, franchit les limites de la Judée, et s'établit chez les autres nations de la terre.

Les premiers disciples du Sauveur, invinciblement convaincus de la divinité de leur Maître, qu'ils ont touché de leurs mains, vu de leurs yeux, dont ils ont contemplé les innombrables prodiges couronnés par le

plus grand de tous, la résurrection, rendent en faveur de la divinité de Jésus-Christ un témoignage dont l'autorité est invincible, si l'on réfléchit que les apôtres du Sauveur n'ont pas seulement confessé sa divinité par leur prédication ; mais qu'ils l'ont appuyée, comme lui, sur l'autorité des miracles qu'ils faisaient en invoquant son nom, et qu'au terme de leur mission divine, ils ont tous versé leur sang pour sceller à jamais la vérité de leur apostolat.

Cependant, c'est en vain qu'ils auraient prouvé la divinité du Christ et établi au sein des nations idolâtres la foi surnaturelle du dogme de l'Incarnation. Cette foi aurait péri inévitablement après eux, si l'Homme-Dieu n'en avait assuré l'incorruptrice durée, en élevant, sur le fondement des apôtres, des patriarches et des prophètes, et sur son immuable et divine puissance, l'immortel édifice de son Eglise.

Or, l'Eglise, comme les apôtres, n'a d'autre mission que de prêcher Jésus-Christ. Cette immortelle Eglise proclame depuis deux mille ans le dogme de l'Incarnation, et comme les apôtres, ses fondateurs et ses maîtres, elle présente au monde deux genres de preuves de la vérité de son apostolat, savoir son témoignage et ses œuvres.

Dans son naïf langage, Raymond de Sébonde, dans sa *Théologie naturelle* (chap. 206), traduite par Montaigne, montre parfaitement que la divinité de Jésus-Christ résulte de son affirmation même crue depuis deux mille ans et adoré comme tel par le monde entier. Il est curieux de voir dans ce vieil écrit l'argument reproduit depuis par Napoléon, par les apologistes contemporains et qui ne souffre point de réplique.

« Venons, » dit-il, « à Jésus-Christ que toute la chrétienté adore, et considérons ses paroles et ses effets manifestés à tout le monde. Il est certain qu'il se nomme et se dit Fils de Dieu et qui plus est, entièrement égal à lui, un avec lui en essence, un en nombre sans division ou distinction de déité. Il dit, en outre, qu'il tient sa divinité de son Père, qu'il a été engendré par lui de toute éternité, qu'il est son Fils unique sans fin et sans commencement, et accompagnant éternellement son Père, par conséquent il se maintient être Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses comme son Père, Seigneur par indivision et Maître de l'univers avec lui. En outre, il nous commande de croire qu'il a été par Dieu envoyé en ce monde, qu'il y est venu au nom de son Père, non au sien propre, il s'attribue la puissance et les œuvres qui n'appartiennent qu'à Dieu seul et à nul autre, comme de remettre les péchés des hommes, qui est propre à Dieu ; il promet de nous ressusciter quelque jour, de nous venir juger, punir et récompenser selon nos mérites. De plus, il a envoyé partout ses disciples pour prêcher son nom et sa doctrine nouvelle et encore inouïe, pour annoncer une loi donnant et promettant aux croyants une félicité immortelle, en assurant et menaçant les méchants d'une mort

et damnation éternelles. Toute la chrétienté est bâtie et fondée en son nom : les Chrétiens qui jouissent de l'empire de Rome et d'une bonne partie de seigneuries et royaumes de la terre, adorent Jésus-Christ, croient en lui comme au vrai Fils de Dieu, un en essence avec son Père, égal en toutes choses à lui, envoyé par lui en ce monde, ils le craignent et l'honorent comme le vrai Créateur du ciel et de la terre. Les apôtres mêmes et ses disciples qui l'ont prêché et qui ont travaillé pour son honneur, sont honorés, exaltés et glorifiés en ce monde. De plus descendant ici-bas, il choisit de naître parmi les Juifs qui seuls reconnaissent le vrai Dieu, créateur de toutes choses; il vint se nommer et se prêcher Fils de Dieu à la nation élue et favorisée par son Père. Je pourrais déduire à ce propos assez d'autres choses aussi évidentes et manifestes.

1° Or, si cet homme, Jésus-Christ, n'est pas Fils de Dieu, s'il ne lui est pas égal, s'il n'est pas un avec lui, s'il n'a pas été envoyé par son commandement, et que tout ce qu'il nous a voulu faire croire n'était qu'un fourbe et vain mensonge; il ne faut pas mettre en doute qu'il ne soit le plus capital et le plus mortel ennemi de Dieu qui puisse être, et tel qu'il n'est en nulle façon croyable, que le tout-puissant créateur de toutes choses le souffrit...

2° Puisque Jésus-Christ règne, puisqu'il possède déjà depuis 1800 ans la principauté et la maîtrise de l'univers, puisqu'il est révéré, prié et adoré pour le vrai Dieu depuis si longtemps par une commune dévotion de tant de millions d'hommes, certainement, ou il est le vrai Fils de Dieu, coéternel et consubstantiel à son Père, ou il n'y a point du tout de Dieu; mais s'il y en a un, c'est infailliblement lui-même qui maintient et qui comporte la grandeur de Jésus Christ et sa puissance... Autrement, attendu que lui le voyant et le sachant, tout a été dit et fait en son nom et de sa part, il faudrait qu'il eût comme fourni d'autorité à un mensonge et piperie, entièrement contraires à son honneur et dérogeant directement à sa gloire.

3° Nul, depuis le commencement du monde jusqu'à nous, n'a usurpé un tel titre; nul que Jésus-Christ n'a pris le nom de Fils de Dieu, consubstantiel et coéternel à son Père; nul avant, nul après lui ne s'est appelé de ce titre honorable, et de ce nom si glorieux, qu'il n'en est point de plus grand ! car quiconque est engendré de la déité est Dieu par conséquent... Vu que Jésus-Christ a été surnommé d'une façon si étrange et si élevée au delà de toute conception et imagination humaine et non par soi seulement, mais par tout le monde, depuis un si grand nombre de siècles, il est véritablement envoyé de Dieu et tel que nous l'estimons. Et quand, après une si grande et si continuelle approbation que Dieu a faite de lui, quelque imposteur se ferait surnommer en cette manière, il le faudrait chasser et abominer comme un affronteur, mensonger et détestable...

4° Si c'était une invention apostée de se faire Fils et envoyé de Dieu, si Jésus-Christ s'était fausement attribué la nature divine, il aurait sans doute étrangement offensé Dieu, créateur du ciel et de la terre; il serait infiniment haï et mal voulu de lui, et tous ceux qui l'auraient tourmenté, persécuté, meurtri à cette occasion, lui auraient fait service très-agréable: ils seraient aimés, favorisés et bien voulus de lui, car ils auraient maintenu son honneur et sa gloire inviolable, ils auraient vengé l'atroce injure faite à sa grandeur... Or, il en va tout autrement, il n'est point de peuple plus tourmenté de servitude, plus calomnié, ni plus misérable, ni plus mal voulu de tout le monde, que celui de Judée, pour cette seule considération...

5° Jésus-Christ fut condamné et exécuté à mort pour s'être dit Fils et envoyé de Dieu. Tout le monde a été averti de son supplice, et de sa cause: s'il se fût fausement vanté de choses qui n'étaient pas siennes, ne dût-il pas avoir perdu ses titres tout soudain après sa mort, ne s'en dût-on pas ressouvenir comme d'un homme justement puni? Et toutefois ç'a été depuis que son nom s'est répandu par l'univers, régnaient et triomphant plus, sans comparaison, que pendant sa vie.

6° En outre ou il était Dieu, ou il n'était qu'une simple créature, mentant et contre-faisant la Divinité, s'il n'était non plus qu'un autre homme, il était bien loin d'aimer Dieu avant toute autre chose et de tout son cœur, et si jamais homme s'aima premièrement et suivit sa particulière volonté, si jamais homme visa à son propre honneur, gloire et louanges certainement ce fut celui-là, prenant déceuvrement la place de Dieu et s'en saisissant. Il s'éloigna par conséquent infiniment de son créateur et s'accompagna de tous les maux...

7° Davantage, étant saisi de l'amour-propre jusqu'au dernier degré, racine et origine de tout péché, vice, erreur et fausseté, il suit, par une nécessaire conséquence, qu'il n'est parti de lui ni parole ni doctrine, que la plus impie, inique, dangereuse et damnable qui puisse être imaginée, qu'il ne prit précepte de lui, ni instruction, qui ne fût contre Dieu, contre la vérité, contre toute droiture et vertu, contre la nature de l'homme en tant qu'il est homme, contre la nature du libéral arbitre et contre l'ordre de toutes les créatures. Or tout cela est diamétralement opposé et contraire à ce que nous en savons et voyons.

« Annoncé par une suite de prophéties pendant quarante siècles, » dit Bergier « attendu chez les Juifs et dans tout l'Orient, prévenu par un saint précurseur, précédé par des prodiges, Jésus paraît dans la Judée et prêche l'avènement du royaume des cieux. Sa naissance a été marquée par des miracles; mais son enfance a été obscure et cachée; il est issu du sang des rois, mais il ne tire aucun avantage de cet origine; il déclare que son royaume n'est pas de ce

monde. Il prouve sa mission, et confirme sa doctrine par une multitude de miracles ; il multiplie les pains, guérit les malades, ressuscite les morts, calme les tempêtes, marche sur les eaux, donne à ses disciples le pouvoir d'opérer de semblables prodiges ; il les fait sans intérêt, sans vanité, sans affectation ; il refuse d'en faire pour contenter la curiosité ou pour punir les incrédules ; on les obtient de lui par des prières, par la confiance, par la docilité. Les miracles des imposteurs ont pour but d'étonner et de séduire les hommes ; ceux de Jésus-Christ sont tous destinés à les secourir et à les consoler, à les instruire et à les sanctifier.

Sa doctrine est sublime, ce sont des mystères qu'il faut croire, mais un Dieu qui enseigne les hommes ne doit-il leur apprendre que ce qu'ils peuvent concevoir ? Il n'argumente point, il ne dispute point comme les philosophes ; il ordonne de croire sur sa parole, parce qu'il est Dieu. « Il ne convenait point, » dit Lactance, que Dieu, « parlant aux hommes, employât des raisonnements pour confirmer ses oracles, comme si l'on pouvait douter de ce qu'il dit ; mais il a enseigné comme il appartient au souverain arbitre de toutes choses, auquel il ne convient point d'argumenter, mais de dire la vérité. » (LACT., *Divin. instit.*, lib. III, c. 2.) Les mystères qu'il annonce ne sont point destinés à étonner la raison, mais à toucher le cœur ; un Dieu en trois personnes, dont chacune est occupée de notre sanctification, un Dieu fait homme pour nous racheter et nous sauver, qui se donne à nous pour victime et pour nourriture de nos âmes, un Dieu qui ne permet le péché que pour mieux éprouver la vertu, qui n'attache ses grâces qu'à ce qui reprime les passions, qui punit en ce monde, non pour se faire craindre, mais pour sauver ceux qu'il châtie. Est-il surprenant que cette doctrine forme des saints ?

La morale de Jésus-Christ est pure et sévère, mais simple et populaire, il n'en fait pas une science profonde et raisonnée ; il la réduit en maximes, la met à portée des plus ignorants, la confirme par ses exemples. Doux et affable, indulgent, miséricordieux, charitable, ami des pauvres et des faibles, il n'affecte ni une éloquence fastueuse, ni un rigorisme outré, ni des mœurs austères, ni un air réservé et mystérieux ; il promet la paix et le bonheur à ceux qui pratiqueront ses préceptes, il n'a en vue que la gloire de Dieu son Père, la sanctification des hommes, le salut et le bonheur du monde.

Patient jusqu'à l'héroïsme, modeste et tranquille dans les opprobres et les souffrances, il les supporte sans faiblesse et sans ostentation, il ne cherche point à braver ses ennemis, mais à les toucher et à les convertir. Couvert d'outrages, crucifié entre deux malfaiteurs, il meurt en demandant grâce pour ses accusateurs, ses juges et ses bourreaux, il laisse au ciel le soin de faire éclater son innocence par des prodiges. Si

un Dieu a pu se faire homme, c'est ainsi qu'il devait mourir, et puisque Jésus-Christ est mort en Dieu, il devait ressusciter.

Mais sorti du tombeau, il ne va point se montrer à ses ennemis, il avait assez fait pour les convertir ; il n'entreprend point de les forcer ; il veut que la foi soit raisonnable, mais libre ; ce n'est point par des opiniâtres, qu'il avait résolu de réformer l'univers.

Quand il se serait montré, ces furieux n'en auraient pas été plus dociles ; ils auraient attribué à la magie ses apparitions, comme ils avaient fait à l'égard de ses autres miracles.

Il avait promis d'envoyer son Esprit à ses apôtres : leur conduite et leurs succès prouvent que cet Esprit-Saint leur a été donné. Il avait prédit que la nation juive serait punie : le châtement a été terrible et il dure encore ; que l'Evangile serait prêché par toute la terre : il a été porté en effet aux extrémités du monde ; que les Juifs et les païens, qui se détestaient, deviendraient les brebis d'un même troupeau, et le prodige s'est opéré ; que son Eglise durerait jusqu'à la consommation des siècles, et déjà nous lui comptons dix-neuf cents ans de durée ; que cependant sa doctrine serait toujours contredite et toujours attaquée : elle l'a toujours été et l'est encore, les philosophes même se chargent aujourd'hui de vérifier les prophéties.

Grands génies, savants dissertateurs, montrez-nous dans l'histoire du monde quelque chose qui ressemble à la personne, à la conduite, au ministère de Jésus-Christ. Des historiens, qui ont su peindre un Homme-Dieu sous des traits aussi singuliers et si majestueux, n'ont été ni des imbéciles ni des imposteurs ; ils n'avaient point de modèle, et ils n'étaient pas assez habiles pour le forger. Un envoyé de Dieu, qui a rempli si parfaitement tous les caractères d'une mission divine, n'est lui-même ni un fourbe ni un fanatique. Puisqu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, il l'est véritablement.

Le plus léger sentiment de reconnaissance doit suffire pour nous faire tomber aux pieds de Jésus-Christ, et rendre hommage à sa divinité. Vrai Soleil de justice, il a répandu la lumière de la vérité et allumé le feu de la vertu ; aucun peuple, aucun homme n'est demeuré dans les ténèbres de l'erreur et dans la corruption du péché, que ceux qui ont refusé de s'instruire et de se convertir. Avec toutes leurs disputes, les philosophes n'ont pas corrigé les mœurs d'une seule bourgade ; par la voix de douze pêcheurs, notre divin Maître a changé la face de l'univers.

Que les nations corrompues par l'excès de la prospérité, amollies par le luxe et les plaisirs, se dégoûtent de sa doctrine et prêtent l'oreille aux sophismes des incrédules, ce n'est pas un prodige. « La lumière, dit-il, a beau luire dans le monde, les hommes lui préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. » (Joan. III, 19.)

me les incrédules ont été obligés de se fier sur l'opinion qu'ils avaient conçue du divin Législateur, ils n'ont pas été embarrassés. Tant qu'ils ont professé le déisme, ils ont affecté d'en parler avec respect; ils ont rendu justice à la sainteté de la doctrine et de sa conduite, à l'indispensable service qu'il a rendu à l'humanité; quelques-uns en ont fait un éloge; d'autres, s'ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu, l'ont peint du moins comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

Comment concilier cette idée avec la prétention qu'il a prêchée? Il s'est attribué personnellement le titre et les honneurs de la Divinité; il veut que l'on honore le Fils comme on honore le Père. (*Joan. v, 23.*)

Les Juifs ont voulu le lapider, parce qu'ils ne le regardaient pas comme Dieu, mais ils n'ont pu le faire, parce qu'ils le regardaient comme le plus grand des hommes.

dans lequel le dogme, la morale et le culte extérieur se trouvent indissolublement unis, et tendent au même but, un plan qui dévoile la conduite que Dieu a tenue depuis le commencement du monde, qui unit ainsi les siècles passés et les siècles futurs, qui fait concourir tous les événements à un seul et même dessein. Aucune religion fautive ne porte ces caractères. Enfin un homme dominé par des passions vicieuses n'a jamais montré un désir aussi ardent de sanctifier les hommes, d'établir sur la terre le règne de la vertu. Un faux zèle se trahit toujours par quelque endroit; celui de Jésus-Christ ne s'est démenti en rien. En deux mots, si Jésus-Christ est Dieu-Homme, tout est d'accord dans sa conduite; s'il n'est pas Dieu, c'est un chaos où l'on ne peut rien comprendre.

Comme nous donnons pour signe principal de la mission de Jésus-Christ les miracles qu'il a opérés, nous devons indiquer, du moins en abrégé, les preuves générales de ces miracles.

1re Preuve. — La première est le témoignage des apôtres et des évangélistes. Deux de ceux qui en ont écrit l'histoire se donnent pour témoins oculaires, les deux autres les ont appris de ces mêmes témoins. Saint Pierre prend à témoins de ces miracles les Juifs rassemblés à Jérusalem le jour de la Pentecôte. (*Act. ii, 22; x, 37.*) Ils ont donc tous été publiés dans la Judée même, peu de temps après, et sur le lieu où ils ont été opérés, en présence de ceux qui les ont vus, ou qui en ont été informés par la notoriété publique, et qui avaient intérêt de les contester, s'il eût été possible. Ces miracles sont encore confirmés par les témoignages de l'historien Josèphe, de Celse, de Julien, des gnostiques, etc.

Il faut se raidir contre l'évidence même pour soutenir, comme les incrédules, que les miracles de Jésus n'ont été vus que par ses disciples; que les Juifs ne les ont pas vus, puisqu'ils n'y ont pas cru; que ces faits n'ont été écrits qu'après la ruine de Jérusalem, lorsqu'il n'y avait plus de témoins oculaires. — Ces miracles ont été vus, non-seulement par tous les habitants de la Judée qui ont cru les voir, mais par tous les Juifs de l'univers qui se trouvaient à Jérusalem aux principales fêtes de l'année. Parce que la plupart de ces témoins n'ont pas cru la mission, la qualité du Messie, la divinité de Jésus-Christ, il ne s'ensuit pas qu'ils n'aient cru les miracles qu'ils avaient vus; il s'ensuit seulement qu'ils n'en ont pas tiré les conséquences qui en résultaient. Ce sont deux choses fort différentes. Plusieurs de ceux qui ont avoué formellement ces miracles, soit parmi les Juifs, soit parmi les païens, n'ont pas embrassé pour cela le christianisme. Ces faits ont été certainement écrits avant la ruine de Jérusalem, puisque les trois premiers Évangiles, les Actes des apôtres et les Épîtres de saint Paul ont paru avant cette époque.

2e Preuve. — Non-seulement les Juifs

n'ont point contesté ces miracles dans le temps qu'on les a publiés, mais plusieurs les ont formellement avoués. Les uns les ont attribués à la magie et à l'intervention du démon; les autres à la prononciation du nom de Dieu que Jésus avait dérobé dans le temple. Si les Juifs en étaient convenus, Celse qui les fait parler, Julien, Porphyre, Hiéroclès, n'auraient pas manqué d'alléguer cette réclamation des Juifs; ils ne le font pas. Les disciples des apôtres se seraient plaints, dans leurs écrits de la mauvaise foi des Juifs; ils ne les en accusent pas. Les compilateurs du Talmud auraient allégué ce témoignage de leurs ancêtres; tout au contraire ils avouent les miracles de Jésus-Christ. (GALATIN, *De arcanis cathol. verit.*, lib., viii, cap. 5.) Orobio, Juif très-instruit, fidèle à suivre la tradition de sa nation, n'a pas osé jeter du doute sur ce fait essentiel.

3° *Preuve.* — Les auteurs païens qui ont attaqué le christianisme, ont agi de même, sans nier les miracles de Jésus-Christ; ils ont dit qu'il les a faits par magie, qu'd'autres que lui en ont fait de semblables; que cette preuve ne suffit pas pour établir sa divinité et la nécessité de croire en lui. Il aurait été bien plus simple de les nier absolument, si cela eût été possible.

4° *Preuve.* — Plusieurs anciens hérétiques, contemporains des apôtres, ou qui ont péri immédiatement après eux, ont attaqué des dogmes enseignés dans l'Evangile; mais nous n'en connaissons aucun qui ait contredit les faits. Les sectes même qui ne convenaient pas de la réalité des faits, avouaient qu'ils s'étaient passés, du moins en apparence; ils ne taxaient point les apôtres de les avoir forgés. Il y a eu des apostats dès le premier siècle; saint Jean nous l'apprend: aucun n'est accusé d'avoir publié que l'histoire évangélique était fausse. Il y en avait parmi ceux que Pline interrogea, pour savoir ce que c'était que le christianisme, et ils ne lui découvrirent aucune espèce d'imposture.

5° *Preuve.* — Une preuve plus forte de la vérité des miracles de Jésus-Christ est le grand nombre de Juifs et de païens convertis par les apôtres et les disciples du Sauveur. Quel motif a pu les engager à croire en Jésus-Christ, à se faire baptiser, à professer la foi chrétienne, à braver la haine publique, les persécutions et la mort, sinon une persuasion intime de la vérité des faits évangéliques? C'est la preuve principale sur laquelle insistent les apôtres. Jésus-Christ lui-même avait dit aux Juifs (Joan. x, 38): *Si vous ne voulez pas me croire, croyez à mes œuvres; saint Pierre leur dit à son tour: Vous savez que Dieu a prouvé le caractère de Jésus de Nazareth par les miracles qu'il a faits au milieu de vous; vous l'avez mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité: faites pénitence et recevez le baptême.* (Act. ii 22.) Saint Paul dit aux païens: *Renoncez à vos dieux, adorez le seul Dieu, père de l'univers, reconnaissez Jésus-Christ son Fils qu'il a ressuscité.* (Act. xvii, 24.) *Il a été prouvé Fils de Dieu*

par le pouvoir dont il a été revêtu et par la résurrection des morts. (Rom. i, 4.)

6° *Preuve.* — Comme la résurrection de Jésus-Christ est le plus grand de ses miracles, les apôtres, non contents de la publier, la mettent dans le Symbole; ils en établissent un monument en célébrant le dimanche. Selon saint Paul, elle est représentée par la manière dont le baptême est administré. On lisait l'Evangile dans toutes les assemblées chrétiennes, et l'Evangile en parle comme d'un fait indubitable. Il était donc impossible d'être Chrétien sans la croire, et personne ne l'aurait crue, si elle n'avait été invinciblement prouvée.

Mais laissons parler Bossuet, dont la pensée toujours substantielle et profonde marque parfaitement tous les caractères de la Divinité qui distinguent la personne, les actes, la révélation et l'œuvre de Jésus-Christ. « Dans le déclin, » dit-il, « de la religion et des affaires des Juifs, à la fin du règne d'Hérode, et dans le temps que les pharisiens introduisaient tant d'abus, Jésus-Christ est envoyé sur la terre pour rétablir le royaume dans la maison de David, d'une manière plus haute que les Juifs ne l'entendaient, et pour prêcher la doctrine que Dieu avait résolu de faire annoncer à tout l'univers. Cet admirable Enfant, appelé par Isaïe le Dieu fort, le Père du siècle futur, et l'auteur de la paix (Isa. ix, 6), naît d'une vierge à Bethléem, et il y vient reconnaître l'origine de sa race. Conçu du Saint-Esprit, saint par sa naissance, seul digne de réparer le vice de la nôtre, il reçoit le nom de sauveur (Matth. i, 21), parce qu'il devait nous sauver de nos péchés. Aussitôt après sa naissance, une nouvelle étoile, figure de la lumière qu'il devait donner aux gentils, se fait voir en Orient (Matth. ii, 2), et amène au Sauveur encore enfant les prémices de la gentilité convertie. Un peu après, ce Seigneur tant désiré vient à son saint temple, où Siméon le regarde, non-seulement comme la gloire d'Israël, mais encore comme la lumière des infidèles. Quand le temps de prêcher son Evangile approcha, saint Jean-Baptiste, qui lui devait préparer les voies, appela tous les pécheurs à la pénitence, et fit retentir de ses cris tout le désert où il avait vécu dès ses premières années avec autant d'austérité que d'innocence. Le peuple, qui depuis cinq cents ans n'avait point vu de prophète, reconnut ce nouvel Elie, tout prêt à le prendre pour le Sauveur, tant sa sainteté parut admirable; mais lui-même il montrait au peuple celui dont il était indigne de délier les souliers. (Matth. iii, 11.) Enfin Jésus-Christ commence à prêcher son Evangile, et à révéler les secrets qu'il voyait de toute éternité au sein de son Père (Joan. i, 18). Il pose les fondements de son Eglise par la vocation de douze pêcheurs, et met saint Pierre à la tête de tout le troupeau avec une prérogative si manifeste, que les évangélistes, qui dans le dénombrement qu'ils font des apôtres, ne gardent aucun ordre certain, s'accordent à nommer saint

avant tous les autres, comme le pre-
(Act. i, 13; *Matth.* x, 2.) Jésus-
parcourt toute la Judée, qu'il remplit
de bienfaits; secourable aux malades,
cordieux envers les pécheurs dont il
est le vrai médecin par l'accès qu'il
donne auprès de lui, faisant ressentir
aux hommes une autorité et une douceur
qui n'avaient jamais paru qu'en sa personne.
Il est le prince de hauts mystères; mais il les
explique par de grands miracles; il com-
mande de grandes vertus; mais il donne en
tous temps de grandes lumières, de grands
fruits et de grandes grâces, c'est par là
qu'il paraît « plein de grâce et de vé-
rité nous recevons tous de sa plénitude. »
(*Joan.* i, 14, 15, 16.)

Il se soutient en sa personne; sa vie,
sa doctrine, ses miracles. La même vérité
partout : tout concourt à y faire voir
le genre humain et le modèle de
l'élection.

Il est seul vivant au milieu des hommes
vu de tout le monde, a pu dire sans
être démenti : *Qui de vous me re-
garde de péché ?* (*Joan.* viii, 46.) Et en-
suite : *Je suis la lumière du monde; ma
nature est de faire la volonté de mon
Père qui m'a envoyé avec moi, et ne
se pas seul, parce que je fais toujours
lui plait.* (*Joan.* viii, 12, 29.)

Ses miracles sont d'un ordre particulier,
à caractère nouveau. Ce ne sont point
des choses dans le soleil, tels que les Juifs les
demandaient (*Matth.* xvi, 1); il les fait pres-
que tous sur les hommes mêmes, et pour
leurs infirmités. Tous ces miracles
ont plus de la bonté que de la puis-
sance et ne surprennent pas tant les specta-
teurs qu'ils les touchent dans le fond du
cœur. Il les fait avec empire : les démons et
les maladies lui obéissent : à sa parole les
les-nés reçoivent la vue, les morts
sortent du tombeau, et les péchés sont ra-
cés. Le principe en est en lui-même; ils
viennent de source : « Je sens, dit-il (*Luc.*
xviii, 36), qu'une vertu est sortie de
moi. Aussi personne n'en avait-il fait ni
grands, ni en si grand nombre; et
c'est ainsi qu'il promet que ses disciples feront
un nom encore de plus grandes choses
(*Matth.* xiv, 12) : tant est féconde et inépuisable
la vertu qu'il porte en lui-même !

Il n'admire pas la condescendance avec
les faibles, il tempère la hauteur de sa doctrine;
il s'abaisse pour les enfants, et tout ensem-
ble pour les forts. On le voit plein
de secrets de Dieu; mais on voit qu'il n'en
est étonné, comme les autres mortels à
qui se communique : il en parle natu-
rellement comme étant né dans ce secret et
cette gloire, et ce qu'il a sans mesure
(*Matth.* iii, 34), il le répand avec mesure, afin
que sa faiblesse le puisse porter.

Il prédit qu'il soit envoyé pour tout le monde,
d'abord qu'aux brebis perdues
de la maison d'Israël, auxquelles il était
principalement envoyé : mais il pré-
dit aussi la conversion des Samaritains

et des gentils. Une femme samaritaine le
reconnaît pour le Christ, que sa nation at-
tendait aussi bien que celle des Juifs, et ap-
prend de lui le mystère du culte nouveau
qui ne serait plus attaché à un certain lieu.
(*Joan.* iv, 21-23.) Une femme chananéenne
et idolâtre lui arrache pour ainsi dire, quoi-
qu'elle le rebute, la guérison de sa fille. (*Matth.*
xv, 22 seqq.) Il reconnaît en divers endroits
les enfants d'Abraham dans les gentils et
parle de sa doctrine comme devant être prê-
chée, contredite, et reçue par toute la terre.
Le monde n'avait jamais rien vu de sembla-
ble, et ses apôtres en sont étonnés. Il ne
cache point aux siens les tristes épreuves
par lesquelles ils devaient passer. Il leur fait
voir les violences et la séduction employées
contre eux, les persécutions, les fausses
doctrines, les faux frères, la guerre au de-
dans et au dehors, la foi épurée par toutes
ces épreuves; à la fin des temps, l'affaiblisse-
ment de cette foi (*Luc.* xviii, 8), et le re-
froissement de la charité parmi les disciples
(*Matth.* xxiv, 12), au milieu de tant de périls,
son Eglise et la vérité toujours invincibles.
(*Matth.* xvi, 18.)

Voici donc une nouvelle conduite et un
nouvel ordre de choses : on ne parle plus
aux enfants de Dieu de récompenses tempo-
relles; Jésus-Christ leur montre une vie
future et les tenant suspendus dans cette
attente, il leur apprend à se détacher de
toutes les choses sensibles. La croix et la
passion deviennent leur partage sur la terre;
et le ciel leur est proposé comme devant être
emporté de force. (*Matth.* xi, 12.) Jésus-
Christ, qui montre aux hommes cette nou-
velle voie, y entre le premier; il prêche
des vérités pures qui étourdissent les hom-
mes grossiers, et néanmoins superbes; il
découvre l'orgueil caché et l'hypocrisie des
pharisiens et des docteurs de la loi qui la
corrompaient par leurs interprétations. Au
milieu de ces reproches, il honore leur mi-
nistère, et la chaire de Moïse où ils sont
assis. (*Matth.* xxiii, 2.) Il fréquente le tem-
ple dont il fait respecter la sainteté, et ren-
voie aux prêtres les lépreux qu'il a guéris.
Par là il apprend aux hommes comment ils
doivent reprendre et réprimer les abus, sans
préjudice du ministère établi de Dieu, et
montre que le corps de la Synagogue sub-
sistait malgré la corruption des particuliers.
Mais elle penchait visiblement à sa ruine.
Les pontifes et les pharisiens animaient
contre Jésus-Christ le peuple juif, dont la
religion se tournait en superstition. Ce peup-
le ne peut souffrir le Sauveur du monde,
qui l'appelle à des pratiques solides, mais
difficiles. Le plus saint et le meilleur des
hommes et la bonté même, devient le plus
envié et le plus haï. Il ne se rebute pas, et
ne cesse de faire du bien à ses concitoyens;
mais il voit leur ingratitude; il en prédit le
châtiment avec larmes, et dénonce à Jérusa-
lem sa chute prochaine. Il prédit aussi que
les Juifs, ennemis de la vérité qu'il leur an-
nonçait, seraient livrés à l'erreur, et devien-
draient le jouet des faux prophètes. Cepen-

dant la jalousie des pharisiens et des prêtres le mène à un supplice infâme; ses disciples l'abandonnent, un d'eux le trahit : le premier et le plus zélé de tous le renie trois fois. Accusé devant le conseil, il honore jusqu'à la fin le ministère des prêtres, et répond en termes précis au pontife qui l'interroge juridiquement. Mais le moment était arrivé, où la Synagogue devait être réprochée. Le pontife et tout le conseil condamne Jésus-Christ, parce qu'il se disait le Christ, Fils de Dieu. Il est livré à Ponce-Pilate, président romain; son innocence est reconnue par son juge, que la politique et l'intérêt font agir contre sa conscience; le juste est condamné à mort; le plus grand de tous les crimes donne lieu à la plus parfaite obéissance qui fut jamais : Jésus, maître de sa vie et de toutes choses, s'abandonne volontairement à la fureur des méchants, et offre le sacrifice qui devait être l'expiation du genre humain. À la croix il regarde dans les prophéties ce qui lui restait à faire; il achève, et dit enfin : *Tout est consommé.* (Joan. xix, 30.) À ce mot, tout change dans le monde; la loi cesse, ses figures passent, ses sacrifices sont abolis par une oblation parfaite; cela fait, Jésus-Christ expire avec un grand cri, toute la nature s'émeut; le centurion qui le gardait, étonné d'une telle mort, s'écrie qu'il est vraiment le Fils de Dieu; et les spectateurs s'en retournent frappant leur poitrine. Au troisième jour il ressuscite; il paraît aux siens qui l'avaient abandonné, et qui s'obstinaient à ne pas croire sa résurrection. Ils le voient, ils lui parlent, ils le touchent, ils sont convaincus. Pour confirmer la foi de sa résurrection il se montre à diverses fois et en diverses circonstances, ses disciples le voient aussi tous ensemble : il paraît une fois à plus de cinq cents hommes assemblés. (1 Cor. xv, 6.) Un apôtre, qui l'a écrit, assure que la plupart d'eux vivaient encore dans le temps qu'il l'écrivait. Jésus-Christ ressuscité donne à ses apôtres tout le temps qu'ils veulent pour le bien considérer : et après s'être mis entre leurs mains en toutes les manières qu'ils le souhaitent, en sorte qu'il ne puisse plus leur rester le moindre doute, il leur ordonne de porter témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont ouï et de ce qu'ils ont touché. Afin qu'on ne puisse douter de leur bonne foi, non plus quede leur persuasion, il les oblige à sceller leur témoignage de leur sang. Ainsi leur prédication est inébranlable; le fondement en est un fait positif, attesté unanimement par ceux qui l'ont vu. Leur sincérité est justifiée par la plus forte épreuve qu'on puisse imaginer, qui est celle des tourments, et de la mort même. Telles sont les instructions que reçurent les apôtres. Sur ce fondement, douze pêcheurs entreprennent de convertir le monde entier, qu'ils voyaient si opposé aux lois qu'ils avaient à leur prescrire, et aux vérités qu'ils avaient à leur annoncer. Ils ont ordre de commencer par Jérusalem (Luc. xxiv, 47; Act. i, 8), et de là de se répandre par toute la terre pour « instruire

toutes les nations, et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. (Matth. xxviii, 19, 20.) Jésus-Christ leur promet d'être avec eux tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, » et assure par cette parole la perpétuelle durée du ministère ecclésiastique; cela dit, il monta aux cieux en leur présence. (Ibid.)

Les promesses vont être accomplies; les prophéties vont avoir leur dernier éclaircissement. Les gentils sont appelés à la connaissance de Dieu par les ordres de Jésus-Christ ressuscité; une nouvelle cérémonie est instituée pour la régénération du nouveau peuple; et les fidèles apprennent que le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, ce Dieu un et indivisible, auquel ils sont consacrés par le baptême, est tout ensemble Père, Fils et Saint-Esprit.

Là nous sont proposées les profondeurs incompréhensibles de l'Être divin, la grandeur ineffable de son unité, et les richesses infinies de cette nature, plus féconde encore au dedans qu'au dehors, capable de se communiquer sans division à trois personnes égales.

Là sont expliqués les mystères qui étaient enveloppés, et comme scellés, dans les anciennes Ecritures. Nous entendons le secret de cette parole : *Faisons l'homme à notre image* (Gen. i, 26), et la Trinité, marquée dans la création de l'homme, est expressément déclarée dans sa régénération.

Nous apprenons ce que c'est que cette sagesse conçue, selon Salomon (Prov. viii, 22), avant tous les temps dans le sein de Dieu; sagesse qui fait toutes ses délices, et par qui sont ordonnés tous ses ouvrages. Nous savons qui est celui que David a vu engendré avant l'aurore (Psal. cix, 3), et le Nouveau Testament nous enseigne que c'est le Verbe, la parole intérieure de Dieu et sa pensée éternelle, qui est toujours dans son sein, et par qui toutes choses ont été faites.

Par là nous répondons à la mystérieuse question qui est proposée dans les Proverbes (xxx, 4) : *Dites-moi le nom de Dieu et le nom de son Fils, si vous le savez*, car nous savons que ce nom de Dieu, si mystérieux et si caché, est le nom de Père, entendu en ce sens profond qui le fait concevoir dans l'éternité Père d'un Fils égal à lui, et que le nom de ce Fils est le nom de Verbe; Verbe qu'il engendre éternellement en se contemplant lui-même, qui est l'expression parfaite de sa vérité, son image, son Fils unique, *l'éclat de sa clarté et l'empreinte de sa substance.* (Hebr. i, 3.)

Avec le Père et le Fils nous connaissons aussi le Saint-Esprit, l'amour de l'un et de l'autre et leur éternelle union. C'est cet Esprit qui fait les prophètes, et qui est en eux pour leur découvrir les conseils de Dieu, et les secrets de l'avenir; Esprit dont il est écrit : *Le Seigneur m'a envoyé et son Esprit* (Isa. xlviii, 16), qui est distingué du Seigneur et qui est aussi le Seigneur même, puisqu'il envoie les prophètes et qu'il leur découvre les choses futures. Cet Esprit qui

parle aux prophètes, et qui parle par les prophètes, est uni au Père et au Fils, et intervient avec eux dans la consécration du nouvel homme. Ainsi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, montré plus obscurément à nos pères, et clairement révélé dans la nouvelle alliance. Instruits d'un si haut mystère, et étonnés de sa profondeur incompréhensible, nous couvrons notre face devant Dieu avec les séraphins que vit Isaïe (vi), et nous adorons avec eux celui qui est trois fois saint.

C'était un Fils unique qui était dans le sein du Père (*Joan. i, 18*) et qui, sans en sortir, venait à nous; c'était à lui à nous découvrir pleinement ces admirables secrets de la nature divine, que Moïse et les prophètes n'avaient qu'effleurés.

C'était à lui à nous faire entendre d'où vient que le Messie, promis comme un homme qui devait sauver les autres hommes, était en même temps montré comme un Dieu en nombre singulier, et absolument à la manière dont le Créateur nous est désigné, et c'est aussi ce qu'il a fait, en nous enseignant que, quoique Fils d'Abraham, il était avant qu'Abraham fût fait (*Joan. viii, 58*); qu'il est descendu du ciel et toutefois qu'il est au ciel (*Joan. xiii, 13*); qu'il est Dieu, Fils de Dieu, et tout ensemble homme, Fils de l'homme; le vrai Emmanuel, Dieu avec nous, en un mot, le Verbe fait chair, unissant en sa personne la nature humaine avec la nature divine, afin de réconcilier toutes choses en lui-même.

Ainsi nous sont révélés les deux principaux mystères : celui de la Trinité et celui de l'Incarnation.

Ce Dieu homme, cette vérité et cette sagesse incarnée, qui nous fait croire de si grandes choses sur sa seule autorité, nous en promet dans l'éternité la claire et bienheureuse vision, comme la récompense certaine de notre foi. De cette sorte, la mission de Jésus-Christ est relevée infiniment au-dessus de celle de Moïse.

Moïse était envoyé pour réveiller par des récompenses temporelles les hommes sensuels et abrutis. Puisqu'ils étaient devenus tout corps et tout chair, il les fallait d'abord prendre par les sens, leur inculquer par ce moyen la connaissance de Dieu, et l'horreur de l'idolâtrie à laquelle le genre humain avait une inclination si prodigieuse : tel était le ministère de Moïse. Il était réservé à Jésus-Christ d'inspirer à l'homme des pensées plus hautes, et de lui faire connaître dans une pleine évidence, la dignité, l'immortalité et la félicité éternelle de son âme.

Durant les temps d'ignorance, c'est-à-dire durant les temps qui ont précédé Jésus-Christ, ce que l'âme connaissait de sa dignité et de son immortalité l'induisait le plus souvent à erreur. Le culte des hommes morts faisait presque tout le fond de l'idolâtrie : presque tous les hommes sacrifiaient aux mânes, c'est-à-dire aux âmes des morts. De si anciennes erreurs nous

font voir à la vérité combien était ancienne la croyance de l'immortalité de l'âme, et nous montrent qu'elle doit être rangée parmi les premières traditions du genre humain. Mais l'homme, qui gâtait tout, en avait étrangement abusé, puisqu'elle le portait à sacrifier aux morts. On allait même jusqu'à cet excès de leur sacrifier des hommes vivants : on tuait leurs esclaves et même leurs femmes pour aller les servir dans l'autre monde. Les Gaulois le pratiquaient avec beaucoup d'autres peuples (*Cæs., De bel. Gal., lib. vi, cap. 18*); et les Indiens marqués par les auteurs païens parmi les premiers défenseurs de l'immortalité de l'âme, ont aussi été les premiers à introduire sur la terre, sous prétexte de religion, ces meurtres abominables. Les mêmes Indiens se tuaient eux-mêmes pour avancer la félicité de la vie future; et ce malheureux aveuglement dure encore aujourd'hui parmi ces peuples : tant il est dangereux d'enseigner la vérité dans un autre ordre que celui que Dieu a suivi, et d'expliquer à l'homme tout ce qu'il est, avant qu'il ait connu Dieu parfaitement!

C'était faute de connaître Dieu que la plupart des philosophes n'ont pu croire l'âme immortelle sans la croire une portion de la Divinité, une divinité elle-même, un être éternel, incréé aussi bien qu'incorruptible, et qui n'avait non plus de commencement que de fin. Que dirai-je de ceux qui croyaient la transfiguration des âmes; qui les faisaient rouler des cieux à la terre, et puis de la terre aux cieux; des animaux dans les hommes et des hommes dans les animaux; de la félicité à la misère, et de la misère à la félicité, sans que ces révolutions eussent jamais ni de terme ni d'ordre certain? Combien était obscurcie la justice, la providence, la bonté divine parmi tant d'erreurs! Et qu'il était nécessaire de connaître Dieu, et les règles de sa sagesse, avant que de connaître l'âme et sa nature immortelle!

C'est pourquoi la loi de Moïse ne donnait à l'homme qu'une première notion de la nature de l'âme et de sa félicité. Nous avons vu l'âme au commencement faite par la puissance de Dieu aussi bien que les autres créatures; mais avec ce caractère particulier, qu'elle était faite à son image et par son souffle, afin qu'elle entendît à qui elle tient par son fond, et qu'elle ne se crût jamais de même nature que les corps, ni formée de leur concours. Mais les suites de cette doctrine, et les merveilles de la vie future ne furent pas alors universellement développées; et c'était au jour du Messie que cette grande lumière devait paraître à découvert.

Dieu en avait répandu quelques étincelles dans les anciennes Ecritures. Salomon avait dit que comme le corps retourne à la terre d'où il est sorti, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. (*Eccl. xii, 7.*) Les patriarches et les prophètes ont vécu dans cette espérance; et Daniel avait prédit qu'il vien-

draient un temps où ceux qui dorment dans la poussière s'éveilleraient, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour une éternelle confusion, afin de voir toujours. (Dan. xii, 2, 3.) Mais en même temps que ces choses lui sont révélées, il lui est ordonné de « sceller le livre, et de le tenir fermé jusqu'au temps ordonné de Dieu » (*Ibid.*, 4), afin de nous faire entendre que la pleine découverte de ces vérités était d'une autre saison et d'un autre siècle.

Quoique les Juifs eussent dans leurs Ecritures quelques promesses des félicités éternelles, et que vers le temps du Messie, où elles devaient être déclarées, ils en parlaient bien davantage, comme il paraît par les livres de la Sagesse et des Machabées, toutefois cette vérité faisait si peu un dogme formel et universel de l'ancien peuple, que les sadducéens sans la reconnaître, non-seulement étaient admis dans la Synagogue, mais encore élevés au sacerdoce. C'est un des caractères du peuple nouveau de poser pour fondement de la religion la foi de la vie future; et ce devait être le fruit de la venue du Messie.

C'est pourquoi, non content de nous avoir dit qu'une vie éternellement bienheureuse était réservée aux enfants de Dieu, il nous a dit en quoi elle consistait. La vie bienheureuse est d'être avec lui dans la gloire de Dieu son Père : la vie bienheureuse est de voir la gloire qu'il a dans le sein du Père dès l'origine du monde; la vie bienheureuse est que Jésus-Christ soit en nous comme dans ses membres, et que l'amour éternel que le Père a pour son Fils s'étendant sur nous, il nous comble des mêmes dons; la vie bienheureuse, en un mot, est de connaître le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qu'il a envoyé (*Joan. xvii*); mais le connaître de cette manière qui s'appelle la vue claire, la vue *face à face* (*I Cor. xiii, 9, 12*) et à découvert, la vue qui réforme en nous et y achève l'image de Dieu, selon ce que dit saint Jean, que nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. (*I Joan. iii, 2*.)

Cette vue sera suivie d'un amour immense, d'une joie inexplicable et d'un triomphe sans fin. Un *Alleluia* éternel, et un *Amen* éternel, dont on entend retentir la céleste Jérusalem (*Apoc. vii, 12; xix, 2-6*), font voir toutes les misères bannies et tous les désirs satisfaits; il n'y a plus qu'à louer la bonté divine.

Avec de si nouvelles récompenses, il fallait que Jésus-Christ proposât aussi de nouvelles idées de vertu, des pratiques plus parfaites et plus épurées. La fin de la religion, l'âme des vertus et l'abrégé de la loi, c'est la charité. Mais jusqu'à Jésus-Christ, on peut dire que la perfection et les effets de cette vertu n'étaient pas entièrement connus. C'est Jésus-Christ proprement dit qui nous apprend à nous contenter de Dieu seul. Pour établir le règne de la charité, et nous en découvrir tous les devoirs, il nous propose l'amour de Dieu jusqu'à nous haïr nous-mêmes et per-

sécuter sans relâche le principe de nation que nous avons tous dans le cœur. Il nous propose l'amour du prochain, à étendre sur tous les hommes cette charité bienfaisante, sans en excepter les hérétiques et les infidèles; il nous propose la modération des sensuels jusqu'à retrancher tout ce qui nous est contraire, à nous braver nos propres membres, c'est-à-dire à nous vaincre nous-mêmes; il nous propose la pureté à notre cœur; il nous propose la soumission aux ordres de Dieu jusqu'à nous réputer des souffrances qu'il nous envoie; il nous propose l'humilité jusqu'à aimer les outrages pour la gloire de Dieu, et à croire qu'une injure ne nous peut mettre si bas que devant Dieu par nos péchés. Sur le fondement de la charité, il perfectionne les états de la vie humaine. C'est par elle le mariage est réduit à sa forme véritable; l'amour conjugal n'est plus partagé; si sainte société n'a plus de fin que la vie, et les enfants ne voient plus leur mère pour mettre à sa place un autre. Le célibat est montré comme une perfection de la vie des anges, uniquement dédiée de Dieu et des chastes délices de l'amour. Les supérieurs apprennent à être serviteurs des autres et dévoués bien; les inférieurs reconnaissent la bonté de Dieu dans les puissances légitimes, et même qu'elles abusent de leur autorité, la pensée adoucit les peines de la supériorité, sous des maîtres fâcheux l'obéissance de fâcheux au vrai Chrétien.

A ces préceptes, il joint des pratiques de perfection éminente : renoncer à la vie dans le corps comme si on n'en avait que pour le moment, à se donner tout pour ne posséder que Dieu seul un peu, et presque de rien, et attendre de la Providence divine.

Mais la loi la plus propre à l'homme est celle de porter sa croix. La croix est l'épreuve de la foi, le vrai fondement de l'espérance, le parfait épurement de la charité, en un mot le chemin du ciel. Celui qui est mort sur la croix; il a porté sa croix; sa vie; c'est à la croix qu'il est mort, et il met la vie éternelle. Le premier à qui il promet ce repos du siècle futur est un croisé sur sa croix : *Tu seras, lui dit-il, avec moi en paradis.* (*Luc. xxi, 34*). Dès qu'il fut à la croix, le voile qui couvrait le sanctuaire fut déchiré de haut en bas, et le ciel fut ouvert aux âmes saintes. C'est par la croix et des horreurs de la supplice qu'il parut à ses apôtres, vainqueur de la mort, afin qu'ils sentent que c'est par la croix qu'il entre dans sa gloire, et qu'il ne méprise d'autre voie à ses enfants.

Ainsi fut donnée au monde la loi de Jésus-Christ, l'accomplie, qui n'a rien et n'attend rien de la terre; que les hommes ne cessent que par de continuelles persévérances de leur faire du bien.

pres bienfaits attirent le dernier supplice. Jésus-Christ meurt sans trouver ni reconnaissance dans ceux qu'il oblige, ni filie dans ses amis, ni équité dans ses es. Son innocence, quoique reconnue, le sauve pas : son Père même, en qui seul avait mis son espérance, retire toutes les marques de sa protection : le Juste est livré es ennemis, et il meurt abandonné de n et des hommes.

Mais il fallait faire voir à l'homme de bien dans les plus grandes extrémités, il n'a oin d'aucune consolation humaine, ni ne d'aucune marque sensible du secours in; qu'il aime seulement et qu'il se con-assuré que Dieu pense à lui, sans lui en ner aucune marque, et qu'une éternelle ité lui est réservée.

Le plus sage des philosophes, en cherchant ée de la vertu, a trouvé que, comme de s les méchants, celui-là serait le plus hant qui saurait si bien couvrir sa ma-qu'il passât pour homme de bien, et jouit ce moyen de tout le crédit que peut ner la vertu; ainsi le plus vertueux de-t être sans difficulté celui à qui sa vertu re par sa perfection la jalousie de tous hommes, en sorte qu'il n'ait pour lui que onscience et qu'il se voie exposé à toutes les d'injures, jusqu'à être mis sur la croix s que sa vertu lui puisse donner ce faible ours de l'exempter d'un tel supplice. Ne ble-t-il pas que Dieu n'ait mis cette mer-leuse idée de vertu dans l'esprit d'un losophe que pour la rendre effective en ersonne de son Fils, et faire voir que le e a une autre gloire, un autre repos, n un autre bonheur que celui qu'on peut ir sur la terre?

tablir cette vérité et la montrer accom-si visiblement en soi-même aux dépens a propre vie, c'était le plus grand ou-e que pût faire un homme, et Dieu l'a vé si grand qu'il l'a réservé à ce Messie promis, à cet homme qu'il a fait la ne personne avec son Fils unique.

l'effet, que pouvait-on réserver de plus d à un Dieu venant sur la terre? Et pouvait-il faire de plus digne que d'y trer la vertu dans toute sa pureté et le eur éternel où la conduisent les maux lus extrêmes?

ais si nous veuons à considérer ce qu'il le plus haut et de plus intime dans le ère de la croix, quel esprit humain le ra comprendre?

nous sont montrées des vertus que le Homme-Dieu pouvait pratiquer. Quel pouvait comme lui se mettre à la place utes les victimes anciennes, les abolir ur substituant une victime d'une dignité ur mérite infini, et faire que désormais eût plus que lui seul à offrir à Dieu? est l'acte de religion que Jésus-Christ e à la croix. Le Père éternel pouvait-il er, ou parmi les anges, ou parmi les es, une obéissance égale à celle que ued son Fils bien-aimé, lorsque rien ne uvant arracher la vie, il la donna vo-

lontrairement pour lui complaire? Que di-rai-je de la parfaite union de tous ses desirs avec la divine volonté, et de l'amour par lequel il se tient uni à Dieu qui était en lui, se réconciliant le monde? (*II Cor. v, 19.*) Dans cette union incompréhensible il em-brasse tout le genre humain; il pacifie le ciel et la terre; il se plonge avec une ardeur immense dans ce déluge de sang où il devait être baptisé avec tous les siens, et fait sortir de ses plaies le feu de l'amour divin qui de-vait embraser toute la terre. Mais voici ce qui passe toute intelligence, la justice pra-tiquée par ce Dieu-Homme qui se laisse condamner par le monde afin que le monde demeure éternellement condamné par l'énor-me iniquité de ce jugement. Maintenant le monde est jugé et le prince de ce monde va être chassé, comme le prononce Jésus-Christ lui-même. L'enfer, qui avait subjugué le monde, va se perdre; en attaquant l'innocent, il sera contraint de lâcher les coupables qu'il tenait captifs : la malheureuse obliga-tion par laquelle nous étions livrés aux an-ges rebelles est anéantie; Jésus-Christ l'a attachée à sa croix pour y être effacée de son sang; l'enfer dépouillé gémît; la croix est un lieu de triomphe à notre Sauveur, et les puissances ennemies suivent en tremblant le char du vainqueur. Mais un plus grand triomphe paraît à nos yeux; la justice divine est elle-même vaincue; le pécheur qui lui était dû comme sa victime est arraché de ses mains. Il a trouvé une caution capable de payer pour lui un prix infini. Jésus-Christ s'unit éternellement les élus pour qui il se donne; ils sont ses membres et son corps; le Père éternel ne les peut plus regarder qu'en leur chef; ainsi il étend sur eux l'amour infini qu'il a pour son Fils. C'est son Fils lui-même qui le lui demande; il ne veut pas être séparé des hommes qu'il a rachetés : « O mon Père, je veux, dit-il, qu'ils soient avec moi; ils seront remplis de mon esprit; ils jouiront de ma gloire; ils partageront avec moi jusqu'à mon trône.... »

Il fallait qu'à la fin Jésus-Christ nous en-vertit les cieux pour y découvrir à notre foi cette cité permanente où nous devons être recueillis après cette vie. Il nous fait voir que si Dieu prend pour son titre éternel le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est à cause que ces saints hommes sont toujours vivants devant lui. Dieu n'est pas le Dieu des morts; il n'est pas digne de lui de ne faire comme les hommes, qu'accom-pagner ses amis jusqu'au tombeau, sans leur laisser au delà aucune espérance, et ce lui serait une honte de se dire avec tant de force le Dieu d'Abraham, s'il n'avait fondé dans le ciel une cité éternelle, où Abraham et ses enfants puissent vivre heureux.

C'est ainsi que les vérités de la vie future nous sont développées par Jésus-Christ. Il nous les montre, même dans la loi. La vraie terre promise, c'est le royaume céleste. C'est après cette bienheureuse patrie que soup-raient Abraham, Isaac et Jacob; la Palestine ne méritait pas de terminer tous leurs vœux,

ni d'être le seul objet d'une si longue attente de nos pères.

L'Égypte d'où il faut sortir, le désert où il faut passer, la Babylone dont il faut rompre les prisons pour entrer ou pour retourner en notre patrie, c'est le monde avec ses plaisirs et ses vanités; c'est là que nous sommes vraiment captifs et errants, séduits par le péché et ses convoitises, il nous faut secouer le joug, pour trouver dans Jérusalem et dans la cité de notre Dieu, la liberté véritable, et un sanctuaire non fait de main d'homme, où la gloire du Dieu d'Israël nous apparaisse.

Par cette doctrine de Jésus-Christ, le secret de Dieu nous est découvert, la loi est toute spirituelle, ses promesses nous introduisent à celles de l'Évangile et y servent de fondement. Une même lumière nous paraît partout, elle se lève sous les patriarches, sous Moïse; et sous les prophètes elle s'accroît; Jésus-Christ plus grand que les patriarches, plus autorisé que Moïse, plus éclairé que tous les prophètes, nous la montre dans sa plénitude.

À ce Christ, à cet Homme-Dieu, à cet homme qui tient sur la terre, comme parle saint Augustin, la place de la vérité, et la fait voir personnellement résidente au milieu de nous; à lui, dis-je, était réservé de nous montrer toute vérité, c'est-à-dire celle des mystères, celle des vertus et celle des récompenses que Dieu a destinées à ceux qu'il aime.

C'est de telles grandeurs que les Juifs devaient chercher en leur Messie. Il n'y a rien de si grand que de porter en soi-même, et de découvrir aux hommes, la vérité toute entière, qui les nourrit, qui les dirige et qui épure leurs yeux jusqu'à les rendre capables de voir Dieu.

Dans le temps que la vérité devait être montrée aux hommes avec cette plénitude, il était aussi ordonné qu'elle serait annoncée par toute la terre, et dans tous les temps. Dieu n'a donné à Moïse qu'un seul peuple, et un temps déterminé : tous les siècles et tous les peuples du monde sont donnés à Jésus-Christ : il a ses élus partout, et son Église répandue dans tout l'univers ne cessera jamais de les enfanter. *Allez, dit-il, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé; et voilà que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles.* (Matth. xxviii, 19, 20.)

Mais le Christ épuise toutes les faces de la pensée, toutes les conceptions de l'esprit humain. En vain s'efforcerait-on de représenter cette figure divine, illuminée de tous les rayons de l'infini, idéal éternel qui échappe à toute description. La parole est impuissante, la plume se brise, et l'admiration se lasse, marchant d'étonnement en étonnement, et ne trouvant point de termes qui puissent rendre ce qu'elle éprouve. Envisageons Jésus-Christ dans son rôle de réparateur du genre humain, dans ses abaissements, dans son sacrifice, dans ses opprobres,

dans son œuvre sur le monde. Sous cet aspect seul que n'aurions-nous pas à dire ? Mais dans l'impossibilité de tout embrasser, rappelons au moins quelques-uns de ses traits principaux.

Si Jésus-Christ est vraiment le réparateur de notre nature promisdès le commencement, il devra redresser toutes les inclinations du genre humain arrivées à leur dernière perversion. Loin donc de se conformer à ses inclinations, il fallait au contraire qu'il en prît en tout le contre-pied. Pour relever un monde croulant sous un poids immense d'égoïsme, de sensualisme et d'orgueil et où ne régnait plus que la force brutale, il fallait qu'il vînt apprendre à l'humanité le secret d'une abnégation, d'une sainteté, d'une humilité infinies, substituant partout l'esprit à la chair, la douceur à la force, l'amour à la haine. Il se constituait ainsi, selon l'expression de Tacite « l'ennemi du genre humain, » car tout ce qu'il enseignait était précisément l'opposé des enseignements du monde.

Un Dieu seul pouvait accomplir cette tâche. Or, se faire homme, ce n'était pas pour un Dieu une affaire de grandeur, mais d'abaissement. Descendant jusqu'à l'homme, il voulut dans son amour infini descendre jusqu'au dernier des hommes. La grandeur et la perfection de ce plan divin étaient dans la grandeur et la perfection même de son abaissement. Médiateur, unissant en lui toutes les majestés de Dieu à toutes les misères de l'homme, il devait pour devenir la personification vivante de l'humanité, être l'homme par excellence de douleurs et d'ignominies. Tel il nous apparaît dans sa passion lorsque drapé de lambeaux, couronné d'épines, un sceptre de roseau à la main, flagellé, déchiré dans tout son corps, abreuvé d'outrages, de soufflets et de crachats, il est montré au peuple par Pilate qui s'écrie : *Voilà l'homme.* (Joan. xix, 15.)

C'était bien là en effet la personification vivante de cette malheureuse humanité arrivée au dernier degré de souffrance et d'ignominie. C'était bien là l'homme, mais en même temps et par là même, c'était bien Dieu lui-même. En effet quel autre qu'un Dieu pouvait avoir accepté pour sauver le genre humain, tant d'opprobres et de douleurs volontaires et pour lui seul imméritées ? Quel autre qu'un Dieu pouvait montrer tant d'abnégation, de sacrifice, de douceur, de courage, de résignation et d'amour ? Jamais la terre et le ciel lui-même avaient-ils vu une grandeur si divine, tant d'innocence et tant d'amour abreuvés de tant d'injustice et de tant de haine, et les supportant librement pour le salut même de ses bourreaux. Quelle révélation inattendue du caractère moral de Dieu dans le caractère de Jésus-Christ ! Bonté inépuisable, dévouement infini, tout est de Dieu, rien n'est de l'homme et malheur à quiconque peut contempler la passion du Sauveur sans s'écrier : *Voilà Dieu !*

Oui Jésus-Christ est Dieu. Mais ce qui domine surtout sa divinité, c'est que sa passion et sa mort sont librement acceptées,

oncées longtemps d'avance par lui-même, que ce grand holocauste, couronnement toute sa vie est l'objet constant de ses vœux, de ses attentes et de ses espérances. Plus il fait de ce sacrifice lui-même toutes ses ignominies, la base de son triomphe, la condition de sa grandeur future, le principe de sa victoire. Sans cesse il le présente à ses disciples en se représentant ce caractère : « Quand je serai élevé sur la croix, dit-il, j'attirerai tout à moi. » Elles sont, » dit M. Nicolas, « les paroles qu'il faisait à chaque instant, s'offrant lui-même pour l'accomplissement de point en point, qu'à demander à boire sur la croix, excepté pour qu'on lui présentât du fiel et du vinaigre, parce que ce dernier trait prévu lui manquait à son supplice, et que ce fut qu'après avoir été ainsi lui-même jusqu'à la fin l'ordonnateur, le prêtre, et la victime de ce grand sacrifice, qu'il pouvait dire : *Il est consommé.* (Joan. xix, 30.) — Assument les antiques prophéties et les traditions qui les avaient répandues partout, tout bien dit que le Libérateur devait souffrir, et, comme le dit Eschyle, *qu'un Dieu souffrirait pour succéder à nos souffrances descendre pour nous jusqu'aux enfers* ; les mêmes prophéties et traditions parlant aussi de victoire, de puissance, de gloire, de domination et de triomphe, et rien tout cela ne paraissait dans la vie et dans la mort du Christ. Et cependant c'est consommé, c'est jusqu'à la fin, quedis-je ! c'est sur et à mesure que tout, sous ce rapport, semble démentir sa destinée, qu'il s'y lie de plus en plus, et qu'il meurt délaissé, dénué et de la terre, couvert d'opprobres et d'ignominies, en soutenant son rôle divin sauveur du monde, en proclamant son triomphe au plus profond de son anéantissement, et en disposant déjà d'une place dans le ciel, alors que lui-même n'en avait pas sur la terre.

Il demande : à qui d'entre les hommes est venue la pensée d'entrer dans une pareille voie et de la suivre jusqu'au bout, qu'à travers l'ignominie et la mort, d'expliquer les prophéties en un sens si contraire à toute humaine raison et à tout intérêt, je ne pas seulement personnel, mais même à l'âge, et de se sacrifier aussi gratuitement, et même follement, à en juger les apparences ? Cette pensée et surtout cette constance ne sont pas de l'homme. Lui est de l'homme c'est de voir un libérateur et un vainqueur dans un Alexandre ou un César. Ce qui est d'un Dieu c'est de le voir et de le proclamer dans un supplicié sur la croix.

C'est ce qui par-dessus tout est d'un Dieu. Le succès d'une telle prétention et la puissance que ce succès suppose.

C'est que le Christ eut expiré, dès qu'il eut atteint l'extrême limite de l'ignominie et de la douleur, et accompli ainsi la condition factrice de notre régénération, alors commença cette conquête du monde, cette incarnation universelle, cette grande réforme

des choses humaines dont les esprits étaient si fort préoccupés, mais qu'ils attendaient si peu de ce côté qu'ils ne la voyaient pas alors qu'elle s'opérait le plus visiblement, qu'ils s'y opposaient même, et qu'en s'y opposant ils en faisaient ressortir d'autant plus le prodige et la divinité. Le dernier des hommes en apparence, un criminel ou un fou, rejeté et maudit, pendu et cloué sur un échafaud d'esclave, le Christ ! voilà le type proposé au monde païen et sur lequel toute la nature humaine est appelée à se réformer. L'exécution suit rapidement cette tentative en apparence insensée, comme si toutes les puissances humaines qui s'y opposaient y eussent concouru. De lui-même, par je ne sais quelle force et quelle vertu qui sortent de sa destruction même et de sa faiblesse, le crucifié se fait des disciples et des imitateurs. Il attaque, il s'empare, il fait entrer en dissolution les institutions, les mœurs, toutes les idées, comme la neige lorsqu'elle fond aux ardeurs du soleil et se précipite et roule par avalanches dans les abîmes. Il grossit sa marche de tous les obstacles qu'on lui oppose, il s'assimile ses bourreaux, il s'incorpore le monde, et le monde se trouve transformé, et le monde est tout à Jésus-Christ, procède de Jésus-Christ comme d'une race nouvelle, plante partout au-dessus de lui l'instrument de son supplice, naguère si exécrable et si méprisé, comme la limite de l'ancienne humanité et le point de départ de l'humanité régénérée, et s'en fait le modèle de toutes ses actions, la règle de tous ses devoirs, la source comme l'ornement de toutes ses grandeurs, le véhicule de toutes ses entreprises, le ralliement et l'appui de toutes ses faiblesses, l'éternel aliment de toute son activité. — Le Christ a été comme un moule dans lequel toute l'humanité d'Adam a été jetée en fusion et d'où elle a été retirée chrétienne. Tout y a passé, tout en est sorti : et ce qu'il y a surtout de caractéristique c'est que cette refonte ne s'est pas faite en Jésus-Christ philosophe, en Jésus-Christ docteur, mais en Jésus-Christ inséparable de sa croix, en Jésus-Christ crucifié, et que c'est ainsi, par ce qu'il y a de plus fou comme par ce qu'il y a de plus faible aux yeux du monde, que le monde a été vaincu de folie et d'impuissance et qu'il a reçu la sagesse et la vérité.

Par là s'est fondé, au sein des royaumes de ce monde, un royaume qui les comprend tous, dont tous les hommes sont citoyens et sujets, et où Jésus-Christ est roi. Ce royaume est celui de la vérité et de la vertu à leur plus haut degré d'unité, de concentration, et de puissance. C'est ce royaume spirituel de la chrétienté, dont le siège visible, occupé par un vicairé de Jésus-Christ, sans interruption depuis qu'il en a lui-même posé la première pierre jusqu'à nos jours, n'est autre que le trône même des Césars, à la préparation duquel tous les événements politiques de l'antiquité ont concouru, et dont la papauté a retenu et accru même l'unité et l'universalité depuis dix-huit cents ans. Dans

ce royaume spirituel la vérité a un centre unique, un chef unique, d'où elle étend sa préention et son influence partout où il y a des intelligences sur la terre, d'où elle dirige des légions apostoliques dévouées à son culte et disséminées par tout l'univers, n'ayant qu'une seule discipline, qu'une seule volonté, qu'un seul amour, qu'une seule langue, ne combattant que l'erreur et le vice, ne se servant que de la parole et de l'exemple, ne se proposant d'autre conquête que celle du bien, et n'attendant d'autre solde du sacrifice de leur fortune, de leur famille, de leur patrie, de leur liberté, et souvent de leur vie, que le bonheur des hommes, les joies de la conscience et le ciel... Ce royaume si chimérique et si fragile en apparence, puisqu'il se compose de ce qu'il y a de plus insaisissable, de plus fugace, de plus divisible, les pensées et les volontés des hommes, et encore, les pensées dans la région du mystère, les volontés dans la région du sacrifice, et les uns et les autres au sein de la plus complète liberté, est cependant ce qu'il y a jamais eu de plus indissoluble et de plus résistant : *c'est une enclume qui a brisé tous les marteaux*, selon la belle expression de Théodore de Bèze. Les empires s'élèvent et tombent dans le sein de ce royaume, les générations s'agitent et passent, lui seul subsiste immuablement, se soutient à jamais sur lui-même, et se prolonge et s'enfonce encore après dix-huit siècles dans un avenir indéfini.

Voilà l'œuvre de Jésus-Christ.

Est-ce une utopie, une hypothèse, une théorie? — Non, c'est de toutes les réalités la plus positive; c'est un fait et un fait que l'incrédulité la plus osée ne peut contester sans renier ses sens; c'est un fait générateur de tous les faits qui constituent l'histoire depuis dix-huit cents ans, comme sa préparation avait été le mobile et le but providentiel de tous les faits qui avaient précédé.

Ce fait incontestable peut-il s'expliquer humainement? Non encore; et sur ce point je me borne à en appeler au sens commun qui répond aussitôt: Cette œuvre est au-dessus de l'homme, celui qui l'a faite est un Dieu.

Quant à nous, il nous faudrait, pour tirer hardiment cette conclusion, que ce simple fait : l'univers était polythéiste et idolâtre, et l'univers ne l'est plus; — il était polythéiste et idolâtre depuis trois mille ans, et il ne l'est plus depuis dix-huit cents ans; — il était polythéiste et idolâtre à ce point que Platon faisait du théisme une science occulte, et il ne l'est plus à ce point qu'il n'y a pas d'intelligence si grossière, dans la plus reculée de toutes les bourgades, qui n'adore un seul Dieu en esprit et en vérité.

Mais pénétrons plus au fond des choses et marchons à de nouvelles clartés.

Bossuet a dit, et ce mot est digne de son génie : *Une société qui enfante des saints est marquée d'un signe infailible de régénération*. Or, tel est le signe auquel le christianisme

se fait surtout reconnaître comme ayant porté à la terre cette régénération que les siècles précédents avaient attendu.

Les traditions universelles avaient vu l'humanité était tombée à l'origine sous le pire d'un esprit mauvais, qui avait mis la combustion et rempli de maux la terre. Cet instigateur de notre chute avait causé en nous le renversement de tout l'édifice intellectuel et moral, le soulèvement de la raison contre la vérité et l'ordre de Dieu, et par suite le soulèvement des passions et des appétits inférieurs contre la raison.

Le Libérateur promis, le fort, le sauveur, le libérateur de toutes les nations, le Christ, est venu; il a opposé des remèdes héroïques et puissants comme le mal, et a terrassé l'ennemi dans ce qui faisait sa force au cœur de nous, et qui était comme les chaînes par lesquelles il nous tenait captifs : à l'orgueil et à la révolte de l'homme il a opposé l'humiliation et la soumission d'un Dieu; à la sensualité il a opposé ses souffrances; à la cupidité son dénuement; à notre cruauté sa brûlante charité. Il a ainsi combattu par des contraires, saisi corps à corps le vaincu sur son propre terrain l'ennemi; l'a crucifié en se crucifiant lui-même, et là il a dégagé l'âme captive et l'a rendu capable d'opérer toutes les vertus opposées à ses anciens désordres et d'avancer vers la perfection illimitée. Voilà d'abord ce que le Libérateur a fait en exemple dans sa vie; et ce qu'il a ensuite rendu l'homme capable de faire à sa suite par la révélation naturelle qu'il communique à ceux qui mettent en rapport avec lui par la charité, et qu'il rend participants de ses rites, de sa force et de sa victoire, et dans l'ordre de la nature nous sommes participants de la misère, et de la gloire de notre chef Adam.

C'est ici le réel, le divin du christianisme sans quoi il n'aurait été qu'une philosophie humaine de plus et aurait passé comme toutes les autres.

Il ne suffisait pas à Jésus-Christ d'avoir vaincu le mal, s'il ne nous avait rendus participants de sa victoire. Il n'aurait mérité de vaincre le mal, sans cela; car le mal est en lui, et il n'avait pas besoin de se vaincre lui-même. S'il l'a fait, ce n'est que par satisfaction et pour nous en réserver tous les rites; mais, pour que cette révélation s'opérât entre les natures libres, il fallait que nos volontés se missent en rapport avec sa divinité pour ainsi dire avec elle par l'adhésion sacramentelle de notre humanité avec sa divinité, comme il s'est mis le premier en rapport avec nous par la révélation de sa divinité avec notre humanité. C'est ce qui est mystérieux et vérificateur de ce rapport, qui fait passer Jésus-Christ en nous en lui, est ce qui s'appelle la grâce. Par là Jésus-Christ est devenu comme une souche nouvelle plantée au sein de l'humanité, ainsi qu'il l'a dit lui-même : « Je suis »

et vous les branches. » Cette souche commune aux rameaux de l'antique souche d'Adam, qui s'en détachent pour venir sur elle, une sève toute divine qui re-
 velle, qui sanctifie, qui rend fort.

elle est, d'une manière générale, la grande révolution opérée par Jésus-Christ : le monde morale, et l'immense secours qui est venu apporter à l'homme déchu, doivent nous faire reconnaître en lui le libérateur attendu par toutes les nations. Lui, il n'est pas de mal, si attrayant qu'il que l'homme ne puisse éviter, il n'est de bien si élevé qu'il ne puisse atteindre. La nature humaine a totalement changé ce rapport.

Quels prodiges de pureté et d'innocence tant de vierges chrétiennes ! quels prodiges d'héroïsme et de courage moral dans les martyrs ! quels prodiges de zèle et d'événement à la vérité dans tant d'apôtres, de confesseurs, et de docteurs ! quels prodiges de repentir et de réforme morale tant de pénitents et de convertis ! quels prodiges enfin de charité et de sacrifices à la vérité et au soulagement de l'humanité dans les prêtres, tant de saintes femmes, tant de chrétiens de toutes sortes !... Ohi si nous pouvions voir d'une manière sensible le fruit de ces âmes, si nous pouvions embrasser nos regards toutes les vertus qui ont été, tout le mal qui a été déraciné depuis huit cents ans, quel spectacle ! combien la nature humaine nous paraîtrait régénérée, combien Jésus-Christ mériterait à nos yeux les noms de libérateur, de sauveur et de Dieu !

Sur quoi ne tirerions-nous pas de l'existence de ces vérités sublimes quelques conséquences pratiques ? C'est au grand Bossuet nous les empruntons :

Je suis la voie, la vérité et la vie. (Joan. 8.) Je sais le Verbe qui était au commencement, la parole du Père éternel, sa conception, sa sagesse, la véritable lumière qui éclaire tous les hommes qui viennent au monde (Joan. 1, 9), la vérité même, par conséquent le soutien, la nourriture et la vie de celui qui entend ; celui en qui est la vie et la vraie vie qui est dans le Père. Il faut croire par la foi dans toutes ces choses ; car elles n'étaient pas nécessaires pour notre salut. Jésus-Christ ne nous les aurait pas données. »

« Je suis donc, dit-il, la vérité et la vie, que je suis Dieu ; mais en même temps je suis homme. Je suis venu enseigner le vrai à l'homme et lui apporter des paroles de vérité ; avec la doctrine je lui ai donné l'exemple de bien vivre. Mais comme tout n'était qu'au dehors, il fallait encore donner la grâce aux hommes, et je me suis offert en victime pour leur mériter cette grâce : Je suis donc la voie, on ne peut apercevoir de Dieu, ni de la vie éternelle que par moi. Il faut y venir par ma doctrine, il faut y venir par mes exemples, il faut y venir par mes mérites et par la grâce que

j'apporte au monde. Entrons par cette voie, et nous trouverons la vérité et la vie.

Qui peut nous mener à la vérité, si ce n'est la Vérité elle-même ? Cette vérité est souveraine ; il n'y a point d'autre voie pour aller à elle ; la vérité est plus lumière que la lumière ; rien ne peut nous mener à la vérité qu'elle-même. Il faut qu'elle vienne, qu'elle s'approche, qu'elle s'abaisse, qu'elle se tempère. Et qu'est-ce Jésus-Christ, si ce n'est la vérité qui s'avance vers nous, qui se cache sous une forme accommodée à notre faiblesse, pour se montrer autant que nos yeux infirmes le peuvent porter ? Venez donc, ô vérité ! En vous-même vous êtes ma vie ; et en vous approchant de moi, vous êtes ma voie. Qu'ai-je donc à craindre et de quoi puis-je être troublé ? Ai-je à craindre de ne pas trouver la voie pour aller à la vérité ? La voie même, dit saint Augustin, se présente à nous d'elle-même, la voie elle-même vient à nous. Viens donc vivre de la vérité, âme raisonnable et intelligente ! Quelle lumière dans la doctrine de Jésus ! Cette lumière est d'autant plus belle qu'elle vit, qu'elle luit au milieu des ténèbres. Mais prenons garde d'être de ceux dont il est écrit : *La lumière est venue au monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. (Joan. 1, 19).*

Aimons donc la vérité ; aimons Jésus-Christ qui est la vérité même ; échangeons-nous nous-mêmes, pour lui être semblables. Mettons-nous en état de n'être pas obligés à haïr la vérité. Celui qu'elle condamne la hait et la fuit. Qu'il n'y ait rien de faux dans celui qui est le disciple de la vérité. Vivons de la vérité, nourrissons-nous-en. Si Jésus-Christ est notre voie, ne marchons point dans la voie du siècle ; entrons dans la voie étroite où il a marché. Surtout soyons doux et humbles. Le faux de l'homme c'est la fierté et l'orgueil, parce qu'en vérité il n'est rien, et que Dieu est seul. Bien connaître qu'il est seul, c'est la pure et seule vérité. » (Bossuet, *Méditations*, 80e jour et suiv.)

« Qu'attendons-nous à nous soumettre ? » dit encore Bossuet (*Hist. univ.* 11e part., ch. 31) « Attendons-nous que Dieu fasse toujours de nouveaux miracles ; qu'il les rende inutiles en les continuant ; qu'il y accoutume nos yeux, comme ils le sont au cours du soleil et à toutes les autres merveilles de la nature ? Ou bien attendons-nous que les impies et les opiniâtres se taisent ; que les gens de bien et les libertins rendent un égal témoignage à la vérité ; que tout le monde d'un commun accord la préfère à sa passion, et que la fausse science, que la seule nouveauté fait admirer, cesse de surprendre les hommes ? N'est-ce pas assez que nous voyions qu'on ne peut combattre la religion sans montrer, par de prodigieux égarements, qu'on a le sens renversé et qu'on ne se défend plus que par présomption ou par ignorance ? L'Eglise, victorieuse des siècles et des erreurs, ne pourra-t-elle pas

vaincre dans nos esprits les pitoyables raisonnements qu'on lui oppose, et les promesses divines que nous voyons tous les jours s'y accomplir, ne pourront-elles nous élever au-dessus des sens ?

Et qu'on ne nous dise pas que ces promesses demeurent encore en suspens, et que comme elles s'étendent jusqu'à la fin du monde, ce ne sera qu'à la fin du monde que nous pourrions nous vanter d'en avoir vu l'accomplissement. Car, au contraire, ce qui s'est passé nous assure de l'avenir : tant d'anciennes prédictions si visiblement accomplies, nous font voir qu'il n'y aura rien qui ne s'accomplisse, et que l'Eglise, contre qui l'enfer, selon la promesse du Fils de Dieu, ne peut jamais prévaloir, sera toujours subsistante jusqu'à la consommation des siècles, puisque Jésus-Christ, véritable en tout, n'a point donné d'autres bornes à sa durée.

Les mêmes promesses nous assurent la vie future. Dieu, qui s'est montré si fidèle en accomplissant ce qui regarde le siècle présent, ne le sera pas moins à accomplir ce qui regarde le siècle futur, dont tout ce que nous voyons n'est qu'une préparation ; et l'Eglise sera sur la terre toujours immuable et invincible, jusqu'à ce que ses enfants étant ramassés, elle soit tout entière transportée au ciel qui est son séjour véritable.

Après ces considérations générales, revenons à notre sujet, et exposons en particulier quelques autres preuves de la divinité de Jésus-Christ.

« Qu'on rassemble et qu'on se représente en raccourci tous les traits caractéristiques de Jésus-Christ, » dit M. Bernard (*Histoire de la révélation*, t. III) « et on verra que sa figure rayonne seule dans l'histoire humaine, comme le soleil en plein midi. Toutes les prophéties, soit typiques, soit verbales de l'Ancien Testament, trouvent en lui leur accomplissement, Adam et Abel, Noé et Melchisédech, Isaac et Joseph, Moïse et Job, Josué et Jonas, toutes ces ombres antiques ont leur réalité dans la vie du Fils de Marie. Les prophètes ont dit que le Christ serait l'attente des nations (*Gen. xlix, 10; Jerem. xvii, 13*) ; à la fois Dieu et homme (*Isa vii, 14; viii, 8; Psal. cvii*) (*Voy. ATTENTE, MESSIE, PROPHÉTIES*) qui n'existe plus, et la naissance éternelle et temporelle de Jésus ; Jésus est né de la vierge Marie, de la race d'Abraham et de David, et à Bethléem. (*Gen. 28, 14; Psal. cxxxii, 11, Mich. v, 2; Isa. vii, 14.*) Ils ont dit que le Christ sera adoré par les mages de l'Orient. (*Psal. lxxi, 10; Isa. lx, 6.*) Les mages sont venus du pays de l'aurore se prosterner devant Jésus, et lui offrir leurs dons significatifs ; ils ont dit que le Christ fuira en Egypte et que le Père éternel rappellera son Fils de la terre de Misraïm. (*Osée xi, 1.*) Jésus a été ce fugitif et ce rappelé ; ils ont dit que Rachel pleurera ses enfants immolés à la place du Messie (*Jerem. xxxi, 15*) ; elle les a pleurés dans la personne des saints innocents ; ils ont dit que le Christ sera élevé à Nazareth (*Joel. i, 46*) ; que la Galilée des

nations verra une grande lumière (*Isa. ix, 1 2 sqq.*), et Jésus a été ce Notzer, ce Nazaréen, qui a éclairé de son éclat cette contrée semi-païenne ; ils ont dit qu'Elie précéderait le Christ pour lui préparer les voies (*Malach. iv, 5; Isa. xl, 3*) ; et saint Jean-Baptiste fut Elie, précurseur de Jésus ; ils ont dit que le Christ rendra la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, l'usage des membres aux paralytiques ; que pauvre, il évangéliserait les pauvres, et Jésus a opéré tous ces prodiges ; ils ont dit que le Christ sera payé d'ingratitude, livré aux gentils, flagellé et crucifié ; ils ont décrit jusqu'aux moindres détails de sa Passiou, et nous avons vu le Christ, l'homme de douleurs ; ils ont dit que le Christ ressusciterait d'entre les morts, convertira les nations à sa doctrine, qu'au bout de soixante-dix semaines d'années, à dater de l'ordre donné de rebâtir les murs de Jérusalem, les sacrifices mosaïques cesseront, Jérusalem sera détruite par les Romains ; et le peuple juif est exclu depuis long-temps des faveurs célestes.

La réalisation de tous ces événements est sous nos regards. (*Isaïe, Osée, Jérémie, Daniel, les Psaumes et l'Evangile.*) Voilà le côté extérieur, scriptural, traditionnel de ce personnage étrange. Quoique sa vie se renferme dans un cercle de trente et quelques années, les deux Testaments le révèlent comme l'Ancien des jours, le centre, le terme de toutes les prophéties, le pivot et l'axe des affaires humaines. Avant lui, on devait croire qu'il viendrait comme Rédempteur ; après lui, on doit croire qu'il reviendra en qualité de juge. Ces deux événements remplissent tous les siècles et forment la croyance de tous les fidèles.

Il n'y a page de l'Ecriture, comme dit Bossuet, où on ne le trouve. Il est dans le paradis terrestre, il est dans le déluge, il est sur la montagne d'Horeb, il est au passage de la mer Rouge, il est dans le désert ; il est dans la terre promise, dans les cérémonies, dans les sacrifices, dans l'arche, dans le tabernacle ; il est partout, mais il n'y est qu'en figure. La loi est un Evangile caché, l'Evangile est la loi expliquée, *finis legis Christus*. L'éternité s'est alliée avec le temps, afin que ceux qui sont sujets au temps puissent aspirer à l'éternité. » (Bossuet, Sermon sur les deux alliances.)

Considérons maintenant le Christ en lui-même, dans son activité propre, personnelle, durant sa courte existence. Envisageons-le dans son individualité, dans ce portrait si expressif d'un des siens, qui le peint d'un seul trait ; *il a été puissant en œuvres et en paroles.* (*Luc. xxiv, 19.*)

Ses œuvres se résument dans sa conduite et dans ses prodiges.

Depuis son berceau jusqu'à son ascension, qui peut l'arguer d'une faute ? Qui ne trouve en lui l'idéal de la perfection ? *Modèle de l'enfance*, par son obéissance et sa piété, *il était soumis à ses parents et croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes.* (*Luc. ii, 51, 52.*) *Modèle de la classe la plus nou-*

de la société, de la classe ouvrière, de l'amour pour le travail, par sa pauvreté et par sa résignation, il était fils réputé d'artisan, et artisan lui-même jusqu'à quatre-vingt ans. (*Marc* vi, 3; *Luc.* iii, 23.) Des amis, son amitié était tendre et dévouée, témoins les exemples de Lazare ressuscité, et de saint Jean qui reposa dans son sein. Modèle d'un bon citoyen, il avait les lois établies, payait les impôts et pleurait les désastres de sa patrie, il évoyait et qu'il cherchait à prévenir. (*Luc.* xvii, 23.) Modèle des docteurs : sage, car, sa charité à instruire ses disciples, ses ignorants, n'avait pas de bornes. Modèle des hommes constitués en dignité, il tirait de la prière dans toutes ses démarches importantes (*Luc.* vi, 12.), et s'il avait des préférences, c'était en faveur des pauvres et des pauvres. Modèle de ceux qui ont, son calme, sa patience, son abandon à la volonté divine devant les injures de toutes sortes dont on l'abreuvait, surtout dans la prison, où il fut le martyr de sa divinité. Le pria même pour ses bourreaux, sera un point de mire et la consolation de toutes les victimes de l'ingratitude populaire. Un mot, tous les âges, toutes les nations, toutes les générations sérieuses ont devant cette figure unique, et s'inclinent devant elle, en laissant échapper une poitrine émue ces accents de conviction. Voilà l'exemple qui nous a été donné. L'imiter, c'est notre devoir, notre loi; l'atteindre, impossible. « Oui, si la mort de Socrate sont d'un sage, la mort de Jésus-Christ sont d'un Dieu. » (*ROUSSEAU.*)

Ce ne sont pas seulement la vie et la mort du Christ qui attestent sa divinité; ses miracles en sont encore une preuve irrécusable, car qui avant lui en a jamais fait autant ? L'Écriture sainte nous montre Élisée thaumaturges, mais dans les miracles de ces prophètes, on sent toujours l'agent d'un pouvoir étranger; mais il ne se sait qu'on dépendant, de la fin, ils ne parlent et n'agissent que par la voix d'un maître, et tout en dérogeant aux lois de la nature et de l'humanité, se servent pour ainsi dire de moyens humains. Moïse d'une baguette, Élisée de prières et d'efforts corporels Jésus-Christ opère seul ses miracles sous son propre nom, sans dépendance, sans effort, comme sans peine. Une vertu sortait de lui et les guérissait tous. (*Luc.* ix, 19); la simple confiance en sa personne, son contact de sa robe dissipait les plus désespérées. Comme la créatrice, il parle, il commande, et fait : *Dixit et facta sunt.* (*Psalm.* lxxviii, 1.) *Je veux*, dit-il aux lépreux, *soyez guéris* et leur lèpre a disparu (*Matth.* viii, 3); *ami, « Jeune fille, lève-toi, »* et la jeune fille, laquelle était morte, se lève et vit (*Marc.* v, 41); *jeune homme, lève-toi*, et le fils unique de David de Naim surgit vivant de sa bière

(*Luc.* vii, 14, 15); *Lazare, sortez du tombeau*, et Lazare, mort de quatre jours, quitte sa tombe (*Joan.* xi, 43, 44); *Paralytique, prenez votre grabat et marchez* et les paralytiques, prenant leurs grabats, marchent. (*Marc.* ix, 9, 11; *Joan.* v, 8.) Aveugles, voyez, et la lumière du firmament les éclaire; Oreilles, ouvrez-vous, et les sourds entendent, etc. Tous ces prodiges extérieurs qui coulent de Jésus-Christ, comme des sources, ont trait à des prodiges plus grands encore, à l'amélioration de l'âme. Car le monde des esprits ne lui est pas moins soumis que le monde des corps : *Confiance, votre foi vous a sauvé* (*Matth.* ix, 22); *allez et ne péchez plus* (*Joan.* viii, 11) *vos péchés vous sont remis; beaucoup lui a été pardonné, parce qu'elle a aimé beaucoup* (*Luc.* vii, 47, 48); tel est le langage moral que Jésus-Christ adresse à diverses classes de pécheurs, lorsqu'il les a guéris de leurs langueurs corporelles. Son regard scrutateur, ce qui est l'apanage de la Divinité seule, démêle les diverses pensées des hommes : *Hypocrites, pourquoi pensez-vous mal ?* (*Matth.* ix, 4) *Qu'avez-vous dit en route ?* (*Marc.* ix, 32.) Il n'avait pas besoin qu'on lui parlât de quoi que ce soit : il savait tout ce qui se passait dans l'homme. (*Joan.* ii, 25 et alibi.) Judas, *ce que tu fais, exécute-le vite.* (*Joan.* xiii, 27.) A son aspect les démons quittent les possédés, le reconnaissent pour le Fils du Très-Haut et confessent sa nature divine. Nous le demandons à tout homme de bonne foi, qui jamais exerça une puissance aussi absolue, aussi indépendante, aussi facile sur les corps comme sur les esprits ? Mais ce qui est plus frappant encore, aucun thaumaturge n'a pu déléguer à autrui son pouvoir sur les lois qui régissent le monde. Or Jésus-Christ communique le sien à ses disciples, non-seulement par rapport à l'ordre naturel, mais même par rapport à l'ordre surnaturel; ils opèrent en son nom des prodiges aussi grands, plus grands même que les siens. L'ombre de saint Pierre et de saint Paul guérit les malades. Au nom de Jésus, leur maître, ils remettent les péchés et connaissent les pensées des hommes. Ananie et Saphire, pourquoi, en nous cachant la vérité, *avez-vous menti au Saint-Esprit ?* Ainsi les apôtres parlent, ainsi ils agissent au nom de leur Maître. Non, il n'y a plus de Dieu dans le ciel, il est complice de notre erreur, si l'auteur de ces faits n'est qu'un simple mortel. Qu'on n'objecte pas que l'Évangile a pu être supposé, notre réponse est celle de Rousseau même. « L'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Et la divinité du caractère de Jésus-Christ prouve l'authenticité de l'Évangile. » (*Emile.*)

Si Jésus-Christ a été puissant en œuvres il ne l'a pas été moins en paroles. Celles-ci se résument dans sa doctrine, dans sa morale et dans ses promesses ou prophéties.

En général, Jésus-Christ proclame pour des dogmes nouveaux, il les suppose connus et admis de la saine partie de la Synagogue;

il s'appuie sur l'unité de Dieu, sur l'immortalité des âmes, sur la résurrection des corps, sur l'éternité des peines et des récompenses, comme sur des fondements certains et incontestés. Il borne tout son nouveau dogmatisme au développement du mystère de la sainte Trinité; il se dit égal au Père, reçoit les adorations de ses disciples et exige d'eux qu'ils portent l'amour pour lui jusqu'au sacrifice de ce qu'ils ont de plus cher au monde, jusqu'au sacrifice de la vie même; qui aime *son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi* (Matth. x, 37) et il envoie les siens dans l'univers entier pour baptiser les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner sa doctrine.

Sa morale se réduit à ce mot inconnu à tous les anciens systèmes de philosophie et de législation, mot cause de tant de profanations et de crimes : *Aimez*. L'amour souverain de Dieu au-dessus de tout, et l'amour égalitaire du prochain, comme soi-même. *Voilà la Loi et les Prophètes*. (Matth. vii, 12.) Par conséquent pardon des injures, rapports mutuels de bienveillance, de charité, de justice; par conséquent subordination de l'inférieur au supérieur, de l'homme à Dieu, du corps à l'âme, du temps à l'éternité; obéissance, hiérarchie, tels sont les corollaires de cette morale sublime; il réhabilite ce qui avait toujours été délaissé des anciens philanthropes : *L'enfant*, par le respect dont il l'entoure, en lui assignant un prince du ciel pour gardien; la *femme*, par l'unité et l'indissolubilité du mariage, en opposition avec la polygamie et le divorce, passés dans les mœurs publiques d'alors; le *pauvre*, par l'enseignement de sa communauté d'origine avec le riche, et par les faveurs dont il le rend l'objet, en se personnifiant lui-même dans la pauvreté, en réservant le ciel à la miséricorde, et l'enfer à l'impitoyable dureté. C'est ce qui fit dire à un juriste connu : « Le christianisme n'est pas seulement un perfectionnement de la loi de Moïse, de cette sagesse hébraïque resserrée dans les limites jalouses d'une petite contrée de l'Orient; c'est encore le magnifique résumé de tous les anciens systèmes de morale et de philosophie dégagés de leurs erreurs, et ramenés à des principes plus élevés et plus complets. C'est le point de jonction de toutes les vérités partielles du monde oriental et du monde occidental, qui vient se confondre dans une vérité plus pure, plus claire, plus vaste; c'est le progrès final par lequel l'humanité a été mise en possession des principes de la vraie civilisation universelle. »

Les *promesses* ou les *prophéties* de Jésus-Christ se rapportent à sa personne, à sa nation, à ses apôtres, et au monde entier.

Il a *prophétisé* de lui sa passion, sa résurrection, le triomphe de sa croix. A ses apôtres, il a annoncé leur apostasie momentanée, la descente du Saint-Esprit, leur succès dans le ministère et leur genre de mort. Il a prédit la destruction prochaine de plusieurs villes rebelles à sa grâce, de Corozaim, de

Capharnaüm, de Jérusalem, la dépeinte finale des Juifs et leur endurcissement; il a prédit la conversion des gentils, la mission de son Evangile sur toute la surface du globe, et la durée de son Eglise jusqu'à la fin du monde. Du haut de dix-huit siècles, nous contemplons l'accomplissement de toutes les prophéties, et nous avons les témoins vivants.

Cinquante générations derrière nous, deux cents millions d'hommes à nous, voilà bien ce que le Christ a dit; et nous ne sommes pas en ce monde pour compter, mais pour marcher vers le ciel, et source de tous les pouvoirs sociaux de l'ordre social (chez les peuples) la royauté de Jésus-Christ comme le dénuement de la crèche, s'exerce dans les travaux, les fatigues, les cueilles, en passant, quelques palmes, quelques acclamations fugitives, suivies de malédictions et de cris de mort, de goisses et des trances du jardin de la des tortures du prétoire; et ce front sous la croix, et le front ceint d'épines vient, en bénissant ses disciples, expirer sur la montagne, qui est la vallée de Topheth. »

Tel est le pâle résumé des actes héroïques du Christ. Quand on les lit ensemble, on expérimente ce que dit que part Napoléon : « L'Evangile est une vertu secrète, je ne sais qu'une chaleur qui agit sur l'entendement qui charme le cœur; on éprouve ce qu'on éprouve à contempler n'est pas un livre, c'est un être, une action, une puissance qui se ce qui s'oppose à son extension; on ne trouve cette série de belles morales, qui défilent comme des de la milice céleste, et qui produisent notre âme le même sentiment éprouve à considérer l'étendue du ciel resplendissant pendant une d'été de l'éclat des astres. Il n'y a Dieu dans le ciel, si un homme a pouvoir, exécuter avec un plein sein gigantesque de dérober pour le suprême en usurpant le nom de Dieu, c'est le seul qui l'ait osé, et le seul dit clairement : Je suis Dieu, ce qui différent de cette affirmation : *Je suis Lui*. Lui seul, il est parvenu à élever les hommes jusqu'à l'invisible, jusqu'à l'effacement du temps. Lui seul, en créant la molation, a créé un lien entre le ciel et la terre. »

Avant ce héros des temps modernes, le philosophe Rousseau avait déjà dit : « L'humanité de l'Evangile parle à mon cœur. Les livres des philosophes avec leur pompe; qu'ils sont petits près de celui-ci; peut-il qu'un livre à la fois si sublime et si simple, soit l'ouvrage des hommes? ou il que celui dont il fait l'histoire, ou qu'un homme lui-même? Est-ce l'œuvre d'un enthousiaste ou d'un ambitieux? Quelle douceur, quelle pureté

eurs ! Quelle profonde sagesse dans ses
rs ! Quelle présence d'esprit ! Quelle
et quelle justesse dans ses réponses !
es autres sages n'ont pu influer sur
eurs de la rue qu'ils habitaient. La sa-
le Jésus-Christ est unique et pourtant
imitable ; elle a été imitée par tous
ples. » (ROUSSEAU.)

ont ces faits et ces témoignages que
pourrions multiplier à volonté, qui
a-sez insensible pour ne pas s'écrier
l'accent de la plus profonde conviction,
fert avec l'auteur du *Génie du christia-*
« Celui qui a pu faire adorer une croix ;
qui a offert pour objet de lutte aux
es, l'humanité souffrante, la vertu
utée, celui-là, nous le jurons, ne sau-
re qu'un Dieu. »

ce sujet intarissable, et qui depuis
mille ans écrase et défie l'admiration
no, il faut nécessairement nous arrê-
renvoyant à tous les articles de ce
nnaire, où sont développées toutes les
es de la divinité de Jésus-Christ. Mais,
ne saurions trop le répéter, entre tou-
s preuves la plus forte, la plus convain-
la seule absolument sans réplique
tout homme de bonne foi, c'est celle
tirée du caractère même de Jésus, et
la jamais été assez profondément étu-
dions plus, qui ne le sera jamais. Pro-
es, miracles, résurrection, conversion
ue subite du monde entier, tous ces
ges surnaturels ne sont que comme
ole et le cadre du prodige des prodiges
et la personne même du Christ.

EL. — Nous rapportons au mot *Esarr-*
la prophétie de Joël qui annonce la
nte du Saint-Esprit et l'effusion des
surnaturelles qu'il vint communiquer
nde.

IAS. — Jésus-Christ lui-même montre
e prophète Jonas la figure prophétique
qui devait lui arriver à lui-même :
« Jonas, dit-il, fut trois jours et trois
dans le ventre de la balaine, ainsi le
l'homme sera trois jours et trois nuits
cœur de la terre. » (Matth. xii, 40.)
insi qu'à plusieurs reprises, Jésus-
donna la preuve de sa divinité en pro-
nt sa résurrection et le temps qu'il
ait dans le tombeau.

AS D'ISCARIOTH. — Les prophéties
personnages typiques de l'Ancien
ent annonçaient que le Christ subi-
tes les trahisons et toutes les perf-
Nouveau Joseph, il devait être livré
frères, enseveli dans les entrailles de
vendu trente deniers et sortir triom-
des mains de ses ennemis. En ad-
t Judas au nombre de ses disciples,
se proposait donc d'accomplir en sa
ne toutes les prophéties de la loi. Il
ncore pour but de donner aux fidèles
es de son Evangile un exemple et une
tion, dans une des plus terribles
es que ne savent pas souvent suppor-
âmes les plus parfaites. Judas fut
et déicide, parce qu'il était larron

(Joan. xii, 6), dit l'Apôtre, car, ajoute saint
Paul, la cupidité est la racine de tous les maux.
(1 Tim. vi, 10.)

Les moindres détails qui se rapportent à
la passion de Jésus-Christ ont une signifi-
cation profonde. Ainsi les trente sèkels, ou
sicles d'argent donnés à Judas pour livrer
son divin Maître étaient précisément le prix
du dernier des esclaves, soit qu'on l'achetât
ou qu'on le tuât. (Voy. *Exod.* xxi, 32.) Un
homme libre en valait le double, c'est-à-dire
60. En effet, celui dont la mort allait anéan-
tir l'esclavage du genre humain s'était par
l'incarnation anéanti lui-même prenant la
forme d'esclave, comme dit saint Paul. (*Philip.*
ii, 7.) Il ne devait donc être payé que le
prix d'un esclave. Mais par une juste sanc-
tion de la justice divine, 42 ans plus tard,
97,000 de ces Juifs déicides faits prisonniers
par les Romains furent à leur tour vendus
par lots de trente pour un sicle d'argent.
Ainsi le Christ estimait le dernier des esclaves
du même prix que lui, c'est-à-dire d'une
valeur divine.

On le voit, la preuve de la divinité de Jésus-
Christ résulte partout à la fois et de l'accom-
plissement en sa personne des anciennes
prophéties et des prophéties de Jésus-Christ
lui-même qui désigne celui qui devait le
trahir, et des moindres détails de ces faits
dont la signification typique et profonde
constitue à elle seule un enseignement sur-
naturel.

JUIFS. — L'histoire tout entière de ce
peuple depuis quatre mille ans est une
preuve vivante de la divinité du Christ qu'ils
ont crucifié. En effet, pendant deux mille
ans consécutifs, tous les traits de cette his-
toire, toutes les prédictions de leurs prophé-
tes, toutes les cérémonies de leur culte,
tous les détails de leurs institutions, toute
l'attente de la nation se résument en un seul
fait : le Messie promis. Ils conservent avec un
zèle et une sollicitude incroyables jusqu'à
la moindre lettre de ces prophéties dont ils
méconnaissent plus tard l'accomplissement.
Le Sauveur, le Libérateur promis apparaît.
Seul il accomplit en sa personne et jusque
dans leurs moindres détails toutes les pro-
phéties qui l'annonçaient. Pour l'avoir mé-
connu, les Juifs sont rayés du nombre des
nations, dispersés parmi tous les peuples
jusqu'aux extrémités de la terre, et par un
prodige inouï depuis près de deux mille ans
que dure cet état, ils ne se sont pas encore
fondus avec les nations au milieu desquelles
ils vivent, bien que les peuples modernes,
les plus anciens remontent à peine à dix
siècles. Ainsi, gardiens jaloux des prophé-
ties avant comme après leur accomplisse-
ment, ils sont les témoins vivants, ennemis
et partant irrécusables de la vérité qu'ils
repoussent.

Pascal est l'un de ceux qui a mieux saisi
et mis en relief cette démonstration vivante
de quatre mille ans en faveur de la divinité
de Jésus-Christ. « Il fallait, » dit-il, « que
pour donner foi au Messie, il y eût des
prophéties précédentes, et qu'elles fussent

portées par des gens non suspects, et d'une diligence, d'une fidélité et d'un zèle extraordinaires et connus de toute la terre. Pour faire réussir tout cela, Dieu a choisi ce peuple charnel, auquel il a mis en dépôt les prophéties qui prédisent le Messie comme libérateur et dispensateur des biens charnels que ce peuple aimait; et ainsi il a eu une ardeur extraordinaire pour ces prophéties, il a porté à la vue de tout le monde ces livres où le Messie est prédit, assurant toutes les nations qu'il devait venir, et en la manière prédite dans leurs livres qu'ils tenaient ouverts à tout le monde. Mais étant déçus par l'avènement ignominieux et pauvre du Messie, ils ont été ses plus grands ennemis. De sorte que voilà le peuple du monde le moins suspect de nous favoriser, qui fait pour nous; et qui, par le zèle qu'il a pour sa loi et pour ses prophètes, porte et conserve avec une exactitude incorruptible, et sa condamnation et nos preuves.

Ceux qui ont rejeté et crucifié Jésus-Christ, qui leur a été en scandale, sont ceux qui portent les livres qui témoignent de lui, et qui disent qu'il sera rejeté et en scandale. Ainsi ils ont marqué que c'était lui en le refusant; et il a été également prouvé, et par les Juifs justes qui l'ont reçu, et par les injustes qui l'ont rejeté: l'un et l'autre ayant été prédits.

C'est visiblement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie. Il porte les livres, et les aime, et ne les entend point. Et tout cela est prédit: car il est dit que les jugements de Dieu leur sont confiés, mais comme un livre scellé. (*Isa. xxix, 11.*) Tandis que les prophètes ont été pour maintenir la loi, le peuple a été négligent. Mais depuis qu'il n'y a plus eu de prophètes, le zèle a succédé; ce qui est une Providence admirable.

Plus j'examine les Juifs, plus j'y trouve de vérité; et cette marque qu'ils sont sans prophètes ni roi; et qu'étant nos ennemis, ils sont d'admirables témoins de la vérité de ces prophéties, où leur vie et leur aveuglement même est prédit. Je trouve en cette enchaîne cette religion toute divine dans son autorité, dans sa durée, dans sa perpétuité, dans sa morale, dans sa conduite, dans ses effets. Et ainsi je tends les bras à mon Libérateur qui, ayant été prédit pendant quatre mille ans, est venu souffrir et mourir pour moi sur la terre, dans les temps et dans toutes les circonstances qui ont été prédites.

L'état où l'on voit les Juifs est encore une grande preuve de la religion. Car c'est une chose étonnante de voir ce peuple subsister depuis tant d'années, et de le voir toujours misérable: étant nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ, et qu'ils subsistent pour le prouver, et qu'ils soient misérables, puisqu'ils l'ont crucifié et, quoiqu'il soit

contraire d'être misérable et de subsister néanmoins malgré...

Si les Juifs eussent été tous... Jésus-Christ, nous n'aurions... témoins suspects; s'ils avaient... nés, nous n'en n'aurions point...

Jésus-Christ leur a clairement... destinée. (*Matth. xxiii, 32-33.*)... avoir reproché leur cruauté... anciens prophètes, et le sang... répandu, il leur dit: Vous... sent la mesure de vos pères. Mais... comment éviterez-vous votre... la géhenne pour ce sujet? Je vous... prophètes et des sages, vous les... et crucifierez les autres... de... vous ferez retomber sur vous... innocent qui a été répandu... péte, tout cela retombera sur... présente...; votre demeure restera...

Bien plus, les anciens rabbins... teurs du Talmud, ont reconnu... nue du Messie la Synagogue... et incrédule. Ils disent: « Au... Fils de Dieu viendra, la mais... gnement sera livrée à la force... sagesse des scribes rendra un... mort... Les premiers sages nous... le pain, c'est-à-dire la doctrine... ture; mais nous manquons de... le manger. Nous sommes... que des bêtes de somme... V... pu voir le Dieu saint et béni, c... dit dans Isaïe, chap. vi: *Le cœur... ple est endurci,* » etc.

JULIEN L'APOSTAT. — Comme... plus acharnés du christianisme... postat constate indirectement... Jésus-Christ en avouant les... par lui et ses apôtres. « Jésus, par... sa vie, » dit-il, « n'a rien fait de... à moins que l'on ne regarde... grands exploits d'avoir guéri les... les aveugles, et d'avoir exorcisé... dans les villages de Bethsaïde et... nie. » Dans saint Cyrille (*lib. vi*)... commandait aux esprits, qui man... mer, qui chassait les démons... ce que vous dites, le ciel et la ter... pu changer les cœurs de ses pro... ses amis, pour leur salut. » *lib. vi*

Mais la résurrection de Jésus... moins était un fait mémorable... parle point; s'il pouvait la... pouvait prouver la fausseté... rapportés dans l'Evangile, pour... faiblesse? Il devait sentir de... tance était cette discussion... point. Il dit que saint Paul est... magicien et le plus odieux... fut jamais; en quoi consiste... n'a point fait de miracles? — *lib. i* et **CONVERSION DE SAINT PAUL.**

L

LAMPRIE. — Historien païen constate que l'empereur Adrien reconnut la divinité de

Jésus-Christ, l'adora comme Dieu et élever des temples sans idoles...

d'Adriennes. Ce témoignage évidemment saurait être suspect. Nous aurons en du reste de revenir ailleurs sur ce

QUES (DON DES). — Voy. ESPRIT-SAINT. Nous sommes étendu assez longuement sur cet article, sur les dons miraculeux séduisant les apôtres et en particulier le don des langues, pour nous dispenser d'y revenir ici.

MENT DES PIEDS. — Nous ne saurions insister sur les preuves intrinsèques de la divinité de Jésus-Christ, tirées de la même de sa loi, preuves beaucoup négligées jusqu'ici et qui forment à la fois la partie démonstrative la plus solide et la plus pratique de l'apologétique chrétienne. Aussi, non content d'y consacrer des articles spéciaux, nous saisissons l'occasion de ces faits évangéliques les plus remarquables pour rappeler ces preuves incontestables.

Nous avons déjà montré qu'une des preuves de la divinité de Jésus-Christ est la révélation de la grandeur véritable et réelle, qui implique nécessairement l'inverse de tout ce que l'homme a pu concevoir et pratiquer à cet égard : la notion et la pratique, manifestées surnaturelles et divines, n'ont pu être portées et perpétuées dans le monde par un Dieu. (Voy. GRANDEUR.) Cette grandeur est tellement au-dessus des conceptions des forces humaines que Jésus-Christ dut en laisser avec le sublime pré-mémorable exemple vivant.

L'homme naturellement le maître qui commande et le serviteur reconnaît. Pour le Christ, au contraire, c'est la grandeur et la majesté du maître à se faire le serviteur, le docteur et l'esclave de tous. Une telle notion n'a évidemment rien d'humain, elle pouvait seule la révéler et la réaliser dans le monde. Or Jésus-Christ qui seul a réalisé sur la terre cette vertu si précieuse à toute conception et à toute pratique humaine, et qui depuis deux mille ans l'a perpétuée dans ses disciples, est donc Dieu.

le jour de Pâques, dit l'Evangile, chant que son heure était venue de ce monde au Père, comme il avait les siens, qui étaient dans le monde, il jusqu'à la fin.

super fini, lorsque déjà le diable avait le cœur de Judas Iscariote de le

que le Père avait tout remis entre, et qu'il était sorti de Dieu et redé à Dieu,

va de table, ôta ses vêtements, et, s'un linge, il se ceignit.

il mit de l'eau dans un bassin, et se à laver les pieds de ses disciples, essuyer avec le linge dont il était

donc à Simon Pierre; et Pierre lui, Seigneur, vous me lavez les pieds? il répondit: Ce que je fais, tu ne le

sais pas maintenant; mais tu le sauras ensuite.

Pierre lui dit: Jamais vous ne me laverez les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi.

Simon Pierre lui dit: Seigneur, non-seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.

Jésus lui dit: Celui qui est déjà lavé n'a besoin que de laver ses pieds, pour être entièrement pur.

Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit: Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi Maître et Seigneur, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.

Car je vous ai donné l'exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi.

En vérité, en vérité je vous le dis: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.

Heureux si vous savez cela et le faites! (Joan. xiii., 1-17.)

Partout dans l'antiquité l'acte de laver les pieds était le signe de la domesticité et de l'esclavage : Jésus-Christ en fait le signe de la grandeur et de la souveraineté. Pour constater sa puissance sur eux, Caligula se fit laver les pieds par des sénateurs ceints d'un tablier. Pour montrer qu'il est réellement Maître et Seigneur, Jésus-Christ, ceint d'un linge, lave les pieds de ses douze pauvres disciples, dont l'un allait le trahir. Si d'une part l'autorité se représente telle que l'homme peut la concevoir, de l'autre elle se révèle telle que Dieu la conçoit et la réalise. Jésus-Christ qui seul prenant ainsi l'opposé de toute notion et de toute pratique humaine, nous révèle et maintient depuis dix-neuf siècles cette conception et cette réalisation divines, Jésus-Christ est donc Dieu.

LAZARE. — Un des miracles les plus éclatants que Jésus-Christ ait opérés et qui prouve sa divinité, est la résurrection de Lazare ; les incrédules ont fait tous leurs efforts pour le rendre douteux ; mais la narration de l'évangéliste qui le rapporte, nous présente des caractères de vérité si frappants, qu'il n'est pas possible de les obscurcir ; quiconque les examinera sans prévention, sera convaincu que la fraude, l'imposture, l'erreur, le hasard, n'ont pu y avoir aucune part. (Joan. xi.)

1° Lazare était un homme riche et considéré chez les Juifs, cela est prouvé par la manière dont l'Evangile en parle, par la quantité de parfums que sa sœur répandait pour faire honneur à Jésus, par la manière dont il fut embaumé après sa mort, par l'attention des principaux Juifs de Jérusalem, qui vinrent consoler Marthe et Marie de la mort de leur frère, etc. Un homme de cette condition aurait-il voulu se déshonorer et se rendre odieux à sa nation par une fraude concertée avec Jésus ? Que pouvait-il en

espérer, et que n'avait-il pas à craindre ? Il aurait fallu que les deux sœurs et les domestiques de Lazare fussent du complot. Comment feindre la maladie, la mort, les funérailles, l'embaumement d'un homme de considération, à une demi-lieue de Jérusalem, sans danger d'être découvert ?

2° La crainte du ressentiment des Juifs devait en détourner les complices ; il y avait une excommunication prononcée par le conseil des Juifs contre tous ceux qui reconnaîtraient Jésus pour le Messie ; ses ennemis avaient déjà tenté plus d'une fois de l'arrêter : essayer une fourberie dans ces circonstances, c'était accélérer la perte de Jésus, et s'y envelopper avec lui. Jésus lui-même aurait-il osé la proposer à une famille qui lui témoignait de l'affection et de l'estime, et dont l'amitié pouvait lui être utile ? Il ne faut pas s'obstiner, comme font les incrédules, à peindre Jésus, tantôt comme un fanatique imbécile et impudent, tantôt comme un fourbe assez adroit pour en imposer à toute la Judée ; ces deux caractères ne s'accordent pas, et ni l'un ni l'autre ne peuvent être attribués à Lazare.

3° Jésus n'était pas à Béthanie lorsque Lazare tomba malade, mourut et fut enterré ; il était à Béthabara au delà du Jourdain, à plus de douze lieues de distance de Béthanie ; on lui envoya un messenger pour l'avertir : il se passa au moins cinq jours depuis le départ de cet envoyé jusqu'à l'arrivée de Jésus, qui affecta de ne pas se presser. S'il y avait eu de la fraude, il faudrait supposer que Lazare et ses complices avaient pris sur eux tout l'odieux du complot, et avaient ménagé à Jésus un prétexte très-apparent pour se disculper, en disant qu'il était absent, et qu'il avait été trompé lui-même.

4° La douleur des deux sœurs, après la mort de Lazare, avait toutes les marques possibles de sincérité ; les Juifs venus de Jérusalem croient que Marie, qui sort pour aller au-devant de Jésus, va pleurer au tombeau de son frère. Le discours qu'elles adressent successivement à Jésus, les larmes que répand Marie, celles que Jésus verse lui-même, la réponse qu'il fait aux deux sœurs, l'étonnement des assistants, qui disent : *Cet homme qui a guéri un aveugle-né, ne pouvait-il pas empêcher son ami de mourir ?* (Joan. xi, 37.) Tout annonce la sincérité et la bonne foi.

5° C'est en présence des deux sœurs, des Juifs de Jérusalem, de ses disciples, que Jésus se fait conduire à la caverne dans laquelle est inhumé Lazare ; on ne prend pas tant de témoins pour jouer une imposture. Il ordonne d'ôter la pierre qui fermait le tombeau : *Seigneur, lui dit Marthe, il sent déjà mauvais, il y a quatre jours qu'il est enseveli* (Ibid., 39) ; cette circonstance est répétée deux fois. Jésus lève les yeux au ciel, invoque son Père, appelle Lazare, et lui commande de sortir dehors. Le mort se lève, on lui ôte les bandes sépulcrales, il est plein de vie. Plusieurs Juifs, témoins de ce prodige, crurent en Jésus-Christ. Une

narration, si naturelle et si bien circonstanciée, ne peut pas être un ouvrage de fiction.

6° L'usage des Juifs d'enterrer dans des cavernes est certain, il est attesté par les patriarches ; on voit encore dans plusieurs de ces tombeaux anciens, ce qui fait voir que les Juifs avaient changé ces choses à la manière d'embaumer des Grecs. Ils enduisaient les corps de myrrhe et d'aloès pour embaumer de Jésus, selon la coutume des Juifs (Joan. xix, 40.) Lorsque Marie répandit des parfums sur Jésus : *Elle me rend des honneurs de la sépulture.* (Joan. xix, 39.) Après avoir saupoudré de ces aromates les membres du mort, ils les liaient de bandeslettes qui en étaient imbibées ; ils ne liaient de même la tête et les pieds d'un suaire. C'est ainsi que Lazare fut enseveli ; l'évangéliste le fait voir en parlant des bandeslettes dont ses pieds étaient liés ; et du suaire qui fut roulé sur sa tête.

Si Lazare n'avait pas été mort, il n'aurait pas été impossible de demeurer pendant plusieurs heures ainsi emmaillotté, couvert d'aromates, dans un tombeau fermé par une pierre, sans être senti, s'il n'avait pas été ainsi enseveli. L'état des morts de sa condition, présents à la résurrection n'aurait pas été dupes d'une sépulture simulée ; ils auraient accusé Jésus, Lazare et ses sectateurs.

7° Tout au contraire, il est dit que plusieurs crurent en Jésus-Christ, qu'ils allèrent avertir les Juifs de ce qui s'était passé. Là-dessus ils délibèrent : *Qu'en pensez-vous ? disent-ils. Cet homme fait les miracles : si nous le laissons continuer, le monde croira en lui ; les Romains le détruiront, notre ville et nous.* (Joan. xi, 47, 48.) Ils prennent donc le parti de faire mourir Jésus. Plusieurs allèrent près de Béthanie pour voir Lazare. Le bruit que ce miracle fit à Jérusalem, à Jésus l'entrée triomphante quelques jours avant la Pâque. Les Juifs de cet éclat, résolurent de se débarrasser de Lazare, parce que sa résurrection augmentait le nombre des partisans. Ainsi, les circonstances dont ce miracle fut précédé, la manière dont il fut produit, les effets qu'il produisit, concourent à montrer la vérité.

Il est faux qu'alors il n'y eût que deux témoins oculaires. Quadratus, des apôtres, atteste que plusieurs guéries ou ressuscitées par Jésus avaient vécu jusqu'au temps auquel il écrivait. C'était sous Adrien, vers l'an 130, conséquent assez longtemps après la mort de saint Jean. (Eusèbe, Hist., liv. iii.) Cet évangéliste était donc environné de témoins oculaires ou contemporains, gens qui avaient pu apprendre la vérité de leur bouche.

résurrection de Lazare n'était point un obscur que saint Jean pût forger sans séquence. Il fait remarquer que ce pro-avait fait du bruit dans la Judée; que, côté, il augmenta le nombre des parti-de Jésus; que, de l'autre, il aigrit ses mis et leur fit prendre la résolution de être à mort. Il n'était donc pas possible publier à faux, sans s'exposer à être edit; et cette imprudence aurait été int plus grossière, que les autres évan-es n'en avaient pas parlé.

lisant son Evangile, on voit que son in a été principalement de rapporter scours et les actions de Jésus-Christ il n'était pas fait mention dans les évangélistes : c'est pour cela qu'il est il qui raconte le miracle des noces de Mais il déclare, à la fin de son Evan-que Jésus a fait beaucoup d'autres mi-qu'il ne rapporte point; et le récit de atus prouve qu'en effet Jésus avait ressuscité d'autres morts que ceux ariellent les évangélistes.

est évident qu'aucun des quatre ne s'est sé de faire une histoire complète des les, des discours, des actions de Jésus-; les trois premiers n'ont presque rien

dit de ce qu'il a fait depuis la fête des Tabernacles, au mois d'octobre, jusqu'à la Pâque suivante; et c'est dans cet intervalle de temps qu'il ressuscita Lazare. Dans les *Sepher toldos Jeschu*, les Juifs ont avoué qu'il a ressuscité des morts. N'est-ce pas assez que cet aveu général de leur part? C'est une absurdité d'exiger qu'ils aient écrit ces miracles en détail : par là ils auraient rendu leur incrédulité plus inexcusable, et se seraient couverts d'ignominie.

Les Juifs venus de Jérusalem à Béthanie, pour consoler Marthe et Marie, étaient amis de Lazare : ils l'avaient donc vu malade et ils avaient assisté à ses funérailles, puisque Béthanie n'était qu'à une demi-lieue de Jérusalem. Lorsque Jésus fit ouvrir le tombeau en leur présence, ils virent Lazare mort et embaumé : ils purent donc respirer l'odeur de sa corruption. Ils le virent sortir du tombeau à la voix de Jésus, et ils purent converser avec lui à ce moment même; quelques-uns d'entre eux allèrent raconter aux chefs de la nation ces faits dont ils avaient été témoins.

LOI CHRETIENNE. — Voy. CHRISTIANISME et MORALE.

M

GES. — Parmi les événements extra-aires qui firent briller la divinité du l dès sa naissance, est la venue des rois erqui vinrent adorer l'Homme-Dieu à erceau. « Etes-vous étonnés mainte- » dit M. Rossignol, « que des bords gre et de l'Euphrate, du fond de la (29*), où la doctrine de l'attente était si e, des sages astronomes soient venus à e, à la vue d'une nouvelle étoile qui paru à la fin des semaines de Daniel, n chef des mages persans? L'époque ien précisée et bien connue; car on lit le Talmud que l'arrivée du Messie avoir lieu lorsque la conjonction de e et de Jupiter se ferait dans le signe issons; et, pour le dire en passant, le Képler a démontré que cette rencontre faite l'an de Rome 747, année qui celle de la naissance de Jésus-Christ. at alors que les envoyés de la science e vinrent saluer l'astre de justice, yons duquel les nations allaient se ifer et dire : *Gloire à Dieu*. Jésus avait age dans l'étoile qui brillait sur la etite des villes de Juda, n'annonçant s morts et des maladies, mais la des- l'un Dieu sur la terre, a dit Chalci- ns son Commentaire sur le *Timée* de (cap. 7, sect. 125, p. 325, al. 219), tre. Des Chaldéens (30) illustres par e et leur habileté dans l'astrono- joute-t-il (*loc. cit.*), « virent la nouvelle

étoile, et se déterminèrent à aller à la re-cherche du Dieu qu'elle annonçait. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui rendirent les honneurs dus à la majesté d'un Dieu, voilé sous la figure d'un enfant.

Les mages, d'ailleurs, ne forment pas dans l'histoire évangélique un incident isolé. Si nous y réfléchissons, abstraction faite de ce qu'il peut y avoir de mystérieux dans leur présence, non-seulement nous ne serons pas étonnés de les voir au berceau du Christ, nous sentirons qu'ils devaient y être; car nous avons entendu dans le siècle d'Auguste un bruit confus de paroles prophétiques s'élevant du sein des peuples, et vu les faces des hommes tournées vers l'Orient. » (*Lettres sur Jésus-Christ.*)

MAHOMET. — Il n'est pas jusqu'à Mahomet qui ne reconnaisse la divinité de Jésus-Christ, en le nommant le *Verbe de Dieu*, en avançant ses miracles, la sainteté de sa mission, et en le représentant comme accomplissant la Loi et les Prophètes, ainsi qu'on peut le voir dans les passages suivants du Coran :

Chapitre 2. — « Nous avons donné le Pentateuque à Moïse; nous l'avons fait suivre par les envoyés du Seigneur. Nous avons accordé à Jésus, Fils de Marie, la puissance des miracles.

Nous l'avons fortifié par l'esprit de sainteté.

Dites : Nous croyons en Dieu, au Livre semplant la splendeur du Messie, vint payer le tribut.

(30) *Gens Chaldæen*, dit le poète Hélipius.

L'inscription chrétienne trouvée en Chine, au-fou, et qui remonte au commencement siècle de notre ère, dit : La Parole con-

qui nous a été envoyé, à ce qui a été révélé à Abraham, Israël, Isaac, Jacob et aux douze tribus. Nous croyons à la doctrine de Jésus et des prophètes. »

Chapitre 3. — « L'ange dit à Marie : Dieu t'a choisie, il t'a purifiée, tu es élue entre toutes les femmes. Dieu t'annonce son Verbe; il se nommera Jésus, le Messie, Fils de Marie, grand dans ce monde et dans l'autre, et le confident du Très-Haut.

Il enseignera l'Écriture et la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile.

Jésus sera l'envoyé de Dieu auprès des enfants d'Israël; je leur dirai : Les prodiges divins attesteront tous ma soumission.

Je guérirai les aveugles de naissance et les lépreux; je ferai revivre les morts, car Dieu m'a donné la puissance des miracles.

Craignez-le, et obéissez-moi.

Les Juifs furent perfides envers Jésus; mais Dieu trompa leur perfidie. »

Chapitre 4. — « Les Juifs ont violé l'alliance et refusé de croire à la justice divine.

Ils ont dit : Nous avons fait mourir Jésus, Fils de Marie, envoyé de Dieu. Mais ils n'ont pas fait mourir Jésus. Dieu l'a élevé à lui. Tous les Juifs et les Chrétiens croiront en lui avant leur mort; au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. »

Chapitre 5. — « Après les prophètes, nous avons envoyé Jésus, Fils de Marie, pour continuer le Pentateuque. Nous lui avons donné l'Évangile, qui est le flambeau de la foi, et qui met le sceau à la vérité des saintes Écritures. Ce livre éclaire et instruit ceux qui craignent le Seigneur.

Si les Juifs avaient la foi, nous effacerions leurs pensées. L'observation du Pentateuque, de l'Évangile et des préceptes divins leur procurerait la jouissance de tous les biens.

Les Juifs incrédules ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, Fils de Marie. Malheur à leurs œuvres !

Dieu dira à Jésus, Fils de Marie : Tu as guéri un aveugle de naissance et un lépreux par ma volonté; tu fis sortir les morts de leurs tombeaux. Au milieu des miracles que tu fis éclater à leurs yeux, les Juifs, s'obstinant dans leur incrédule, s'écriaient : Tout cela n'est que prestige.

J'inspirai aux apôtres de croire en moi et en Jésus, mon envoyé, et ils dirent : Nous croyons. »

Chapitre 19. « Je suis l'envoyé de ton Dieu, dit l'ange; Je viens t'annoncer un fils béni.

D'où me viendra cet enfant? répondit la Vierge. Nul mortel ne s'est approché de moi, et le vice m'est inconnu.

Il en sera ainsi, répliqua l'ange. La parole du Très-Haut en est le garant; ce miracle lui est facile. Ton fils sera le prodige et le bonheur de l'univers.

Tel est l'ordre du ciel.

Ensuite l'enfant dit :

Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné l'Évangile et m'a établi prophète.

La paix me fut donnée au jour de ma nais-

sance. Elle accompagnera ma mort et ma résurrection.

Ainsi parla Jésus, vrai fils de Marie.

Chapitre 23. — « Nous chargeâmes et son frère Aaron de prêcher nos commandements, et nous leur donnâmes la puissance des miracles.

Nous donnâmes à Moïse un livre pour conduire les Israélites. Nous offrirent et sa mère à l'admiration de l'univers. Le prophète du Seigneur, nourrissez-vous de fruits purs et pratiquez la vertu. »

Chapitre 43. — « On a proposé au peuple l'exemple du Fils de Marie, et ils se sont révoltés.

Vaut-il mieux que nos dieux? s'écrièrent-ils; ils ne faisaient cette querelle que pour dessein de disputer. L'esprit de Dieu les anime.

Le ciel combla de ses faveurs le Fils de Marie, et le donna pour modèle aux hommes.

Jésus sera le signe certain de la fin du jugement. Gardez-vous de donner l'occasion de la dispute. Suivez-moi, c'est le chemin de la vie.

Que Satan ne vous fasse pas regretter la vérité. Il est votre ennemi déclaré.

Lorsque Jésus parut sur la terre et fit des miracles, il dit aux hommes : Ne vous inquiétez pas de moi, car je vous apporterai la sagesse et vous éclairerai vos doutes.

Craignez Dieu, et suivez ma doctrine.

La dissension s'éleva parmi les Juifs; les sectes se formèrent; mais nous les méchants ! ils seront punis au jour du jugement. »

Chapitre 58. — « Dieu est le commencement et la fin. Il créa dans six jours la terre, et ensuite il s'assit sur son trône.

Dieu dit : Nous chargeâmes Nour et son frère Aaron de la prédication. Nous avons donné à leurs descendants le Pentateuque et les prophéties.

Quelques-uns ont suivi les commandements de Dieu, un grand nombre s'en sont écartés.

D'autres prophéties leur ont servi de voile pour cacher leur méchanceté; nous leur donnâmes le livre de la loi, nous mîmes dans le cœur de ses prophètes la miséricorde et le désir du bien.

Disciples de Jésus, croyez en moi, je suis le prophète. »

Chapitre 60. — « Pourquoi m'avez-vous dit que Moïse aux Israélites ? Je ne suis que le prophète du Ciel auprès de vous; ne m'ignorez pas.

Je suis l'apôtre de Dieu, répète-t-il. Jésus, fils de Marie. Je viens annoncer la vérité du Pentateuque qui m'a été donné. Je suis prouvé par des miracles; néanmoins les Hébreux s'écrièrent : C'est un imposteur !

Jésus disait encore : Je viens annoncer l'heureuse venue du prophète qui suivra. Admet est son nom.

O croyants ! soyez les ministres

ne le disait Jésus, fils de Marie, aux apôtres, quand il leur demanda : Qui m'aidera à étendre ma religion divine ? Nous seuls ministres, répondirent-ils. Une par une les enfants d'Israël embrassèrent la foi, et d'autres persistaient dans l'incrédulité.

L. — L'homme résiste au mal que l'on lui fait : c'est là la loi de sa nature et justice purement humaine. Aussi l'ange célébrait-elle comme une grandeur : le ressentiment implacable et la vengeance des injures reçues, et Horace (*De arte poetica*, vers 122) fait l'éloge d'un des héros les plus fameux en l'appelant *iracundus, rabulis, acer*. La loi de Moïse elle-même donnait ce précepte en disant «œil pour œil, dent pour dent.» L'homme par lui-même ne saurait s'élever plus haut, parce que cette réciprocité ne lui semble que de la vengeance. Jésus-Christ seul, enseigna et mit en pratique le contre-pied de ces principes de la vertu païenne par une vertu opposée et dont le caractère évidemment surnaturel et divin est l'une des preuves les plus frappantes de sa divinité :

Vous avez entendu qu'il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent.

Moi je vous dis : Ne résistez point au mal ; mais si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore la gauche. Celui qui vous prend votre manteau, abandonnez-lui encore votre tunique.

Si quelqu'un veut vous contraindre de marcher avec lui mille pas, faites-en deux autres.

Donnez à quiconque vous demande, ne refusez point de celui qui veut emprunter de vous, et ce qu'on vous a prêté ne le réclamez pas.

Comme vous voulez que les hommes vous aiment, faites-le leur pareillement. (Matth. v., Luc. vi, 29-31.)

MALACHIE. — Cinq cents ans avant Jésus-Christ Malachie prophétisait en ces termes : venue, celle de saint Jean-Baptiste récurseur et l'établissement du nouveau culte, du nouveau sacrifice :

Voilà, dit-il, que j'envoie mon ange, et il nettoiera la voie devant ma face ; et soudain je viendrai dans son temple le dominateur que vous cherchez, l'ange d'alliance que vous désirez. Voilà qu'il vient, dit le Seigneur des armées.

Le sacrifice de Juda et de Jérusalem sera purifié au Seigneur comme aux premiers temps comme dans les années anciennes. (Malachie, i, 4.)

peut être ce Seigneur que les Juifs cherchaient, cet ange d'alliance qu'ils soupçonnaient et qui doit avoir un précurseur, si ce n'est le Messie ? Les Juifs eux-mêmes ne pouvaient en douter ; et tout ce qu'ils essayaient de détourner la force d'un passage si accablant pour eux et si favorable à la divinité de Jésus-Christ, c'est de soutenir que ni le Christ ni le Seigneur ne sont encore venus ; mais :

vous leur faisons voir les caractères du Seigneur dans saint Jean, lequel a préparé

les voies du Seigneur, puisqu'il a exhorté au repentir comme à une préparation nécessaire pour entrer au royaume des cieux qu'il disait hautement être proche ; et que d'ailleurs il convertit les cœurs des pères et des enfants (*Malachie, iv, 6*), lorsque, par sa prédication, il les obligeait à se réconcilier et qu'il les baptisait dans le Jourdain après qu'ils avaient confessé leurs péchés.

2° Les prophéties nous disent, tantôt qu'il entrera dans son temple, comme Malachie dans cet endroit ; tantôt il nous font entendre qu'il sera que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier.

3° Les prophètes, voulant consoler la sainte impatience de ceux qui attendaient le Messie, leur crient : *le Désiré des nations viendra ; le voici qui vient*, etc., etc.

En suivant notre sens, le prophète a pu s'exprimer de cette manière ; mais, pour les Juifs, tout en reconnaissant la certitude de la prophétie, ils la rendent obscure, fautive et même absurde par l'explication qu'ils lui donnent, et en refusant de reconnaître son accomplissement par la venue du Messie en la personne de Jésus-Christ. Car si, depuis Malachie et Aggée, on devait attendre le Messie plus longtemps qu'on ne l'avait attendu depuis Noé jusqu'au temps de ces prophètes, le discours de ces prophètes pourrait-il être regardé comme raisonnable, lorsqu'ils disent : *Encore un peu de temps et il viendra : le voici qui vient.*

MALADES (GUÉRISONS DES). — Les anciens Juifs ont été persuadés que la guérison des malades était un des principaux signes par lesquels le Messie devait prouver sa divinité ; ils se fondaient sur la prophétie d'Isaïe (xxxv, 4). « Dieu viendra et nous sauvera ; alors la vue sera rendue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, les boiteux marcheront et sauteront de joie. » Il n'est pas nécessaire d'examiner si c'est là le sens littéral de cette prophétie ; il nous suffit de savoir que telle était l'opinion des Juifs, et qu'ils y persistent encore aujourd'hui. (*GALATIEN*, lib. viii, c. 5.)

C'est pour cela même que Jésus-Christ opéra tant de guérisons et n'en refusa jamais aucune ; saint Pierre le faisait remarquer aux Juifs (*Act. x, 38*), pour leur prouver que Jésus était le Messie, quoique les évangélistes en aient rapporté un très-grand nombre, ils nous font comprendre qu'ils en ont passé sous silence encore davantage. Saint Marc (vi, 56) dit que « dans toutes les villes et les villages où Jésus allait, on exposait les malades dans les rues et dans les places publiques, qu'on le priait de permettre qu'ils touchassent seulement le bord de ses habits, et que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Saint Luc s'exprime de même. (*vi, 19*.)

Jésus, loin d'avoir jamais donné aucun signe d'imposture, a réuni dans sa personne tous les caractères d'un envoyé de Dieu ; il a sévèrement défendu à ses disciples toute espèce de mensonge, de fraude, de fourberie ; les Juifs n'ont jamais osé lui en reprocher

aneure, et il les en a déifiés publiquement. (*Joan. viii, 46.*)

Il ne lui a pas été possible de soudoyer la multitude de malades qu'il a guéris dans les divers cantons de la Judée, il ne possédait rien; sa pauvreté est incontestable. Les malades apostés auraient couru un très-grand danger d'être punis par les Juifs; quelques-uns seraient allés dévoiler l'imposture et en auraient été récompensés. La nature des maladies était telle que la feinte ne pouvait pas y avoir lieu; une main desséchée, des paralytiques dont l'un était connu depuis trente-huit ans, des aveugles-nés, des démoniaques redoutés par leurs violences, etc. Ce ne sont point là des maladies que l'on puisse feindre et dont la guérison puisse être simulée au point de tromper le public.

Jésus n'y mettait ni préparatifs ni appareil; partout où il rencontrait des malades, dans les villes, dans la campagne, en plein jour, au milieu de la foule et à l'écart, il leur rendait la santé. Il n'employait ni remèdes, ni mouvements violents, ni cérémonies capables de frapper l'imagination; une parole, un simple attouchement suffisait; souvent, il a guéri des malades absents sans les voir, sans en approcher; il accordait cette grâce à ceux qui la lui demandaient pour leurs parents ou pour leurs serviteurs. Ces guérisons étaient subites, opérées dans un instant, sous les yeux d'ennemis jaloux qui l'observaient; les malades recouvraient toutes leurs forces, sans avoir besoin de passer par la convalescence. Cette manière de guérir n'est ni naturelle ni suspecte, il n'est pas besoin d'être médecin, ou physicien pour en juger. D'habiles médecins se sont donné la peine de prouver que la plupart de ces maladies, telles qu'elles sont rapportées par les évangélistes, étaient naturellement incurables. En rendant justice au mérite de leur travail, nous pensons qu'il n'était pas fort nécessaire.

Recourir comme les Juifs à l'opération de Dieu, à l'intervention du démon, c'est avouer qu'il y a du surnaturel, et Dieu n'a pas pu permettre qu'il y en eût au point de rendre l'erreur inévitable. Les Juifs pensaient, à la vérité, qu'un faux prophète pouvait faire des miracles; mais c'était une erreur et une in conséquence, puisqu'ils croient encore aujourd'hui, sur la foi des prophètes, que le Messie qu'ils attendent doit faire des miracles pour prouver sa mission. (*GALATIN. De arcanis catholicæ veritatis, lib. viii, c. 5 et suiv.*)

Il y a lieu de penser que les malades qui avaient ainsi recouvré la santé, crurent en Jésus-Christ, et le reconnurent pour le Messie. Parmi les Juifs qui entendirent la première prédication de saint Pierre, il y avait sans doute un grand nombre de ceux qui avaient été ainsi guéris; c'étaient autant de témoins irréprochables de ce que disait cet apôtre; nous ne devons pas être surpris de ce que trois mille se firent baptiser (*Act. ii, 41*) et de ce que le discours suivant

convertit encore cinq mille hommes; leur foi avait été préparée par les miracles de Jésus-Christ même, desquels ils avaient été ou les objets, ou les témoins.

MARTYRS. — Ce nom signifie *témoin* et on le donne spécialement à ceux qui ont sacrifié leur vie au milieu des plus horribles tortures pour attester la vérité des faits sur lesquels est fondée la divinité de Jésus-Christ. Dans tous les tribunaux, la preuve par témoins est admise, lorsqu'il s'agit de constater des faits, parce que les faits ne peuvent pas être prouvés autrement que par des témoignages; elle n'a plus lieu, lorsqu'il est question d'un droit ou du sens d'une loi, parce qu'alors c'est une affaire d'opinion et de raisonnement. Or, que Dieu ait révélé tels ou tels dogmes, c'est un fait, et non une question spéculative, qui puisse se décider par des convenances et par des conjectures.

Pour prouver que le christianisme est une religion révélée de Dieu, il fallait démontrer que Jésus-Christ, son fondateur, était revêtu d'une mission divine, qu'il avait prêché dans la Judée; qu'il avait fait des miracles et des prophéties; qu'il était mort, ressuscité et monté au ciel; qu'il avait tenu telle conduite sur la terre; qu'il avait envoyé le Saint-Esprit à ses apôtres; qu'il avait enseigné telle doctrine. Voilà les faits que Jésus-Christ avait chargé ses apôtres d'attester, en leur disant, vous me servirez de témoins, *eritis mihi testes.* (*Act. i, 8.*) C'est ce que faisaient les apôtres en disant aux fidèles: « Nous vous annonçons ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons considéré attentivement, ce que nos mains ont touché, concernant le Verbe de vie, qui s'est montré parmi nous. (*I Joan. i, 1.*) Ce témoignage était-il récusable, surtout lorsque les apôtres eurent donné leur vie pour en confirmer la vérité?

Les fidèles convertis par les apôtres n'avaient pas vu Jésus-Christ; mais ils avaient vu les apôtres faire eux-mêmes des miracles pour confirmer leur prédication, et montrer en eux les mêmes signes de mission divine dont leur Maître avait été revêtu. Ces fidèles pouvaient donc aussi attester ces faits; en mourant pour sceller la vérité de leur témoignage, ils étaient bien sûrs de n'être pas trompés.

Ceux qui sont venus dans la suite n'avaient peut-être vu ni miracles ni martyrs; mais ils en voyaient les monuments, et ces monuments dureront autant que l'Eglise: en souffrant le martyre, ils sont morts pour une religion qu'ils savaient être prouvée par des faits incontestables dont nous avons parlé, et que les témoins oculaires avaient signés de leur sang; qu'ils voyaient revêtus d'ailleurs de tous les caractères de divinité que l'on peut exiger. Que manque-t-il à leur témoignage pour être digne de foi?

Malgré les fausses subtilités des incrédules, il est démontré que les faits évangéliques sont aussi certains par rapport à nous, qu'ils l'étaient pour les apôtres qui les avaient vus.

martyr, qui mourrait aujourd'hui pour les faits, serait donc aussi assuré de ne pas trompé que l'étaient les apôtres; le témoignage serait donc aussi fort, en regard de ces faits, que celui des apôtres. C'est l'effet de la certitude morale contiguë pendant dix-neuf siècles; telle est la force de tradition, qui rend à la vérité des évangéliques un témoignage immortel, et en portera la conviction jusqu'aux dernières générations de l'univers.

Le philosophe profond (Pascal) a dit : « Je lis des histoires dont les témoins se sont perdus. » Ces paroles, appliquées aux martyrs du christianisme, dit M. Dufour, sont justes, et dans toute la rigueur de l'expression. On conçoit jusqu'à un certain point, la religion ne portant point en elle-même le caractère de la divinité, puisse présenter quelques exemples isolés d'hommes méritant par elle. On conçoit ces exemples au moment d'une première effervescence, on voit enfin que des hommes séduits par des raisonnements captieux meurent pour de vaines théories personnelles, sans que la mort puisse rien établir en faveur de leur œuvre. Mais telle n'est pas la position des martyrs de la religion chrétienne. Les premiers, et les premiers fidèles, qui commencent les anneaux de cette chaîne qui se renoue dans les siècles, donnent leur vie pour de vrais faits publics, éclatants, étant d'une manière palpable la divinité de Jésus-Christ qu'ils prêchent. Ce n'est pas l'enthousiasme de secte qui embrase leurs têtes ardentes. C'est un sentiment de conviction qui s'est emparé d'une innombrable multitude qui demande la mort, et qui telle qu'on la faisait alors, avec des tourments dignes de l'enfer. Ce n'est pas une de ces fièvres brûlantes qui saisissent un peuple et le soutiennent un jour en un état d'exaltation qui l'épuise. Non, ce n'est une fois non, nos pères savaient mourir avec le calme de la réflexion; ils mouraient dans une joie sainte, comme des hommes qui laissent la terre d'exil, et vont rejoindre dans la patrie ceux qu'ils aimaient leurs frères. Et ils ne se sont pas lassés de mourir, et leurs bourreaux qui se sont lassés. Ce n'est qu'après trois siècles que le fer s'est tombé des mains. Attribuez donc au moins cette noble et longue constance, à la généreuse magnanimité de trois siècles. Vous n'échapperez pas au miracle : un fait de trois siècles, on l'a dit, est aussi invincible que celui que nous signalons. Dans la paix se fait; les dieux s'en vont, et le Christ a vaincu le monde. Ne croyez pas que les disciples de Jésus-Christ passent des heures tranquilles dans les loisirs et les joies de la vie. Ils savent que la vie de leur maître a été une vie de dure souffrance, ils savent que le peu de sang que la persécution a fait couler de leurs veines pour donner au monde le spectacle d'un martyr de tous les âges, se retirent dans les déserts, et

s'exercent aux rudes combats de la pénitence. Ils domptent, par les jeûnes et les macérations, la chair rebelle. C'est là, nous ne craignons pas de le dire, un martyre plus redoutable que celui que le fer donne. C'est là un prodige sans solution humaine; et cependant ce prodige sans solution humaine n'a jamais manqué à l'Eglise. Dans les jours mauvais où nous vivons elle a ces martyrs de la pénitence. Les enfants de saint Bruno, les Pères de la Trappe se livrent à des austérités qui épouvantent notre délicatesse. Et ces vierges qui laissent là les joies, les promesses du siècle, et le bonheur de la famille, pour aller s'ensevelir dans des salles infectes, pour y servir toutes les douleurs humaines, qui nous expliquera leur dévouement? Leur sacrifice arrachait un cri d'admiration au plus heureux des ennemis du christianisme, au plus ardent de ses persécuteurs, à Voltaire enfin : ce martyre douloureux, qui se consume dans les siècles, le troublait. Il sentait qu'il y avait là quelque chose de divin. Ne soyons pas plus exigeants que cet homme : gardons-nous de rejeter le précieux héritage conquis par le sang des martyrs. » (*Sermons sur la divinité de Jésus-Christ.*)

MÉDIATEUR. — Déjà nous avons essayé d'expliquer comment la notion seule du Christ telle que la professe l'Eglise, contient en elle-même la preuve de sa divinité non-seulement parce qu'elle est surnaturelle et divine, mais encore parce qu'elle seule donne la solution de tous les problèmes sur Dieu et sur l'humanité. Nous reviendrons de nouveau sur cette preuve dont on n'a jusqu'ici fait presque aucun usage et dont la démonstration rigoureuse nous semble cependant irréfutable.

A l'article INCARNATION nous avons fait voir comment le Christ était le médiateur entre Dieu et l'homme. Il nous reste à résumer ici cette pensée au point de vue philosophique.

La vie de l'humanité n'est guère qu'un flux et reflux continu, une oscillation incessante entre deux erreurs. L'une voulant embrasser directement l'infini et abordant ainsi tout en Dieu, même au panthéisme, et de là au nihilisme, parce que l'infini lui échappe toujours; l'autre, ne concevant, n'embrassant que la création, et abordant tout dans l'univers visible ou la matière, conduit au matérialisme et à l'athéisme. C'est qu'en effet, en dehors du dogme chrétien de l'Incarnation, ou de l'union indissoluble du fini et de l'infini dans le Christ, il n'y a plus de communion, plus de lien, plus de rapport réellement senti entre ces deux formes, l'incréé et le créé, Dieu et l'homme.

En effet Dieu, inaccessible à l'homme dans l'abîme de son infinité, serait pour nous brisé dans notre vraie vie, comme s'il n'existait pas, s'il n'avait pris notre propre nature, se revêtant de notre faiblesse pour nous unir à sa puissance, de notre infirmité pour nous couvrir de sa gloire, de notre vie pour la faire participer à sa vie éternelle, se rendant responsable et solidaire pour l'humanité, afin

qu'à son tour, chacun de nous se fit responsable et solidaire pour tous ses frères. Ce Dieu, ne le connaissez-vous pas? Son nom dans l'histoire, c'est Jésus-Christ; la date de son âge terrestre, dix-huit cent cinquante ans; son corps visible, c'est l'Eglise, sainte société des âmes; son livre écrit, l'Evangile, la communion de sa vie, le culte et les sacrements....

Où est-il ce Dieu rendu visible à l'humanité? Il est dans l'Eglise, dans cette société universelle qui se développe à travers tous les lieux et les siècles, depuis le berceau du genre humain, patriarcale, nationale, puis universelle ou catholique. La présence vivante de Dieu s'y manifeste par la permanence de cette société des âmes, qui subsiste sans interruption à travers tous les siècles. Elle s'y manifeste par cette solidarité continue des saints, des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges, des Pères et des docteurs, et par les faits aussi éclatants qu'innombrables qui révèlent l'action de son esprit vivant de sacrifice et d'amour. Attendu quatre mille ans avec une inébranlable espérance jusqu'à la crèche de Bethléem, réalisé depuis bientôt deux mille ans à partir du Calvaire, ce fait universel domine toute l'histoire et la résume. C'est là seulement que vous trouvez l'homme dans l'harmonie de sa double nature, toujours brisant les bornes du créé pour s'élever de plus en plus vers l'incréé. Là seulement se trouve élevée à sa plus haute puissance l'union du fini et de l'infini dans le Christ, Dieu et homme. Tandis que l'Inde s'abîme comme un long rêve dans l'infini, et que la Grèce et Rome vont se perdre en une longue saturnale dans le fini, greffé sur l'Elohim de la Judée, le Christ apparaît, terme médiateur de l'un à l'autre, et unissant à leur centre divin l'Occident et l'Orient, point de départ d'un mouvement ascensionnel qui désormais ne doit plus s'arrêter. Sublimes et ravissantes harmonies, je vous contemplerai dans votre type idéal, dans le fils de Marie, qui est aussi Fils de Dieu!

Ce mystère est le dernier mot de l'homme, de la création et des rapports de l'homme avec Dieu et avec ses frères. L'Eglise vient qui me dit : Au jour marqué par les prophètes apparut Jésus-Christ, Fils de Dieu et fils d'une Vierge, Dieu et homme tout ensemble, dans l'union des deux natures en l'unité de la seconde personne de la Trinité. Sa voix de dix-huit cents ans, que tous les échos du monde chrétien répètent encore aujourd'hui, me suffit. Comment en effet supposerions-nous notre raison isolée et individuelle supérieure à cette raison commune de l'histoire et des siècles, qui compte par centaines de millions des intelligences humaines? Ne serait-ce pas le comble de l'orgueil et de la folie, surtout quand cette croyance de l'union des deux natures dans le Christ, ou Dieu fait homme, est la solution unique et complète de tous les problèmes de la vie et de la destinée humaine.

MESSIE. — Quand un seul homme, dit Pascal, aurait fait un livre des prédictions de

Jésus-Christ pour le temps et pour la manière et que Jésus-Christ serait venu conforme à ces prophéties, ce serait une forte preuve. Mais il y a bien plus ici : c'est une suite de l'autre, prédire ce même événement et sans variation, viennent à la suite de l'autre, prédire ce même événement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce, qui subsiste pendant quatre mille ans pour rendre encore témoignage des promesses qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être délogés, quelques menaces et quelques persécutions qu'on leur fasse : est tout autrement considérable.

Qu'on considère que, depuis le commencement du monde, l'attente ou l'attente du Messie subsiste sans interruption, a été promis au premier homme et après sa chute; qu'il s'est trouvé des hommes qui ont dit que Dieu avait révélé qu'il devait naître un Roi qui sauverait son peuple; qu'Abraham est venu ensuite dire qu'il avait eu un fils qu'il naîtrait de lui par un Fils qu'il que Jacob a déclaré que, de ses douze fils, ce serait de Judas qu'il naîtrait. Moïse et les prophètes sont venus déclarer le temps et la manière de sa venue qu'ils ont dit que la loi qu'ils avaient qu'en attendant celle du Messie; que là elle subsisterait, mais que l'autre subsisterait éternellement; qu'ainsi leur loi est le Messie, dont elle était la promesse toujours sur la terre; qu'en effet le jour duré; et qu'enfin Jésus-Christ est dans toutes les circonstances prévues est admirable. Les prophètes ont des prophéties particulières et de celle-ci, afin que les prophéties du Messie ne fassent pas sans preuves, et que les prophéties particulières ne fussent pas sans preuves.

Le temps est prédit par l'état du monde, par l'état du peuple païen, par le nombre des années. Les prophètes ont des prophéties diverses qui devaient conduire à l'avènement du Messie, il y avait toutes ces marques arrivassent au temps; et ainsi il fallait que la monarchie (Dan. II) fût venue les septante semaines de Daniel seraient complies; que le sceptre fût ôté de la main des Assyriens; qu'alors le Messie arrivât. Et Jésus est arrivé alors qu'il est dit du Messie.

Il est prédit que le Messie viendrait pour établir une nouvelle alliance, qui ferait la sortie d'Egypte; qu'il mettrait sa main dans l'extérieur, mais dans les cœurs; mettrait sa crainte, qui n'avait été qu'au dehors, dans le milieu du cœur.

Que les Juifs réprouveraient Jésus-Christ et qu'ils seraient réprouvés de Dieu, et que la vigne élue ne donnerait que du fiel. Que le peuple choisi serait infidèle et irréligieux : *Populum non credentem et irreverentem*. Que Dieu les punirait d'aveuglement, et qu'ils allaient pleurer midi comme les aveugles.

Que l'Eglise serait petite au commencement et croîtrait ensuite.

st prédit qu'alors l'idolâtrie serait ren-
que ce Messie abattrait toutes les
et ferait entrer les hommes dans le
du vrai Dieu.

les temples des idoles seraient abat-
et que parmi toutes les nations et en
es lieux du monde on lui offrirait une
pure, et non pas des animaux.

l'enseignerait aux hommes la voie
le.

il serait roi des Juifs et des gen-

jamais il n'est venu ni devant ni
aucun homme qui ait rien enseigné ap-
ant de cela.

ès tant de gens qui ont prédit cet
nent, Jésus-Christ est enfin venu dire:
ici, et voici le temps. Il est venu dire
nmes qu'ils n'ont plus d'autres enne-
eux-mêmes, que ce sont leurs pas-
qui les séparent de Dieu; qu'il vient
les en délivrer, et pour leur donner sa
aïn de former de tous les hommes
glise sainte, qu'il vient ramener dans
Eglise les païens et les Juifs; qu'il
détruire les idoles des uns, et la su-
tion des autres.

que les prophètes, leur a-t-il dit, ont
devoir arriver, je vous dis que mes épô-
vont faire. Les Juifs vont être rebutés;
l'em sera bientôt détruite, les païens
entrer dans la connaissance de Dieu,
s apôtres les y vont faire entrer, après
ous aurez tué l'héritier de la vigne.

uite les apôtres ont dit aux Juifs, vous
êtres maudits; et aux païens, vous
entrer dans la connaissance de Dieu.

ela s'opposaient tous les hommes par
sition naturelle de leur concupiscence.

des Juifs et des gentils est opprimé par
s et les autres qui conspirent sa mort.
e qu'il y a de grand dans le monde s'u-
tre cette religion naissante, les savants,
ges, et les rois. Les uns écrivent, les
condamnent, les autres tuent. Et

toutes ces oppositions, voilà Jésus-
en peu de temps, régnant sur les
les autres, et détruisant et le culte
ue dans Jérusalem qui en était le cen-
t dont il fait sa première Eglise, et le
des idoles dans Rome qui en était le
, et dont il fait sa principale Eglise.

gens simples et sans force, comme les
s et les premiers Chrétiens, résistent
es les puissances de la terre; se sou-
it les rois, les savants et les sages,
uisent l'idolâtrie si fortement établie.
t cela se fait par la seule force de celle
qui l'avait prédit.

Juifs, en tuant Jésus-Christ pour ne
recevoir pour Messie, lui ont donné
nière marque de Messie. En conti-
à le méconnaître, ils se sont rendus
s irréprochables. Et en le tuant et
uant à le renier, ils ont accompli les
éties.

ne reconnaît Jésus-Christ à tant de
stances particulières qu'elles ont pré-
Car il est dit;

Qu'il aura un précurseur;

Qu'il naîtra enfant;

Qu'il naîtra dans la ville de Bethléem,
qu'il sortira de la famille de Juda et de David,
qu'il paraîtra particulièrement dans Jérusa-
salem;

Qu'il doit aveugler les sages et les savants,
et annoncer l'Evangile aux pauvres et aux
petits; ouvrir les yeux des aveugles, et ren-
dre la santé aux infirmes, et mener à la lu-
mière ceux qui languissent dans les té-
nébres;

Qu'il doit enseigner la voie parfaite, et
être le précepteur des gentils;

Qu'il doit être la victime pour les péchés
du monde;

Qu'il doit être la pierre fondamentale et
précieuse;

Qu'il doit être la pierre d'achoppement et
de scandale;

Que Jérusalem doit heurter contre cette
pierre;

Que Dieu doit faire de cette pierre le chef
du coin;

Et que cette pierre doit croître en une
montagne immense, et remplir toute la terre.

Qu'ainsi il doit être rejeté, méconnu, tra-
hi, vendu, souffleté, moqué, affligé en une
infinité de manières, abreuvé de fiel; qu'il
aurait les pieds et les mains percés; qu'on
lui cracherait au visage; qu'il serait tué, et
ses habits jetés au sort;

Qu'il ressusciterait le troisième jour;

Qu'il monterait au ciel pour s'asseoir à la
droite de Dieu;

Que les rois s'armeraient contre lui;

Qu'étant à la droite du Père, il sera victo-
rieux de ses ennemis;

Que les rois de la terre et tous les peuples
l'adoreront;

Que les Juifs subsisteront en nation;

Qu'ils seront errants, sans rois, sans sacri-
fice, sans autel, etc., sans prophètes, atten-
dant le salut et ne le trouvant point.

Le Messie devait lui seul produire un
grand peuple, élu, saint et choisi; le con-
duire, le nourrir, l'introduire dans le lieu de
repos et de sainteté; le rendre saint à Dieu,
en faire le temple de Dieu, le réconcilier à
Dieu, le sauver de la colère de Dieu, le dé-
livrer de la servitude du péché qui règne vi-
siblement dans l'homme; donner des lois à
ce peuple, graver ces lois dans leur cœur,
s'offrir à Dieu pour eux, être une hostie sans
tache, et lui-même sacrificateur; il devait
s'offrir lui-même, et offrir son corps et son
sang, et néanmoins offrir pain et vin à Dieu.
Jésus-Christ a fait tout cela.

La divinité de Jésus-Christ résulte évi-
demment de l'accomplissement unique et
parfait en sa personne de toutes les prophé-
ties relatives au Messie. Ce nom de Messie a
été spécialement employé par les prophètes,
pour désigner l'envoyé de Dieu par excel-
lence, le Sauveur et le libérateur du genre
humain (*Dan. XI, 16; Psal. II, 2 seqq.*) Anne,
mère de Samuel (*I Reg. II, 10*) conclut son
cantique par ces paroles remarquables : *Le*
Seigneur jugera les extrémités de la terre, et

donnera l'empire à son roi, et relèvera la force de son Messie. Cela ne peut être appliqué au roi des Hébreux, puisqu'alors ils n'en avaient point. Aussi, dans le Nouveau Testament, le nom de Christ ou de Messie n'est plus donné qu'au Sauveur du monde. Vous savez, dit saint Pierre au centurion Corneille, de quelle manière Dieu a oint Jésus de Nazareth par le Saint-Esprit, et par la puissance qu'il lui a donnée. (Act. xv, 37.) Jésus-Christ lui-même déclare à la Samaritaine qu'il est le Messie attendu par les Samaritains, aussi bien que par les Juifs. (Joan. iv, 23.) La grande question qui est entre ces derniers et les chrétiens consiste à savoir si le Messie est venu, si c'est Jésus-Christ ou un autre. Pour y satisfaire, nous avons à prouver contre les Juifs, 1° que le Messie est arrivé, et qu'ils ont tort de soutenir le contraire; 2° que toutes les prophéties qui le concernent ont été accomplies dans la personne de Jésus-Christ; 3° que quand il y aurait du doute sur le sens des prophéties, sa qualité de Messie serait assez prouvée par ses miracles, et par les autres caractères dont il a été revêtu; qu'ainsi c'est sans aucun succès que les incrédules répètent aujourd'hui les mêmes arguments contre la divinité de Jésus-Christ.

I. *Le Messie est arrivé.* Nous le prouvons en rassemblant les prophéties qui, selon l'aveu des Juifs mêmes, désignent le temps de son arrivée; mais nous ne ferons que les indiquer sommairement, en renvoyant aux articles particuliers sous lesquels nous en parlons plus au long. — Voy. ATTENTE, PROPHEÉTIES et tous les noms des prophètes, etc.

1° Selon la prophétie de Jacob (Gen. xlix, 8 seqq.), le Messie doit venir, lorsque le sceptre ne sera plus dans la tribu de Juda, puisque le sceptre n'est promis à cette tribu que jusqu'à l'arrivée du Messie. Or, depuis dix-neuf cents ans, la postérité de Juda n'a dans aucun lieu du monde, aucune espèce d'autorité; donc le Messie n'est plus à venir. Les Juifs d'aujourd'hui sont en grande partie de la tribu de Juda; mais dans aucune contrée de l'univers, ils n'ont la liberté de se gouverner eux-mêmes.

2° Suivant la prophétie de Daniel (ii, 44, vii, 14 seqq.), le règne du Messie doit se former après la destruction de la troisième monarchie, dont il parle, et qui est évidemment celle des Grecs, et pendant la durée de la quatrième, qui est celle des Romains. Or, la monarchie des Grecs est détruite depuis plus de dix-sept siècles, et celle des Romains ne subsiste plus. Selon le même prophète (ix, 25), le Messie a dû venir soixante et dix semaines d'années, ou quatre cent quatre-vingt-dix ans après la reconstruction de la ville de Jérusalem: Or, cette ville a été certainement rebâtie soixante-treize ans après le premier retour de la captivité de Babylone, et sous le règne d'Artaxerxès Longue-Main. Que les Juifs arrangent comme ils voudront le calcul de soixante-dix semaines, elles sont certainement écoulées depuis

plus de dix-neuf cents ans. Dans le chapitre (ix, 27), il est dit qu'après le Messie, les offrandes et les sacrifices seront; or les Juifs ne peuvent pas depuis la même époque.

3° Les prophètes Aggée (ii, 7 et vii, 1) ont prédit que le Messie, dans le temple que l'on rebâtissait, ce temple fut détruit de fond en comble par les Romains; il n'en reste plus débris; et lorsque les Juifs entreprirent de le rebâtir sous le règne de Julien, ils furent empêchés par des globes de feu, et par des fondements, et rendirent le projet impossible. Le Messie était donc arrivé avant ces révolutions.

4° Les Juifs ont toujours cru, et croient encore, sur la foi des prophéties, que le Messie doit naître du sang de David. Or, depuis la dispersion des Juifs, sous les Romains, leurs généalogies sont tellement confondues, qu'il est impossible à aucun Juif de prouver qu'il est de la race de Juda plutôt que celle de Benjamin ou de Lévi; à plus forte raison qu'il est de la race de David, celle-ci est tellement altérée, qu'on n'en connaît plus aucun. On ne peut donc prouver que les Juifs ont fait de fausses généalogies, qu'ils ont conservé ces généalogies pendant quinze cents ans, et qu'ils ont pu convaincre que le temps du Messie est passé depuis longtemps.

5° Quelques années avant la destruction de Jérusalem et la dispersion des Juifs, il était constant, non-seulement dans tout l'Orient, que l'arrivée du Messie était prochaine. « Le Messie viendra, » dit le Samaritain (Joan. iv, 25), et il accomplira toutes choses. » Les Juifs, dit saint Jean-Baptiste n'était pas (Luc. iii, 15.) Joseph (Hist. des Juifs, liv. xvi, c. 31), parle de l'Écriture, qui portait que l'on vivrait en ce temps-là un homme de leur race, qui irait à toute la terre, et leur annoncerait la loi de Dieu; c'est ce que dit le passage de Daniel. (vii, 14.) « Le Messie sera répandu dans tout l'Orient, » dit saint Jérôme dans la Vie de Vespasien, « une opinion constante, qu'en ce temps-là, les Juifs du destin, des conquérants sortiraient, seraient les maîtres du monde. » dit Tacite, « étaient persuadés qu'en ce temps-là l'Orient reprenait sa supériorité, et que des hommes sortiraient seraient les maîtres du monde. » On était bien convaincu que par les prophètes, pour l'arrivée du Messie était accompli. Or l'expédition de Vespasien dans la Judée s'est faite sept ans après la mort de Jésus-Christ. Ce temps-là même, il parut plusieurs imposteurs qui se donnaient pour le Messie, qui séduisirent un grand nombre de Juifs, et qui furent exterminés par Vespasien. Joseph en parle, et Jésus-Christ prévint ses disciples. (Matth. xxiv, 24.) Il est donc un aveuglement inexcusable.

Juifs d'attendre encore un Messie qui a erré dix-neuf siècles avant nous.

Il y a chez les Juifs une ancienne tradition rapportée dans le Talmud (*Traet. Sanh.*, cap. 11), qui porte que le monde doit durer six mille ans, savoir : deux mille avant le Messie. Quoique cette tradition soit fautive, elle prouve contre les Juifs, qui la relient, que le Messie a dû naître l'an 4000 avant nous, comme cela est arrivé. C'est donc le sentiment des anciens docteurs, que les Juifs s'obstinent à soutenir que le Messie est encore à venir.

Mais quand on les presse sur ce point, ils disent que la vérité, les prophètes l'avaient ainsi dit ; mais que l'avènement du Messie a été retardé à cause de leurs péchés. Mais ce refuge contredit une maxime reçue par eux ; savoir, que quand Dieu menace de punir, il ne le fait pas toujours, parce que le repentir des pécheurs arrête souvent son bras ; mais que quand il promet des bienfaits, il manque jamais d'accomplir ses promesses. (Pagnan, *Hist. des Juifs*, t. xvii, l. II, c. 52.) Nous examinerons cette maxime dans la suite. Selon la supposition des Juifs, on peut différer l'avènement du Messie jusqu'à la fin du monde. Ils ont si bien senti cela, que leurs docteurs ont prononcé une malédiction contre ceux qui supputent le temps de l'arrivée du Messie. (Gemare, *anhedr.*, c. 11.)

C'est en Jésus-Christ, et non dans aucun autre, que les prophéties qui concernent le Messie ont été accomplies. Outre les prédictions des prophètes que nous venons de citer par lesquelles le temps auquel le Messie doit venir est clairement marqué, il en est d'autres qui lui attribuent certains caractères qui ne peuvent convenir qu'à lui ; si nous pouvons faire voir que ces caractères se rassemblent dans Jésus-Christ, il en sera que c'est lui qui a été le vrai Messie, et que les Juifs sont coupables de ne pas reconnaître pour tel.

En premier lieu, un des principaux privilèges que les prophètes ont attribué au Messie, c'est qu'il devait naître d'une vierge ; les Juifs docteurs juifs l'ont expressément dit ; ils l'ont conclu de la prophétie d'Isaïe (l. vii, c. 13), où il est dit : *Une vierge concevra et enfantera un fils, qui sera nommé Emmanuel*, avec nous, et de quelques autres prophètes qu'ils ont expliqués dans un sens que pour les faire cadrer avec celle-là. (GALATIN., l. vii, c. 14, 15.) Ainsi les Juifs, qui soutiennent que cette prédiction regarde pas le Messie, mais le fils de David, s'écartent non-seulement du vrai sens de la prophétie, mais encore du sentiment des anciens maîtres.

Jésus-Christ est né d'une vierge ; les Juifs et les évangélistes l'ont ainsi publié, et de ceux qui se sont donnés pour les Juifs n'a osé s'attribuer le même privilège. Si Jésus-Christ n'était qu'un imposteur, Dieu n'aurait pas permis qu'elle fût confirmée par les miracles, par les vertus, par la révolution

qu'elle a causée dans le monde. Les calomnies, par lesquelles les Juifs et les incrédules ont cherché à rendre suspecte la naissance de ce divin Sauveur, sont assez réfutées par leur absurdité même.

Nous convenons que cette naissance miraculeuse n'était pas un signe extérieur et sensible par lequel le Messie pût être reconnu, puisqu'elle ne pouvait être prouvée que par la suite des événements ; mais c'était une circonstance nécessaire, puisqu'elle était prédite. Les Juifs ne peuvent pas en raisonner autrement, par rapport au Messie qu'ils attendent.

Le même prophète le nomme *Emmanuel*, Dieu avec nous, le Dieu, fort, le Père du siècle futur. (ix, 6.) Or, Jésus-Christ s'est donné constamment la qualité de *Fils de Dieu*, égal à son Père. Les Juifs, qui le lui ont reproché comme un blasphème, et qui l'ont condamné à mort pour ce sujet ; ceux d'aujourd'hui, qui concluent de là qu'il n'est pas le Messie, puisqu'il a usurpé la divinité, sont contredits par les plus célèbres docteurs, qui ont enseigné que le Messie serait Dieu dans toute la signification du nom de *Jéhovah*. (Voy. GALATIN., l. iii, c. 9 seqq.)

En second lieu, suivant les prophéties, le Messie doit être législateur, établir une loi nouvelle. (*Deut.* xviii, 15.) Moïse promet aux Juifs un prophète semblable à lui ; pour lui ressembler, il faut être législateur comme lui. Isaïe, parlant du Messie (xlvi, 4), dit que les îles, ou les pays les plus éloignés, attendront sa loi. La prophétie de Jacob annonce la même chose, lorsqu'elle dit que le Messie rassemblera les peuples, ou que les peuples lui seront soumis. (*Gen.* xlix, 10.) Jérémie le confirme (xxiii, 5), lorsqu'il promet un roi descendant de David, qui fera régner sur la terre la justice et l'équité. Les Juifs ne peuvent contester à Jésus-Christ l'avantage d'avoir établi une loi nouvelle, sous laquelle il a rangé une grande partie des peuples du monde.

Le même prophète, (xxxii, 31) prédit que Dieu fera avec les Juifs une nouvelle alliance différente de celle qu'il a faite avec leurs pères, après leur sortie de l'Égypte, qu'il écrira sa loi dans leur esprit et dans leur cœur ; qu'il se fera connaître à tous, et qu'il pardonnera leurs péchés. Leurs anciens docteurs ont entendu cette prédiction de l'alliance que Dieu voulait faire avec son peuple sous le règne du Messie, c'est pour cela que Malachie (iii, 1) le nomme *l'Ange de l'alliance* ; Jésus-Christ a rempli toute l'énergie de ce nom et de cette promesse, puisqu'il a fait connaître Dieu et sa loi aux nations plongées dans l'infidélité, qu'il a pardonné les péchés, et a donné à ses envoyés le pouvoir de les remettre.

Suivant le *psaume* cix, (1 & 4) il devait être prêtre selon l'ordre de Melchisédech, et, suivant *Malachie* (i, 11, seqq. ; iii, 3), Dieu a déclaré qu'il établirait de nouveaux sacrifices et un nouveau sacerdoce. Jésus-Christ a vérifié toutes ces prédictions ; non-seulement il s'est offert lui-même en sacri-

sice sur la croix, mais il a ordonné à ses disciples de renouveler sur les autels ce sacrifice, sous les symboles du pain et du vin, conformément à celui qui fut offert par Melchisédech. Par un trait singulier d'aveuglement, les Juifs ne veulent pas reconnaître Jésus-Christ pour Messie, parce qu'il a établi une loi nouvelle, au lieu de confirmer l'ancienne, parce qu'il n'a pas obligé ses disciples à observer les cérémonies et les sacrifices ordonnés par Moïse, parce qu'il n'a pas fondé dans la Judée un royaume temporel; c'est comme s'ils lui faisaient un crime d'avoir accompli trop exactement les anciens oracles.

En troisième lieu, il était prédit que le Messie serait rejeté par son peuple, serait mis à mort, et ressusciterait. En comparant le cinquième - troisième chapitre d'Isaïe, avec l'histoire que les évangélistes ont faite des opprobres, des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il semble que le prophète ait fait la narration d'un événement passé, plutôt que la prédiction de ce qui devait arriver sept cents ans après lui.

Dieu a-t-il pu permettre que Jésus-Christ réunît dans sa personne cette multitude de caractères frappants, singuliers, décisifs, qui devaient rendre le Messie reconnaissable, s'il n'était pas réellement le personnage désigné par les prophètes? Il aurait tendu aux hommes un piège inévitable d'erreur. Lorsque les Juifs disent que si Jésus avait été le Messie, il n'aurait pas été possible à leurs pères de le méconnaître, de le rejeter et de le crucifier; ils argumentent contre leurs propres oracles, qui ont prédit cet aveuglement étonnant de la nation juive, et ils nous montrent eux-mêmes une incrédulité aussi surprenante que celle de leurs pères.

III. Nous croyons fermement que la preuve tirée des prophéties est évidente pour tout homme raisonnable; elle devrait l'être surtout pour les Juifs, dépositaires de ces prophéties; voilà pourquoi les apôtres, lorsqu'ils prêchent Jésus-Christ aux Juifs, commencent par prouver qu'en lui ont été accomplies toutes les prophéties. Cependant, comme la force de cette preuve dépend de la comparaison qu'il faut faire des différentes prédictions des prophètes, cette discussion n'était pas à la portée des ignorants; elle ne pouvait faire impression que sur les Juifs instruits, et qui étaient d'assez bonne foi pour s'en tenir à la tradition de leurs anciens docteurs. Le joug de la domination romaine, que les Juifs ne portaient qu'avec la plus grande répugnance, ayant tourné les esprits vers les prophéties qui semblaient leur promettre un libérateur temporel; et le sadducéisme, qu'avaient embrassé plusieurs membres de la synagogue, les rendait peu sensibles aux bienfaits spirituels que le Messie était venu répandre sur les hommes. Des esprits ainsi disposés n'étaient pas fort propres à saisir le vrai sens des prophéties; et comme les calamités de la nation juive augmentèrent encore dans la suite, il n'est pas étonnant

que le sens le plus grossier soit devenu une tradition chez les Juifs modernes.

D'autre part, les païens qui ne connaissaient pas les livres, la croyance, ni les espérances des Juifs, avaient besoin d'une preuve plus à leur portée que les prophéties. Les miracles de Jésus-Christ et des apôtres devaient donc faire, sur les uns et sur les autres, une impression plus vive et plus efficace.

Il y a plus, les anciens docteurs des Juifs sont convenus que le Messie doit faire des miracles semblables à ceux de Moïse. De quoi serviraient-ils, si cette preuve n'était d'aucune force pour constater son caractère et sa mission? Quelques-uns même ont avoué dans le Talmud, qu'il s'était fait des miracles au nom de Jésus-Christ par ses disciples. (GALAT. II, lib. VIII, cap. 5, 7.) Dieu a-t-il pu permettre qu'il se fit des miracles au nom d'un faux Messie?

Un second caractère, que les Juifs ne peuvent contester à Jésus-Christ, est la sainteté de sa doctrine et la pureté de ses mœurs, double avantage qu'aucun imposteur n'a jamais réuni dans sa personne. On a souvent défié les Juifs de montrer dans l'Evangile une seule maxime capable de porter les hommes au crime, ou d'affaiblir, en eux, l'amour de la vertu, et dans la conduite du Sauveur une action justement condamnable. Les seuls reproches que les Juifs lui aient faits, ont été de ce qu'il s'attribuait la qualité de Fils de Dieu, et les honneurs de la divinité, de ce qu'il violait le sabbat et d'autres lois cérémonielles, de ce qu'il attaquait les traditions et la morale des pharisiens. Or, dans tout cela il remplissait, selon les prophètes, les fonctions essentielles du Messie, de législateur, de maître, de réformateur de son peuple, il était véritablement *Emmanuel*, Dieu avec nous; c'était à lui de montrer aux docteurs juifs le vrai sens des Ecritures et de la loi de Dieu, qu'ils entendaient fort mal. En faisant voir que le culte le plus agréable à Dieu consistait dans les vertus intérieures, et non dans les cérémonies, il ne faisait que répéter les leçons des prophètes; on ne peut entendre, sans étonnement, les rabbins modernes soutenir que le culte extérieur est plus parfait et d'un plus grand mérite que le culte intérieur.

Un troisième signe auquel les Juifs auraient dû reconnaître dans Jésus-Christ le Messie promis à leurs pères, est la conversion des païens opérée par sa doctrine. Ils ne peuvent nier que ce prodige n'ait dû arriver à l'avènement du Messie; les prophètes l'ont annoncé trop clairement. (Isa. II, 3, 18; XIX, 21; XLIX, 6; Zach. II, 11 seqq.) C'était une tradition constante chez les Juifs (GALAT. III, I, c. 12 seqq.), et ils ont été témoins de l'événement. Quand même il ne l'aurait pas prédit, la preuve ne serait pas moins invincible. Dieu a-t-il pu se servir d'un imposteur, d'un faux Messie, pour opérer cette grande révolution, pour amener les nations idolâtres à la connaissance de son nom?

Malgré l'entêtement des Juifs, ils sont for-

vouer que les Chrétiens adorent, aussi d'eux, le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; qu'ils ont les mêmes articles de foi, les mêmes règles essentielles de morale, les mêmes espérances. Sont-ce des missionnaires qui ont converti le monde? C'est ce que les apôtres de Jésus-Christ. Si les Juifs ont toujours le peuple chéri du Seigneur, comment a-t-il permis que des hommes, selon l'opinion des Juifs, sont des ennemis du judaïsme et des apostats, fussent auteurs d'une si heureuse révolution et servissent à éclairer toutes les na-

tième trait de la Providence, qui est la mission divine de Jésus-Christ. L'abandon de la messianité de Jésus-Christ, est l'abandon dans lequel les Juifs sont laissés depuis qu'ils ont été mis à mort ce divin Sauveur. Ils ne savent que telle a été l'époque à laquelle ils ont été plongés dans l'état de dispersion, d'exil, de déshonneur et d'opprobre dans lequel ils gémissent, et duquel ils n'ont pas pu se relever depuis dix-neuf cents ans. A l'article de la mort nous avons fait voir que cette chute n'est évidemment la punition du délit qu'ils ont commis dans la personne de Jésus-Christ; ce divin Maître leur avait fait voir d'une fois; mais, loin d'être touchés de ces menaces, il n'en devinrent que plus envenimés contre lui.

C'est pas la première fois que cela leur est arrivé. Fiers des promesses que Dieu leur a faites à leurs pères, ils crurent pouvoir impunément les menaces des Prophètes. C'est à ce sujet que Jérémie leur dit de la part de Dieu, ces paroles terribles (Jerem. i, 6 seqq.) : *Ne suis-je donc pas le Seigneur, maître de votre sort, qu'un potier de disposer de l'argile qu'il tient en sa main? Toutes les fois que j'aurai puni une nation, si elle fait pénitence, j'abstiendrai de lui faire le mal que je lui ai promis; mais aussi toutes les fois que j'aurai promis des bienfaits et des prospérités à une nation, si elle fait le mal devant moi, et ne m'écoute pas, je la priverai des faveurs que je lui ai promises. Voyez, continue le prophète, s'il y a un peuple sur la terre qui ait fait autant de mal que vous? Aussi Dieu a résolu de ne pas épargner. Les Juifs, furieux, veulent se venger de Jérémie; le prophète, indigné, se retire à Dieu, et le conjure de déployer la puissance de sa justice contre ce peuple rebelle. (Jerem. iv, 20 seqq.) On sait quelles ont été les suites de cette prière.*

C'est précisément ce que les Juifs ont fait à l'égard de Jésus-Christ. Irrités de sa doctrine, par les reproches qu'il leur faisait de corrompre le sens des Ecritures; de leur destruction dont il les menaçait, non seulement ils résolurent sa mort, comme Jérémie, mais ils exécutèrent cet horrible dessein, et jamais ils ne se sont relevés de leur forfait; il n'est donc pas étonnant que Dieu en tire une vengeance terrible que de tous les autres crimes. Il veut rentrer en grâce avec Dieu

qu'en adorant le Messie qu'ils ont crucifié.

Dans ses Conférences de 1846 le R. P. Lacordaire développe avec toute l'ampleur de son génie, toute la grandeur et la majesté de l'idée messianique qui a annoncé et préparé Jésus-Christ durant quatre mille ans non-seulement par d'innombrables prophéties et par tous les monuments de l'histoire des Juifs, mais aussi par la constitution de ce peuple lui-même, Eglise de deux mille ans, préparant en germe dans la synagogue l'Eglise catholique qui lui a succédé depuis dix-neuf siècles. Après avoir montré le Christ dans sa vie intime, puis se survivant à lui-même depuis près de deux mille ans dans l'Eglise chrétienne, il le montre en ces termes se préexistant dans la Synagogue : « Vivre et se survivre, » dit-il, « ce n'est pas encore toute la vie : le troisième acte de la vie, qui est le premier dans l'ordre des temps, c'est se préexister. Tout être, excepté Dieu, se préexiste dans son germe; et l'homme, en particulier, se préexiste dans ses aïeux. Nul n'arrive ici-bas sans que son règne ait été préparé de longue main, et plus la destinée que la Providence lui ménage est importante, plus est importante elle-même l'action préparatrice de ses ancêtres. Jésus-Christ en tant qu'homme, devait donc se préexister à la manière des hommes, et en tant que supérieur à tous les hommes par sa destinée, il devait se préexister en une forme éminente propre à lui seul. Aussi, remarqué-je d'abord que, seul, entre tous les grands noms, il possède une généalogie authentique qui remonte de lui jusqu'au père du genre humain, et qu'il est ainsi, sans contestation, le premier gentilhomme du monde. C'est peu de chose, j'en conviens; et aussi sa préexistence ne devait pas se borner là...

Mais si les aïeux sont proportionnés à la postérité, il s'ensuit que Jésus-Christ a dû se préexister dans ses ancêtres avec une incomparable grandeur. Et pour arriver à quelque chose de précis, puisque Jésus-Christ a eu pour postérité l'œuvre sociale et religieuse la plus considérable des temps postérieurs à lui, il a dû avoir pour ancêtre l'œuvre sociale et religieuse la plus considérable des temps antérieurs à lui. L'Eglise catholique étant le fruit de sa venue, il faut découvrir avant sa venue, quelque chose qui prépare dignement l'Eglise catholique, et qui renferme Jésus-Christ entre un passé et un avenir non pas sans doute égaux l'un à l'autre, mais tellement pondérés que ce qui a été avant lui soit hors de ligne avec tout, comme ce qui a été après lui est hors de ligne avec tout. Le peuple juif, Messieurs, remplit ces conditions. Il a été l'œuvre sociale et religieuse la plus considérable des temps qui ont précédé Jésus-Christ, comme l'Eglise catholique est l'œuvre sociale et religieuse la plus considérable des temps nouveaux; et de même que Jésus-Christ est l'âme de l'Eglise catholique, où se perpétue sa vie, il a été l'âme du peuple juif, en qui il s'est préexisté. »

Ici l'illustre orateur établit d'une manière

admirable et frappante, comment le peuple juif fut, sous tous les aspects possibles la plus grande œuvre religieuse et sociale de l'antiquité qu'il résume tout entière en lui. Il montre ensuite comment Jésus-Christ fut l'âme de cette nation et s'y préexista de tout temps, en tous lieux et sous toutes formes, par l'attente et la vie messianique dont il expose la filiation ininterrompue de deux mille ans, principalement dans les prophéties dont le R. P. Lacordaire cite les principales : « Il est donc certain, » poursuit-il, « que l'idée messianique a été l'âme du peuple juif pendant le cours des deux mille ans qui ont précédé Jésus-Christ, et cette idée s'était répandue chez tous les peuples du monde avec une telle unanimité, qu'il n'est pas même possible de s'en rendre compte par les communications de l'hébraïsme avec la gentilité, mais qu'il faut supposer une diffusion de cette idée antérieure même à Abraham. Et cette idée messianique, si extraordinaire dans son universalité, son progrès, sa persévérance et sa précision, s'est-elle enfin accomplie ? Oui, elle s'est accomplie : le Dieu un et créateur de la Bible hébraïque est devenu le Dieu de presque toute la terre, et les nations mêmes qui ne l'ont pas encore accepté lui rendent hommage par un certain nombre d'adorateurs que la Providence élit dans leur sein. Et cette incroyable révolution, qui l'a donc accomplie ? Un seul homme, le Christ. Et d'où était-il, le Christ ? Il était juif de la tribu de Juda, de la maison de David ? Et comment l'a-t-il accomplie, cette prodigieuse révolution sociale et religieuse ? En souffrant et mourant comme David, Isaïe, Daniel l'avaient annoncé. »

Maintenant, je vous prie, qu'en pensez-vous ? Voici deux faits parallèles et correspondants ; tous les deux certains, tous les deux d'une proportion colossale ; l'un qui a duré deux mille ans avant Jésus-Christ, l'autre qui dure depuis dix-neuf cents après Jésus-Christ ; l'un qui annonce une révolution considérable et impossible à prévoir, l'autre qui en est l'accomplissement ; tous les deux ayant Jésus-Christ pour principe, pour terme, pour trait d'union. Encore une fois, qu'en pensez-vous ? Prendrez-vous le parti de nier ? Mais qu'est-ce que vous niez ? Sera-ce l'existence de l'idée messianique ? Mais elle est dans le peuple juif, qui est vivant, dans toute la suite des monuments de son histoire, dans les traditions universelles du genre humain, dans les aveux les plus exprès de la plus profonde incrédulité. Sera-ce l'antériorité des détails prophétiques ? Mais le peuple juif, qui a crucifié Jésus-Christ, et qui a un intérêt national et séculaire à lui ravir ces preuves de sa divinité, vous affirme que ses Ecritures étaient autrefois ce qu'elles sont aujourd'hui ; et pour plus de sûreté, deux cent cinquante ans avant Jésus-Christ, sous le roi d'Egypte Ptolémée - Philadelphie, et par ses ordres, tout l'Ancien Testament, traduit en grec, est tombé en la possession du monde grec, du monde romain, de tout le monde civilisé.

Vous retournerez-vous vers l'autre la question, et niez-vous l'accomplissement de l'idée messianique ? Mais la catholique, fille de cette idée, exerce ses yeux ; elle vous a baptisés. Sera-ce la rencontre de ces deux formations, ces deux éléments que vous chercherez d'appui ? Niez-vous que Jésus-Christ, vérifié dans sa personne l'idée messianique qu'il soit Juif, de la tribu de Juda, de la maison de David, et le fondateur de l'Eglise catholique sur la double ruine de la synagogue et de l'idolâtrie ? Mais les intérêts intéressés et irréconciliables ne conviennent de tout cela. Le juif et le Chrétien dit : « Oui. » Dites-moi cette rencontre d'événements au point précis de Jésus-Christ, n'est-ce qu'un hasard ? Mais le hasard, s'il y a, qu'un accident bref et fortuit ; mais il exclut l'idée de suite : il n'y a pas de deux mille ans et de dix-huit cents par-dessus deux mille ans...

Quand Dieu travaille, il n'y a rien contre lui. Les proportions de Jésus-Christ dans les temps qui l'ont précédé sont si frappantes encore que les proportions divines de sa vie et de sa survie. Quand on vit, on est une puissance ; une action ; il est possible de certaines circonstances ont favorisé le développement d'un rare génie, et lui ont donné ses contemporains un immense intérêt. Même après la mort, il reste dans les disciples, le souvenir d'une vie réelle, et par conséquent un motif d'action. Mais sur ce qui nous intéresse, sur le passé, que peut-on dire, nous, si éminent qu'il soit, peut-être ancêtre ? Qui de nous, voulant une doctrine, se créera une avant-garde de générations déjà fidèles à une parole, pas encore ? Qui de nous prédira le monde ses aïeux doctrinaux, si ce n'est véritablement fils d'une doctrine à lui ? Ah ! le passé est une terre morte ; le passé n'est pas même un lieu où l'on agit, à moins qu'il n'y agisse d'une manière préparant. Si Jésus-Christ avait été l'un de nous, tombé sans une évidence évidentielle entre le passé et l'avenir, vainement demandé à l'histoire une ferme en un piédestal qui le reconstruise siècles en arrière de son propre temps. Au lieu de cela, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, un grand nombre, le genre humain lui-même, le reconnaître et le saluer dans le vieillard Siméon, s'écriant au Seigneur le passé, dont il est le dernier témoin. *Maintenant, Seigneur, vous laissez votre serviteur en paix, selon votre parole que mes yeux ont vu l'autre salut que vous lui avez préparé pour tous les peuples pour être la louange et la gloire de tous les siècles des nations et la gloire de Israël. (Luc. II, 29-32.)*

C'est ici le comble ; Jésus-Christ apparaît le mobile du passé autant

l'avenir, l'âme des temps antérieurs aussi bien que l'âme des temps postérieurs. Il nous apparaît dans ses annales appuyé sur le peuple juif, qui est le grand monument social et religieux des anciens; et, dans sa postérité, appuyé sur l'Eglise catholique, qui est la plus grande sociale et religieuse des temps nouveaux. Il nous apparaît tenant dans sa main l'Ancien Testament, le plus grand des temps qui l'ont précédé, et tenant dans sa main droite l'Evangile, le plus grand des temps qui l'ont suivi. Et cependant, ainsi précédé et suivi, il est encore grand en lui-même que ses ancêtres et sa postérité, que les patriarches et les prophètes, que les apôtres et les martyrs. Car tout ce qu'il y a de plus illustre avant et en avant de lui, sa physionomie même se détache encore sur ce fond, et nous révèle, en surpassant ce qui était au-dessus de tout, le Dieu qui est de modèle et qui n'a point d'égal. Pourquoi, à la vue de cette triple manifestation de la divinité, avant, pendant et après, ses ancêtres, dans la postérité, et dans sa même vie, levons-nous, nous, chrétiens, levons-nous tous ensemble, et nous soyons, croyants ou non.

son livre intitulé : *Vérité de la religion chrétienne*, Grotius démontre que Jésus seul a accompli en sa personne toutes les prophéties relatives au Messie, et il en cite nécessairement sa divinité. Pour ne citer que ce que nous allons développer un peu plus loin, nous nous bornons à citer de cet auteur les passages suivants : « Oui, c'est de Jésus-Christ seul l'Évangile parlait; et Néhémie, docteur de la loi qui a vécu cinq cents ans avant l'Incarnation du Fils de Dieu, prédit alors que sept ans après le Messie viendrait, dit-il, le temps marqué par le prophète Daniel serait accompli. »

La seconde preuve que nous avons déjà citée en passant. Il avait été prédit que la dynastie de Séleucus et de Lagus ne serait que de courts jours sur le trône; que son règne ne donnerait lui-même un roi à la terre. Or, la postérité de Lagus ne manqua par la mort de Cléopâtre, et Jésus vint au monde.

La troisième nous fournit une troisième preuve de la venue du Messie. « Lorsqu'il sera venu, dit-il, Jérusalem sera près de sa destruction, Joseph, historien juif, avoue qu'il est l'effet de cette prophétie : le temps pour la venue du Messie est donc accompli. »

Abel, prince des Juifs, et Josédec, souverain pontife, considérant le temple qu'ils venaient de relever ne pouvaient point à la majesté du premier, ne retenir leurs larmes. Dieu, pour leur faire dire par le prophète (Isaïe, 10), que la gloire de cette der-

nière maison serait plus éblouissante que celle de la première. Où Dieu l'attachait-il, cette gloire? Ce ne pouvait être ni à la matière du temple, ni à l'art mis en œuvre pour le décorer, ni aux autres ornements extérieurs; il était inférieur en tout cela au premier temple bâti sous Salomon : l'Écriture et Joseph mettent une grande différence entre l'un et l'autre. De plus, une lumière divine, signe auguste de la présence du Dieu des vertus, brillait au-dessus du premier; les prêtres qui y servaient sentaient en eux la douceur de l'esprit qui les inspirait; ces deux privilèges n'ont point été accordés au second, au rapport des docteurs juifs. En quoi donc la gloire de celui-ci devait-elle surpasser la dignité de l'autre? Le voici : Dieu le déclare lui-même quand il dit qu'il établira la paix dans ce second temple; c'est-à-dire qu'il y répandra sa grâce et son amour, et qu'il fera avec lui une alliance éternelle. C'est en ce sens qu'il faut entendre encore ce qu'il dit dans Malachie (III, 1) : *Je vais vous envoyer mon ange, qui préparera ma voie devant ma face, et aussitôt le dominateur que vous cherchez, l'ange de l'alliance si désiré de vous viendra dans son temple*. Remarquez que l'on rebâtissait le temple pour la seconde fois, lorsque Malachie écrivait l'oracle que nous venons de citer. C'est donc pendant que le second temple subsisterait que le Messie devait venir; ce qui comprend tout le temps qui s'est écoulé depuis Zorobabel jusqu'à Vespasien. Car, sous Hérode le Grand, on ne le rebâtit point, on le répara seulement; on l'embellit, on le décora plus qu'il n'était, mais c'était toujours le même temple. Enfin, l'on était si persuadé, quand Jésus-Christ vint sur la terre, que le temps du Messie était proche, que les uns donnèrent cette qualité à Hérode, les autres à Judas le Galiléen, ou à d'autres imposteurs semblables qui enrent l'adresse de se faire écouter pendant quelque temps. Ces preuves sont accablantes.

Je pourrais renvoyer encore l'incrédule aux prophéties qui regardent le Messie, et qui ont eu leur effet; leur simple exposition suffirait pour convaincre qu'elles ne conviennent qu'à Jésus-Christ; celles-ci par exemple : qu'il serait de la race de David; qu'il naîtrait d'une vierge, dont l'époux, gardien de sa virginité, étant un homme juste, qui n'aurait pas voulu garder une épouse infidèle, serait averti par un ange de cette conception miraculeuse. Il était dit que ce sauveur des hommes naîtrait à Bethléem, que la Galilée aurait les prémices de sa prédication, qu'il guérirait toutes sortes de maladies, rendrait la vue aux aveugles, ferait marcher droit les boiteux. Mais sans s'arrêter à ces prophéties, que l'on fasse seulement attention à une merveille qui frappe encore les yeux de tout l'univers étonné. David, Isaïe, Zacharie, Osée, ont prédit que le Messie serait également le docteur et le dominateur des gentils et des Juifs; qu'il

rabbin Salomon Jarchi explique les soixante-dix semaines de la même manière que nous.

détruirait les idoles et le culte impie qu'on leur rendait; que les nations les plus infidèles se soumettraient au joug de la foi, et n'adoreraient plus qu'un seul et même Dieu. L'oracle a été vérifié. Quand Jésus-Christ vint au monde, les ténèbres de l'idolâtrie couvraient presque toute la terre; elles se sont dissipées peu à peu; les peuples se sont convertis, et les rois, devenus protecteurs de cette nouvelle religion, ont porté les derniers coups au paganisme. Voilà des effets qui surprennent; en donnerons-nous la gloire aux rabbins, à ces maîtres en Israël? Non, elle n'appartient qu'aux apôtres et à leurs successeurs. C'est par leurs soins que le peuple de Dieu s'est formé. Ainsi a été accompli cet autre oracle rendu par Jacob mourant, et dont il est parlé au chap. xlix de la *Genèse*; qu'avant que la puissance et le gouvernement fussent ôtés à la maison de Juda, le *Silo*, c'est-à-dire, selon tous les interprètes (32), le *Messie*, viendrait, et que toutes les nations lui seraient soumises....

Quand on ne ferait point attention à toutes ces autorités, celle des apôtres ne suffirait-elle pas pour convaincre que Jésus-Christ était la fin et le terme de toutes ces prophéties, et qu'il les a accomplies toutes? Pourquoi refuserais-je de croire des hommes dont la vertu et la sincérité sont si connues? Les Juifs n'ont point eu d'autres motifs pour croire que Moïse ne les a point trompés. Car enfin il n'avait point de témoins quand il s'entretenait avec Dieu. Mais, outre le témoignage des apôtres, sur combien d'autres fondements ne pourrais-je pas établir ici la puissance et la dignité de Jésus? Je pourrais dire que depuis sa résurrection il a apparu à un grand nombre de ses disciples, que beaucoup l'ont vu monter au ciel. Je pourrais produire les miracles qu'il a faits, les démons chassés, les maladies les plus désespérées guéries par une seule parole, le don de parler diverses langues, accordé aux premiers prédicateurs de l'Evangile, et une infinité d'autres merveilles non moins surprenantes. Aussi Dieu avait-il prédit que ce serait à ces signes qu'on reconnaîtrait le Messie. Ajoutez que son sceptre, c'est-à-dire la doctrine de l'Evangile, renfermé au commencement dans Sion, s'est étendu peu de temps après dans tous les pays du monde sans violence, sans contrainte, par la seule puissance de Dieu; les peuples, les rois mêmes se sont soumis à ce nouveau joug, comme David l'avait prédit.

Ce serait une tâche, sinon impossible, du moins qui exigerait des volumes entiers, de rapporter ici toutes les prophéties concernant le Messie, et de montrer en détail comment Jésus-Christ les a toutes littéralement accomplies. D'ailleurs ce sujet se trouve déjà traité dans ce Dictionnaire aux articles *PROPHÉTIES*, *ATTENTE*, et sous les noms des principaux prophètes. Nous nous bornerons donc ici à donner un aperçu de quelques

prophéties seulement, et à montrer que Jésus-Christ seul les a ponctuellement accomplies. Nous suivrons à ce sujet le *commentaire* de l'abbé Houtteville, remarquable surtout par une incontestable clarté. Il commence par faire remarquer avec tous les auteurs qu'au moment où le Christ parut sur la terre, les Juifs attendaient alors le Libérateur et non-seulement eux, mais le monde entier pressentait, sur la foi de toutes les prophéties, la venue du grand Libérateur. Jésus-Christ vint sur la terre, et les yeux étaient portés vers lui; les jours de l'espérance étaient arrivés à leur terme: encore un moment, l'on croyait voir les promesses accomplies, les oracles justifiés, Israël dans la gloire, Saint de Dieu régner dans Sion, et toute la multitude des peuples accourir à sa gloire. Déjà l'espoir impatient ouvrait ses larmes sacrées, et cherchait à s'arrêter dans le détail des circonstances: les heures, comme le peuple, étaient dans le détail; on comptait les heures, et voyant qu'on cherchait des yeux celui qui avait promis dès l'origine du monde, parlant ainsi je n'exagère point; mais, conte que ce que je lis à l'histoire. Lisez celle de Jean-Baptiste l'Evangile: le saint homme pleurant sur les eaux du Jourdain ceux qui venaient à cette pratique fait soupçonner qu'il soit le Messie. Ils lui font voir s'il est celui qui leur est promis. Ce n'est pas, d'où vient qu'il est réservé par les prophètes pour le seul. (*Luc. iii. 15; Jean. i. 21.*) qu'ils étaient prévenus de la venue de Dieu avait faite par Ezéchiel, qui laverait les souillures de son peuple d'un fleuve d'eaux pures. (*Ezéch. i. 1.*) Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il est même unique, que vers le temps de Jésus-Christ la nation juive soupçonnait jamais vers le Libérateur, et le croyait tout sur la foi de ses desirs.

Et, dans la vérité, tout concourait à montrer qu'on était parvenu au terme de la bénédiction et de saint. Les Juifs pas même les seuls à le croire; l'Evangile s'était répandu dans toutes les parties de l'Orient qu'il allait paraître dans l'heureux et vaste empire des Romains, peuples sous sa tranquille domination. C'était de la Judée qu'il descendait toutes les révolutions qui devaient succéder étaient passées. Tacite (*Hist. i. 1.*) Suétone (*In Vesp. cap. 6.*) nous le prouve, et par une ancienne prophétie trouvée dans les Livres sacrés de la nation juive. Les oracles des Sibylles se trouvent même ouvertement. (*MANATHIEN in August.; CLEM. Alex., Strom. i. 1. c. 1.*) L'espérance générale du monde est une autorité de nos Ecritures. Or, les prédictions tant de fois si accomplies

(32) Ces interprètes sont les rabbins Siloch, Béchai, Salomon, Abepeza et Kenichi.

plies, qu'on n'avait aucun doute sur le principal qu'elles annonçaient. Les plus que les autres, y étaient attentifs. à eux surtout que la promesse était ; ils en étaient les dépositaires et aient les premiers en ressentir les effets. Il ne restait plus rien à désirer pour l'accomplissement des signes qui devaient pagner ou prévenir un si grand événement. Il était écrit, qu'à la naissance de ce nouveau Roi, l'abondance de la paix résulterait sur la terre (*Psal. lxxi, 7*) ; que les Juifs, devenus amis, formeraient de leurs socs de charrue, et des faux de lances ; qu'un royaume ne tirerait glaive contre un autre royaume (*Isa. ix, 6 ; xl, 1*), et qu'ils ne rougiraient plus de verser du sang l'un de l'autre. (*x, 7*.) Or telle visiblement était la disposition du monde (*Origén., Contra Cel., lib. ii.*) dessein admirable de la Providence, Jésus-Christ parut sous l'empire de ce prince. Le temple de Janus, qui n'avait été fermé que deux fois depuis la fondation de Rome, fut plus solennellement fermé sous ce prince, en signe de paix universelle qui régnait sur la face de l'espace immense des mers. On lit de surprise dans les poètes, aussi que dans l'histoire, la magnificence et du bonheur des peuples sous ce prince. (*Lucan., lib. viii, Epist. vii.* ; *Virg., eclog. 4, Æneid., lib. i ; lib. vi ; S. Aug., De civit. Dei, lib. x.*) C'est de point en point celle que les Juifs avaient tracée, et, afin qu'il ne leur en reste aucun doute, ils avaient nommé le peuple qui devait alors commander sur les autres.

Il avait en effet marqué la succession des empires, jusqu'à celui dans lequel le Messie devait naître. (*Dan. ii, 40.*) En attendant le songe de Nabuchodonosor, il prédit que son royaume serait suivi d'un autre, qu'il appellerait un royaume (*c'est celui des Perses et des Mèdes*) ; que celui-ci serait suivi d'un autre, qu'il nomme un royaume (*celui des Grecs sous Alexandre*) ; après ce dernier s'élèverait un autre empire, qu'il appelle un royaume qui briserait, qui réduirait tout en poudre. Voilà évidemment l'empire des Romains.

C'est alors aussi que, selon le prophète, le Dieu du ciel devait susciter un royaume qui ne serait jamais détruit, ni passerait point d'un siècle à l'autre. Si donc, comme il est fait par le Seigneur, Jésus-Christ est né sous ce prince, ou Rome fut au comble de sa gloire, ou qui niera qu'une circonstance si importante et jointe à tant d'autres, n'entre dans la démonstration de la foi chrétienne ?

La conduite des Juifs est l'évidence de la vérité des conjonctures des temps comme tout aux prophètes. L'impression sur eux une vérité si palpable et universelle, si dominante, qu'elle

demeura près d'un siècle parmi eux. Comme ils pensaient que l'accomplissement des prédictions pouvait avoir une certaine étendue, durant cent ans, on ne parlait dans les Nations que de faux Christs qui se faisaient suivre, et de faux prophètes qui les annonçaient. Les âges précédents, continue Bossuet (*Discours sur l'hist. univ.*) dont j'emprunte cette remarque, n'avaient rien vu de semblable. Les Juifs n'y prodiguèrent le nom de Christ, ni quand Judas le Machabée remporta sur leur tyran tant de victoires, ni quand son frère Simon les affranchit du joug des gentils, ni quand le premier Hircan fit de si glorieuses conquêtes. Le temps et les autres signes ne convenaient pas encore, et ce n'est que dans le siècle de Jésus-Christ que l'on commença sérieusement à parler de tous ces Messies. C'est alors que l'aveuglement ou la flatterie, saisissant le premier objet qui se montrait avec éclat, reconnut dans le premier Hérode, celui que la divine miséricorde promettait au monde depuis si longtemps ; une secte entière prenant de lui son nom, lui donna le titre majestueux de Messie. Et ce n'est pas de l'Evangile, ni des écrivains de l'Eglise seulement, que nous l'apprenons. Perse et son ancien Scholiaste (*Scholiast in Persa, satir. 5*) nous disent que la naissance d'Hérode était célébrée par ses sectateurs, avec la même solennité que le Sabbat. Combien fallait-il être pressé pour les autres circonstances pour trouver son Messie dans un tyran si odieux ! (*S. Eusebe., lib. i, hères. 20 ; Hérodiens.*) Joseph, si savant dans les prophéties judaïques, comme il le rapporte lui-même, et qui d'ailleurs était prêtre et sorti de la race sacerdotale, tombe dans une erreur pareille peu de temps après. Il n'ignorait pas assurément que la venue de ce roi tant promis, devait concourir avec les jours du règne d'Hérode, où il nous montre lui-même dans un si grand détail le commencement manifeste de la ruine des Juifs. (*Joseph., De bell. Jud., lib. i, c. 28 ; lib. vii, c. 31.*)

Mais l'état de sa nation alors si déchue, et dont rien ne remplissait les ambitions idolâtres qu'elle s'était faites de son Christ, lui fit porter les yeux ailleurs. Il poussa un peu plus avant le terme de la prophétie, et l'appliquant à Vespasien, il assura que les oracles de l'Ecriture désignaient ce prince déclaré empereur dans la Judée. « Aveugle, » dit Bossuet, « qui transportait aux étrangers l'espérance de Jacob et de Juda ; qui cherchait en Vespasien le fils d'Abraham et de David, et qui attribuait à un prince idolâtre le titre de celui dont les lumières devaient retirer les gentils de l'idolâtrie. La conjoncture des temps le favorisait, poursuit le même prélat ; mais pendant qu'il attribuait à Vespasien ce qui était dû au Christ, les zélés qui défendaient Jérusalem se l'attribuaient à eux-mêmes. C'est sur ce seul fondement qu'ils se promettaient l'empire du monde, comme Joseph le raconte ; plus raisonnables que lui, en ce que du moins ils ne songaient pas de la nation, pour cher-

cher l'accomplissement des promesses faites à leurs pères. »

Jusque dans l'assemblée des Samaritains, où le seul Pentateuque était lu, on ne doutait pas que les jours où vivait Jésus-Christ, ne fussent ceux dont Moïse avait si clairement parlé. La femme Samaritaine avait dit au Sauveur même, qu'elle savait que le Christ allait paraître; et ce fut apparemment sur cette assurance que le peuple courut follement après un si grand nombre de faux Messies. Dosithée fut le premier, mais l'éblouissement qui fit croire en lui, ne dura pas. Simon le Magicien vint après, et fut suivi de Ménandre qui s'appropriait le nom de Sauveur du Monde avec encore plus d'audace que Simon. Partout l'imposture profitait de l'espoir général, et la plus grossière n'était pas sans succès. Un malheureux Barcokebas, abusant du rapport de son nom avec ce qui est écrit au livre des Nombres sur l'étoile de Jacob, hasarda de se faire passer pour le Messie, et il y réussit. Les Juifs l'oignirent et le consacrerent comme leur roi; il y en eut même parmi les principaux rabbins qui lui déférèrent les honneurs dus au Messie; il les reçut, et continua de tromper jusqu'à ce qu'enfin devenu chef de révolte, il périt avec sa troupe sous l'empire d'Adrien. Ainsi voyons-nous les Juifs, jusque dans leurs erreurs établir les fondements de la loi chrétienne. (Ors., in *Matth.*, lib. 1. *contr. Celsum.*; in *Joan.*; IRENÆUS, *Advers. hæres.*, 20; EUSEB., *Chron.*; *Hist.*, lib. iv; JUSTIN., *Apol.*; Talmud, traité *Sanhédria*, fol. 93 verso, et fol. 97 verso; Médrasch-Rabba, *Lamentations de Jérémie*, II, 2; Maimonides, traité *Melachim*, chap. 11.)

Une troisième circonstance touchant le Messie, et soigneusement observée par les prophètes, est le lieu de sa naissance, et l'ordre de sa généalogie qui devait remonter jusqu'à David. Dieu l'avait expressément promis à ce prince, et la nation entière savait que le Christ devait descendre de la famille de ses rois. C'était une croyance si générale, que les prophètes eux-mêmes en prirent occasion de donner au Messie le nom de David. D'une autre part, on était instruit qu'il devait voir son premier jour en Bethléem. Les écrivains sacrés avaient même distingué Bethléem d'Ephrat d'où était la famille de David, d'un autre Bethléem qui était d'une tribu différente. Or, ces deux circonstances se trouvent manifestement dans l'histoire de Jésus-Christ de l'aveu même des Juifs. 1° Il est sorti de la race de David, et cette descendance est exactement détaillée dans l'Evangile. Si la critique sévère y a trouvé quelque embarras, l'explication naturelle et claire qu'Africanus a donnée, lève sur ce point tous les doutes qui pourraient arrêter l'esprit, et maintenant la difficulté n'en est plus une; je ne dis pas seulement parmi nous, je dis encore les incrédules habiles; 2° Jésus-Christ est né à Bethléem, c'est un fait positif qu'on ne devrait pas contester. (*Isa.* III, 8; *Jerem.* XXX, 9; *Ezech.* XXXIV, 23; *Osee*, III, 5; *Mich.* V, 2; *Matth.* I; *Luc.* III;

Avaic., apud Euseb., *Hist. eccles.*, lib. I, c. 7. — *Vide* GROT., *Comment. in Luc.*, cap. III.)

Ce que les anciens oracles avaient encore répété souvent en parlant du Messie, c'est qu'il aurait un précurseur, dont la parole annoncerait la consolation des enfants de Dieu. Isaïe l'avait prédit avant la ruine du temple, et Malachie depuis son rétablissement. *On entendra*, dit le premier, *la voix de celui qui criera dans le désert : Préparez la voie du Seigneur, rendez droits les sentiers de notre Dieu; car sa gloire va se manifester, et toute chair verra l'accomplissement de ce qu'il a promis.* (*Isa.* XL, 5.) Comparez ces traits avec l'histoire de Jean-Baptiste. Quelle conformité! Quelle ressemblance! Remarquez surtout deux choses : premièrement, que Malachie parle de la mission du précurseur comme d'un événement prochain : *Voici que j'envoie mon ange qui préparera la voie devant moi.* Or il est constant que depuis Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y eut point de prophète en Israël. Les Juifs ne le désavouent pas. Ce dernier est donc le précurseur dont parle l'Écriture. Observez en second lieu que le précurseur ne devait précéder le Messie que d'un court intervalle. *Et aussitôt le dominateur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance, si désiré de vous, viendra dans son temple. Le voici qui vient, dit le Seigneur des armées.* (*Malach.* III, 1.) Or, n'est-ce pas Jean qui a dit, en voyant Jésus-Christ : *Voilà l'agneau de Dieu, voilà celui qui ôte les péchés du monde, voilà celui de qui j'ai dit : il vient après moi un homme qui m'a été préféré, parce qu'il était avant moi. Pour moi je ne le connaissais pas; mais j'ai vu venir baptiser dans l'eau afin qu'il soit connu dans Israël?* (*Joan.* I, 29 seq.) Ici donc se montre encore un des caractères du Christ, visiblement rempli dans le Messie que nous connaissons.

Mais n'oublions pas de remarquer ce qui est un scandale aux âmes superbes, et ce qui console la foi simple du Chrétien. Dans cette foule de prophéties où nous semblons lire toute l'histoire du Sauveur, il est écrit qu'il naîtra pauvre, inconnu, dédaigné des hommes vains; qu'il paraîtra comme un objet de mépris, qu'il sera sous les yeux du peuple, et que le peuple ne le connaîtra pas; qu'il sera sans appui, sans secours et sans asile (*Psal.* LXVIII, CXIX, CXLI, *Isa.* LIII, 3; VIII, 13; *Jerem.* IV, 22; *Zach.* IX, 9.) Isabel, dans l'intérieur de sa naissance, devait être le libérateur de l'univers. A présent, lisez dans l'Evangile de quelle sorte Jésus est né. C'est dans l'appareil le plus humble, le plus obscur, dans la disette la plus dénuée, dans la condition la plus vile, sous la forme d'un esclave, comme le dit son apôtre, et sans avoir osé reposer sa tête (*Philipp.* II, 7; *Matth.* VIII, 20.) comme il le dit lui-même. Que ces rapports sont exacts et que pourrait-on désirer de plus pour les rendre convaincants?

L'auteur développe ensuite les prophéties suivantes et leur accomplissement en Jésus-Christ.

A peine le monde est-il sorti des mains de

Dieu, est-il encore dans son enfance, la chute du premier homme est à peine arrivée; et déjà on lui parle d'un libérateur, on lui montre de loin un Messie par la puissance duquel la tête du serpent doit être écrasée pour jamais. (*Gen. iii, 14, 15.*) Quelques siècles sont-ils écoulés, l'inondation générale a-t-elle fait comme un nouvel univers, Dieu se souvient de sa parole et renouvelle ses saintes promesses. Il pense à se faire un peuple agréable à ses yeux; et il en choisit un parmi la foule des nations éparses sur la terre; son amour se plait à faire éclater en lui ses plus grandes miséricordes; il daigne traiter avec ses serviteurs, et dit à Abraham : *En votre postérité seront bénis tous les peuples.* (*Gen. xii, 3.*) A cette alliance si saintement jurée, les desseins de Dieu commencent à se développer, son secret lui échappe, si j'ose parler ainsi, et par tout il semble préluder à la naissance de son Fils. Tous les grands hommes du peuple Juif ne sont pas moins ses figures que ses pères; ils le tracent, chacun en sa façon, et tous le représentent en entier. Tous les événements conduisent à lui, et les hommes, malgré la diversité de leurs vues, malgré l'inconstance de leurs projets, ne font que disposer, sans le savoir, les circonstances préliminaires de sa naissance. De temps à autre sont envoyés des prophètes pour annoncer à Israël son Rédempteur, leurs écrits, conservés soigneusement, passent de race en race, et depuis l'origine du monde jusqu'aux jours marqués pour le salut universel, Dieu ne cesse de confirmer la vérité de sa parole par d'authentiques témoignages.

Mais parmi tant de prédictions il n'en est point de plus formelle ni de mieux liée que celle de Jacob. Ce patriarche, près de sa fin, assemble autour de lui sa nombreuse famille; plein de Dieu, et frappé de sa lumière, ses yeux s'ouvrent dans ce dernier instant, les siècles obscurs se révèlent à lui, il les parcourt comme un homme qui lit dans un livre; puis bénissant chacun de ses fils, il leur prédit à tous ce que la Providence leur destine, et ce qui doit arriver aux douze tribus quand elles seront dans la terre promise. Tout ce qu'il dit des frères de Juda est exprimé avec cette simplicité sublime, avec cet enthousiasme vif et hardi qui marque si sensiblement un esprit transporté hors de lui-même par celui de Dieu. Mais lorsqu'il en est à Juda, la lumière redouble, elle lui fait voir le grand et unique dessein de Dieu, ce dessein, caché en lui de toute éternité, l'incarnation de son Verbe; il marque en détail les circonstances de cet événement; et il en fixe l'époque avec une précision qui ne laisse rien à désirer : *Juda, dit-il, vos frères vous loueront; votre main sera sur la tête de vos ennemis, les enfants de votre père se prosterneront devant vous. Juda est un jeune lion. Mon fils, vous avez couru vers la proie, vous vous êtes reposé comme un lion, et comme une lionne. Qui osera le réveiller? Le sceptre ne sortira point de Juda, et l'on verra toujours des capitaines, et des magistrats ou des juges*

nés de sa race, jusqu'à ce que vienne Celui qui doit être envoyé, et qui sera l'attente des peuples (*Gen. xlix, 8 seqq.*); ou comme porte une autre leçon qui peut-être n'est pas moins ancienne : *Jusqu'à ce que vienne celui à qui tout est réservé, et qui sera, etc.* La suite de la prophétie regarde à la lettre la contrée que la tribu de Juda devait occuper dans la Terre Sainte. Mais les dernières paroles que je viens de produire, en quelque sens qu'on les veuille prendre, ne peuvent signifier autre chose que l'Envoyé de Dieu, le Libérateur déjà promis, le Prêtre, le Roi du nouveau peuple, et, pour tout dire, le Messie, l'Oint du Seigneur.

Il est venu, en effet, selon que Jacob l'avait prédit à la nation entière, dans la personne de Juda qui devait un jour lui donner son nom, et dont la tribu devait, après la dispersion des autres, en voir les restes réunis sous ses étendards. Il est venu lorsque l'autorité de Juda commençait à disparaître, et dans un temps où le peuple juif courait, et à grands pas, vers sa ruine. Il est venu, et avec lui s'est élevé un nouveau royaume, non pas, ainsi que les autres, composé de quelques régions; mais de tous les peuples, dont il est le Libérateur, le Chef, l'espérance et le salut. Il est donc Celui qui devait être envoyé, Celui qui devait être l'attente des nations, Celui à qui tout est réservé, et jamais prophétie ne pouvait être justifiée par un accomplissement plus exact....

De la prophétie de Daniel. — Je mets d'abord sous les yeux du lecteur tout le texte de la prédiction que je veux éclaircir. Dieu a abrégé et fixé les temps à soixante et dix semaines en faveur de votre peuple et de votre Ville sainte, afin que les prévarications soient abolies, que le péché trouve sa fin, que l'iniquité soit effacée, que la justice éternelle vienne sur la terre, que les visions et les prophéties soient accomplies, et que le Saint des saints reçoive l'onction sacrée. Sachez donc ceci, et gravez-le dans votre esprit. Depuis l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, chef de mon peuple, il y aura sept semaines et soixante et deux semaines; et les places et les murailles de la ville seront bâties de nouveau dans des temps fâcheux et difficiles; et après soixante et deux semaines, le Christ sera mis à mort, et le peuple qui doit le renoncer ne sera point son peuple. Un peuple avec son chef qui doit venir, détruira la ville et son sanctuaire : elle finira par une ruine entière et la désolation qui lui a été prédite arrivera avant la fin de la guerre. Il confirmera son alliance avec plusieurs dans une semaine, et à la moitié de la semaine les hosties et les sacrifices seront abolis, l'abomination de la désolation durera jusqu'à la consommation et jusqu'à la fin. (*Dan. ix, 24-27.*)

Pour rendre cette prophétie sensible, et la mettre dans tout son jour, j'ai deux choses à faire. D'abord je dois fixer le sens et les dates qu'elle renferme; puis ensuite démontrer qu'elle n'est applicable qu'à Jésus-Christ.... Les savants s'accordent à entendre le texte de Daniel non de semaines de jours,

comme on les conçoit d'ordinaire, mais de semaines d'années. On sait que cette méthode de calculer les temps, est ce qu'il y a de plus usité dans les saints Livres. Elle est si bien du style des prophètes, qu'on la trouve dans *Ezéchiel* (iv.) et dans l'*Apocalypse* même (c. xii, 6). Moïse, longtemps auparavant, s'en était servi dans le Livre de la *Génèse*. Ainsi Laban propose à Jacob d'achever la semaine de son premier mariage, et lui promet qu'après sept autres années de servitude, il lui donnera Rachel : *Imple hebdomadas dierum hujus copulæ, et hanc quoque tibi dabo, pro opere quo serviturus es mihi septem annis aliis.* (*Gen. xxix, 27.*) Ainsi encore, dans le *Lévitique* xxv, 8, Dieu dit à Moïse : Vous compterez sept semaines d'années : *Numerabis tibi septem hebdomadas annorum.* C'est-à-dire vous compterez 49 ans, à la fin desquels tombera celui du Jubilé. Des exemples si positifs assurent de reste la vérité de l'opinion générale. J'oserai pourtant aller plus loin, et soutenir avec confiance qu'il serait difficile de trouver un endroit seul dans les prophètes, où les jours des temps éloignés et prédits signifient moins que des années. Les talmudistes (Joseph., Medus., Jachiad., Abarbanel., Manasses Ben-Israël), et généralement tous les Juifs en conviennent assez. Plût à Dieu que nous fussions aussi bien d'accord sur le reste ! Si néanmoins quelqu'un s'obstine à nous contester encore la supposition de ces calculs, qu'il sache qu'elle n'était point inconnue aux écrivains profanes ; qu'Aristote (lib. vii, sub fin.) en parle assez ouvertement, et que le célèbre Varron surtout ne l'a pas oubliée dans ses Livres intitulés *les Semaines* (in Gellio). Il est donc vrai que la durée des temps, marquée par Daniel, est de quatre cent quatre-vingt-dix années ; puisque ce nombre est celui de soixante et dix multiplié par sept. On ne doit pas au reste s'étonner ici de ce que le prophète tranche et divise le total des semaines en sept, en soixante et deux, en une et la moitié d'une. De tels partages ne sont point sans exemples et l'on en trouve un à peu près semblable dans *Ezéchiel*. (xlv, 12.)

Or, les soixante et dix semaines ont commencé en la vingtième année d'Artaxercès Longue-main, qui le premier permit aux Juifs le rétablissement de Jérusalem. J'ajoute que la fin des soixante et dix semaines ne tombe pas à la mort de Jésus-Christ précisément, mais quelques années après, c'est-à-dire que je fais écouler soixante-neuf semaines complètes avant la mort de Jésus-Christ, et que je place la Passion au milieu de la soixante et dixième.

Ainsi je fais ce raisonnement. On doit commencer les soixante et dix semaines à l'ordre qui fut donné pour rebâtir Jérusalem, comme le porte le texte sacré : *Ab exitu sermonis ut iterum ædificetur Jerusalem.* (*Dan. ix, 23.*) Or cet édit fut donné à la vingtième année d'Artaxercès. En voici la preuve.

On ne voit que quatre édits publiés en faveur des Juifs par les rois de Perse ; celui de

Cyrus, celui de Darius, fils d'Hystaspe, celui d'Artaxercès Longue-main à la septième année de son règne, enfin celui du même prince treize ans après, et le vingtième de son règne, au mois de Nisan. Or les édits de Cyrus et de Darius, fils d'Hystaspe, ne permettaient aux Juifs que le rétablissement du temple. Le premier édit d'Artaxercès était même renfermé dans ces bornes : il ne regardait que l'autel et son culte. C'en fut que par le second qu'il permit aux Juifs de rebâtir leurs murs, et les maisons de Jérusalem depuis si longtemps abattues. (*I Esdr. i, vi, vii ; II Esdr. ii.*) Donc, c'est à ce dernier édit que commencent les soixante et dix semaines dont parle Daniel.

Il me sera facile de prouver la certitude de cette époque ; je n'ai qu'à remettre sous les yeux le texte seul de l'Ecriture. Artaxercès demande à Néhémie le sujet de sa douleur, et voici sa réponse : *Je dis au roi : O roi, que votre vie soit éternelle ! Pourquoi mon visage ne serait-il pas abattu, puisque la ville où sont les tombeaux de mes pères est déserte, et que ses portes ont été brûlées ? Le roi me dit : Que demandez-vous ? Je priai le Dieu du ciel et je dis au roi : Si ma demande ne déplaît au roi, et si votre serviteur vous est agréable, envoyez-moi en Judée à la ville des sépulcres de mes pères, afin que je la fasse rebâtir.... Le roi l'agréa, et il me permit de m'en aller. Je lui dis encore : Je supplie le roi de me donner des lettres pour les gouverneurs du pays de delà le fleuve, afin qu'ils me fassent passer sûrement jusqu'à ce que je sois en Judée. Je le supplie aussi de me donner une lettre pour Asaph, grand maître de la forêt du roi, afin qu'il me soit permis d'y prendre du bois pour couvrir les portes des tours du temple, les murailles de la ville, et la maison où j'habiterai. Le roi m'accorda ma demande, parce que la main favorable de mon Dieu était sur moi. (*II Esdr., ii, 2-8.*) Plus bas, Néhémie rapporte le discours qu'il fit aux prêtres, aux magistrats et aux plus considérables du peuple juif. Vous voyez, leur dit-il, l'affliction où nous sommes, Jérusalem est abandonnée, ses portes ont été réduites en cendres. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem, afin qu'à l'avenir nous ne soyons plus en opprobre...., et ils s'encouragèrent tous à bien travailler, poursuit l'Ecriture (*Ibid., 16, 17.*) Peu après elle raconte les succès de l'entreprise, le rétablissement des murs, des tours, des forts, des édifices domestiques, des citernes, des portiques, des aqueducs, enfin de tout ce qui avait éprouvé la fureur des Chaldéens. C'est ce que confirme l'*Ecclésiastique* (xlix, 15) par ces paroles : *Et Nehemias in memoria multi temporis, qui erexit nobis muros excisos, et stare fecit portas, et seras, qui erexit domus nostras.* Après un témoignage si formel, quel doute peut rester encore ?*

Faisons voir maintenant que les soixante et dix semaines de Daniel n'ont fini qu'après la Passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort dans le cours de la soixante et dixième.

Supposons, comme l'avouent les meil-

chronologistes, qu'Artaxerxès Longue-ait commencé de régner l'an 4241 période Julienne, sa vingtième année sera dans la 4260 de la même période, monde 3550 et de Rome 281. Ajoutez enant à ce nombre soixante-neuf semaines d'années, c'est-à-dire 483 ans, vous aurez l'an du monde 4033, de la période 4743, et de l'ère chrétienne 30, où se le baptême de Jésus-Christ (*Luc.*), quand on veut se conformer à l'antique tradition.

Il faut sept ans pour la dernière des soixante et dix semaines, et je la fais commencer à la première pâque célébrée par Jésus-Christ après son baptême. Or ce fut trois ans, si l'on veut quatre ans après, que Jésus-Christ fut crucifié, la quatrième année de la cent deuxième Olympiade, la quatrième de l'année Julienne, la trentième de l'ère vulgaire, la dix-neuvième de l'empire de Tibère, et la quatre cent vingt-septième de celle de Daniel. Notre calcul se rapporte avec justesse à la cision, au texte du prophète. Telle est la supputation de ce qu'il y a de plus savants hommes parmi les anciens et parmi les modernes. (*Concil. Carth., can. 11; S. AUG. De doctrina christiana, l. c. 21; EUSEB., lib. 1 Chr., et l. VIII Hist.; HIERON., in Dan.: GEORGE SYNC., de an. m. 3554; HUET, Dem. Evang.; ET, Hist. univ.; GROTIUS*)

Dieu des Chrétiens est donc prédit six siècles avant sa naissance dans le monde. En lui tous les caractères de la prophétie sont manifestement remplis, et je serai le lecteur d'examiner de point en point l'événement sur la prophétie. La réalité fidèlement peinte dans l'image, dis-je, qui lui reste de doutes, et consolera son cœur.

Le prophète appelle celui dont il parle, le Saint des saints, qui doit recevoir l'onction. (*Dan. ix, 24.*) Il ajoute que par lui la révélation doit être abolie, que le monde trouvera sa fin; qu'il sera la justice elle-même qui viendra sur la terre, et qu'en personne les prophéties et les visions ne seront plus accomplies.

Est-ce qui ne voit pas dans cette peinture les principaux traits de Jésus-Christ? Est-ce pas lui qui est appelé le Christ, ou le Seigneur? (*Act. iv, 26, 27; x, 37, 41, 48, 49.*) N'est-ce pas lui qui est appelé partout le Saint et le Juste? (*Luc. Act. iii, 14; Rom. iii, 26; I Cor. i, 2.*) Est-ce pas lui qui a remis les péchés aux hommes? (*I Joan. ii, 1; Act. x, 43; xiii, 38; Rom. vi, 13.*) N'est-ce pas à sa naissance que lesdictions saintes et profanes ont cessé? (*Matth. i, 15; Hebr. i, 1.*) N'est-ce pas en lui que se réalise la vérité de toutes les prophéties? (*Matth. v, 17; Rom. x, 4.*) N'est-ce pas lui qui a été nommé le chef d'un nouveau peuple? (*Matth. ii, 4-6.*) N'est-ce pas lui qui a été retranché et mis à mort? (*Luc. ix, 5, 46.*) N'est-ce pas lui qui a conclu une alliance avec plusieurs? (*Hebr.*

x, 14.) N'est-ce pas à sa mort qu'ont fini les sacrifices grossiers et les victimes sensibles? (*Ibid.*) N'est-ce pas aussitôt après sa mort que la désolation entra dans le temple, et que les aigles abominables parurent dans le lieu saint? (*Joan. xix, 30; Matth. xxiii, 37; xxiv, 15.*) Qui pourrait donc résister à tant de rapports, et ne pas louer celui qui nous a rendu si croyable la vérité de ses oracles? (*Psal. xcii, 5.*)

Le fait invincible, le fait que nul homme ne peut effacer, ni mettre en doute, c'est que, quelque date qu'on choisisse, à quelque époque qu'on commence, à quelque point qu'on finisse, toujours il demeure vrai que les soixante et dix semaines sont écoulées. Or c'est à la fin de ces semaines que le Saint des saints devait recevoir l'onction sacrée, que le Christ devait naître et mourir. Donc le Saint des saints est venu; donc le Messie a paru; donc il a souffert la mort. C'est après son supplice que le temple et la ville devaient être détruits. Ils le sont: donc le Réconciliateur a été donné. C'est au milieu de la dernière semaine que les oblations et les cérémonies de la première alliance devaient cesser. Elles sont abolies; donc la dernière semaine est passée. C'est après la durée totale des soixante et dix semaines que les païens devaient être instruits: ils l'ont été. Ils devaient reconnaître le Sauveur: ils l'ont adoré. Que veut-on davantage? Que l'incrédule le dise, s'il le peut.

Rien n'est plus fort contre les Juifs que le témoignage même de leurs pères (*Beresith-Rabba, in Dan.: Epist. ad rab. Isaac*), qui, dans l'origine et avant toute prévention de controverse, appliquaient unanimement au Messie l'oracle que nous venons d'exposer. Les rabbins Barachias, Moïse, Ben-Nachman, Samuel, n'ont pas douté que le Sauveur si souvent promis dans les Saintes Ecritures, ne le fût encore et plus expressément qu'ailleurs dans le neuvième chapitre de Daniel, comme les quatre cent quatre-vingt-dix ans marqués dans sa prophétie conduisaient à la fin du quatrième millénaire, et environ deux mille ans après Abraham. Un Elie très-respecté par eux (*Gem., tract. San., c. 2*), quoique ce ne soit pas le prophète de ce nom, l'avait ainsi enseigné dès avant la naissance de Jésus-Christ et la mémoire s'en est conservée dans le Talmud.

Afin qu'un trait unique distingue son auguste génération de toute autre, et qu'à jamais elle ne puisse être confondue avec les races humaines, le Messie naîtra dans le sein d'une mère vierge; il n'aura de père que Dieu seul; et pour en affermir la croyance, les prophètes à qui le secret de ce prodige sera confié, seront chargés de l'annoncer à la terre de longs siècles avant qu'il s'accomplisse.

Ecoutez ce qu'en dit Isaïe (*vii, 14*): Une vierge, on pourrait traduire peut-être mieux, la Vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le voilà donc ce Messie, caracté-

par le signe le plus merveilleux ; le voilà le fils de celui qui a *trouvé grâce devant Dieu* (Luc. 1, 30) ; le voilà celui que l'opération du Saint-Esprit a fait naître dans le sein de Marie (Matth. 1, 18) ; ce composé miraculeux de Dieu et de l'homme ; ce *Jésus* ainsi nommé, parce qu'il devait sauver son peuple ; ce saint par excellence ; ce Fils de Dieu ; cet Emmanuel enfin, et Dieu lui-même habitant parmi les hommes.

Aussi après les paroles que vous venez d'entendre, le prophète ajoute, non plus comme voyant de loin, mais comme s'il envisageait de près le grand objet qu'il présente : *Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il portera sa principauté sur son épaule, et il sera appelé l'admirable, le conseiller, Dieu, le fort, le Père du siècle futur, le prince de la paix. Son empire s'étendra de plus en plus ; et la paix* (qu'il établira) *n'aura point de fin. Il s'assiéra sur le trône de David, et il possédera son royaume, pour l'affermir et le fortifier dans l'équité et la justice, depuis ce temps jusqu'à jamais.* (Isa. ix, 6, 7.) Recueillez tous ces titres et vous les trouverez tous remplis dans la personne de Jésus-Christ. Ce sont ses caractères, ses privilèges, ses fonctions, ses grandeurs et sa gloire. *Il porte sa principauté sur son épaule*, parce qu'en lui est le principe de toute autorité ; parce qu'il n'a besoin ni d'être reconnu par son peuple, ni d'être aidé par ses armées à soumettre les rebelles ; parce qu'il est lui-même sa force, sa puissance, sa royauté, et que tous ses sujets sont sa conquête. Il est l'Admirable ; car qui peut comprendre sa charité, son humilité, son amour ! Qui peut sonder le secret par lequel il unit dans son être deux natures si disproportionnées entre elles ! Il est l'admirable ; car qui peut l'être davantage que celui dont on a dit : *Jamais homme n'a parlé de la sorte ?* (Joan. vii, 46.) Celui qui parlant de lui-même a pu dire : *Lequel d'entre vous me reprendra de péché ?* (Joan. viii, 46.) Celui qui a fait des œuvres que personne n'avait faites avant lui. Il est *conseiller* par excellence, parce qu'il est la sagesse de son Père, et que par lui se sont consommés les décrets du Très-Haut. C'est lui qui éclaire toute intelligence qui entre à la vie (Joan. i, 9) ; c'est lui qui calme, qui console, qui relève les cœurs abattus, qui leur enseigne toute vérité par l'efficace et l'onction de son esprit. Il est le *fort*, non-seulement parce que nul ne lui peut ravir ceux que son Père lui a donnés (Joan. x, 28), mais encore parce que tout a été fait par lui, et que sans lui rien n'aurait été fait de ce qui a été fait. (Joan. i, 3.) Il est le *fort*, parce que toute puissance lui a été confiée dans le ciel et sur la terre (Matth. xxviii, 18) ; parce que rien ne résiste à sa parole ; que la nature entière obéit à sa voix ; qu'il appelle les prodiges, et les prodiges viennent ; jamais arrêté ni contraint par la matière, qu'il tourne, qu'il arrange, qu'il façonne, qu'il meut, qu'il dispose comme il lui plaît. Il est le *Père du siècle futur* (Isa. ix, 6), c'est-à-dire de ce nouveau peuple

dont il est le législateur par ses lois ; de ce peuple heureux qui ne sera jamais en révolte, et qu'il doit faire à jamais régner. Sans lui tout le fruit de la croix est perdu pour les hommes, et les portes du ciel à venir que Dieu réserve à son peuple, étaient à notre égard closes. Sans lui, le bonheur de notre éternelle demeure, et le salut de la mort nous l'a ravi, ne luirait pas à nous. La résurrection de nos corps présent que nous fait la sienne. La maison fragile et terrestre ennoblie par l'éternelle et céleste. Il est la cause de la gloire dont nous serons héritiers ; il sera le père dont nous serons les enfants par un nouveau genre de adoption. Sa famille immortelle n'aura besoin de lui pour subsister au delà du temps ; le *prince de la paix* (Ibid.) ; car il a concilié le ciel avec la terre ; seul il a ces nœuds de concorde qui nous unissent ; il a seul établi ces lois de charité et de saine qui ne font plus de tous les hommes un même cœur, un même esprit, une même volonté. Il n'y a de paix que dans sa loi, parce qu'il y gouverne dans sa bonté et qu'il y inspire l'amour. Il n'y a de fusion et de trouble ailleurs, parce que le règne de la cupidité ; que l'orgueil de soi-même y domine, et qu'il n'y a l'orgueil à se faire le centre de tous ; il est Dieu, par ce mot tout est Dieu, non point dans un sens vague et impropre, mais en un sens précis, absolument, sans restriction, sans taphore et sans figure ; le Dieu est Dieu suprême. Son égalité avec le Père n'est point une usurpation. *Phé* La Divinité entière et pleine résidait en lui (Col. ii, 9), sans division et sans partage. Il est Dieu, mais Dieu et Verbe fait chair (Joan. i, 14) ; Emmanuel. Il est Dieu, et il a voulu s'avertir, de peur que son humilité ne se cache, ses abaissements, ses souffrances, ses profondes amertumes, ses ignominies qui terminent sa vie, ne nous fussent une occasion de méconnaître. Il est donc celui qui était en vue ; celui enfin qui était en toutes les circonstances, tout le merveilleux de la prophétie.

Le Messie a été prédit. Cela est attesté ; car les livres des Juifs contiennent à chaque ligne. Mais d'autres avaient eu le même avantage que les héros profanes, un Cyrus, un Antiochus ; ils avaient été élevés et lorsqu'ils n'étaient pas encore nés, leur père ne lui était donc pas un précurseur. Le Messie devait être prédit par ce signe lui-même, et ce signe lui-même on pouvait le reconnaître. Qu'il devait-il donc prédire lui-même. Il devait être prédit par les prophètes qui ont précédé ; il devait être au-dessus

des saints qui ont été prédits sans être nés. Lui seul devait rassembler en lui double privilège, être prédit et être prophète tout à la fois. *Je susciterai du milieu de ses frères un prophète semblable à vous; j'y mettrai mes paroles sur les lèvres, il annoncera toutes mes ordonnances. Si d'un refus d'entendre sa voix, ce sera moi qui en prendrai vengeance*, dit Dieu dans *Deut. xviii, 18, 19.* Vous le voyez; là même qui est prédit de si loin, est celui qui prédira; il est vu dans l'avenir, et l'on voit à son tour; on le découvre à travers les siècles et il lira dans ceux qui vivent après lui. Ne nous arrêtons qu'à ce point, il est formel, et les Juifs des premiers temps en ont fait l'application au Christ seul, sans varier jamais. Tous les prophètes conviennent d'ailleurs que l'essence de la prophétie doit être en lui, sentiment d'attente, qu'ils le portent même à de tels excès.

C'est donc plus question que de savoir si Jésus-Christ a été prophète, s'il n'a point, ou si ses prédictions ont été trompeuses; n'est point lui qu'il faut écouter, mais le Seigneur n'a pas été sur ses lèvres et ce n'est point par son ministère que nous devons annoncer ses ordonnances; si l'événement a justifié sa parole; si les yeux voient encore ce qu'il a dit que nous verrions, la dispute est finie, et les Juifs ont le dessus. Incrédulés, ouvrons nous à moi l'histoire de l'Evangile, et d'abord j'y trouve les paroles promises par Jésus-Christ sur le temple de Jérusalem. *Voyez-vous cet édifice*, dit-il à ses disciples, *il semble qu'il doit être éternel; mais je vous le dis en vérité, il sera détruit sans les fondements, et il ne restera pas une pierre sur l'autre.* (*Matth. xxiv, 1-2.*) Plus loin et prédit contre Jérusalem. *Même qu'il y entre au milieu des actions publiques et peu de jours avant la ruine, touché des maux réservés à cette ville déplorable, il regarde la ville, les larmes coulent de ses yeux, et il s'écrie: O Jérusalem, si du moins en ce jour tu avais compris ce qui te fait appeler la paix! maintenant tout ceci est caché à tes yeux. Car le temps que les ennemis t'environnent de tranchées; ils t'enfermeront et te détruiront de toutes parts; ils te détruiront et ne laisseront dans ton enceinte que des pierres; parce que tu n'as pas connu celui auquel Dieu t'a visitée.* (*Matth. xxiv, 19-20; Luc. xix, 41.*) Plus bas il annonce à ce triste présage: *Lorsque vous verrez, dit-il, une armée environner Jérusalem, sachez que sa désolation est proche; ceux qui dans ce moment seront en fuite; que ceux qui se trouveront au milieu du pays, s'en retirent, et que ceux qui seront à l'entour, n'y entrent point.* (*Matth. xxiv, 20-21.*) Comme il allait au Calvaire, de l'instrument de sa passion, tout à coup s'arrête et se tournant vers la multitude de peuple et des femmes qui pleuraient, il dit à celles-ci: *Filles de Sion, ne*

pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants: car le temps viendra où l'on dira: Heureuses les stériles! Heureuses les entrailles qui n'ont point porté d'enfants, et les mamelles qui n'en ont point nourri! (*Luc. xxi, 28.*) Mais en ore, quand est-ce que ces malheurs si clairement prédits devaient arriver? Le jour de la ruine était-il proche, était-il éloigné? *Toutes ces choses*, dit Jésus-Christ, *viendront sur la race qui est à présent.* (*Matth. xxiv, 34; Marc. xiii, 30.*) Et encore: *Cette génération ne passera pas sans que ces choses arrivent.* (*Luc. xxi, 32.*) C'était à dire que les hommes qui vivaient alors devaient en être témoins.

L'ont-ils été? Ces terribles menaces ont-elles eu leur accomplissement? Je le demande aux incrédules. En est-il un seul parmi eux, si peu qu'il soit instruit, qui ose en douter, ou dire que l'événement n'a pas rempli la prédiction dans toutes ses circonstances? Ici l'autorité de l'histoire est manifestement pour nous, et le soleil n'a jamais rien éclairé d'un plus grand jour. Quarante ans après la mort de Jésus-Christ, Titus vient aux portes de Jérusalem, et l'environne de cette effroyable circonvallation dont l'image est fidèlement représentée par Josèphe, et par les historiens profanes. Ce prince, malgré sa puissance, et le succès de ses armes, veut encore sauver les Juifs. Sa clémence est dédaignée. De faux prophètes, prédits par Jésus-Christ, promettent l'empire de l'univers à ce peuple malheureux qui les écoute, et qui les croit jusqu'au milieu de sa chute. Déjà une partie de la ville était prise, la flamme y ravageait tout jusqu'au temple du Seigneur; déjà la faim cruelle encore avait desséché les mamelles des mères; elles n'avaient plus que des larmes à donner à leurs enfants. Elles se nourrissaient du fruit de leurs entrailles; position effroyable qui révolte la nature! et ces insensés continuaient de prêter l'oreille à ces prophètes trompeurs. Sur la foi de leurs discours, ils attendaient un prodige du Ciel; et le croyaient intéressé à les défendre. Dans cette folle persuasion ils résistaient toujours, et ne voulaient ni implorer la miséricorde, ni accepter la paix offerte. A la fin il n'y en eut plus pour eux. La foule presque innombrable des habitants de Jérusalem fut massacrée, la ville mise en cendres, et la réserve de quelques tours, conservées pour être au vainqueur un monument de sa victoire, le reste se montra plus qu'une solitude affreuse et de vastes ruines.

Qu'opposer donc à un fait de cette évidence? Je compare toutes les circonstances de la prophétie avec toutes les circonstances de l'événement, et j'ignore si l'on a jamais vu des rapports si parfaits, et des ressemblances plus fidèles. La prédiction est écrite longtemps avant qu'elle soit accomplie, et elle l'est à peine, qu'on la lit dans toutes les annales du monde; elle est faite à un peuple qui devait nous haïr d'une haine implacable, et les restes de ce peuple promènent aujourd'hui par toute la terre la preuve

qui décide pour nous contre lui-même. Enfin elle est faite à des hommes qui doivent être eux-mêmes témoins de l'événement, et ces hommes le sont en effet dans le temps marqué par la prophétie. Encore une fois, qu'opposer donc à un fait si positif et dont les circonstances seront encore plus détaillées dans ce que nous dirons ailleurs? — Voy. JÉRUSALEM, PROPHÉTIES, JÉSUS-CHRIST et TEMPLE.

Le grand objet de la mission de Jésus-Christ était l'établissement de son Eglise. Elle devait être l'épouse chérie donnée au Fils par son Père, et les nœuds de leur union devaient être éternels. Les prophètes avaient prédit d'elle qu'elle serait la fille du Très-Haut, et la cité pacifique, dont les portes ne seraient fermées ni durant l'éclat du jour, ni durant les ombres de la nuit; que les rois seraient ses nourriciers, et qu'ils viendraient en silence adorer la trace de ses pas; qu'elle sucrait le lait des nations, et qu'elle serait si puissante, que tout royaume qui ne lui serait pas soumis périrait, si heureuse que Dieu lui-même serait le soleil qui ferait luire sur elle un jour sans fin; qu'elle s'élèverait sur l'univers, portée sur les ailes de la justice, de même que sur un trône léger; qu'elle serait toujours féconde, toujours belle, malgré l'immense durée des âges, et qu'elle porterait le germe d'une immortelle jeunesse. Ainsi les prophètes ne l'avaient vue que dans sa gloire, et Dieu semble ne la leur avoir montrée que du côté de sa splendeur. Mais Jésus-Christ, à qui tout est manifesté, lui découvre de tristes destinées à travers tant de grandeur, et lui prédit d'innombrables revers, toutefois non moins admirables dans le fond, que ce faisceau de prospérités tant promises par les anciens oracles. Il lui ouvre donc les siècles, et lui présente l'imagée des persécutions que le monde doit lui susciter. Par avance, il lui fait voir l'ivraie funeste que l'ennemi doit semer dans ses champs, à dessein d'y étouffer le grain pur, et de tromper l'attente du moissonneur; ces combats que le fort armé doit livrer aux enfants de la foi; les artifices de l'esprit séducteur pour corrompre, s'il est possible, l'innocence des élus; les mensonges des faux pasteurs, pour détourner le troupeau fidèle des routes salutaires, et l'engager dans celles de l'erreur; la foule immense de ceux qui doivent persévérer jusqu'à la fin. Mais, au même temps que l'Époux présage à son Épouse ces dures épreuves, il lui promet l'assistance indéfectible de son esprit, et la console en lui disant : *Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.* (Matth. xvi, 18.)

Arrêtons-nous, et racontons ici ce que nos pères ont vu, ce que nous lisons dans les monuments précieux qu'ils nous ont laissés. Quelle calamité, quel deuil fut dans l'Eglise à sa naissance ! Que de larmes ver-

sées par elle, et que de sang lui eût coûté son innocence et sa foi ! De quelle prière tournât les yeux, que voyant le glaive tiré pour sa ruine, toutes les cœurs du monde armés contre elle, sages et tous les doctes réunis pour la détruire ? D'un côté, les clameurs des peuples, et de l'autre, les sanglots de ceux qu'elle venait d'enfanter au sein d'une fiction plus amère encore. Jusque dans son sein lui naissaient des enfants de tous les esprits altiers et indociles, amoureux de leurs propres conceptions, et pénétrés de l'attrait des nouveautés. Ils ne se contentaient pas d'effacer de la mémoire des bons noms odieux de ces princes qui avaient fait de l'injustice et des fureurs aveugles une religion contre nous. Jamais on n'oubliait les prises de ces hérésiarques téméraires, qui voulaient opposer leur doctrine à la doctrine apostolique, et l'accréditer leurs dogmes au même titre. Tous les siècles liront que les schismes et les hérésies étaient prédits, et que le triomphe promis à l'Eglise sur leurs auteurs ne leur remportée cette pleine victoire, et que les stigmates sont encore sous nos yeux. Les ennemis sont tombés d'une grande chute, ils ont donc disparu de dessus la terre, mais seule marche toujours soutenue par une invisible qui l'a sauvée. Que sont-nous ces maîtres du monde, qui se vantent de l'avoir détruite ? Ils avaient érigé des monuments de sa défaite, frappé de coups les, et consacré des inscriptions à sa mémoire de sa ruine. Mais l'événement contre eux, leurs trophées étaient brisés, et leurs marbres aussi brisés que les oracles de leurs dieux sur l'existence de notre foi, sont prouvés menteurs. Est-il de tant d'hérésies, qui tourmentent par une espèce de méthode, ont des articles du symbole catholique ? Aujourd'hui ceux qui prennent la cause de Saturnin, de Basilide, de Carpocrate, de Ptolémée, d'Ebion, de Valentin ? Où sont les disciples d'Hermogène, de Cerdon, de Marcion, et de Ptolémée, les sectateurs des gnostiques, les protecteurs de l'arianisme et de ses chimériques prophéties ? Où sont leurs noms sont-ils connus ? Où sont-ils même, où sont à présent Arius et les pélagiens, Nestorius et les nestoriens ? Ils sont passés, et la trace est perdue, si nos annales n'avaient le récit de leurs erreurs, et des vaines promesses de foi sur elles. Cependant, à juger par les règles communes, tant de siècles de persécutions au dehors et au dedans, si cruelles tempêtes, et si souvent renouvelées, devaient à la fin causer le naufrage de l'Eglise ?.....

Qui n'admira donc la force et la vérité de cette parole : *Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle.* Et

(35) OR PROVINCIA M LATRONIBUS. ET HIST. QUI NOVAM GENERI HUMANO SUPERSTITIONEM INCULCABANT PURGATAM. (Saxum Romæ Neron. inscriptum. EUSEB.

Dem. evang. lib. viii; BAR., Annal., c. 49; AUG., De civ. Dei, lib. xviii. cap. 14.

pas reconnaître une sensible proportion, surtout quand les apparences semblaient présager le contraire de l'événement? Je finirais pas si je voulais de point en point suivre toutes les prédictions faites par Jésus-Christ. Dans cette abondance, il est impossible de prescrire des bornes. Je me réduis à un article ou deux, ne faisant plus que liquer les autres. Mais auparavant puis me taire sur une observation que j'offre à moi sans cesse dans l'histoire de l'évangile.

On ne trouve d'admirable surtout, singulièrement attaché aux paroles de Jésus-Christ, est la simplicité, le naturel, je puis le dire, avec lequel il annonce et prédit les plus grandes choses. Les prophètes ordinaires sont transportés d'eux-mêmes lorsque l'avenir s'ouvre devant eux. C'est par un enthousiasme subit; et c'est au milieu du trouble, des larmes, des transports et des images incohérentes, qu'ils traversent l'obscurité du présent et la suite des destinées particulières et générales. Jésus-Christ les voit au contraire avec une tranquillité majestueuse énoncer ce qu'il en dispose; et ce qui arrivera un jour de plus merveilleux, il le dit sans être ému, comme un homme qui voit pas seulement les effets du mal, mais aussi leurs causes profondes, et l'enchaînement des desseins de Dieu.

Il désire, pour en donner un exemple, qu'on réfléchisse un moment sur la prophétie qu'il fait dans les premiers jours de sa mission. Il passe vers les bords du lac, où sont assis des pêcheurs; il s'approche, et leur dit : Suivez-moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. (*Matth. ix*.) Jamais rien n'a été dit avec moins de pompe et de faste. Rien ne ressemble moins à ces magnifiques expressions : *Ecoutez, mes frères, prêtez l'oreille, vous tous qui habitez la terre* (*Psal. xlviii, 2*) ; ni à ces prophéties, peut-être plus grandes encore : *écoutez ma voix : que la nature en soit attentive au discours qui sortira de ma bouche*, etc. (*Deut. xxxii, 1 seq.*) Ici le langage est modeste et simple : *suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes*. Cependant quelle prédiction ou quelle prophétie jamais paraitre plus étonnante, si l'on en pénètre le fond, soit qu'on la considère aux seules circonstances? Celui qui a fait est un homme nouveau, presque ignoré, dans le lieu même de sa naissance, et seulement connu par le nom obscur de Fils de Joseph. Ceux à qui s'adressent ces prophéties portent des dispositions opposées à la promesse qu'elle renferme. Quel besoin ici de répéter ce que l'on sait, ce qu'on a dit tant de fois de l'ignorance, de leurs préjugés, et de leurs faiblesses? La trace en est encore visible dans leurs propres écrits. On ne leur a découvert leur éducation inculte, leurs vices naturels de leur esprit, les vices viles et humbles de leur état, leurs

mœurs informes et grossières. Quelle disproportion entre le caractère de ces hommes, et le sort qui leur est prédit! Songez de plus quelle était alors la face du monde. L'idolâtrie l'avait comme enchanté par le récit de ses fables, et mieux encore par l'impunité des désordres. L'ancienneté de la superstition paraissait en accuser l'extravagance, l'autorité des empires y soutenait celle du sacerdoce, et de jour en jour le faux culte s'accroissait des embellissements que lui donnaient les poètes. Quels personnages que des pêcheurs, pour détruire une séduction respectée depuis si longtemps et si chérie par tout l'univers? Un peuple unique, et le moins étendu de tous, avait des idées plus raisonnables, et plus justement religieuses, je l'avoue; mais le dépôt de la vérité qu'il gardait dans ses livres lui était un bien inconnu. Il fallait lui en développer tout le prix, et l'ouvrir à la lumière qui luisait à ses yeux, sans en être aperçue. Était-ce par la bouche de quelques pêcheurs ignorants qu'Israël devait recevoir l'intelligence de sa loi? toutefois, je le répète, ce sont ces pêcheurs que Jésus-Christ appelle à cet ouvrage; c'est eux qu'il assure du succès infailible de leurs travaux. Et en effet, ceux que le monde ne connaissait pas, et qui eux-mêmes ne connaissaient pas le monde, convertissent le monde. Ils deviennent pêcheurs d'hommes, et ils le deviennent par la seule force de la parole qui l'avait prédit. Voilà donc encore une prophétie évidente et formelle qu'on ne peut contester au Dieu des Chrétiens, et je voudrais qu'elle fût bien approfondie par un déiste sincère, pour l'amener tout d'un coup à la foi de l'Evangile.

Si ce n'est pas assez pourtant, qu'il jette les yeux sur la prédiction que fait Jésus-Christ du genre, du temps et des autres circonstances de sa propre mort : *Voilà que nous allons à Jérusalem*, dit-il à ses disciples, *et tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme va s'accomplir. Il sera livré aux gentils, il sera chargé d'outrages, frappé de verges, et ils le feront mourir en croix*. (*Matth. xx, 19; Luc. xviii, 31, 32.*) Certes il faudrait ici convenir qu'une fin si triste ne pouvait être ni surnaturelle ni conjecturée. Comment celui qui avait fait tant de prodiges, tous à l'avantage d'un peuple, pouvait-il penser, et dire que ce même peuple, devenu si tôt ingrat, donnerait les mains à sa mort? Comment un supplice presque ignoré, du moins inusité chez les Juifs, pouvait-il être spécifié d'une manière si distincte et si précise? Comment articuler la suite de cette histoire entière, lorsque rien n'y préparait encore, et plus de huit mois avant qu'elle arrivât, selon le calcul des chronologistes les plus exacts? *Aussi les apôtres ne comprirent rien à ce discours de leur Maître, poursuit l'Écriture, et ils n'entendirent point ce qu'il leur disait. Ils n'y voyaient en effet ni préliminaire, ni apparence, et*

le premier d'entre eux ne se rappella le souvenir de la prédiction, que lorsqu'il en vit une autre accomplie dans sa personne, quand il eut la faiblesse de renoncer trois fois de suite celui qu'il avait promis de n'abandonner jamais.

C'est à ce même Apôtre que Jésus-Christ annonce le martyre qu'il doit endurer trente-cinq ans après, et à tous ses disciples en général les maux attachés à l'exercice de leur ministère futur. Tout leur est prédit de point en point et à la lettre. Ces prédictions réunies forment visiblement leur histoire anticipée...

Il me reste à dire un mot de la promesse que Jésus-Christ fit à ses disciples de leur donner la puissance de faire des miracles aussi grands ou plus grands que les siens mêmes. Chacun sait qu'il les en assura par les termes les plus exprès. Mais aussi, supposant dans ceux à qui je parle quelque teinture de l'histoire, chacun d'eux sait que les apôtres ont justifié la prédiction par d'innombrables prodiges accompagnés de prophéties. C'est par ces miracles, joints à la sublimité de la doctrine et à la certitude des faits de l'Évangile, qu'ils ont formé l'Eglise chrétienne. Elles étaient si évidentes, ces merveilles, que, malgré l'envie de nous contredire, les Juifs n'ont pu les nier. Nous en avons d'eux un aveu formel dans le Talmud; et, s'il est besoin de citer encore d'autres garants, nous produisons ici le paganisme lui-même (*Tract. De Idol.*; *Comment. in Eccl.*; *Palest.*, lib. XIII et XIV *Chron.*, apud Orig., lib. II *contr. Cels.*, *Lact. Div. instit.*, lib. IV, cap. 21.) Oui, c'est de sa bouche qu'est sortie la confession qui le condamne. Phlégon a reconnu que les disciples de Jésus-Christ avaient fait des œuvres étonnantes; et, parlant de saint Pierre, il écrit de lui nommément qu'il a fait des prédictions vérifiées de point en point par l'événement. Les témoignages ne sont point suspects. Nous ne les tirons point de nos propres annales, quoique nous fussions peut-être en droit de le faire. On le voit, c'est un hommage que la prévention de nos ennemis n'a pu se dispenser de rendre à la vérité.

Ici l'auteur montre dans le plus grand détail que Jésus-Christ seul a réalisé toutes les prophéties annonçant que le Messie abolirait la loi ancienne et en promulguerait une nouvelle, et qu'il l'a fait avec tous les caractères et dans toutes les circonstances qui avaient été prédites. — *Voy. ALLIANCE.* Il fait voir ensuite que Jésus-Christ est mort de la manière que les prophètes l'avaient annoncé. « Il est certain que l'Ancien Testament nous représente le Messie sous des idées si différentes, que souvent elles paraissent contradictoires. Tantôt elle le montre grand ju-qu'au prodige, tantôt elle le fait voir abaissé jusqu'aux profondeurs du néant. Quelquefois il est environné de gloire, les princes en silence se lèvent humblement devant lui, et les nations accourent avec diligence au-devant de ses pas; quelquefois il est le dernier des hommes;

il est méprisé comme l'insecte qui rampe; il est persécuté, écrasé dans l'indignité, et nul sur la terre ne prend sa défense. Envisagez-le du côté de sa grandeur, vous tombez de surprise, et vos yeux ne peuvent soutenir la vivacité de son éclat. Regardez-le dans sa faiblesse, votre étonnement redouble, vous le comparez avec lui-même sans le reconnaître, et vous cherchez presque vainement la trace de sa première splendeur. Quand il est grand, qui peut l'atteindre? quand il est souffrant et humilié, qui peut conter l'histoire de ses abaissements? Voilà par conséquent d'étranges contradictions. Le Juif s'y est perdu; mais le Chrétien a trouvé le secret qui les accorde. En Jésus-Christ, tout est concilié. Il est souverainement grand, il paraît souverainement faible, et l'un et l'autre a été prédit.

David, qui l'avait vu de loin, et qui l'avait célébré dans ses Psaumes avec tant de magnificence, lui qui l'avait vu dans la lumière des saints, avant l'aurore, sortant éternellement du sein de son Père, Pontife éternel et sans successeurs, ne succédant aussi à personne; créé non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédech; ordre nouveau que la loi ne connaissait pas. Lui qui l'avait vu assis à la droite de Dieu, regardant du plus haut des cieux ses ennemis domptés, tout d'un coup il le voit et le montre abîmé dans un fleuve de douleur; il le voit entouré de la foule de ses ennemis, abandonné des siens et traité comme l'esclave sous un maître cruel. (*Psal.* cix, 3, 4, xxxiv, 23, lxxviii, 1 *seqq.*) C'est dans sa bouche qu'il met ces lamentables paroles: *Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les eaux de l'affliction sont entrées dans le plus secret de mon âme; je suis enseveli dans le fond de la mer, et la tempête m'a submergé dans la colère de ses flots. J'ai crié dans ma peine jusqu'à m'éteindre la voix; mes yeux se sont épuisés à force de regarder vers le ciel, dans l'attente que mon Dieu descendrait à mon secours. Ceux qui me haïssent sans sujet sont en plus grand nombre que les cheveux de ma tête, et ceux qui me persécutent se sont fortifiés contre moi. Je suis devenu comme un étranger à mes frères, et comme un inconnu aux enfants de ma mère.* (*Psal.* lxxviii, 1-9.) Ailleurs il lui fait dire cet autre discours non moins lugubre: « La bouche de mes ennemis ne cesse de former sur moi les plus odieuses imprécations. Quand est-ce donc qu'il mourra, s'écrient-ils, et quand est-ce que son nom sera pour jamais effacé? Si l'un d'eux entre pour me voir, il ne s'étudie qu'à me tendre des pièges par d'insidieuses paroles; s'il sort, il court s'entretenir de ma perte, et la conspirer avec les autres. Celui même avec lequel je vivais en paix; celui qui mangeait à ma table et qui lisait dans les secrets de mon âme, a fait éclater sa trahison contre moi. » (*Psal.* xl, 6-10.)

Peut-on lire ces paroles sans reconnaître la réalité qu'elles expriment? Ces assemblées des Juifs que la haine animait contre lui, ces questions captieuses dont la malignité

ne pouvait à surprendre son innocence, la raison du disciple perfide, la désertion agère des autres : qu'est-ce là que le noble accomplissement des prophéties de lui ?

Isaïe voit le Sauveur dans les principales circonstances de sa mort, et ce qu'il lit fût-il le seul texte positif dans les anciens oracles, devait suffire pour la cause chrétienne. Je remets sous les yeux du lecteur le passage tout entier.

Qui a cru à notre parole, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? (Isa. xlii, 1.) Il commence le prophète, et ce qu'il va mériter bien sans doute cette exclamation et ce langage de surprise.

Celui qui nous est envoyé s'élèvera devant le Seigneur comme un arbrisseau, et de lui que le rejeton qui sort d'une terre aride. Et sans éclat et sans beauté ; nous l'avons vu, et n'avait rien qui attirât sur lui les yeux, nous l'avons méconnu. (Ibid., 2.) En vérité, nous avions à faire l'histoire de Jésus-Christ, parlerions-nous autrement de son obscur et de sa vie cachée ? Parlerions-nous après l'événement avec plus d'évidence du prophète avant l'événement ? Pour nous.

Il nous a paru un objet de mépris et le dernier des hommes ; un homme de douleurs qui ce que c'est que souffrir. Son visage était comme voilé, il paraissait méprisable, et nous ne l'avons point reconnu. (Ibid., 3.) Que ceux qui se scandalisent de la bassesse apparente de Jésus-Christ apprennent donc ici que, malgré ce voile extérieur qui couvrait sa sainteté, les prophètes ne s'y méprenaient

Il a pris véritablement nos langoureux sur lui ; il continue le Prophète, il s'est chargé lui-même de nos douleurs ; nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. Cependant il a été percé pour nous pour nos iniquités, et brisé pour nous. Le châtiment qui devait nous procurer la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures (Ibid., 4, 5.) Il qu'il est consolant de voir les articles de foi chrétienne déjà si clairement exposés plus de huit cents ans avant le christianisme, et les faits montrés de si loin, se porter avec autant d'exactitude à l'histoire de Jésus-Christ !

Nous étions donc tous égarés comme des brebis sans pasteur. Chacun s'était détourné de sa propre voie. Mais Dieu a chargé lui seul de l'iniquité de nous tous. Il a été offert, parce que lui-même l'a voulu, et n'a point ouvert la bouche. Il sera comblé de la mort comme une victime qu'on égorgé ; il sera dans le silence, semblable à l'agneau qui reste muet devant celui qui le tond. (Ibid., 6, 7.)

— Ce n'est pas une prophétie que je raconte, ou témoignage de l'Evangile : Jésus, accusé par ses prêtres et par les sénateurs, ne répond rien ? (Matth. xxvi, 62 ; xxvii, 12 ; Marc. xiv, 59 ; Luc. xxiii, 9.)

Voici le mot décisif : *Il est mort au*

milieu des douleurs, et condamné par des juges. Qui racontera sa génération ? Car il a été retranché de la terre des vivants : je l'ai frappé à cause des crimes de mon peuple. Il est mort au milieu des douleurs, condamné par des juges. (Isa. lxxiii.) Ce fait, qui nous confond tous deux, a été formellement prédit, et il est arrivé de la manière qu'il a été prédit. Que vos yeux en soient les juges. Quelle autorité faudra-t-il vous produire si celle-ci, la plus forte que l'homme puisse imaginer, ne vous suffit pas ? Tournez-vous de tous les sens, inventez, ajoutez de nouvelles subtilités aux anciennes ; empruntez d'autrui les ressources qui vous manquent, toujours ce même argument revient contre vous ; la prédiction d'une part, l'événement de l'autre : tant les moindres circonstances de la mort de Jésus-Christ sont marquées de point en point dans le recueil des Ecritures ! Voyez, en poursuivant le même détail, comment le Nouveau Testament s'accorde et fraternise, pour ainsi dire, avec l'Ancien.

Selon l'Evangile, Jésus-Christ dans sa Passion était l'objet de la dérision profane des Juifs, et Isaïe l'avait représenté sous cette image ; Jérémie avait écrit que le Sauveur serait rassasié d'opprobres. (Matth. xxvii, 46 ; Marc. xv, 30 ; Luc. xxiii, 39 ; Isa. l, 6 ; Thren. iii, 30.) Jésus-Christ a été vendu, et les trente pièces d'argent qui en furent le prix sont spécifiées par Zacharie, alors, est-il écrit dans ce prophète, *ils pesèrent trente pièces d'argent, qu'ils me donnèrent pour ma récompense, et le Seigneur me dit : Allez, jetez à l'ouvrier en argile cette belle somme qu'ils ont cru que je valais lorsqu'ils m'ont mis à prix. (Zach. xi, 12, 13.)* Quelle convenance et quelle exactitude de rapports !

Jésus-Christ est élevé sur la croix, supplice aussi honteux que cruel. David avait dit, parlant du Libérateur qu'on lui percerait les mains et les pieds. (Psal. xxi, 17.) Zacharie s'en est expliqué plus formellement encore, s'il est possible. Alors on lui dira : *D'où viennent ces plaies que vous avez au milieu des mains ? Et il répondra : J'ai été percé de ces plaies dans la maison de ceux qui devaient m'aimer. (Zach. xiii, 6.)*

Jésus-Christ meurt au milieu de deux criminels. Isaïe avait vu de loin qu'il serait au rang des transgresseurs. (Isa. lxxiii, 11.)

Jésus-Christ attaché sur la croix est outragé par les Juifs. *Il a sauvé les autres, lui disaient-ils, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le Roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons à sa parole. Il met sa confiance en Dieu, mais si Dieu l'aime, qu'il le délivre. (Marc. xv, 29 ; Luc. xxiii, 37 ; Matth. xxvii, 42.)* Comparez ce passage avec cet autre de David. *Pour moi je suis comme un ver, et non comme un homme ; je suis l'opprobre du peuple et le sujet de ses insultes. Ceux qui me voyaient se sont tous moqués de moi ; ils me parlaient avec dédain, et ils m'insultaient en tournant la tête. Il a espéré au Seigneur, disaient-ils, que le Seigneur vienne donc maintenant à son secours, s'il est vrai qu'il en soit aimé. (Psal. xxi, 7, 8, 9.)* La ressemblance

de deux portraits peut-elle être plus entière? Les traits de l'un sont visiblement tous les traits de l'autre.

Jésus-Christ dans les dernières langueurs de son agonie, est abreuvé de fiel mêlé de vinaigre. (*Matth.* xxvii, 34; *Luc.* xxiii, 36.) David l'avait vu en esprit raconter sa douleur et dire: *J'ai attendu que quelqu'un me consolât, et je n'ai trouvé personne qui voulût le faire. Ils m'ont donné du fiel pour ma nourriture, et dans ma soif ils m'ont présenté du vinaigre à boire.* (*Psal.* lxxviii, 21, 22.)

Les vêtements de Jésus-Christ sont jetés au sort après qu'il est crucifié. Jusque dans ce trait, je trouve l'accomplissement de la prophétie de David. *Ils ont partagé mes dépouilles et jeté le sort sur ma robe.* (*Joan.* xix, 23, 24; *Psal.* xxi, 19.)

Jésus-Christ à son dernier soupir invoque son Père, et remet l'esprit entre ses mains. (*Luc.* xxiii, 46.) David avait mis dans la bouche du Sauveur la même prière qu'entendirent les Juifs. (*Psal.* xxx, 6.)

Le soleil s'éclipse, et la terre s'ébranle à la mort de Jésus-Christ; cet événement si prodigieux et si connu, même des gentils (*Philo.*, *Olymp.* lib. xiii.) est-il oublié par les prophètes? Voilà que presque tous en parlent d'avance. Sans compter ce qu'en dit le psaume xvii, 9, la prédiction qu'en lit Amos (viii, 8 seq.) est évidente. *En ce jour-là, dit le Seigneur, j'agiterai les fondements de la terre, et je plongerai Israël dans le trouble comme une mère qui pleure son fils unique. Le soleil se cachera dans le milieu de sa course, je couvrirai la terre de ténèbres lorsqu'elle devait être tout éclatante de lumière.* Ce jour marqué par un signe si peu naturel, est vu de même par Aggée, mais Zacharie l'aperçoit encore à découvert, et ses paroles sans énigme, sans double sens, hannissent tous les doutes. *En ce temps-là, dit-il, on ne verra point de lumière.... Il y aura un jour connu du Seigneur qui ne sera ni jour ni nuit, et sur le soir de ce jour, la lumière réparera.* (*Zach.* xiv, 6, 7.)

Tous ces rapports que je viens d'étaler ne sont point un effet du hasard. Un parallèle qui n'est établi que sur la ressemblance fortuite de quelques traits, peut sembler une heureuse rencontre, et de là ne convaincre pas. Mais ici tout se soutient, tout est lié, tout cadre, pour ainsi parler. Ce n'est pas un prophète seul qui nous favorise; on pourrait penser que ses discours sont relatifs à quelques histoires de son temps, qui peut-être nous sont restées inconnues; c'est une suite nombreuse d'oracles qui tendent manifestement au même but, durant une longue suite de siècles. Une circonstance est prédite par celui-ci, une autre par celui-là, une troisième par

un autre encore. Réunissez-les toutes, elles composent une histoire suivie; cette histoire est clairement celle de Jésus-Christ, et tant de prédictions ne forment qu'un plan exactement rempli par l'Evangile.

Ne parlons donc plus ni de hasard, ni de rencontre heureuse, il y a quelque chose de plus profond dans ce merveilleux rapport. Les Juifs s'opiniâtrent à le nier aujourd'hui, mais leurs pères plus sincères et plus instruits, ne fût-ce que parce qu'ils étaient plus voisins des pures sources de la tradition, appliquent au Messie tous les textes que vous venez de voir si clairement vérifiés dans la personne de Jésus-Christ. Il ne faut qu'ouvrir leurs livres pour s'en convaincre; et je veux bien ajouter encore cette autorité à celle des prophètes mêmes.

Le rabbin Moïse Hadarsan traite au long du Messie dans ses explications de la *Genèse*, et que ne dit-il pas des souffrances qui lui sont destinées? Dans ce fameux commentaire, on représente Satan qui demande à Dieu la permission de tourmenter le Messie: Dieu qui semble la lui accorder; et le Messie qui s'y soumet. On raconte toute la suite des douleurs qu'il doit souffrir, les opprobres qui doivent tomber sur lui, les persécutions qui le doivent éprouver lui et les siens; dans cette peinture on reconnaît au premier coup d'œil toute l'histoire de Jésus-Christ; il est vrai que ce dialogue entre Dieu, le Messie et Satan est un conte de l'invention du rabbin. C'est assez vraisemblablement une imitation de ce qu'on lit dans l'histoire de Job. Mais quoi qu'il en soit du récit, toujours est-il évident que le docteur juif n'a fait que suivre la tradition de ses pères, dans l'image qu'il nous trace des souffrances du Sauveur.

Le Talmud dit en termes formels, que les derniers jours du Messie seront pour lui des jours d'opprobre et d'outrage. L'auteur de l'explication des Psaumes (Médrasc. Tehilim, in psal. xviii) dit, que quand le Messie viendra, tous les cantiques cesseront jusqu'à ce qu'il soit rassasié d'insultes. La paraphrase chaldaique (in psal. cxxxix, 3) dit, que les pécheurs laboureront sur le corps du Messie; qu'ils y traceront des sillons, et qu'il sera comme une terre fatiguée par le tranchant de la charrue. La même paraphrase explique du Messie tout le xiie chapitre d'Isaïe. Or on sait de quelle autorité le Targum est chez les Juifs, pour eux le plus grand des crimes serait d'en attaquer le sens; et cet ouvrage est, après l'Écriture, celui qu'ils respectent le plus. Tous les anciens talmudistes, de l'aveu de Kimki, attribuent de concert au Messie cet endroit de Zacharie: *Ils jetteront les yeux sur moi qu'ils auront percé de plaies* (34). Ce que j'ai cité du psaume lxxix, que le Messie devait être abreuvé de fiel et de vinaigre est encore entendu du Messie par la

(34) Rabbi Salomo in *Lit. Isa.* — Vide præsertim Talmud, tract. *Succa*, cap. *Hahalil*, ad *Zach.* xii. — Rabb. *Hasda* in Talmud, tract. *Sanhed.*, cap. *Nigmar Haddin*. Médrasc. *Ruth.*, 11, 14. Lib. *Siphre*.

Rab. Samuel, Médrasc. *Tehil.* Médrasc. *Sir Hassisim*, super cap. vii. *Beresith Ketanna*. Jonath. chald. et alios, in *Tanhuma* et *Siphre*. — Vide *h. lalkut* et *Petichia*.

des Rabbins. Enfin j'ose assurer sans crainte d'en être démenti, qu'il n'y a rien de plus universellement avoué par les anciens Juifs que la mort du Messie dans les tourments, et même (ce qu'il y a de plus remarquable) par le supplice honteux de la croix. Tous leurs Médraschim ou commentaires sont presque unanimes sur ce point; les Juifs ont changé de langage dans les siècles postérieurs, c'est que l'événement contraire eux, et qu'il a fallu, pour s'en rendre, renverser jusqu'à leur propre tradition. » (*La religion prouvée par les faits.*)

serait superflu de montrer en détail comment Jésus-Christ accomplit en lui-même les autres prophéties innombrables qui remplissent l'Ancien Testament de la dernière ligne à la dernière. Nous revenons d'ailleurs sur ce sujet à l'article PROPHÉTIES, et il nous suffira presque de citer les passages pour que le lecteur voie de lui-même que Jésus-Christ seul les a accomplis en sa personne.

CHÉE.—Sept cents ans avant Jésus-Christ, Michée prophétisait que le Messie naîtrait à Bethléem, qu'il détruirait l'idolâtrie et convertirait tous les peuples, prophétie si littéralement accomplie par Jésus-Christ. Voici comment s'exprime le prophète :

De toi Bethléem, la plus petite entre les villes de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël, et sa sortie est du commencement et des fins de l'éternité.

En ta ne sera abandonné qu'au jour où celle qui doit enfanter enfantera ; et alors le reste de tes frères se tournera vers Israël.

Celui qui doit venir s'affermira ; et il conquerra son troupeau avec la force de Jéhovah ton Dieu ; les peuples se convertiront, parce que ta gloire éclatera jusqu'aux extrémités de la terre.

Celui-ci sera la paix. (Mich. v, 2-5.)

Le paraphraste Chaldéen et les anciens Juifs ont entendu cette prédiction de la naissance du Messie; c'était la croyance commune des Juifs quand Jésus-Christ vint au monde. Lorsque Hérode demanda aux Scribes et aux docteurs de la loi où devait naître le Messie, ils répondirent à Bethléem, et citèrent la prophétie de Michée (Matth. ii, 6); et les plus savants Juifs en sont encore persuadés.

MYSTÈRE DE JÉSUS-CHRIST.—« Que le mystère est intéressant pour moi ! Il ne vient à moi, » dit un apologiste de la religion, « il ne m'invite à venir à lui pour me décharger du fardeau de mes misères, que pour me faire part des vérités et des richesses dont il est le dispensateur, pour m'apprendre à secouer le joug des passions. Pourrais-je balancer un moment de vivre ? Il n'est occupé que de mes intérêts ; il ne songe qu'à mon bonheur ; il m'offre la vérité pour me conduire, son bras pour me soutenir, sa grâce pour me fortifier, son sang pour me purifier, ses larmes et sa vie pour m'assurer un trône

dans l'éternité. Non, je ne veux point d'autre maître que Jésus-Christ. Quand le ciel ne m'ordonnerait pas de l'écouter, mes seuls besoins m'amèneraient à lui ; où trouver ailleurs qu'en son école les ressources qui me sont nécessaires ? Que tous les sages, que tous les docteurs se taisent devant lui ! il a seul les paroles de la vie éternelle ; lui seul connaît tous les ravages que le péché a faits à mon âme ; lui seul peut les réparer. Rien ne lui coûte pour aplanir les sentiers qui conduisent à la véritable félicité. Après m'avoir fait connaître la source de mes misères, il s'immole pour m'en délivrer. En qualité de grand prêtre et de pontife, il a porté lui-même le sang de la victime dans le Saint des saints : ce sang qui lui a servi à lier et à cimenter entre lui et son Père une alliance éternelle. Il a pris sur lui toutes mes dettes pour les acquitter. Il m'a transporté tous ses droits pour me faire asseoir avec lui dans le royaume de son Père. Ah ! je trouve tout dans Jésus-Christ, et tout me manque hors de Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin de tout. Il n'y a point de grâce que par ses mérites, point de lumière que dans ses paroles, de vie que par sa résurrection, de grandeur que dans la soumission à sa souveraineté, de ressource que dans son sang, d'espérance que dans sa miséricorde et son amour pour les hommes. »

MIRACLES.—L'authenticité de l'Evangile prouvée d'une manière absolue, comme nous l'avons fait (*Voy. EVANGILES, NOUVEAU TESTAMENT, ECRITS, etc.*), tous les miracles qu'il rapporte sont par cela même authentiquement démontrés. Que vous ayez ou non l'audace de la logique, ce ne sont pas moins là des faits, et il n'est pas plus permis de reculer devant ceux-là que devant tous autres. *Ils sont* ; voilà leur dernier mot.

« Dieu peut-il faire des miracles ? c'est-à-dire peut-il déroger aux lois qu'il a établies ? » dit J.-J. Rousseau. « Cette question sérieusement traitée serait impie si elle n'était absurde. Ce serait faire trop d'honneur à celui qui la résoudrait négativement que de le punir ; il suffirait de l'enfermer. Mais aussi quel homme a jamais nié que Dieu pût faire des miracles ? » (*Lettres de la Montagne*, édit. de 1793, t. XIII, p. 104.)

« En se révélant à l'homme, » dit M. Lamennais ; « en lui dictant ses lois, jamais Dieu ne sépara les prodiges de sa puissance des merveilles de sa pensée, afin que l'ignorant naissant à ce signe infailible l'autorité suprême à qui l'univers obéit, l'homme incapable de comprendre toutes les vérités qu'il doit croire, obéit lui-même sans hésiter à la parole de l'Etre infini. »

« Il faut selon moi, » dit le célèbre historien Niebuhr, « croire au grand principe des miracles, ou arriver à cette conclusion absurde, sinon inconcevable, que le Christ est un fripon et que ses disciples furent des dupes ou des menteurs. »

« Trois grands appuis font la base du christianisme, » dit d'Alembert : « les prophéties, les miracles et les martyrs. La phi-

osophie détermine la qualité que ces appuis doivent avoir, pour être inébranlables. Elle borne les prophéties à deux conditions essentielles, celle d'avoir précédé indubitablement les faits prédits, et celle de les annoncer avec une clarté qui ne permette pas de se méprendre sur l'accomplissement. » Elle prouve qu'il ne peut y avoir de vrais miracles que dans la religion véritable; elle donne les moyens d'apprécier, soit en les expliquant, soit en les niant, les prétendus prodiges dont les fausses religions s'appuient. Enfin le sage qui n'ignore pas que l'erreur a ses martyrs, remarque en même temps que l'avantage de la vertu est d'en avoir un plus grand nombre. » (*Eléments de philosophie.*)

Ce n'est pas un ou quelques-uns, c'est un nombre infini de miracles qui sont rapportés dans l'Evangile, bien que, comme dit saint Jean (xxi, 25), *Jésus ait fait à la vue de ses disciples bien d'autres miracles qui ne sont pas écrits*. Ceux sur qui opère le Christ sont des aveugles, des sourds, des muets, des lépreux, des possédés, des lunatiques, des hydropiques, des paralytiques, des mains desséchées, etc., qu'il guérit subitement et complètement par l'imposition des mains, par sa simple parole et à des distances souvent éloignées. Son seul attouchement fait disparaître à l'instant toutes espèces de maladies et d'infirmités qui datent quelquefois de douze ou dix-huit ans et ont résisté à tous les efforts de la médecine. Il apaise tout à coup les tempêtes; marche sur les eaux d'un lac et y fait marcher saint Pierre; change l'eau en vin, nourrit un jour quatre mille hommes, non compris les femmes et les enfants, avec sept pains et quelques petits poissons, et il reste sept corbeilles pleines de morceaux; nourrit une autre fois cinq mille hommes, plus les femmes et les enfants, avec cinq pains et deux poissons, et retire douze paniers des morceaux qui restent; amène des pêches miraculeuses; sèche un figuier; dit les pensées qui se passent en chacun; et enfin ressuscite publiquement trois morts, la fille d'un chef de la synagogue (Jaire), le fils unique de la veuve de Naim et Lazare.

Où s'opèrent ces miracles? au milieu de la ville, au milieu du temple ou de la synagogue, en présence des ennemis les plus acharnés du Christ, qui, à leur confusion, en constatent même plusieurs par une enquête régulière où l'on donne jusqu'aux noms et prénoms de quelques-uns de ceux qui ont été ainsi guéris; c'est en présence de grandes troupes et de grandes multitudes de peuples qui en sont témoins oculaires et qui en manifestent hautement leur admiration au point de vouloir proclamer Jésus roi, et Jésus ne peut éviter cette marque d'enthousiasme et de reconnaissance qu'en s'enfuyant. Recueillons quelques-uns de ces témoignages.

La réputation de ses miracles s'étend dans toute la Syrie. (*Matth. vi, 24.*) On venait à lui pour se faire guérir, de la Galilée, de la Térapole, de Jérusalem, de Judée et d'au-

delà du Jourdain. (*Matth. iv, 25*) et tellement vers lui de tous côtés qu'il fut obligé de se retirer dans des lieux solitaires. (*Matth. ix, 1, 45; Luc. v, 15*). Il guérit un paralytique et le peuple qui le vit fut rempli d'admiration, et rendit gloire à Dieu de ce qu'il avait donné une telle puissance. (*Matth. ix, 33*) Christ ayant calmé soudain une tempête, en fut dans l'admiration, et on lui dit: *est celui-ci à qui les vents même obéissent?* (*Matth. viii, 27*.) Ces pharisiens venaient à certains de la terre, et après un miracle, aussitôt ils se retirèrent au-devant de Jésus, et l'ayant prié de se retirer de leurs pays. Un paralytique est guéri au milieu d'une foule innombrable et en présence des pharisiens. (*Matth. ix, 10*) la loi, le peuple qui le vit fut rempli d'admiration; tous furent hors d'eux-mêmes de voir de si grands prodiges d'étonnement, ils rendaient gloire à Dieu, et dans la frayeur dont ils étaient saisis, ils disaient: Jamais nous n'avons rien vu de pareil. (*Matth. ix, 33; Luc. v, 25*.) Lorsqu'un jour le fils de la veuve de Naim et le chef de la synagogue, Jaire, le miracle est répandu dans toute la ville et dans tout le pays d'alentour. (*Luc. ix, 42*.) Les ennemis, ne voyant ces faits, les attribuent à la puissance du démon. (*Luc. xi, 15*.) Ayant guéri un aveugle et muet, tout le peuple fut rempli d'admiration, et il disait: *point là le Fils de David?* (*Matth. xxi, 15*) *a fait entendre les sourds et fait marcher les muets.* (*Marc. vii, 37*.) Lorsqu'un jour mille hommes avec cinq pains et deux poissons, *Ces personnes ayant vu ce qu'avait fait Jésus, disaient: Ceci est le prophète qui doit venir dans le monde.* Mais Jésus sachant qu'ils allaient lever pour le faire roi, se retira seul sur la montagne. (*Joan. vi, 15*) Des aveugles et des boiteux venaient en face de ses ennemis; et les pharisiens et docteurs voyaient tout ce qu'il avait fait. (*Matth. xxi, 15*) *du peuple crurent en lui et dirent: Le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que ceux-ci?* (*Joan. vii, 31*.)

Mais ce n'est pas assez du témoignage des disciples de Jésus et de tous ceux qui se convertirent à la vue de ses miracles; ce n'est pas assez du témoignage public de ces multitudes de peuples qui étaient les spectateurs; ce n'est pas assez du témoignage individuel des pharisiens et des docteurs de la loi, les ennemis du Christ, voici que Jésus lui-même va constater par un miracle officielle et solennelle l'un de ses miracles. Jésus guérit un homme aveugle de naissance. Stupefaits, les voisins de cet homme et ceux qui l'avaient vu auparavant, et l'assemblée, lui dirent: *Comment cet homme peut-il être ainsi guéri? Comment ont-ils été ouverts?* Cet homme qui avait été guéri par Jésus-Christ, fut amené aux pharisiens et

avait été aveugle. Et celui-ci leur répond encore que c'est Jésus qui l'a guéri. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle : *Et toi, que dis-tu de cet homme qui t'a ouvert les yeux ?* Il répondit : *C'est un prophète.* Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Ils firent donc venir son père et sa mère, et ceux-ci témoignèrent que leur fils était né aveugle. Ils appelèrent une seconde fois cet homme, en lui disant que Jésus était un pécheur. Il leur répondit : *Si c'est un pécheur, je n'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que je vois maintenant.* Les pharisiens lui ayant répliqué : *Nous ne savons d'où est Jésus.* Cet homme leur répondit : *C'est ce qui est étonnant, que vous ne sachiez d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. Depuis que le monde est, on n'a jamais entendu dire que personne ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Si cet homme n'était pas envoyé de Dieu, il ne pourrait rien faire de tout ce qu'il a fait.* (Joan. ix, 1 seqq.) Au reste, quelle que fût leur obstination, ils n'en reconnaissaient pas moins les miracles de Jésus-Christ : les princes des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent, et disaient entre eux : *Que ferons-nous de Jésus, car cet homme fait plusieurs miracles.* (Joan. xi, 47.) Et, lorsque le Christ eut ressuscité Lazare, les princes des prêtres délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce qu'à cause de lui beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. (Joan. xii, 10, 11.)

Le Talmud, traité du *Sanhédrin*, (folios 43 et 107) le traité *Schabba* (folio 104) le *Sépher toldos Jeschu*, Herban, Mose Hadarsan et tous les livres des Juifs reconnaissent formellement les miracles de Jésus-Christ, bien qu'ils les attribuent à la magie. Aussi Tertullien et après lui saint Jean Chrysostome et saint Isidore de Séville leur disaient-ils : « Vous aussi vous confessez que le Christ a guéri les malades et les infirmes, ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, fait marcher les boiteux, parler les muets et accompli les autres miracles. » (*Adv. Judæos*, cap. 9.) Celse, Hiéroclès, magistrat; Porphyre, Julien l'apostat, Lucien, Phlégon, Thallus, comme l'historien Josèphe, reconnaissent non moins expressément les miracles de Jésus-Christ, constatés d'ailleurs par les actes officiels de Pilate à Tibère auxquels saint Justin, Tertullien, et le martyr Lucien renvoyaient le peuple romain, et dont Maxime, le juge d'Andronic, confessait l'authenticité.

Il y a bien plus encore, c'est la résurrection. Jésus-Christ prédit longtemps à l'avance et à plusieurs reprises sa passion, le genre de sa mort et de sa résurrection le troisième jour. Lorsqu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit : *Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour.* (Matth. xvii, 21-22.) Et dans saint Marc : *Alors il commença à leur déclarer qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les sénateurs, par les*

princes des prêtres et par les docteurs de la loi; qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscitât trois jours après. (Marc. viii, 31; ix, 30.) Dans saint Luc : *Ensuite Jésus, prenant à part les douze apôtres, leur dit : Nous allons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes touchant le Fils de l'homme sera accompli. Car il sera livré aux gentils, traité avec moquerie et avec insulte; on lui crachera au visage, et après qu'on l'aura fouetté, on le fera mourir, et il ressuscitera le troisième jour.* (Luc. xviii, 31-33.) Il l'annonça même hautement à la foule. (Matth. xii, 39-41.) Cette prédiction était tellement connue qu'après la mort de Jésus-Christ, les princes des prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate, et, lui rappelant ce que Jésus-Christ avait dit lorsqu'il était encore en vie : *Je ressusciterai trois jours après ma mort*, ils demandèrent des gardes pour garder le sépulcre. Pilate leur répondit : *Vous avez des gardes; allez, faites-les garder comme vous l'entendrez.* Ils s'en allèrent donc au sépulcre, et pour mieux s'en assurer, ils scellèrent la pierre et y mirent des gardes. (Matth. xxvii, 61-66.) Tel est l'état des choses, toutes les précautions sont prises, aucune fraude n'est possible.

Pendant ce temps, que font les apôtres? Au moment où Jésus fut arrêté, tous ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. (Matth. xxvi, 56; Marc. 14, 50.) Sur le simple soupçon d'une servante, Pierre le renia trois fois de suite. Il se mit à faire des serments accompagnés d'imprécations et à dire en jurant : *Je ne connais point cet homme.* (Matth. xxvi, 69-75; Marc. xiv, 66-72; Luc. xxii, 54-62; Joan. xvi, 15-20.) Les disciples se dispersent : *Deux d'entre eux s'en allèrent à un bourg nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades.* (Luc. xxiv, 13.) Sept autres sont déjà sur le bord de la mer de Tibériade, reprennent leurs travaux et à leur tête le chef des apôtres. Simon-Pierre et Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Pierre leur ayant dit : *Je m'en vais pêcher, ils lui dirent : Nous allons aussi avec vous. Ils s'en allèrent donc et entrèrent dans une barque, mais cette nuit-là ils ne prirent rien.* (Joan. xxi, 2-3.) — Jésus-Christ sort du tombeau. A cette résurrection les gardes furent tellement saisis de frayeur, qu'ils tombèrent comme morts, puis ils vinrent à la ville et rapportèrent aux princes des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci s'étant assemblés avec les sénateurs, et ayant délibéré ensemble, donnèrent une grande somme d'argent aux soldats en leur disant : *Dites que les disciples sont venus la nuit, et l'ont enlevé pendant que vous dormiez.* (Matth. xxviii, 11-15.) Ploient subterfuge, car si les gardes dormaient, comment peuvent-ils savoir de quelle manière le corps a disparu, et s'ils ne dormaient pas, comment n'ont-ils pas empêché son enlèvement?

nné et renoncé Jésus-Christ pendant
vait. Ils meurent pour lui quand il a
cité. Ils l'ont donc vu ressuscité. »
tous les moyens par lesquels la Divi-
put se manifester à l'homme, » dit
our (*Sermon sur la divinité de Jésus-*
« celui auquel la créature reconnaît
plontiers son intervention, c'est le
; c'est-à-dire ce fait sensible qui dé-
certaines lois bien connues du monde
l. Le miracle est le langage de Dieu,
le, sa manière à lui de communiquer
ée et de marquer sa puissance. Telle
la constante persuasion du genre hu-
Quelques esprits du dernier siècle
as voulu croire ainsi qu'avait cru le
Ils ont soutenu que le miracle était
ble, parce que, immense découverte,
rsait les lois immuables posées par
i-même; chose qui ne peut se sup-
sans l'accuser d'imprévoyance, ou
mobilité, qui ne convient qu'à la na-
maine. Ces hommes n'ont pas voulu
le miracle, dans les desseins provi-
fut arrêté le jour où Dieu donna ses
la sagesse divine les a mises hors
inte de nos efforts et de notre puis-
elle s'est réservée le droit de les mo-
our manifester ainsi que tout lui
cède à sa volonté. Ou, si vous aimez
Dieu a voulu que les lois qui régis-
monde matériel cédassent devant lui
ablier les lois bien autrement impor-
lu monde moral. Aussi, malgré les
nes, l'univers entier professe de sa
miracles. Croyez-vous, il n'en peut
rement pour un homme qui n'a pas
pacte avec l'erreur. Une loi malheu-
ce sur la terre ne sait arracher une
la mort. Une fois l'homme descendu
beau, il ne reviendra pas s'asseoir au
la famille; rien ne rendra le mou-
à ses membres, ni la vie à son cœur;
t bientôt le je ne sais quoi de Bos-
i n'a plus de nom dans aucune lan-
donc un cadavre est dans la tombe et
in seul mot le mort revienne à la
ais les sophismes, encore une fois,
empêcheront de voir là le doigt de
»

considérations ressort une consé-
évidente. C'est qu'un miracle ac-
comme preuve de la divinité d'une
établit cette divinité, si Dieu, par
signes certains, ne donne pas les
de connaître l'imposture. Donc la
de Jésus vient de Dieu, et il est
même, si en témoignage de son en-
ent il a accompli des miracles. Car,
en main, tout montre que le Ciel
it ses divins enseignements qui ont
le monde; et nous savons qu'il se
ait lui-même Fils Dieu, et comme
pour fonder une religion en son

ngile se présentant avec une certi-
preuves (voy. NOUVEAU TESTAMENT,
es) qui ne permet point le doute sur

des prodiges qu'il raconte, toute la question
pour la divinité de Jésus se réduit à savoir
si cet Evangile attribue des miracles au fils
de la sainte Vierge. Lisons : Une tempête
violente s'était levée sur la mer. Les Apôtres
exposés au péril, sur une frêle embarcation,
se mouraient de frayeur; mais Jésus dor-
mait d'un sommeil paisible. Il dit un mot :
la fureur des flots s'apaise, le calme est
rendu à la nature. (*Matth. viii, 23-27.*) Des
milliers d'hommes, femmes et enfants, en-
traînés par la vue des merveilles de la puis-
sance du divin maître, s'attachent à ses pas
et le suivent jusqu'au désert. Les apôtres
n'ont que quelques pains pour ce peuple qui
meurt de faim et de lassitude. Jésus-Christ
bénit ces quelques pains; la multitude est
rassasiée, et une large part demeure.
(*Joan. vi, 1 seqq.*) Au souvenir de ce mira-
cle, il y a quelques années à peine, un in-
crédule, sur son lit de mort, s'écria soudai-
nement dans un transport de conviction
profonde : « Jésus-Christ est Dieu, il a fait
un miracle, le miracle du désert : et tout un
peuple l'a vu. » Il fut converti et mourut
dans le Seigneur. Mais lisons encore : « Les
boiteux marchent, les sourds entendent;
toutes les infirmités, toutes les langueurs
sont guéries. » (*Matth. xi, 5.*) Ici une jeune
fille vient de mourir; l'alarme et les pleurs
sont dans la famille et parmi les serviteurs.
Jésus lui prend la main et la rend pleine de
vie à ses malheureux parents. (*Marc. v,
35-43.*) Le fils unique d'une pauvre mère
était porté au tombeau; Jésus survient, il
est touché de ses larmes et de sa douleur;
aussitôt un mot arrache à la mort sa vic-
time; l'heureuse mère presse contre son
cœur celui qu'elle n'espérait plus revoir.
(*Luc. vii, 11-16.*) Mais voici un miracle qui
arrachait à un impie, trop tristement célè-
bre, ce remarquable aveu : « Si je pouvais
croire à la résurrection de Lazare, je croi-
rais en Jésus-Christ. » (*Spinosa.*) Il faut bien
qu'on y croie, il n'y a pas moyen de révo-
quer le fait en doute. Ecoutez donc : Un
homme que Jésus aimait, le frère de Marthe
et de Marie, Lazare, était mort, et depuis
quatre jours il reposait dans le tombeau,
quand Jésus arriva près des deux sœurs. Le
mort n'avait pu échapper à la corruption
qui attend tous les hommes, il sentait déjà
mauvais. Bien des Juifs étaient venus de
Jérusalem pour consoler les deux sœurs de
Lazare dans la cruelle épreuve qui les avait
atteintes. Quand on vit Jésus, plusieurs de
ces Juifs disaient : *Comment celui-ci qui a
rendu la vue à un aveugle-né n'a-t-il pu faire
que Lazare ne mourût pas?* Jésus savait ce
qu'il devait faire. Il fut conduit au tombeau.
La pierre qui le couvrait fut soulevée; le
cadavre était là avec ses bandelettes, son
suaire et sa corruption. Jésus-Christ parle,
à cette voix la nature reconnaît son maître,
le mort se lève, bien des Juifs croient en
celui qui a pu lui rendre la vie. (*Joan. xi,
1-45.*) Pour neutraliser l'effet de ce miracle
sur le peuple, les pharisiens et les ennemis
de Jésus voulurent faire mourir Lazare. La

vie de cet homme parlait trop haut en faveur du divin maître. (Joan. xii, 10.)

Cepouvoir si grand, si merveilleux, prouve infaillible de la divinité, Jésus-Christ le communiquait aux apôtres et aux disciples. Comme le Sauveur, mais seulement en son nom, ils avaient puissance sur la vie et sur la mort. Saint Pierre, après la résurrection de Jésus, rencontre un boiteux perclus à la Belle porte du temple; il voulait l'aumône, et Pierre n'avait ni or ni argent, mais il pouvait le guérir au nom du Seigneur ressuscité: il lui dit donc de se lever et de marcher; et le pauvre perclus dès l'enfance se leva, marcha, suivit Pierre, louant et bénissant Dieu. (Act. iii, 1-8.) Cinq mille Juifs, frappés de ce fait et du discours de Pierre, cinq mille de ces Juifs qui avaient attaché Jésus-Christ à la croix, se convertissent, confessant que leur victime était vraiment le Fils de Dieu. Ne demandez rien de plus pour reconnaître la divinité de notre Sauveur. (Ibid., 9-26; iv, 4.) Le miracle, c'est la voix du Tout-Puissant. Eh bien! le miracle, sous toutes les formes, sous toutes les apparences, s'est multiplié pour dire aux hommes qu'il était Dieu. N'endurcissons donc pas nos cœurs; nous n'avons dit encore qu'un mot sur la divinité du Sauveur, et déjà il faut, si nous sommes fidèles à la voix de nos consciences, que nous confessions qu'il est vraiment le Fils du Père éternel, qu'il est Dieu.

« Quand le Fils de l'Homme parut en Judée, » dit M. Combalot, « il ressuscita des morts, se ressuscita lui-même; et par ses prodiges inouïs il donna à la nation héritière des saintes révélations la preuve la plus subjugante de sa divinité. Les miracles opérés par le Fils de Marie, aux yeux de sa nation, étaient frappants d'évidence, entraînants de conviction; mais des abîmes du cœur corrompu des scribes, des pharisiens et des princes des prêtres, s'élevaient d'immenses ténèbres qui venaient obscurcir les clartés surnaturelles des faits miraculeux. Le Christ faisait d'éclatants miracles; mais sa doctrine et ses exemples heurtaient l'orgueil des grands. Il faisait des miracles, mais il mangeait avec les publicains et les pauvres; il protégeait le faible orphelin contre le riche oppresseur. Il appelait les pharisiens des sépulchres blanchis; il mettait en lumière leur hypocrisie, censurait leur orgueil et confondait leur malice. Les miracles du Christ subjuguèrent les cœurs droits et les âmes dociles; mais les circonstances dont ils étaient accompagnés devenaient pour le Juif acharné et pour le pharisien superbe une énigme incompréhensible, une semence de doute, une pierre de scandale et une occasion de blasphème.

Les impies de ce siècle, en niant la divinité de Jésus-Christ, en face de la miraculeuse existence de son Eglise, et malgré les signes surnaturels et multipliés qui la distinguent des cultes d'invention humaine, sont soumis aux mêmes tentations que les incrédules de la nation d'Israël pendant la vie temporelle de l'Homme-Dieu. Les preuves de la divi-

mité de Jésus-Christ sont écrites en caractères ineffaçables sur le front des peuples civilisés, et le fait prodigieux de l'unité, de l'universalité expansive, de la perpétuité et de la sainteté de l'Eglise, par lequel Jésus-Christ règne sur le monde moral, est un fait irrésistible de puissance et de lumière pour tout esprit qui n'a pas demandé à la haine des sophismes et des blasphèmes. » (La connaissance de Jésus-Christ.)

« Les prophéties seules ne pouvaient pas prouver Jésus-Christ pendant sa vie. Et ainsi on n'eût pas été coupable de ne pas croire en lui avant sa mort, si les miracles n'eussent pas été décisifs. Donc les miracles suffisent, quand on ne voit pas que la doctrine soit contraire, et on doit y croire.

Jésus-Christ a prouvé qu'il était le Messie, en vérifiant plutôt sa doctrine et sa mission par ses miracles que par l'Ecriture et les prophéties.

C'est par les miracles que Nicodème reconnaît que sa doctrine est de Dieu: *Scimus quia a Deo venisti, Magister; nemo enim potest hæc signa facere quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.* (Joan. iii, 2.) Il ne juge pas des miracles par la doctrine, mais de la doctrine par les miracles.

Ainsi quand même la doctrine serait suspecte, comme celle de Jésus l'était à Nicodème, à cause qu'elle semblait détruire les traditions des pharisiens; s'il y a des miracles clairs et évidents du même côté, il faut que l'évidence du miracle l'emporte sur ce qu'il pourrait y avoir de difficulté de la part de la doctrine, ce qui est fondé sur ce principe immuable, que Dieu ne peut induire en erreur.

Jésus-Christ a fait des miracles, et les apôtres ensuite, et les premiers saints en ont fait aussi beaucoup; parce que les prophéties n'étant pas encore accomplies, et s'accomplissant par eux, rien ne rendait témoignage que les miracles. Il était prédit que le Messie convertirait les nations. Comment cette prophétie se fût-elle accomplie sans la conversion des nations? Et comment les nations se fussent-elles converties au Messie, ne voyant pas ce dernier effet des prophéties qui le prouve? Avant donc qu'il fût mort, qu'il fût ressuscité et que les nations fussent converties, tout n'était pas accompli. Et ainsi il a fallu des miracles pendant tout ce temps-là. « Maintenant il n'en faut plus pour prouver la vérité de la religion chrétienne; car les prophéties sont un miracle subsistant. » (Pensées de Blaise Pascal.)

« Jésus-Christ, » dit Bourdaloue (Accord de la raison et de la foi), « Jésus-Christ doit prouver sa mission; comment l'entreprend-il? Par des miracles qu'il opère. Les choses que je fais, dit-il, rendent témoignage de moi, si vous ne m'en croyez pas sur ma parole, croyez en mes œuvres. (Joan. x, 38.) Et il est encore certain que ces œuvres miraculeuses étant au-dessus des forces de la nature et ne pouvant procéder que de la vertu d'en haut, si Jésus-Christ a fait réellement des miracles, surtout certains miracles, et qu'il

uits pour affirmer qu'il est le Messie peut plus lui contester cette qualification qu'il ne soit venu de la part qu'il ne soit Dieu lui-même. Audien serait l'auteur de l'imposture, communiquant un pouvoir dont il se évalu pour tromper les peuples et leur crédulité.

o Jésus-Christ ait fait des miracles, iracles du premier ordre, et des en très-grand nombre, et des mi-plus éclatants, et des miracles dont ncipale était de se faire connaître 'envoyé de Dieu; qu'il ait chassé les démons et délivré les possédés; exercé sur les éléments un empire t qu'ils aient obéi à sa voix; qu'il andé à la mer, apaisé ses flots, s tempêtes; qu'il ait guéri toutes maladies, rendu la vue aux aveu- ie aux sourds, l'usage de la langue s, le sentiment et le mouvement ytiques, la vie aux morts; enfin le prodige le plus singulier et le ai, il se soit ressuscité lui-même ir été mis à mort, et enfermé dans u, c'est de quoi une raison éclairée e de tout préjugé ne peut refuser rir.

qu'à considérer mûrement et par es les circonstances dont ces faits nt revêtus, leur variété, leur éclat, les occasions, les lieux, les camps places publiques où ils se sont a multitude des gens qui en ont été rs, ou qui, sur le récit qu'ils en nt, comme de miracles avérés et tout embrassaient la foi et formaient ces e Chrétiens si célèbres par leur zèle inteté; les qualités irréprochables ins qui les ont vus, qui les ont , qui les ont transmis à la postérité s Evangiles, qui les ont soutenus émentir jamais, en ont défendu la r dépens de leur fortune, de leur leur vie; il n'y a, dis-je, qu'à faire assion exacte de chacun de ces d'autres que je n'ajoute pas, il n'y bien poser, et on avouera que, de its historiques, nous ne sont plus appuyés, ni plus à découvert de

n *Dictionnaire de théologie*, Bergier question des miracles avec ce bon que qui le caractérisait à un si haut e cette clarté palpable d'évidence sse pas même place à l'ombre d'une ou d'un doute, avec cette raison dre, droite et ferme, faite pour per- conque n'a pas décidément répudié on de la vérité. Nous ne saurions x faire que de reproduire ici ses s si décisifs. Toute discussion à ce il, « peut se réduire à quatre ques- Un miracle est-il possible? 2° Si isait un, pourrait-on le discerner fait naturel et le prouver? 3° Les peuvent-ils servir à confirmer une 4°. Dieu en a-t-il fait véritable-

ment pour servir de témoignage à la révé- lation? On comprend que nous sommes forcés d'abréger toutes ces questions.

1. *Un miracle est-il possible?* — Personne ne peut en douter, dès qu'il admet que c'est Dieu qui a créé le monde, et qu'il l'a fait avec une pleine liberté, en vertu d'une puissance infinie. En effet, dans cette hypothèse, qui est la seule vraie, c'est Dieu qui règle l'ordre et la marche de l'univers, tels qu'ils sont; c'est lui qui a établi la liaison que nous apercevons entre les causes physiques et leurs effets, liaison de laquelle nous ne pouvons point donner d'autre raison que la volonté de Dieu; c'est lui qui a donné aux divers agents tel degré de force et d'activité qu'il lui a plu : tout ce qui arrive est un effet de cette volonté suprême, et les choses seraient autrement, s'il l'avait voulu.

Cet ordre qu'il a établi est connu aux hommes par l'expérience, c'est à-dire par le témoignage constant et uniforme de leurs sens; témoignage qui est le même depuis six mille ans. Les détails de cet ordre sont ce que nous nommons *les lois de la nature*, parce que c'est l'exécution de la volonté du souverain arbitre de toutes choses. Ainsi il est constant, par l'expérience, que quand un homme est mort, c'est pour toujours; telle est donc la loi de la nature : s'il arrive qu'un homme ressuscite, c'est un miracle, puisque c'est un événement contraire au cours ordinaire de la nature, une dérogation à la loi générale que Dieu a établie, un effet supérieur aux forces naturelles de l'homme. De même il est constant, par l'expérience, que le feu appliqué au bois le consume; ainsi, lorsque Moïse vit un buisson embrasé qui ne se consumait point, il eut raison de penser que c'était un miracle, et non l'effet d'une cause naturelle.

Mais Dieu, en réglant de toute éternité qu'un homme mort le serait pour toujours, que le bois serait consumé par le feu, ne s'est pas ôté à lui-même le pouvoir de déroger à ces deux lois, de rendre la vie à un homme mort, de conserver un buisson au milieu d'un feu, lorsqu'il le jugerait à propos, afin de réveiller l'attention des hommes, de les instruire, de leur intimier des préceptes positifs. S'il l'a fait à certaines époques, il est clair que cette exception à la loi générale avait été prévue et résolue de Dieu de toute éternité, aussi bien que la loi; qu'ainsi, la loi et l'exception pour tel cas, sont l'une et l'autre l'effet de la sagesse et de la volonté éternelle de Dieu, puisqu'avant de créer le monde, Dieu savait ce qu'il voulait faire et ce qu'il ferait dans toute la durée des siècles.

Lorsque, pour prouver l'impossibilité des miracles, les déistes disent que Dieu ne peut pas changer de volonté, défaire ce qu'il a fait, déranger l'ordre qu'il a établi, que cette conduite est contraire à la sagesse divine, etc., ou ils n'entendent pas les termes, ou ils en abusent. C'est très-librement, et sans aucune nécessité, que Dieu a établi tel ordre dans la nature; il pouvait le régler

autrement. Il ne tenait qu'à lui de décider que du corps d'un homme mort et mis en terre il renaitrait un homme, comme d'un gland semé il renaitrait un chêne; la résurrection n'est donc pas un phénomène supérieur à la puissance divine? Quand il ressuscite un homme il ne change point de volonté, puisqu'il avait, de toute éternité, résolu de déroger, ainsi à la loi générale. Cette exception ne détruit point la loi, puisque celle-ci continue à s'exécuter, comme auparavant, à l'égard de tous les autres hommes. Une résurrection ne porte donc aucune atteinte à l'ordre établi, ni à la sagesse éternelle dont cet ordre est l'ouvrage. De même que l'ordre civil et l'intérêt de la société exigent que le Législateur déroge quelquefois à une loi et y fasse une exception dans un cas particulier, le bien général des créatures exige aussi quelquefois que Dieu déroge à quelque une des lois physiques, en faveur de l'ordre moral, pour instruire et corriger les hommes, pour leur intimiser des lois positives, etc. Cela n'est pas nécessaire, disent les déistes : Dieu n'est-il donc pas assez puissant pour nous faire connaître, sans miracle, ce qu'il exige de nous? Prouvera-t-on qu'il lui est plus aisé de ressusciter un mort, que de nous éclairer?

Nous répondons que rien n'est impossible ni difficile à une puissance infinie, qu'il est donc absurde d'argumenter sur ce qui est plus facile ou difficile à Dieu. Mais nous supplions nos adversaires de nous dire de quel moyen Dieu doit se servir pour nous imposer une loi positive; de quelle manière Dieu a dû s'y prendre pour donner une religion vraie à Adam et aux patriarches, aux Juifs, aux païens, pour tirer de l'idolâtrie toutes les nations qui y étaient plongées. Lorsqu'ils l'auront assigné, nous nous chargeons de leur prouver que ce moyen quelconque sera un miracle. En effet, l'ordre de la nature, que Dieu a établi, n'est point d'instruire immédiatement par lui-même chaque homme en particulier, mais de l'instruire par l'organe des autres hommes, par des faits, par l'expérience, par la réflexion. Ainsi, en voulant que Dieu instruisse chaque individu par une révélation ou une inspiration particulière, ils exigent réellement un miracle pour chacun, mais miracle très-suspect, qui favoriserait l'illusion et le fanatisme, ou qui ressemblerait à l'instinct général auquel nous ne sommes pas les maîtres de résister. Aussi tous ceux qui ont nié la possibilité des miracles, ont été forcés de soutenir l'impossibilité d'une révélation.

Les athées et les matérialistes, qui disent que l'ordre de la nature et ses lois sont immuables, puisque c'est une suite de la nécessité éternelle et absolue de toutes choses, ne sont pas plus raisonnables. Outre qu'il est absurde d'admettre un ordre sans une intelligence qui ordonne, des lois sans législateur, et une nécessité dont on ne peut donner aucune raison, il l'est encore de borner, sans aucune cause, la puissance de la nature. Lorsque Spinoza a dit que, s'il

pouvait croire la résurrection, il renoncerait à son système, Barzani a vu qu'il déraisonnait; puisque, nous le répétons, la puissance de la nature est de quel droit pouvait-il regarder impossible aucun des événements les plus rapportés dans l'Écriture sainte (crit. art. Spinoza. R.) Un moraliste ne s'occupe point de l'inconséquence que nous ne savons pas si la nature a évitée que par une contradiction; mais il dit que nous ne savons pas si la nature a senti cette inconséquence, et si elle ne rassemble pas des éléments pour à faire éclore des générations nouvelles, et qui n'auront rien de commun avec celles qui existent à présent (la nat., 1re part., c. 6, p. 86.) Ainsi, le philosophe, tout est nécessaire, ne change. Par les mêmes raisons, nous ne savons pas si, du temps de Moïse, Dieu n'a pas fait éclore toutes les plantes du désert, la séparation des flots de la mer, la manne du désert, etc., et si de la même manière, elle n'a pas opéré toutes les résurrections et les jugements dont nous soutenons qu'il est.

Il y a plus de bon sens et de sagesse dans les idées des nations les plus stupides mêmes qui ont cru que les dieux ou génies avaient concouru à la formation du monde, ont pensé que les mêmes intelligences le gouvernent, et ont conclu qu'elles pouvaient en régler la marche quand elles le jugent à propos, par conséquent opérer de leur gré; et c'est pour cela même qu'ils ont adressé leurs vœux et leurs prières aux dieux. Ceux qui disent que cela peut-être l'effet d'une loi inconsciente, nous paraissent aussi abusés. En quel sens peut-on supposer une exception particulière à la loi? A la vérité, la loi est également un effet de la volonté du Législateur, comme nous l'avons remarqué; mais cette volonté est la loi, et ne peut être nommée loi qu'elle est générale et comme par expérience constante. Donner à la loi le nom de loi inconnue, c'est ébranler toutes les notions.

Saint Augustin a dit que les hommes se font pas contre la nature, mais contre la connaissance ou contre l'expérience nous avons de la nature, puisque les choses n'est autre que la volonté (Lib. De Genesi ad litt., c. 13; Lib. De Dei, c. 8.) Cela se conçoit. Mais nous puissions nous entendre et ne contredire, il faut distinguer la loi générale de Dieu d'avec une loi particulière; la première peut être appelée la nature et cours de la nature, et s'exécute ordinairement et comme seconde, qui est une exception, et nommée loi que dans un sens particulier et abusif; or, l'abus des termes ne peut jamais à éclaircir une question.

Selon Clarke, la seule différence

un événement naturel et un fait mi-
eux, c'est que le premier arrive ordi-
ment et fréquemment, au lieu que
se voit très-rarement. Si les hommes,
sortaient ordinairement du tombeau,
le blé sort de la semence, cela nous
trait naturel ; et au contraire, la ma-
dont ils sont engendrés aujourd'hui
regardée comme miraculeuse. Cette
vation est juste à l'égard des choses
ieu fait immédiatement par lui-même,
le concours des hommes. Leibnitz de
été soutenait que la rareté ne suffit pas
caractériser un miracle, qu'il faut en-
que ce soit une chose qui surpasse les
des créatures ; et cela est encore vrai,
il s'agit des choses que Dieu opère
ministère des créatures. Si ces deux
ophes avaient fait cette distinction, ils
ent été d'accord. (*Recueil des pièces de*
e, de Leibnitz, etc., p. 105, 201.)
là on doit conclure que, quoique la
substantiation se fasse tous les jours et
les fois qu'un prêtre dit la Messe,
cependant un miracle, parce que c'est
et infiniment supérieur aux forces na-
des hommes, dont Dieu se sert pour
er. Au contraire, les saints mouve-
que Dieu produit en nous par sa
quoique surnaturels, ne sont pas des
les, parce que Dieu les produit en nous
nous, immédiatement par lui-même, et
fréquemment.

omme nous ignorons quelles sont les fa-
ces et le degré de force que Dieu a donnés
anges bons ou mauvais, nous ne pou-
ni les mettre au nombre des anges
els, ni décider si tout ce qu'ils font est
el ou miraculeux. Nous voyons seule-
dans l'Histoire sainte que quand Dieu
ervi de leur ministère, c'était, ou pour
icer aux hommes des événements que
ci n'auraient pas pu connaître, ou pour
es choses que les hommes ne pouvaient
re. Leur mission et leurs actions étaient
miraculeuses, puisqu'il n'est pas dans
commun et journalier de la Provi-
d'en agir ainsi à l'égard du genre hu-
Quant aux opérations des esprits de
es, nous pouvons encore moins en
nier, parce que l'Ecriture en parle
que des bons anges. Nous y voyons
ment que les mauvais esprits ne peu-
rien faire sans une permission parti-
e de Dieu.

*Peut-on discerner certainement un mi-
racule avec un fait naturel, et le prouver ?*
est assez étonnant que nous soyons obli-
discuter scrupuleusement deux ques-
aussi aisées à résoudre ; mais il n'est
sujet sur lequel les incrédules aient
plus loin l'entêtement et les con-
fusions.

se distinguer sûrement, disent-ils, un
fait d'avec un fait naturel, il faudrait
être toutes les lois de la nature, et sa-
jusqu'où s'étendent ses forces ; or,
ne savons ni l'un ni l'autre ; donc nous
avons jamais décider si tel événement

est l'effet d'une loi de la nature, ou si c'est
une exception.

Nous répondons que, par une expérience
de six mille ans, la nature nous est assez
connue, pour savoir certainement qu'un
mort ne peut ressusciter en vertu d'aucune
loi de la nature ; qu'ainsi toute résurrection
est une exception ou un miracle. Il en est
de même des autres faits que l'histoire sainte
nous donne pour des événements miracu-
leux. Par une inconséquence grossière,
les incrédules soutiennent, d'un côté, que
Dieu ne peut pas déroger à une loi de la na-
ture ; de l'autre, ils supposent que Dieu a
établi des lois opposées ; l'une par laquelle
il a décidé qu'un mort l'est pour toujours ;
l'autre, par laquelle il a réglé qu'un mort
peut, sans miracle, être rendu à la vie.

Les athées, il est vrai, ne peuvent mettre
aucune borne aux forces de la nature ; ils
sont obligés de les supposer infinies, puis-
qu'ils ne peuvent assigner aucune cause qui
les ait limitées. Pour nous, qui admettons
un Créateur intelligent et sage, une Provi-
dence attentive et bienfaisante, nous sommes
très-assurés que les forces de la nature sont
bornées, et que ses lois sont constatées, parce
que Dieu les a établies pour le bien des créa-
tures sensibles et intelligentes.

Il est d'ailleurs évident que l'ordre moral
porte sur la constance de l'ordre physique,
si les lois de la nature pouvaient changer,
nous ne serions plus assurés de rien ; il n'y
aurait plus de certitude dans la règle de nos
devoirs. Nous sommes donc absolument cer-
tains que Dieu n'a point établi des lois
physiques, opposées l'une à l'autre ; qu'il
ne changera point l'ordre de la nature, tel
qu'il nous est connu ; que les miracles ne
deviendront jamais des effets naturels.

Conséquemment nous sommes assurés
que Dieu ne donnera jamais à aucun agent
naturel le pouvoir de troubler et de changer
l'ordre physique du monde et le cours or-
dinaire de la nature ; que les esprits bons ou
mauvais n'ont point ce pouvoir, encore
moins les magiciens et les imposteurs, et
nous prouverons que cela n'est jamais
arrivé.

Entre les différents événements rapportés
dans l'histoire sainte, il en est dont le sur-
naturel saute aux yeux de tout homme de
bon sens, et sur lesquels il n'est pas besoin
ni de dissertation, ni d'examen. Qu'un malade
guérisse par des remèdes, lentement, en
reprenant des forces peu à peu, c'est la
marche de la nature ; qu'il guérisse subite-
ment à la parole d'un homme, sans con-
server aucun reste ni aucun sentiment de
la maladie, c'est évidemment un miracle.
Qu'un thaumaturge, par sa parole, ou par
un simple attouchement, rende la vue aux
aveugles-nés, l'ouïe aux sourds, la voix aux
muets, la force et le mouvement aux para-
lytiques, marche sur les eaux, calme les
tempêtes, sans laisser aucune marque d'a-
gitation sur les flots, rassasie cinq mille
hommes avec cinq pains, etc., ce ne sont
certainement pas là des œuvres naturelles ;

pour en décider, il n'est pas nécessaire d'être médecin, philosophe ou naturaliste, il suffit d'avoir la plus légère dose de bon sens; lorsque les circonstances peuvent laisser quelque doute sur le surnaturel d'un fait, il faut ne pas affirmer témérairement un miracle. Mais voici un argument auquel les incrédules ne répondront jamais. S'il est impossible de discerner certainement un miracle d'avec un fait naturel, pourquoi rejetez-vous les événements de l'Histoire sainte, qui vous paraissent miraculeux, pendant que vous admettez, sans difficulté, ceux dans lesquels il n'y a rien que de naturel? Vous ne voulez pas croire les premiers, parce que ce sont des miracles, et vous soutenez en même temps que, si ces faits sont arrivés, on n'a pas pu savoir certainement que c'étaient des miracles: peut-on se contredire d'une façon plus grossière?

Il s'agit de savoir, en second lieu, si un miracle peut être constaté, si l'on peut en prouver la réalité. Ici nouvelle contradiction de la part des déistes; c'en est une, en effet, d'avouer, d'une part, que Dieu peut faire des miracles, et de soutenir, de l'autre, que Dieu n'est pas assez puissant pour les rendre tellement sensibles et reconnaissables, que personne ne puisse en douter raisonnablement; dans ce cas, à quoi serviraient les miracles? Toute la question se réduit à savoir si un miracle est ou n'est pas sensible, si le surnaturel du fait empêche que la substance du fait ne puisse tomber sous les sens; il y aurait de la folie à le soutenir.

C'est demander en autres termes si un homme qui voit opérer un miracle est moins sûr de ses yeux que celui qui voit arriver un phénomène ordinaire, ou s'il est moins capable de rendre témoignage de l'un que de l'autre. Il est singulier que l'entêtement des incroyables soit poussé au point de former sérieusement cette question.

1° Il est évident qu'un homme qui a éprouvé en lui-même un miracle, qui, se sentant malade et souffrant, s'est senti guéri subitement à la parole d'un thaumaturge, est aussi certain de sa maladie et de sa guérison subite qu'il l'est de sa propre existence. Il y aurait de la folie à soutenir que cet homme a pu être trompé par le sentiment intérieur, ou qu'il n'est pas admissible à rendre témoignage de ce qui s'est passé en lui.

2e Ceux qui ont vu et porté eux-mêmes un paralytique incapable de se mouvoir depuis trente-huit ans, et qui, à la parole de Jésus-Christ, l'ont vu emporter son grabat et retourner chez lui, n'ont certainement pas pu être trompés par le témoignage de leurs yeux. Il en est de même de ceux qui ont vu Jésus-Christ et saint Pierre marcher sur les eaux, cinq mille hommes rassasiés par cinq pains, une tempête apaisée par un mot, etc. A plus forte raison ceux qui avaient enseveli Lazare, qui avaient respiré l'odeur de son cadavre, et qui l'ont vu sortir de son tombeau quatre jours après, n'ont-ils pu être

trompés par la disposition de la . . .

Dans ces cas et autres sembla-
bles, les témoins sont en grand nombre, et
peuvent avoir aucun intérêt commun :
chaque témoin est une personne, s'ils étaient même
sés par divers motifs à douter de
si cependant ils en ont rendu un te
uniforme, il y aurait autant d'at-
tentes rejetées que s'ils avaient attesté des
faits naturels.

Pour savoir si ce sont là des mir-
des phénomènes naturels, ce ne
les témoins qui en décident, mais
commun de ceux auxquels ils se
attestés.

On nous objecte qu'en fait de tout témoignage quelconque est que l'amour du merveilleux, la vanité de voir vu et de raconter un prodige de la religion à laquelle on est zélé toujours accompagné de fanatisme sont capables d'altérer le bon sens et de biaiser de tous les témoins.

Mais nos adversaires oublient les tances des faits et les caractères dont nous venons de parler. Contu les miracles de Jésus-Christ et ces miracles n'ont pas été faiser le judaïsme ; plusieurs de étaient prévenus contre Jésus-tre sa doctrine, contre sa conlont vu les miracles des apôtres. Chrétiens, mais Juifs ou païens ; miracles mêmes qui ont vaincu les, leur zèle de religion, leur Quel intérêt, quel motif de ou de fanatisme, a pu les aveugl en eux le bon sens et la pro comme si on disait que l'amour veilleux, le zèle de la religion, le disposent un calviniste en faveur maturge catholique.

Les déistes posent encore pour qu'en fait de miracles aucun événement ne peut contre-balancer le poids de l'évidence qui nous convainc que l'ordre de la nature ne change point.

Ils veulent nous en imposer par l'expérience est sans doute la constante et uniforme de nos sens nous apprend-elle ? Que nous avons jamais vu de miracles, que par exemple, nous n'avons été témoins d'une résurrection d'un mort. Mais est-ce que nous sommes fondés à juger que nous sommes trompés, parce que jusqu'à présent nous n'avons rien attesté de semblable ? prétendre expérience du passé, c'est le fond qu'une ignorance, sans preuves et d'expérience, plutôt que d'expérience positive. Elle devient négative les fois que nous voyons un miracle que nous n'avons jamais vu.

Il en est de même du témoin qui nous affirme qu'ils ont vu quel nous n'avons jamais été les mêmes. Soutenir que nous n'en rien croire, c'est prétendre que

doit l'emporter sur les connaissances de l'expérience des autres, que le témoignage d'un aveugle-né, en fait de couleurs, est plus fort que l'attestation de ceux qui voient par leurs yeux.

Si on fait l'analyse des raisonnements des incrédules, on est étonné de leur absur-

gré la multitude des sophismes par lesquels les incrédules ont embrouillé cette question, il est évident, 1° que par le sentiment intérieur un homme sensé peut être *physiquement* certain d'un miracle opéré sur lui-même, en avoir autant de certitude de sa propre existence. Le paralytique, à trente-huit ans, guéri par Jésus-Christ, avait cette certitude métaphysique de naissance dans laquelle il avait été de sa vie et de se mouvoir, du pouvoir qu'il avait reçu de Jésus-Christ, et dont il faisait actuellement usage; du passage auquel il avait fait du premier de ces états au second, sans remèdes, sans préparatifs, sans autre contribué lui-même en rien : ici la question ne peut avoir lieu. Que ce passage du naturel et miraculeux, c'est une conviction évidente qu'il pouvait tirer sans crainte d'y être trompé; il n'est pas nécessaire d'être philosophe, médecin ou naturaliste pour le sentir.

Il aura beau dire qu'il y a des rêves d'imagination, qui font sur nous la même impression que les faits réels; que plusieurs personnes saines se sont cruës malades; que plusieurs malades se croient guéris sans qu'il n'est arrivé à personne de rêver pendant trente-huit ans qu'il était paralytique, de croire qu'il marchait pendant tout dans l'impuissance de se mouvoir. Prendra-t-on de nous prouver que jamais nous ne sommes absolument certains si nous sommes sains ou malades, impotents ou non?

Ceux qui avaient vu ce paralytique pendant trente-huit ans; qui avaient aidé à le faire marcher et à le faire mouvoir; qui le voyaient marcher et emporter son lit, étaient par le témoignage de leurs sens, *physiquement* certains de ces mêmes faits. L'illusion ne peut pas plus avoir lieu pour eux que pour nous le même. Un homme ne peut tromper tous les yeux, pendant trente-huit ans, d'une paralysie feinte; les yeux d'une multitude d'hommes ne peuvent être faussés au point de leur faire croire qu'un homme marche et agit pendant qu'il est paralytique, ou de leur faire prendre à tous, par le même homme, deux hommes différents. Où en serions-nous? La société humaine elle subsiste, si le témoignage de plusieurs, sur des faits aussi palpables, n'est pas *physiquement* certain, et pouvait induire en erreur?

Peut-on nous étonner un moment par des illusions sur les artifices des fourbes, les prestiges des jongleurs, sur la ressemblance des visages, etc. Sans aucun doute la logique, nous sentons que les prestiges peuvent nous en imposer au point

de nous rendre incertains si un homme, avec lequel nous vivons habituellement, est toujours lui-même et non un autre.

Les témoins oculaires étaient donc certains des miracles par le même raisonnement évident que faisait le paralytique.

3° Le témoignage réuni de cette multitude de témoins oculaires donnait, à ceux qui n'avaient pas vu le miracle ni le paralytique, une *certitude morale* complète de ces mêmes faits. Ils sentaient qu'un grand nombre de témoins qui n'avaient aucune part ni aucun intérêt à ce miracle, ne pouvaient avoir formé contre eux le complot de tromper leurs concitoyens, pour le seul plaisir de mentir; que tous ne pouvaient avoir eu les yeux fascinés et l'esprit saisi du même délire; que la simplicité, l'uniformité, la constance de leur témoignage, était une preuve irrécusable par laquelle le pyrrhonisme se trouvait désarmé.

Si la déposition des témoins oculaires a donné aux contemporains une certitude morale du miracle, ce même témoignage, mis par écrit sous les yeux des contemporains, et transmis aux générations suivantes, par une histoire qui a toujours été lue, connue et regardée comme incontestable, nous donne du fait la même certitude que nous avons de tous les autres faits passés, soit naturels, soit surnaturels.

Il serait absurde de soutenir qu'un fait métaphysiquement certain pour ceux qui l'éprouvent, *physiquement* certain pour ceux qui le voient, *moralemment* certain pour ceux qui le tiennent des témoins oculaires, ne peut pas l'être pour les générations suivantes; le surnaturel du fait ne peut pas plus influencer sur la narration des historiens, que sur les yeux de ceux qui voient, et sur le sentiment intérieur de celui qui éprouve...

Les Juifs, entêtés de leurs préjugés et de leurs espérances, n'étaient pas fort disposés à recevoir des miracles opérés pour les démentir; ils faisaient comme nos incrédules, pour les croire ils voulaient les voir; lorsqu'ils les avaient vus, ils les attribuaient à l'esprit des ténèbres. Les païens, prévenus d'un profond mépris pour les Juifs, n'étaient pas fort enclins à croire que les Juifs opéraient des miracles, pour prouver la fausseté du paganisme, et à s'exposer au plus grand danger en les admettant. Cependant les uns et les autres ont cédé à l'évidence de cette preuve et plusieurs ont versé leur sang pour la confirmer. La vanité, la fourberie, l'amour du merveilleux, la crédulité, le fanatisme, ont-ils coutume d'aller jusque-là?

Voilà donc un raisonnement auquel les incrédules ne répondront jamais : un miracle est susceptible de la certitude métaphysique pour ceux qui le sentent, de la certitude *physique* pour ceux qui le voient; donc il est aussi susceptible de la certitude morale pour ceux auxquels il est rapporté, soit de vive voix, soit par écrit; et surtout lorsqu'il est encore prouvé par les effets desquels on ne peut pas douter.

La plus éblouissante objection au premier

coup d'œil, est celle que D. Hume a traitée fort au long dans son dixième essai sur l'entendement humain, où il s'est proposé de prouver qu'aucun témoignage ne peut constater l'existence d'un miracle. Un miracle, dit-il, est un effet ou un phénomène contraire aux lois de la nature ; or, comme une expérience constante et invariable nous convainc de la certitude de ces lois, la preuve contre le miracle, tirée de la nature même du fait, est aussi entière qu'aucun argument que l'expérience puisse fournir. Elle ne peut donc être détruite par aucun témoignage quel qu'il puisse être. En effet, la foi que nous ajoutons à la déposition des témoins oculaires est aussi fondée sur l'expérience, c'est-à-dire sur la connaissance que nous avons que ce témoignage est ordinairement conforme à la vérité. Si donc ce témoignage tombe sur un fait miraculeux, il se trouve deux expériences opposées dont l'une détruit l'autre, ou du moins dont la plus forte doit prévaloir à la plus faible. Or, comme il est beaucoup plus probable que des témoins se trompent ou veulent tromper, qu'il ne l'est que le cours de la nature est interrompu, l'on doit plutôt s'en tenir à la première supposition qu'à la seconde. De là D. Hume conclut qu'un miracle, quel que attesté qu'il soit, ne mérite aucune croyance.

Pour peu que l'on y fasse attention, l'on verra que ce sophisme ne porte que sur une équivoque et sur l'abus du terme *expérience*. En effet, en quoi consiste l'expérience ou la connaissance que nous avons de la constance du cours de la nature ? Ence que nous ne l'avons jamais vu changer, si nous n'avons jamais été témoins d'aucun miracle ; mais s'ensuit-il que ce changement est impossible, parce que nous ne l'avons jamais vu ? Ce n'est donc ici qu'une expérience négative, si l'on peut ainsi parler, un simple défaut de connaissance, une pure ignorance. D. Hume l'a reconnu lui-même dans son quatrième Essai, où il avoue que nous ne pouvons prouver, *a priori*, l'immutabilité du cours de la nature. N'est-il pas absurde de vouloir qu'un simple défaut de connaissance de notre part l'emporte sur la connaissance positive et sur l'attestation formelle des témoins qui ont vu un miracle ?

Si l'argument de D. Hume était solide, il prouverait que quand nous voyons, pour la première fois, un fait étonnant, nous devons récuser le témoignage de nos yeux, parce qu'alors il se trouve contraire à notre prétendue expérience passée ; que nous devons même nous défier du sentiment intérieur, lorsque nous éprouvons en nous-mêmes un symptôme que nous n'avions jamais senti. Ce sophisme attaque donc de front la certitude physique et la certitude métaphysique, aussi bien que la certitude morale. En second lieu, est-il vrai que nous nous fions au témoignage humain seulement parce que nous avons reconnu, par expérience, que ce témoignage

est ordinairement conforme à la vérité ? Il n'en est rien, nous nous y fions par un instinct naturel qui nous fait sentir que, sans cette confiance, la société humaine serait impossible. Nous nous y fions dans l'enfance avec plus de sécurité que dans l'âge mûr ; et plus nous devenons vieux et expérimentés, plus nous devenons défiants. Mais cette défiance poussée à l'excès serait aussi déraisonnable que celle des incrédules. Lorsqu'un fait sensible et palpable, naturel ou miraculeux, est attesté par un grand nombre de témoins, qui n'ont pu avoir un intérêt commun d'en imposer, qui n'ont pas pu même user ensemble de collusion, qui paraissent d'ailleurs sensés et vertueux, il est impossible que leur témoignage soit faux ; nous y déférons alors une entière certitude, en vertu de la connaissance intime que nous avons de la nature humaine. Ce n'est ici ni une simple présomption, ni une expérience purement négative, ou une ignorance, mais une connaissance positive et réfléchie. Dans ce cas, il est absurde de dire qu'il est plus probable que les témoins se sont trompés ou ont voulu tromper, qu'il ne l'est que le cours de la nature est interrompu ; pour que l'un ou l'autre de ces inconvénients eût lieu, il faudrait que le cours de la nature humaine fût changé.

Nous avons donc alors un témoignage tel que D. Hume l'exige, *un témoignage de telle nature que sa fausseté serait plus miraculeuse que le fait qu'il doit établir*. Dieu peut avoir de sages raisons d'interrompre, pour un moment, l'ordre physique et le cours de la nature ; mais il ne peut en avoir aucune de renverser l'ordre moral et la constitution de la nature humaine : le premier de ces miracles n'a rien d'impossible ; le second serait absurde et indigne de Dieu. D. Hume ne raisonne pas mieux, lorsqu'il prétend que, quand il s'agit d'un miracle qui tient à la religion, tous les témoignages humains sont nuls, parce que l'amour du merveilleux et le fanatisme religieux suffisent pour tourner toutes les têtes, et pervertir tous les principes.

Si ces deux maladies étaient aussi communes et aussi violentes que le prétendent les déistes, on verrait éclore tous les jours de nouveaux miracles, et le monde en serait rempli. L'amour du merveilleux peut entraîner les hommes, lorsqu'il n'y a rien à risquer pour eux, lorsqu'un fait n'est contraire ni à leurs préjugés, ni à leurs intérêts ; mais lorsque des faits merveilleux doivent les obliger à changer de religion, d'opinions et de mœurs, mettre en danger leur fortune et leur vie, nous ne voyons pas qu'ils soient fort empressés de les admettre : alors le zèle de religion, loin de les disposer à croire les faits, les rend défiants et incrédules. Telles étaient les dispositions des Juifs et des païens à l'égard des miracles de Jésus-Christ et des apôtres : ils en ont cependant rendu témoignage, puisqu'un grand nombre

convertis, et que les autres n'ont pas nier.

on se contredire plus grossièrement font les incrédules? Suivant eux, avons nous fier à nos sens, plutôt à une espèce de témoignage, lorsqu'ils attestent que l'Eucharistie n'est que du vin, puisque, par nos sens, nous y recevons toutes les qualités sensibles: ne devrions plus nous y fier, si Dieu fait visiblement ce pain et ce vin en une autre espèce de corps, quand même nous apercevions toutes les qualités d'un nouveau corps. Le témoignage de nos sens nous donne une entière certitude, il est négatif, et qu'il ne nous atteste aucun miracle; mais il ne prouve rien, lorsqu'il est positif, et qu'il nous atteste un miracle évident et sensible. Un logicien sensé conclut au principe directement contraire. L'esprit de Hume, sur les miracles, a été réformé par Campbell, auteur anglais. (*Dissert. sur les miracles*, etc. Paris, 1767.)

Les miracles peuvent-ils servir à confirmer une doctrine, et à prouver la divinité d'un prétendu Messie? — L'on n'en avait pas douté, qu'il y eût des déistes; et il a fallu leur part, un travers singulier d'esprit pour soutenir le contraire.

Effet, puisque c'est Dieu qui, par sa puissance, a réglé le cours de la nature, et établi l'ordre physique du monde tel qu'il est, lui seul a le pouvoir de le suspendre, d'y déroger, même pour un instant, et de suspendre l'effet de la moindre des lois dont il est l'auteur. Il n'a certainement donné à aucune créature la puissance de déranger l'ordre du monde, de troubler la tranquillité des esprits, pour l'utilité desquels Dieu a fait toutes choses telles qu'elles sont. Vu la conséquence que les hommes ont eue, de tous temps, de l'existence de la marche de l'univers, et de l'effet que leur ont toujours causé les miracles vrais ou apparents, leur sort, le monde et pour l'autre, serait à la fois la ruine des mauvais esprits ou des impies, et la ruine de la nature; sa sagesse et sa bonté s'y opposent.

si s'en est-il expliqué lui-même très-nettement; après avoir fait souvenir les hommes des prodiges qu'il a opérés en leur faveur, il leur dit : *Voyez par là que je suis Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre comme moi.* (*Deut. xxxii, 39.*) Le Psalmiste révoque en doute que Dieu seul fait des miracles, (*Ps. lxxxi, 18; cxxxv, 4, etc.*) Ezéchias, demandant une délivrance miraculeuse, lui dit : *Sauvez-nous, Seigneur, afin que tous les peuples de la terre connaissent que vous êtes le seul souverain Maître de l'univers.* (*Isa. xxxvii, 20.*)

Quand Moïse lui demande comment il peut convaincre les Hébreux de sa mission, Dieu lui donne le pouvoir d'opérer des miracles, et lui dit : « Va, je serai avec toi, et je t'enseignerai ce qu'il faudra faire. » (*Exod. iv, 12.*) Moïse obéit, et c'est

à la vue de ses miracles que les Israélites croient à sa mission, et que le roi d'Egypte est forcé enfin de se rendre. Dieu donnait-il à son envoyé de fausses lettres de créance, des signes équivoques, et qui pouvaient être contrefaits par des imposteurs? Il dit qu'il exercera ses jugements sur l'Egypte, afin que les Egyptiens sachent qu'il est le Seigneur, (*Exod. vii, 5.*) Comment auraient-ils pu le savoir, si des magiciens avaient pu faire les mêmes miracles que Moïse?

C'est aussi à la vue du premier des miracles de Jésus-Christ que ses disciples crurent en lui. (*Joan. ii, 11.*) Lorsque Jean-Baptiste lui envoya deux de ses disciples pour lui demander : *Etes-vous celui qui doit venir, ou faut-il en attendre un autre?* Jésus opéra plusieurs guérisons miraculeuses en leur présence, et répondit : *Allez dire à Jean ce que vous avez vu.* (*Luc. vii, 22.*) Souvent il a dit aux Juifs : *Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi; si vous ne voulez pas me croire, croyez à mes œuvres.* (*Joan. x, 25, 38.*) et en parlant des incrédules il dit : *Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables.* (*Joan. xv, 24.*) Au moment de quitter ses apôtres, il leur donne le pouvoir d'opérer des miracles pour prouver leur mission. (*Marc. xvi, 15 seqq.*) Devait-on s'arrêter à cette preuve, si des magiciens, des imposteurs, des faux prophètes, étaient capables d'en faire?

Saint Pierre déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il faut croire en lui pour être sauvé, que lui et ses collègues en sont des témoins fidèles; et il le prouve par le miracle qu'il venait d'opérer, en guérissant un homme impotent depuis sa naissance. (*Act. iii, 13 seqq.*) Saint Paul dit qu'il a fondé sa prédication, non sur les raisonnements de la sagesse humaine, mais sur les dons du Saint-Esprit et sur une puissance surnaturelle. (*I Cor. ii, 4*); que les signes de son apostolat ont été les prodiges et les miracles qu'il a opérés. (*II Cor. xii, 12.*) Il était donc bien sûr que ces signes ne pouvaient être imités par de faux apôtres.

Les incrédules ont donc tort d'avancer que, quand même les miracles prouveraient qu'un homme est envoyé de Dieu, ils ne prouveraient pas que cet homme est infailible ni impeccable. Dès que Dieu a envoyé un homme pour annoncer, de sa part, une doctrine et porter des lois, et qu'il lui a donné, pour lettres de créance, le pouvoir de faire des miracles, nous soutenons que la justice, la sagesse, la bonté divine, sont intéressées à ne pas permettre que cet homme se trompe ou veuille tromper les autres, en leur enseignant une doctrine fautive, ou en leur prescrivant de mauvaises lois. Autrement Dieu tendrait aux nations un piège d'erreur inévitable, et les mettrait dans la nécessité de se livrer à un imposteur. En quel sens pourrait-il dire qu'il est la vérité même, fidèle, ennemi de l'iniquité, juste et droit (*Deut. xxxii, 4*), qu'il est incapable

de mentir et de tromper comme les hommes (*Num. xiii, 19*), qu'il est vrai dans toutes ses paroles, et saint dans toutes ses œuvres. (*Psal. cxliv, 13* seqq.)

Non-seulement Dieu avait promis à son peuple de lui envoyer des prophètes, mais il avait dit : *Si quelqu'un n'écoute pas un prophète qui parlera en mon nom, j'en serai le vengeur : mais si un prophète parle faussement de ma part, ou au nom des dieux étrangers, il sera mis à mort.* (*Deut. xviii, 19.*) Continuellement il reproche aux Juifs qu'ils n'écoutent pas ses prophètes, et il menace de les punir. Cette incrédulité cependant aurait été très-juste de la part des Juifs, s'il avait été possible qu'un prophète fût des miracles pour prouver une mission fautive. Dieu a-t-il pu menacer de les punir d'une juste méfiance, et pour avoir suivi les règles de la prudence humaine?

Il est donc faux que Dieu puisse convertir tous les peuples sans miracles; et déjà nous avons défilé les incrédules d'assigner aucun moyen qui ne soit pas miraculeux. Changer tout à coup les idées, les préjugés, les habitudes, la croyance et les mœurs de toutes les nations, sans aucun signe extérieur et frappant qui les touche et leur inspire des réflexions nouvelles, est-ce un phénomène conforme au cours ordinaire de la nature? On dit que Dieu peut donner à tous les hommes une grâce intérieure et efficace, qui les convertisse tous. Mais cette grâce universelle et uniforme, qui agirait de même sur tous et produirait le même effet, serait, non-seulement un miracle inouï, mais un miracle absurde; il conduirait les hommes, comme ils sont conduits par l'instinct; il détruirait leur liberté; l'effet qui s'ensuivrait ressemblerait à un enthousiasme universel, dont on ne verrait ni la cause, ni les motifs. Est-ce ainsi que Dieu doit gouverner le genre humain? Les déistes rejettent les miracles sages, pour recourir à des miracles insensés qui seraient indignes de la sagesse divine.

Mais on demande : que prouvent les miracles? Ils démontrent d'abord une Providence, non-seulement générale, mais particulière; et de ce dogme, une fois prouvé, s'ensuivent toutes les autres vérités, qu'on nomme la religion naturelle. Comme les hommes distraits par d'autres objets réfléchissent fort peu sur les merveilles journalières de la nature, il est quelquefois nécessaire que Dieu réveille leur attention, et les étonne par des événements contraires au cours ordinaire de la nature; c'est la réflexion de saint Augustin (*tract. 8 in Joan. n. 1*; et *tract. 24, n. 1*; *De civit. Dei, l. x, c. 12*.) D'ailleurs, l'ordre commun de la nature, loin d'éclairer les hommes, avait été l'occasion de leur erreur; ils en avaient regardé d'autant de dieux différents; il était donc nécessaire de les détromper par des miracles faits au nom du seul Dieu, créateur et souverain maître de la nature. L'exemple de Pharaon et des Egyptiens, de

Rahab, de Nabuchodonosor, de des Ammonites, de Naaman, etc. l'efficacité de ce moyen. Quoi que les déistes, il est plus efficace que la contemplation de la nature.

En second lieu, les miracles prouvent la vérité de la doctrine, et convaincent ceux qui opèrent des miracles. Cette fin, comme nous l'avons vu, les miracles ne prouvaient rien, et les incrédules ne feraient pas tant d'efforts pour faire douter.

IV. *Y a-t-il eu effectivement des miracles?* — Si cela est indubitable, toutes les questions sont résolues : il s'ensuit que les miracles ne sont ni impossibles, ni de Dieu, ni inutiles; qu'ils prouvent quelque chose, et qu'ils peuvent être utiles, à moins d'être athées, matérialistes, pyrrhoniens, on est forcé d'en croire.

Les athées même conviennent que la création est le plus grand des miracles, et que quiconque admet celui-là ne peut raisonnablement nier la possibilité des autres. À moins de soutenir l'éternité de la matière, on est obligé d'avouer que le premier individu n'a pu commencer que par miracle. Le déluge universel, attesté par l'inspection du globe, est incontestablement un autre miracle. Les hypothèses forgées par les athées pour en combattre la réalité, et qui ne s'expliquent naturellement, sont toutes fausses.

On connaît l'argument que saint Augustin pour prouver que, de quelque manière qu'on s'y prenne, il faut admettre des miracles. Le surnaturel du christianisme. « On dit-il, ont fait des miracles pour convertir les Juifs et les païens les événements surnaturels qui se produisaient, ou les peuples ont cru à un miracle, les choses qui se produisaient devaient leur paraître les plus extraordinaires. Dans ce cas, leur foi même est attestée par des miracles. (*De civit. Dei, l. x, c. 12*.)

Le don des miracles ne s'est pas continué, la mission et la prédication de Jésus-Christ, saint Paul atteste, ou du moins qu'il était commun parmi les Juifs (*Act. xii, 13*), et les Pères de l'Eglise, à moins qu'il a continué dans les siècles suivants.

Saint Justin (*Apol. ii, n. 6*; *Tryph.*) atteste que les démons ont été chassés au nom de Jésus-Christ et que la prophétie a passé des Juifs aux chrétiens. Saint Irénée ajoute que plusieurs maladies par l'imposition des mains, et que quelques-uns ont été guéris. (*Adv. hæres. lib. ii, cap. 2*) Tullien prend à témoin les païens pour prouver qu'ont les Chrétiens de démons (*Apolog. cap. 23*). Il atteste qu'il a vu plusieurs malades guéris par l'invocation du nom de Jésus-Christ, et le signe de la croix. (*Contra Celsum, l. i, c. 28*) Eusèbe (*Demonstr. evang., l. i, c. 1*)

(*Divin. Instit.*, lib. iv, 27), saint Grégoire de Nazianze et Théodoret rendent le témoignage. Saint Grégoire de Nêome fut nommé *Thaumaturge* à cause du nombre de ses miracles. Saint Ambrasse rapporte, comme témoin oculaire, racles opérés au tombeau des saints Gervais et Protas, et saint Augustin qui se faisaient de son temps par ques de saint Etienne. »

Éalité de ces miracles est encore prouver l'accusation de magie si souvent par les païens contre les fidèles, et affectation des philosophes du ive de vouloir opérer des miracles théurgie, afin de pouvoir les opposer des Chrétiens. — *Voy. ESPRIT-SAINTE*. sus-Christ, » dit le P. Lacordaire (*Œuvres* de 1846), « Jésus-Christ nous a sa parole qu'il était Dieu, il a prouvé l'ité de sa parole par son caractère : l'était Dieu (*Voy. DIEU*). Mais est-ce la preuve de sa divinité? Sans doute le, c'est-à-dire l'affirmation de soi, remière manifestation des êtres doués igence; sans doute le caractère, c'est-l'expression de soi par la physionomale, est la seconde et naturelle manifestation des mêmes êtres : mais est-ce là l'y a-t-il rien au delà? Et quand cette stration suffirait pour les rapports es que les hommes ont entre eux, elle suffisante lorsqu'il s'agit des comitions de Dieu avec les hommes? Non, iment non. Car, enfin, il faut une cénétration pour juger d'un caractère, aussi du temps; ce n'est pas en un une physionomie morale se décou-entier, et lorsque Dieu paraît, l fait tant que de venir, il est te que, du premier coup, il doit y ns son apparition quelque chose qui le doute, qui exclue le débat, qui extemps, qui exclue même la science; chose qui soit reconnaissable de à l'instant, quelque chose, en un i soit la puissance publique de Dieu e infailliblement sa présence et son De même qu'il existe pour la souve-terrestre une expression certaine de sté, il doit y avoir pour Dieu un moment et égal à lui, par lequel, venant ontrer, toute intelligence, à moins ivolte insensée, se courbe et dise : i. Quel est ce mode de manifestation appelé la puissance publique de En quoi consiste-t-il? Jésus-Christ ossédé? Quelles sont les objections les il donne lieu et la réponse qui uit? Tel est, Messieurs, le vaste que nous allons parcourir aujourd-

lustre orateur montre que Dieu ne révéler et se manifester utilement à e par sa puissance, par sa souverai-la nature. « Le mode éminent d'ap-de Dieu, » dit-il, « son cachet propre table, le relief public de sa figure ppace et le temps, c'est sa force phy-

sique, ou, en d'autres termes, sa souveraineté sur la nature, souveraineté qui ne rencontre, dans la matière et l'ordre, qui en sont le théâtre, aucune liberté à respecter, et par conséquent aucune coopération à solliciter et à attendre, mais seulement une immense énergie dont la soumission instantanée annonce le maître du ciel et de la terre à tout homme qui n'a pas peur de rencontrer Dieu. Le propre de cet acte souverain est de n'exiger dans le spectateur ni étude, ni science, ni aucun appareil qui coûte du temps ou de la distinction, mais seulement de la bonne foi. Il est si étranger à tous les procédés humains qu'il produit au moins la confusion, s'il ne produit la conviction, et que le rebelle n'a que le silence contre l'exclamation de l'homme droit : *Digitus Dei est hic!* (*Exod. viii, 19.*) Aussi les langues humaines, organes mystérieux de la vérité, ont-elles donné un nom singulier à l'acte par lequel Dieu exerce sa souveraineté sur la nature et manifeste instantanément sa présence aux hommes; elles l'ont appelé *miracle*, c'est-à-dire l'acte admirable par excellence, l'acte qui constitue la puissance publique de Dieu.

Mais Jésus-Christ porte-t-il sur son front ce signe de la force absolue? A-t-il opéré des miracles? A-t-il exercé la puissance publique de Dieu?

Un jour Jean-Baptiste envoie ses disciples pour lui demander : *Etes-vous celui qui doit venir, ou bien faut-il que nous en attendions un autre?* Jésus-Christ leur répond : *Allez et annoncez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés* (*Luc. vii, 20* seqq.) C'est-à-dire que Jésus-Christ, cet homme en qui nous avons reconnu le plus admirable caractère qu'ait signalé l'histoire (*Voy. PAIX, CARACTÈRE, JÉSUS-CHRIST, VIE INTIME*, etc.), ne craint pas de donner pour preuve de sa mission et de sa divinité, toute une suite de faits miraculeux opérés par lui. Et en effet, d'un bout à l'autre de ses pages, l'Evangile est un tissu de paroles simples qui vont jusqu'au fond de l'âme, et de paroles prodigieuses qui bouleversent la nature jusque dans ses fondements. En vain veut-on les séparer et voir deux œuvres dans une seule œuvre; l'Evangile résiste à cette analyse, qui prétend extraire de son sein la substance morale au mépris de la substance miraculeuse, ravir au thaumaturge l'appui du sage, et au sage l'appui du thaumaturge. Tous les deux se tiennent étroitement unis contre les subtils efforts de l'incrédulité; la doctrine appuie le miracle, le miracle justifie la doctrine, et l'Evangile parcourt le monde avec un caractère invincible d'unité qui ne souffre et n'obtient pour Jésus-Christ qu'une haine absolue ou une totale adoration.

Cette unité, pour qui réfléchit avec quelque profondeur, est à elle seule une démonstration. Pourtant l'incroyance, étonnée de ne pouvoir diviser Jésus-Christ, se retourne sur elle-même et se dit avec anxiété : Est-il

donc bien vrai que Jésus-Christ ait rendu la vue aux aveugles, la marche aux boiteux, la pureté aux lépreux, l'ouïe aux sourds, la vie aux morts? Est-il vrai qu'il ait agi en maître de la nature, et que chaque jour, sous les yeux du peuple, à la clarté du soleil, son doigt créateur ait prouvé qu'une vertu divine habitait en lui? Est-il vrai que cela soit? N'y a-t-il pas un horrible mensonge greffé sur la sincérité de cette vie?

Mais d'abord pourquoi ce mensonge? Si les apôtres n'eussent pas vu eux-mêmes, de leurs propres yeux, ces miracles, comment eussent-ils été convertis, comment se seraient-ils voués à la conversion du monde? Si ces miracles opérés dans toute la Judée et jusqu'au milieu de Jérusalem n'eussent pas été d'une évidence manifeste et incontestable, comment dix mille hommes se seraient-ils subitement convertis aux premières paroles de saint Pierre, dix jours à peine après l'Ascension du Sauveur et lorsque tous ces faits publics étaient encore si récents, lorsque les témoins oculaires existaient partout en foule?

Le mensonge suppose un intérêt quelconque qui l'inspire. Or quel était ici l'intérêt des apôtres? Était-ce de se mettre en contradiction flagrante avec tous les faits si connus de la vie du Christ, et de s'attirer, par là même, un inévitable et universel démenti? Au reste, comme poursuit le P. Lacordaire : « L'Evangile est d'un temps historique, il est une histoire. » Les miracles de Jésus-Christ ont eu lieu sur les places publiques, en présence d'une foule innombrable de toutes les conditions, devant des ennemis nombreux et acharnés. Ils étaient la base d'un enseignement qui partageait tout un pays, et qui, bientôt, partagea l'univers. Si, malgré le caractère de vérité qui fait de l'Evangile un livre à part, vous suspectez son témoignage, comme étant l'œuvre de ceux qui croyaient en Jésus-Christ, vous ne pouvez, par une raison contraire, suspecter les récits et les impressions de ceux qui ne croyaient pas au maître nouveau, et qui persécutaient dans tout le monde ses disciples, ses doctrines et jusqu'à son nom. Un débat public était engagé; un homme s'était dit Dieu; il était mort pour l'avoir dit; sa nation, divisée sur sa tombe, en appelait de ce sang, et on en appelait d'elle à ce sang répandu, qui trouvait partout des adorateurs; il y avait là un intérêt suprême et une suprême publicité. Or, la publicité est une puissance qui force les ennemis d'une cause à se prononcer tout haut et à concourir malgré eux à la formation authentique d'une histoire qu'ils détestent et qu'ils voudraient anéantir. C'est en vain : la publicité les presse; il faut qu'ils parlent, et que, même en calomniant, ils disent assez la vérité pour qu'elle ne puisse plus périr. C'est là ce qui sauve l'histoire. Il n'y a rien à quoi, dans le monde, on en veuille plus; les oppresseurs des peuples et les oppresseurs de Dieu ne travaillent à rien plus ardemment qu'à empêcher l'histoire d'exister; ils rassemblent contre elle le

silence des quatre vents du ciel; ils envoient leur victime dans les marais profonds des cachots; ils mettent à cor des canons, des lances, des traits, des reils de la menace et de la persécution; elle est plus forte que tout cela; elle entraîne ceux-là mêmes qui l'ont provoquée; elle les contraint de parler; elle se détourne, les lances se brisent, le sang passe.

Ainsi a passé l'histoire de Jésus-Christ. Elle a passé par les yeux mêmes, par les pharisiens qui avaient cité Jésus-Christ, par les païens qui crucifiaient sa mémoire; elle a fait bien que les Juifs dédaignent une publicité qui remplissait la Judée; elle a fait qu'ils ne plussent s'appuyer sur la vie miraculeuse; elle a fait qu'ils ne prononçaient plus ni oui, ni non, et le non, ils n'ont pas osé; elle a fait que personne au monde n'aurait osé dire que ne peut dire un mensonge absolu; elle a fait que l'erreur absolue n'est possible que de la spéculation. Les Juifs ont vu les miracles du Christ, ils ne les ont pas crus. Ils ont écrit que Jésus avait dit dans le temple le nom incommunicable; que c'était à l'aide de ce nom qu'il commandait à la nature. Cette histoire est consignée dans les monuments sérieux de leur tradition, et ils ont pu contre la mémoire de Jésus-Christ, contre ce que l'univers leur reprochait et ce qu'il leur en coûtait encore. Mais que pouvaient-ils faire? La publicité est la maîtresse des hommes; elle ont vu; elle se change en leur tombeau, et les poursuit jusque dans la dernière postérité.

Les rationalistes païens sont toujours restés à vouloir mettre la main dans l'histoire de Jésus-Christ. Sans doute, ils n'avaient pas part à son supplice et ce n'était pas leur sang qui leur faisait peur; mais leur sang, Jésus-Christ avait répandu pour le monde une vérité qui convaincrait la raison des sages; les sages ne pouvaient-ils lui pardonner? Ils eurent donc à donner de sa vie un texte critique pour l'amoindrir toutes les fois qu'ils pouvaient présenter la tradition; ils eurent à discuter de leur temps qu'ont-ils fait de ces miracles de Jésus-Christ? Qu'en ont-ils fait? Porphyre, Julien, hommes à part, pour avoir été, dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, les hérauts du doute dans les offices incomparables de l'Église. Ont-ils nié que Jésus-Christ eût fait des œuvres merveilleuses à l'appui de sa doctrine? Ils ne l'ont pas plus nié; ils ont fait de lui un habile magicien, et non un Dieu. Quelle nécessité d'une aussi étrange dénégation? C'est que l'histoire était si vraie, si évidente, si bien dénotée par Jésus-Christ, on ne pouvait pas

ste donc acquis, par le témoignage des ennemis du Christ, que sa prédication a été accompagnée de prodiges surnaturels. Mais il ne faut pas séparer les effets extérieurs de foi, tout graves qu'ils sont, du caractère intime de l'Évangile et de Jésus-Christ. Tout se lie et s'édifice, de la base au sommet. Si Jésus-Christ a été une nature sincère, ainsi que nous l'avons démontré, une nature marquée par un trait d'une supériorité divine, sa vie et sa supériorité appellent la concurrence de ses miracles comme sur les affirmations pures qu'il a faites de lui. Si Jésus-Christ n'a pas menti en disant qu'il était Dieu, la plus forte raison n'a-t-il pas menti en disant comme Dieu. Car il est plus facile, plus contraire à la sincérité d'obtenir des prestiges, c'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, mais cette expression par sa force, témoigne du mépris de Dieu pour les prestiges, il est plus facile, dis-je, d'être un jongleur que d'être Dieu. Le fourbe n'emploie que sa parole pour tromper; le jongleur y ajoute des manipulations destinées à éblouir les spectateurs ignorants. C'est un mensonge, une indignité sur l'humanité. Et c'est pourquoi les langues vaines, habiles à exprimer le mépris, ont pris ce odieux nom de jongleur pour désigner tout homme qui a l'audace d'appeler Dieu à son secours de l'imposture. La supériorité de Jésus-Christ n'est pas favorable à la réalité de ses miracles et de sa sincérité. Nul homme grave et probe n'usera jamais de prestiges pour appuyer son enseignement doctrinal. Car qu'est-ce que le prestige ? C'est l'emploi d'une science inconnue à la science du temps où l'on vit. Mais la science ne tardera pas à être absente un moment, elle est inévitable dans le cours de l'humanité; elle se fait un jour toute radieuse, et retournant à l'état investigateur sur le passé, elle tout, elle pèse tout, elle vérifie tout, elle lui qu'elle donne aux œuvres véritables de la divinité leur dernière consécration, elle réduit en poudre les puériles prestiges qui avaient surpris la bonne foi des générations inexpérimentées. Aussi, le grand sur la terre ne s'est fondé sur le prestige; toute œuvre, de quelque force ou de quelque dignité, encore même qu'elle ne soit pas pure de mensonge, a puisé dans la chose d'ancien et de vrai sa portion de solidité. Mahomet vous en est un mémorable exemple. Auteur d'une révolution religieuse dans un pays que n'éclairait pas la science, il a employé à son succès tous les moyens humains, sauf le prestige, parce que le prestige n'est pas un moyen humain. On ne peut lire le Coran tout entier. De dix pages en vingt pages, Mahomet se pose la question des miracles; il s'objecte ou on lui objecte qu'il n'en fait pas: pas une seule fois ne se hasarde à dire qu'il en a fait ou qu'il en fera. Il étudie constamment la question. Il invoque Abraham, Moïse, tous les

patriarches, tel endroit de sa vie où Dieu l'a protégé, telle victoire qui a couronné ses armes et justifié sa doctrine; il affirme de plus belle que Dieu est Dieu et que Mahomet est son prophète; voilà tout. Et ce n'est pas une petite marque de son habileté, et en même temps de son génie, que ce mépris du prestige et cette bonne tenue dans les idées de providence et les souvenirs traditionnels.

Et vous voulez que Jésus-Christ, l'auteur de l'Évangile, soit descendu aux plus viles imitations de la toute-puissance de Dieu, qu'il ait passé le temps de sa mission publique à tromper les yeux de ses contemporains par des simulacres aussi honteux qu'impuissants ! Vous voulez qu'un si misérable jeu ait obtenu le plus grand succès de foi dont le genre humain ait encore été l'artisan ! Cela n'est pas possible. Le sens commun parle aussi haut que l'histoire contre une telle supposition. La vie publique de Jésus-Christ correspond à sa vie intime, et sa vie intime confirme sa vie publique. Il s'est dit Dieu, il a agi comme Dieu. »

Le P. Lacordaire démontre ensuite que le miracle est possible à Dieu, qu'il prouve la divinité de Jésus-Christ, que le christianisme seul en a produit d'authentiquement incontestables, et répond à toutes les objections qu'on fait à ce sujet. Nous avons précédemment assez longuement insisté sur ce point pour n'y pas revenir. Enfin le célèbre Dominicain termine en ces termes :

« Pourtant, vous me direz peut-être encore : Si Jésus-Christ a opéré des miracles durant sa vie, et même aux premiers temps de son Église, pourquoi n'en opère-t-il plus ? Pourquoi il n'en opère plus ! Hélas ! il en opère encore chaque jour ; mais vous ne les voyez pas. Il en opère avec moins de prodigalité, parce que le miracle moral et social qui demandait du temps, est accompli et sous vos yeux. Quand Jésus-Christ posait les fondements de son Église, il lui fallait obtenir la foi à une œuvre qui ne faisait encore que commencer ; aujourd'hui elle est faite, quoique pas encore achevée : Vous la voyez, vous la touchez, vous la comparez, vous la mesurez, vous jugez si c'est une œuvre humaine. Pourquoi donc Dieu prodiguerait-il le miracle à qui ne voit pas le miracle ? Pourquoi, par exemple, vous conduirai-je aux montagnes du Tyrol pour y voir des prodiges que cent mille de nos contemporains y ont vus depuis quinze ans ? Pourquoi ramasserais-je une pierre dans la carrière quand l'Église est bâtie ? Le monument de Dieu est debout : toute force y a touché ; toute science l'a scruté ; tout blasphème l'a maudit ; regardez-le, il est là. Il est suspendu depuis dix-huit siècles entre le ciel et la terre, comme dit le comte de Maistre ; si vous ne le voyez pas, que verriez-vous ? Dans une parabole célèbre, Jésus-Christ parle d'un mauvais riche disant à Abraham : Envoyez à mes frères quelqu'un des morts. Et Abraham

répond : *S'ils ne croient pas à Moïse et aux prophètes, ils ne croiront pas à quelqu'un revêtu des morts.* L'Eglise est Moïse, l'Eglise est tous les prophètes, l'Eglise est le miracle vivant : Qui ne voit pas les vivants comment verrait-il les morts ?

En effet l'existence surnaturelle de l'Eglise est un de ces miracles permanents qui ne nous frappe jamais assez, précisément à cause de sa permanence, mais dont l'esprit reste profondément saisi quand il le contemple avec quelque profondeur d'attention. Nous le montrons principalement aux mots *PAPAUTÉ, PERPÉTUITÉ, EGLISE*, etc. Mais que le lecteur y réfléchisse, et il verra bientôt dans ce miracle permanent quelque chose qui dépasse infiniment tous ces miracles passagers, qui n'en sont pour ainsi dire que le préambule et la préparation.

Dans son remarquable ouvrage, intitulé *Aperçu des preuves qui établissent l'authenticité du christianisme*, William Paley démontre avec la critique la plus rigoureuse l'authenticité des témoignages qui nous attestent les miracles du Sauveur et de ses apôtres. Nous regrettons de ne pouvoir donner qu'une analyse très-imparfaite de ce livre ; mais, comme nous avons déjà traité nous-même ce sujet aux articles *ECRITS, EVANGILES* et *NOUVEAU TESTAMENT*, nous nous bornerons ici à résumer l'analyse du travail de Paley : Si douze hommes, dit-il, dont le bon sens et la probité nous étaient connus depuis longtemps, venaient sérieusement, et d'une manière très-circonstanciée, nous faire le récit d'un miracle qui se serait passé sous leurs yeux, et dans lequel aucune illusion pour eux n'était possible ; si le gouverneur du pays où l'événement aurait eu lieu faisait prendre ces hommes, et leur proposait pour toute alternative de confesser leur imposture ou de subir une mort affreuse et immédiate ;

Si alors ces douze hommes s'écriaient d'une seule voix que leur récit est fidèle et sans mélange d'imposture ;

Si, interrogé et menacé ensuite séparément, chacun d'eux réitérait les mêmes assurances que tous avaient données en commun ;

Si, enfin, nous voyons ces douze hommes, traînés l'un après l'autre au supplice, et le souffrant dans toutes ses horreurs plutôt que de se rétracter sur la moindre circonstance de leur récit, alors, sans doute, nous croirions à la vérité d'un pareil témoignage.

Examinons si celui des apôtres a bien ces caractères.

Voyons après si les miracles qui ont pu être contestés ont jamais eu en leur faveur des témoignages semblables à ceux que nous fournissent les apôtres en attestation des miracles de l'Evangile.

L'objet que se propose l'auteur, à la suite de ces considérations, est donc de prouver :

1° Que des témoignages suffisants démontrent qu'il a existé des hommes prétendant avoir vu de leurs propres yeux les miracles

relatés dans l'Evangile ; que ces hommes ont passé leur vie dans les travaux, et les souffrances de toutes sortes, pour attester la sincérité des récits ; que, de ces miracles, et non pour un autre motif ; enfin, que ces hommes ont eu conscience de ce qu'ils avaient vu, et des principes et des règles d'après lesquels ils étaient entièrement opposés à ceux qui étaient en usage auparavant ;

2° Qu'il n'existe ni preuves, ni présumptions, que des hommes distingués, témoins d'autres miracles du christianisme aient jamais agi autrement que par la raison de leur croyance, ainsi qu'ils l'ont fait.

A l'appui de la première proposition, l'auteur juge que deux points sont essentiellement essentiels à éclaircir :

D'abord, on doit prouver que les disciples du christianisme, ses disciples, ont réellement tenu la parole des saintes Ecritures leur attribuant.

Ensuite, qu'ils ont tenu la parole pour attester la vérité des miracles, quoiqu'ils aient eu conscience de leur foi dans Jésus-Christ.

Mais avant d'entrer, dit ici l'auteur, dans l'examen de ces deux propositions, je puis m'empêcher de faire quelques remarques d'un intérêt un peu plus général.

La religion chrétienne existe-t-elle ? contredit, en vertu de quel miracle ? Or, ces moyens, quels étaient-ils ? Les seuls pouvaient réussir : l'acte de l'abnégation, le dévouement aux autres, et aux fatigues. Conçoit-on que se résignent à une existence si pénible pour maintenir vrai ce qu'ils croient faux ? N'appartient-il pas à la religion, à la conviction la plus intime, de vaincre ainsi la nature, de mourir au cœur de l'homme, et de le voir chez les apôtres, les pénitents, les martyrs, les religieux qui nous portent tous à la même fin, le repos et la liberté ?

Les propagateurs de la religion pouvaient-ils se faire illusion ? Les obstacles qui allaient devant eux, le peuple juif, s'opposait à leur marche. Leur divin Maître venait d'être crucifié ; ce fait, historiquement parlant, était contesté ; il était pour eux un présage infailible du sort qui leur était réservé. Devaient-ils compter sur l'intervention protectrice de la religion romaine alors établie ? Mais les apôtres confessaient leur obéissance à un nouveau maître que les prédictions de la religion juive avaient revêtu d'une sainteté. Etaient-ce là des moyens de persuasion auprès du gouvernement romain ? s'agissait, dira-t-on, d'un royaume spirituel, et non d'un royaume temporel, dont la jalousie de Rome ne pouvait s'occuper. L'objection manque de premier lieu, à la distance où l'empire se trouvait des évangé-

distinctions ne pouvaient être faites à Jérusalem même on ne les faisait pas, les ennemis de Jésus-Christ l'accusant Ponce-Pilate de s'attribuer le roi. Bien plus, cent ans après la Sauveur, saint Justin le martyr se plaint encore de la confusion qui existait entre la presque universalité des païens. Vous croyez, disait-il, que nous sommes un royaume terrestre, tandis que vous ne parlez que de ce royaume spirituel dont le souverain est Dieu même.

Les prédicateurs du christianisme combattre les préjugés, le pouvoir de ce, nécessairement soulevés contre eux ne qu'ils annonçaient. Pouvaient-ils de quelque transaction sur l'un ou l'autre? Non, leur religion était exclusive et déclarait toutes les autres fausses; elle ne laissait d'alternative que : ou l'embrasser, ou la détruire. Voyons-nous, sous l'empire de Trajan le Jeune, cet écrivain si poli, si délicatesse et d'élégance, déclarer qu'il envoyait sur-le-champ aux païens les Chrétiens qui persistaient à leur foi; car tant d'obstination, disait-il, « un pareil traitement, » n'est pas à lui-même, dont la philosophie a presque fait un dieu, quels sentiments exprimait-il à l'égard des Chrétiens? Recherchez pas; mais si quelqu'un est amené devant vous, » recommandez-le, » et qu'il soit convaincu, » et l'envoyer au supplice. » C'était ce que l'humanité pouvait suggérer à la clémence en faveur de la secte. Et pourtant il savait, par les rapports que lui adressaient les magistrats, ce qu'il reprochait aux Chrétiens : aucun lien de fraternité qui les unisse, les mêmes pratiques et les mêmes usages. Mais alors la religion générale n'était pas seulement alliée, mais encore en guerre avec l'Etat. La plupart des chefs du christianisme exerçaient en même temps des fonctions de pontifes et d'augures : de sorte que toute tentative dirigée contre le christianisme devait être considérée comme une offense des plus offensantes contre l'Etat politique et l'autorité même du gouvernement.

Il est, par cet exposé rapide, de quelle nature étaient les obstacles que les apôtres avaient à surmonter dans le cours de leur mission. Voyons, en revenant à l'examen de ce que nous sommes écartés un moment, de ce Fondateur du christianisme, ses disciples et ses adhérents ont vécu en effet de la sorte : le rapportent les saintes Ecritures.

Quatre-vingt-dix ans après la mort de Jésus-Christ, en parlant de choses arrivées il y avait trente ans (l'incendie de Rome sous Néron et ses circonstances), Tacite s'exprime de la sorte : « Ni les efforts de cet empereur, ni ses largesses au peuple, ni ses

offrandes aux dieux, ne purent éloigner de lui l'infâme imputation d'avoir mis volontairement le feu à la cité de Rome. Pour faire taire ce bruit accusateur, il imagina d'attribuer le crime et d'en infliger un cruel châtiment à une secte de gens détestés alors à cause de leurs méfaits, et que le vulgaire appelait du nom de *Chrétiens*. Le fondateur de cette secte était le Christ, qui fut mis à mort sous le règne de Tibère et sous le proconsulat de Ponce Pilate. Quoique réprimée pour un temps, cette pernicieuse superstition ne tarda pas à revivre, et elle s'étendit non-seulement sur la Judée, où le mal avait pris naissance, mais dans Rome même, où toutes les choses mauvaises qui sont au monde finissent par trouver leur chemin et par être mises en pratique. Quelques-uns de ces hommes ayant fait l'aveu de la secte à laquelle ils appartenaient, on ne tarda pas à en arrêter une grande multitude d'autres, qui furent convaincus bien moins d'avoir incendié Rome que de porter une haine profonde au genre humain. On aggrava pour eux l'horreur des supplices par l'insulte et la moquerie : les uns, revêtus de peaux de bêtes sauvages, furent livrés aux chiens, qui leur donnèrent la chasse jusqu'à ce que la mort s'ensuivit; d'autres furent crucifiés; d'autres, couverts d'une toile enduite de résine, furent allumés comme des flambeaux aux approches de la nuit, et servirent à son illumination. Néron prêta ses propres jardins pour ces exécutions, auxquelles il assista sous le costume d'un conducteur de chars, tantôt se mêlant à pied dans la foule, et tantôt contemplant le spectacle du chariot qu'il conduisait. Une telle conduite inspira de la pitié pour ces victimes; et quoique ces hommes fussent criminels et dignes de la plus sévère punition, on les considéra comme sacrifiés, non pas tant au bien de tous qu'à la cruauté d'un seul. »

De ce passage de Tacite dont il n'est personne qui avec un peu d'instruction n'ait depuis longtemps connaissance, il résulte incontestablement, que Jésus-Christ fondateur de la nouvelle religion, fut mis à mort et que trente-quatre ans après, cette religion s'était déjà répandue dans toute la Judée et comptait à Rome un grand nombre de sectateurs. (*Ingens eorum multitudo.*)

Suétone, contemporain de Tacite, dit en parlant des événements du même règne : « Les Chrétiens, secte nouvelle connue par des pratiques malfaisantes et superstitieuses, furent alors sévèrement punis. »

Juvénal, un poète de la même époque, a écrit :

« Dites ce que vous savez de Tigellinus (créature de Néron), et vous aurez le sort de ceux qui sont consumés, debout dans la flamme et la fumée qui s'échappent de leur propre corps. »

Ce passage, rapproché de ceux de Tacite et de Suétone, contient évidemment une allusion au genre de supplice qui fut infligé aux Chrétiens sous Néron.

La lettre de Pline le Jeune à Trajan, dont

Il a été déjà question, fut écrite soixante-dix ans environ après la mort de Jésus-Christ ; elle fait foi du grand nombre de Chrétiens qui existaient déjà dans le Pont et dans la Bithynie.

L'historien juif, Josèphe, qui a écrit ses *Antiquités judaïques* soixante ans après la naissance du christianisme, dans un passage qui est généralement admis comme sincère, fait mention de Jean-Baptiste comme d'un prédicateur de haute vertu, qui baptisait ses prosélytes et qui fut emprisonné et mis à mort par Hérode. Ailleurs (mais ce passage a souffert quelque contestation) Josèphe parle de Jacques, frère de celui qu'on nommait Jésus, et dit qu'il souffrit aussi le dernier supplice. Enfin un troisième passage qui existe dans toutes les copies qui nous sont parvenues de l'histoire de Josèphe, contient ces mots :

« A cette époque vivait Jésus, un homme de sagesse et de vertu, si toutefois on peut l'appeler un homme, car il accomplit un grand nombre de choses merveilleuses. Il enseignait ceux qui recevaient avec plaisir les paroles de vérité. Il amena à lui beaucoup de Juifs et de gentils. On le nommait le Christ, et quand Pilate, à l'instigation des principaux d'entre nous l'eut condamné à mourir sur la croix, ceux qui l'avaient aimé ne cessèrent point de croire en lui. Le troisième jour après sa mort, il leur apparut de nouveau et rempli de vie ; les divins prophètes avaient prédit cette résurrection et beaucoup d'autres choses miraculeuses concernant le Christ. C'est de lui qu'a pris son nom la secte des Chrétiens, qui subsiste encore maintenant. »

On a contesté l'authenticité de ce passage de Josèphe ; mais qu'importe au fond ce qu'il peut en être.

Tacite, qui écrivait moins de vingt ans après Josèphe, atteste positivement le fait de la condamnation et de la mort du Christ sous le règne de Tibère et le proconsulat de Ponce Pilate. Tacite ajoute qu'une grande multitude de Chrétiens, c'est-à-dire de gens qui tiraient du Christ la dénomination de leur secte, fut déconvertie dans Rome, et y subit d'affreux supplices.

Suétone, contemporain de Tacite, rapporte que, sous le règne de Claude, des Juifs, qui reconnaissaient le Christ pour chef, occasionnèrent dans Rome de graves désordres. Le même historien rapporte les punitions qui, sous le règne de Néron, furent infligées aux Chrétiens.

Or, Josèphe a vécu du temps de ces deux empereurs.

Pline le Jeune, plus de trente ans après la publication de l'histoire de Josèphe, trouve les Chrétiens en si grand nombre dans le Pont et la Bithynie, qu'il se plaint de la désertion générale du culte des faux dieux, et de l'envahissement presque complet de ces deux grandes provinces par la nouvelle religion.

Comment des faits, que Tacite, Suétone et Pline ont jugé devoir rappeler auraient-

ils paru trop peu importants ? — trouver place dans son histoire ? — ne peut l'expliquer d'une manière satisfaisante.

Il faut donc choisir entre ces suppositions.

Où le passage de Josèphe dont l'authenticité, ou le silence de cet écrivain, a été volontaire et prémédité.

Cette dernière supposition est la plus probable.

Josèphe pouvait éprouver beaucoup de difficultés, en sa qualité de Juif, à compter des circonstances de la mort de Jésus-Christ. Pour se faire une idée de ce qu'il aura peut-être supprimé et récité de ces événements. Il en a tant parlé au bannissement des Juifs par l'empereur Claude, et dont il fait expressément mention.

Au reste, Eusèbe, qui a écrit l'histoire de Constantin, n'a-t-il pas omis, sans le motif qu'on attribue ici à Josèphe, la mort de Crispus, fils de Claude, la plus remarquable circonstance de la mort de Jésus-Christ.

Quoi qu'il en soit, le silence de Josèphe sur la mort de Jésus-Christ, si l'on veut à toute force y croire, ne nous enlève rien auprès des autorités contemporaines et désintéressées dans la question ; nous venons de parler.

C'est ainsi que Paley établit, par les témoignages les moins suspects, les graves de l'antiquité païenne, les événements qui ont présidé à la progression du christianisme, et qu'il propose une première proposition, savoir : qu'il y a eu des miracles de cette religion, des privations, les fatigues et les plus affreux, uniquement pour leur croyance dans la vérité de la religion.

L'auteur s'engage ensuite dans l'exposition d'un point déjà traité par d'autres auteurs. Ainsi que ce dernier théologien, il expose le caractère des évangélistes, le général et des différences accidentelles, et remarque entre eux, du ton d'un homme de bonne foi qui est entre eux, la preuve de l'authenticité de leurs récits. Du reste, Paley renvoie ses lecteurs au savant travail de Lardner sur cette matière. L'objet de ce travail est de prouver, par des citations uniques d'auteurs juifs ou païens, que les évangélistes avaient parlé, en parfaite connaissance de cause, des hommes et des événements de l'époque dont ils ont fait le récit. Lors, ils avaient dû être contemporains de cette époque, ou avoir vécu un grand nombre d'années après, qu'ayant une courte distance des faits, ils n'ont pu altérer, sous peine d'être accusés de fausseté, la plus grossière et la plus simple des vérités, même temps par la génération qui vivait.

Aux considérations savantes déjà par Lardner, et qui proviennent d'un rapprochement des écrivains sacrés avec les auteurs

s du paganisme, Paley ajoute une citation pleine de justesse et qui lui est par le même examen fait entre les chrétiens seulement.

neuve, dit-il, de l'authenticité d'un titre incontestablement de la citation est faite dans un autre ouvrage, ou porain ou postérieur; ainsi, Quintilien le début d'une harangue de Cicéron quand même nous n'aurions pas les de celui-ci, sur la foi de Quintilien, oirions que la harangue était bien esment de Cicéron. L'évêque Burnes, histoire qu'il a écrite de son temps, a divers passages empruntés à l'*Histoire terre*, par lord Clarendon. Une seration démontre que l'histoire, par arendon, existait à l'époque où l'évêque a écrit; que l'évêque Burnes lue, qu'il la tenait pour l'ouvrage de arendon, et pour un rapport authentiques événements qu'elle contenait. Or, est incontestable à l'égard de l'histoire endon et des harangues de l'orateur n'a pas moins de force appliqué aux les auteurs sacrés et aux emprunts tions qui se sont échangés entre eux. iste, par exemple, une Eptre attribarnabé, le compagnon de Paul. Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe et Jérôme ont fait mention de cette Eptre à des es différentes, et toujours comme appartenant à Barnabé. Elle était, disent-ils, par les Chrétiens avec la même considération avec autant de respect, qu'un passage des saintes Ecritures. Barnabé est peu après la destruction de Jérusalem porte bien l'empreinte de ce temps; y lit ce remarquable passage : « nous-nous sur nos gardes, de peur que nous arrive, ainsi qu'il est écrit : Il beaucoup d'appelés et peu d'élus. »

es mots : ainsi qu'il est écrit, nous ons avec certitude qu'à l'époque où l'auteur de cette Eptre, un livre existait en connu des Chrétiens, lequel contenait ces mots : « Beaucoup sont appelés et peu élus. » Ce livre est l'*Evangile de Matthieu* tel que nous l'avons aujourd'hui le texte en question s'y trouve en endroits, et il n'existe dans aucun autre jusqu'ici connu.

pourrait multiplier considérablement mples de ce genre, mais celui-ci est plus frappants. Outre le passage que nous avons cité, il y en a plusieurs dans le de Barnabé disant les mêmes choses l'Evangile de saint Matthieu, et deux ou ntre autres où l'on retrouve exactement les mêmes mots.

Il s'engage ici dans une imitation du travail de Lardner, et il cite, presque ue page, l'autorité de ce théologien. tre que, depuis saint Paul et saint Jérôme, qui était évêque d'Antioche quarante ans après l'ascension de Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis le temps des apôtres jusqu'à es écrivains du christianisme se citent fréquemment et sans interruption, de ma-

nière à imprimer aux écrits de chacun d'eux une incontestable authenticité. — *Voy. EVANGILES.*

Tous ces auteurs ont fait mention des saintes Ecritures dans les termes du plus profond respect.

Saint Polycarpe, qui avait vécu avec les apôtres dit : « J'espère que vous étudiez avec fruit les *divines Ecritures*, où l'on vous recommande de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. » Donc, au temps de Polycarpe, il existait des écrits parmi les Chrétiens, et qu'on distinguait des autres en leur donnant cette épithète de divins ou sacrés.

Justin le martyr, qui a écrit environ trente ans après Polycarpe, s'exprime ainsi : « Car les apôtres dans les mémoires qu'ils ont composés, et que l'on nomme les *Evangelies*, disent que Jésus leur recommandait de remercier en échange du pain qu'ils recevaient. »

Denis, évêque de Corinthe, qui vécut trente ans après Justin, dans un passage conservé par Eusèbe (car ses ouvrages ont été perdus), parle des Ecritures inspirées par le Seigneur. « Irénée, évêque de Lyon, les appelle *divines Ecritures, Oracles sacrés, Ecrits évangéliques et apostoliques.* »

L'Evangile de saint Matthieu est cité par Théophile, évêque d'Antioche et contemporain d'Irénée. Clément d'Alexandrie et Tertullien donnent aux Livres du Nouveau Testament les titres de : « *Divines Ecritures; Ecritures inspirées par le Seigneur, véritable canon évangélique.* » Tertullien les appelle encore : « notre *Digeste*, » sans doute par allusion au recueil de lois romaines qui existait à son époque.

Ainsi en parle Origène, qui vint trente ans après Tertullien. Cet auteur fait de fréquentes allusions à l'Ancien et au Nouveau Testament : « Ce sont » dit-il, « les anciens et nouvelles Ecritures, les anciens et les nouveaux Oracles. »

Cyprien, vingt ans plus tard, les appelle : « les Livres de l'Esprit-Saint; les Sources de la parole et de la bonté divine. »

Nous bornerons à ce faible aperçu les citations du même genre qu'a multipliées Paley, pour prouver que les saintes Ecritures ont été considérées par les auteurs contemporains, non-seulement comme authentiques, mais encore comme méritant de leur part la confiance et le profond respect dus à la parole de Dieu même.

Mais ce n'est pas uniquement sur les témoignages du christianisme que repose la preuve de l'authenticité des saintes Ecritures. Nous voyons que cent cinquante ans environ après la mort de Jésus-Christ, Celse, un philosophe païen, publia un traité en forme contre le christianisme, ce qui établit d'une manière incontestable l'existence fort antérieure des livres exposant cette doctrine, et la grande notoriété qu'ils avaient acquise. Le traité de Celse a été perdu; mais nous avons la réponse que fit Origène à ce traité, environ cinquante ans après son apparition.

Origène cite de nombreux passages du livre de Celse et reproduit textuellement les arguments de son adversaire, ainsi que lui-même le déclare et qu'il le prouve involontairement; car, dans certains cas il est vrai fort rares, sa réfutation des arguments de Celse est faible et pas assez concluante.

Quoi qu'il en soit, la réfutation d'Origène démontre l'existence du traité de Celse; celui-ci l'écrivit cent ans environ après la publication des Evangiles; il fallait donc que ces livres eussent acquis non-seulement parmi les Chrétiens, mais encore parmi leurs ennemis beaucoup de notoriété et d'importance, pour qu'une réfutation aussi solennelle de la doctrine de ces livres fût jugée nécessaire par un auteur grave comme Origène. On y remarque ce passage cité entre une foule d'autres par Origène :

« Je pourrais dire un grand nombre de choses concernant Jésus-Christ, qui différerait de celles qu'ont écrites ses disciples; mais je ne juge pas à propos de les rapporter. »

Sur quoi Origène observe que si Celse avait eu quelques preuves à fournir à l'appui de ses contradictions, il n'aurait eu garde de supprimer celles-ci dans un traité spécialement destiné à la réfutation des doctrines évangéliques. « Dans ces paroles de Celse, » dit Origène, « il ne faut voir qu'une petite fausseté d'écrivain qui veut à tout prix se montrer parfaitement instruit de la matière qu'il a entrepris de traiter, et qui donne des phrases spécieuses à défaut de preuves et de bonnes raisons. »

Ailleurs, Celse accuse les Chrétiens d'avoir altéré dans quelques endroits les Evangiles, mais il paraît entreprendre l'interprétation donnée au texte, plutôt que le texte lui-même. On ne voit pas d'ailleurs, d'après la réponse d'Origène, que Celse ait cité un seul exemple à l'appui du reproche qu'il fait ici aux Chrétiens de son temps.

Ce que Celse avait entrepris au second siècle de l'ère chrétienne, Porphyre le renouvela dans le troisième siècle. Le traité de cet autre philosophe païen a été également perdu; mais ses objections contre le christianisme se trouvent dans les ouvrages des auteurs chrétiens qui lui ont répondu. Les attaques de Porphyre étaient dirigées contre les Evangiles et les *Actes des apôtres*, il déclare que détruire ces écrits, c'est renverser la religion du Christ. On peut dire du traité de Porphyre comme de celui de Celse, qu'il prouve une grande attention à fouiller dans les moindres détails des écrits attaqués, mais qu'il ne fournit contre eux aucun argument bien fondé, ni surtout qu'il ait une véritable importance.

Un siècle environ après Porphyre, l'empereur Julien écrivit aussi contre la religion chrétienne.

Dans le livre de cet empereur dont saint Cyrille et saint Jérôme ont cité de longs et nombreux fragments, on voit qu'il a cherché à mettre *saint Matthieu* et *saint Luc* en contradiction. Quant à la généalogie qu'ils

nous donnent de Jésus-Christ, qu'aucun disciple de Jésus, et n'a attribué à son Maître la domination; que ni Paul, ni Matthieu, ni Marc, n'ont appelé Jésus, Dieu; et tend que Jean a écrit plusieurs évangélistes. D'autres objections ont une moindre importance; l'ensemble de son livre démontre c'est la conviction où il était de la fausseté des Evangiles, du nom de leurs auteurs de l'époque déjà ancienne qu'ils avaient paru.

Ainsi Celse dans le milieu du IIe siècle, Porphyre dans le IIIe, et au IVe Julien, n'ont pas mis en doute la vérité l'authenticité des saintes Ecritures tout en travaillant à les réfuter; sur leur conviction est aussi profonde; des Chrétiens les plus zélés. Ce plus faible soupçon jeté sur l'authenticité de ces livres, aurait été pour ces écrivains l'eussent cru possible, une arme plus dangereuse que tous leurs arguments. C'étaient trois hommes de grande renommée, trois ennemis bien déclarés du christianisme. Leur croyance dans la sincérité des saintes Ecritures ne pouvait provenir ni d'une faiblesse d'esprit, ni surtout de mauvaises dispositions.

Revenons, après ces développements, aux deux points dont ils ont eu pour nous fournir la preuve. Paley a dit :

« Que le fondateur du christianisme, ses disciples et ses adhérents ont vécu et souffert comme le rapportent les saintes Ecritures;

« Et qu'ils l'ont fait pour attester la vérité des miracles et la divinité de Jésus-Christ; »

« Il faut renoncer à toute croyance à l'histoire, si le premier point paraît un instant douteux;

« Le second n'a guère moins de poids. Nous venons de montrer que les écrivains païens des quatre premiers siècles s'accordent à reconnaître l'authenticité des saintes Ecritures, et à les attribuer à leurs auteurs dont elles portent les noms. Les Evangiles contiennent l'histoire racontée par les apôtres, et pour laquelle eux et leurs adhérents se sont volontairement exposés aux persécutions, aux souffrances et à la mort;

S'il en est ainsi, la religion chrétienne est véritable; car ces hommes, en pensant d'affirmer la divinité de Jésus-Christ et la sincérité des miracles, deux points auxquelles ils ne pouvaient se faire illusion, auraient vécu en repos et loin des tourments et des supplices que nous les voyons endurer. Est-il possible de croire à la fausseté de la plus inébranlable conviction produite des apôtres et de leurs adhérents, si contraire à celle que tous les hommes, au milieu des circonstances les plus défavorables, auraient nécessairement eue? »

Paley, après avoir démontré de

l'authenticité des miracles par celle des li-
qui les rapportent, des auteurs qui les
rits, et des souffrances qu'ont endurées
leur rendre témoignage les hommes
es qui prétendaient les avoir vus, passe
examen de la seconde proposition, sa-

Qu'il n'existe point de preuves que des
mes, disant avoir été témoins d'autres
bles que ceux du christianisme, aient
souffert à raison de leur croyance ainsi
l'ont fait les apôtres et les premiers
tiens.

us ne donnerons qu'une idée très-
de cette portée du traité de Paley,
es lecteurs ont assurément d'avance le
de conviction que l'auteur a pour
de leur donner i. l.

ns la nomenclature des faits merveil-
l'appartenant aux temps antiques, Paley
nter l'histoire de ce Pythagoras dont
nt occupés Porphyre et Jamblique, et
aurait vécu environ cinq cents ans
l'ère chrétienne, les prodiges rappor-
ar Tite-Live, les fables des âges héroï-
la mythologie grecque et romaine, les
des prétendus d'Apollonius de Tyane
tés par Philostrate cent ans après, et
cet auteur ne fournit d'autre preuve
sa seule assertion, le démon familier de
te, l'apparition de Castor et de Pollux
bords du lac Régille, lors de la bataille
les Romains y livrèrent sous les ordres
Posthumius, la guérison d'un homme
gle et boiteux à Alexandrie par l'empereur
Vespasien, et dont a parlé Tacite; enfin
ces événements plus ou moins miracu-
dont les âges anciens ont entendu faire
it. A l'égard du miracle de Vespasien,
nt la gravité de Tacite mérite qu'on
ne plus que des autres, cet historien
rapporté que vingt-sept ans après; il
eu lieu à Alexandrie, et c'est à Rome
Tacite en écrivait la relation. Du reste,
les termes mêmes de cette relation, il
rt aisé de soupçonner que la guérison
t homme avait été concertée d'avance
l'empereur, les médecins et les prêtres
rapi, divinité à laquelle devoit revenir
l'honneur du miracle.

n'est point ainsi que se sont opérés
du christianisme; ils ont eu lieu en
, et c'est en Judée, en face de leurs
as si nombreux, que l'histoire en a été
; ces miracles n'avaient point de flat-
intéressés à les faire valoir, comme
it le supposer dans le cas de Vespasien.
pouvaient contre eux, au contraire,
les préjugés religieux de leurs temps;
naient la rigueur de l'autorité; ils
naient à d'affreux supplices ceux qui
nt la fermeté de leur rendre témoignage.

prouve donc aisément sa deuxième
sition, et c'est à cette démonstration
l'arrête la première partie de son ou-

ue Jésus-Christ, » dit l'abbé Houcke-
« ait fait des miracles sans nombre,
ce qui est évident comme la lumière.

Ces prodiges étaient faits; sur qui? sur le
serviteur du grand prêtre, sur le fils d'un
chef de la Synagogue, sur l'enfant d'un cen-
tenier romain. Ces prodiges sont faits; mais
où encore? Dans les places publiques, au
milieu des villes, dans les campagnes, dans
le temple et aux pieds de l'autel. C'est en
Galilée, c'est à Jérusalem, c'est à Naïm, c'est
à Sidon, c'est partout où Jésus-Christ passe:
qu'il laisse des traces de sa puissance et des
vestiges de sa miséricorde. Ces prodiges sont
faits, dans quelles circonstances? A la vue
des idolâtres citoyens ou voyageurs dans la
Palestine, sous les yeux des Samaritains,
en présence des ennemis implacables de la
nouvelle doctrine. Ces miracles cherchent
le grand jour, et la censure achève d'y por-
ter la lumière. Ne affrontent les épreuves,
et subsistent longtemps même après qu'ils
sont faits. Des malades sans nombre guéris
de leurs infirmités, trois morts tirés du sé-
pulture en sont les témoignages vivants; et
quand leurs bouches se seraient tues, quel
langage pouvait être plus expressif qu'un
langage si peu trompeur?

Qu'à la mort de Jésus-Christ il y ait eu
des ténèbres épaisses répandues sur la face
de la terre, c'est un fait qui a dû frapper
quiconque avait des yeux; c'est un fait aussi
public que le soleil est public. Que Jésus-
Christ soit ressuscité le troisième jour après
sa mort, c'est un fait dont le merveilleux
devait être en évidence à tous les Juifs.
(*PALEA., Chron., lib. xii.*) Si les apôtres
rapportaient ce prodige comme une aventure
secrète et connue d'eux seulement, je ne
dirais rien; mais ils vous parlent de ce mi-
racle inoui comme on parle de ces faits
dont la divulgation lève les doutes et forme
la preuve. Ils en citent les témoins qui vi-
vaient encore de leur temps, et ces témoins
sont en foule; ils détaillent les apparitions
de Jésus-Christ ressuscité, et ces apparitions
sont nombreuses. Que veut-on ou que pour-
rait-on vouloir au delà, pour revêtir un fait
des caractères de la plus évidente notoriété?
(*Act. x, 46; II Cor. xiii, 14.*)

Que les apôtres aient parlé diverses lan-
gues, eux qui n'en avaient appris aucune,
peut-on dire que ce fut un fait obscur?
Toute cette multitude qui les écoutait, ces
hommes de climats si éloignés, de mœurs,
de langage, de religion, d'intérêts si diffé-
rents, et qui se faisaient instruire par eux,
pouvaient-ils ne pas répandre ce prodige,
s'il était véritable, ou ne le pas contes-
ter s'il eût été faux, quand les disciples
de Jésus-Christ osaient l'avancer comme
vrai?

Que ces mêmes apôtres aient fait de grands
prodiges, à l'exemple et par la vertu de
leur Maître; qu'ils aient soutenu l'histoire
qu'ils ont écrite jusqu'à la sceller de leur
sang; qu'ils aient porté le flambeau de l'Evan-
gile jusqu'aux extrémités de l'univers, ce
ce sont des faits tels qu'il n'y en a jamais
de plus publics. Avant de le contester,
il faudrait effacer toutes les annales du

monde, et ne pas respecter davantage celles des païens que les nôtres. »

« Les témoins des miracles du Sauveur, » dit le cardinal de La Luzerne, « sont non-seulement les quatre évangélistes et les apôtres qui ont écrit les Épîtres, mais encore tous les disciples qu'avait formés Jésus-Christ, c'est-à-dire les soixante-douze dont saint Luc fait mention dans son Évangile, et de plus, tous ceux qui s'étaient attachés au divin Sauveur, et qui étaient en assez grand nombre. Nous voyons, immédiatement après l'ascension, lors de l'élection de saint Matthias, environ cent vingt fidèles enfermés dans le cénacle. Saint Paul dit qu'après sa résurrection Jésus-Christ s'est montré une fois à plus de cinq cents d'entre les frères, dont beaucoup, ajoute-t-il, sont encore vivants et dont quelques autres sont morts. Saint Paul n'aurait pas osé hasarder cette assertion, si elle n'eût été vraie. Il aurait été trop facile de le démentir, pour qu'il se le permit. Il y avait donc, au retour de Jésus-Christ dans les cieux, plus de cinq cents personnes qui croyaient en lui : c'étaient autant de témoins de ses miracles. D'abord beaucoup d'entre eux ont partagé les travaux apostoliques, et ont prêché, comme les évangélistes et les apôtres, la vérité de la religion et des miracles qui en sont le fondement. Mais ceux mêmes qui n'ont pas exercé la fonction de la prédication ont entendu celle des apôtres. Ils savaient positivement si les faits publiés par eux étaient véritables. S'ils les avaient crus faux, ils les auraient contredits ; s'ils les avaient contredits, les ennemis du christianisme, si habiles et si ardents à profiter de tout, se seraient appuyés de leur dénégation. Ainsi, par cela seul qu'ils ne contredisent point le témoignage des apôtres, ils y adhèrent ; ils parlent comme eux, en ne parlant pas contre eux. Cette considération du grand nombre de témoins des miracles est par elle-même de la plus haute importance, et de plus elle confirme beaucoup ce que nous ayons à dire sur notre objet spécial, c'est-à-dire sur la force du témoignage des apôtres, des évangélistes, et de ceux que nous savons avoir, dès le commencement, prêché directement le christianisme. »

On ajoute une foi entière à l'historien qui a écrit sa narration d'après des mémoires authentiques et contemporains. On a un motif bien autrement puissant de crédibilité, quand il rapporte ce dont il a été témoin. La croyance est encore plus fondée, s'il a été lui-même auteur dans les faits qu'il raconte. Enfin, le motif de certitude est à son comble, si le rapport est fait non par un seul historien, mais par plusieurs témoins oculaires, et ayant part aux faits. Or, nous trouvons l'ensemble de tous ces caractères dans l'histoire évangélique : on aurait peine à les trouver dans les histoires profanes. Les événements les plus fermement crus de ces histoires ne le sont que d'après quelques-unes de ces preuves. Aucun peut-être ne les réunit toutes. Ici, c'est un grand nombre

d'hommes qui, unanimement, les uns de vive voix, les autres par écrit, proclament les faits de la vie de leur Maître, et des faits, dont sinon tous, au moins presque tous ont été personnellement témoins. Ils disent avec confiance aux peuples parmi lesquels ils se répandent : « Ce que nous vous annonçons, ce que nous vous attestons, c'est ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. » Ce n'est pas un fait isolé qu'ils publient, c'est une suite de faits perpétuellement renouvelés sous leurs yeux pendant le cours de trois années. « Ce ne sont pas, » disait hautement saint Paul, « des faits inconnus et cachés, qui se soient passés dans quelque coin obscur ; c'est à la vue de tout le public ; c'est souvent en présence même de ses ennemis que Jésus-Christ a opéré ses miracles. Ce ne sont pas des faits préparés, arrangés d'avance, concertés, comme on l'a vu jusque dans notre siècle, entre l'auteur et l'objet du prétendu prodige ; c'est à mesure que l'occasion s'offre à lui, c'est sur tous les malades qui viennent se présenter à sa bienfaisance que Jésus-Christ exerce sa puissance miraculeuse. Ce ne sont pas des faits indifférents qu'on puisse apercevoir négligemment et en passant ; il s'agit de l'objet le plus important, de l'intérêt le plus essentiel pour la nation juive, du sort de sa religion, de la reconnaissance de son Messie. Pendant tout le temps qu'il a fait ses miracles, Jésus-Christ n'a pas été quitté un seul instant par ses apôtres et par une foule de disciples, quelquefois même d'adversaires. Ce n'est pas tout encore : ces apôtres qui publient ces faits en ont souvent été eux-mêmes partie ; ils y ont plusieurs fois joué un rôle actif. Par exemple, dans les deux miracles de la multiplication des pains, ce sont eux qui ont d'abord fait la distribution au peuple, et ensuite recueilli les restes. Jésus-Christ a fait marcher saint Pierre sur les eaux, a fait porter à saint Thomas les mains dans ses plaies. Il est impossible de réunir plus de preuves de tout genre des miracles de Jésus-Christ que n'en avaient les apôtres, et d'en avoir une certitude plus complète et plus formellement motivée. »

Invariablement unanime, le témoignage des premiers prédicateurs de l'Évangile est encore constamment persévérant : et c'est un nouveau caractère, qui porte au plus haut degré d'évidence la vérité et la sincérité de ceux qui l'ont rendu. La persécution suscitée contre eux commence avec leur prédication, leur Maître le leur avait prédit. Il leur avait déclaré que les persécutions qu'il avait éprouvées se prolongeraient sur eux ; qu'il les envoyait comme des brebis au milieu des loups ; qu'ils seraient poursuivis de ville en ville, traînés devant les conseils, les synagogues, les présidents, les rois ; qu'ils seraient jetés dans les prisons, en haine de tout le monde, battus de verges, crucifiés, mis à mort. C'est avec la conviction intime de tous les maux épouvantables qu'attirera sur eux leur ministère,

l'entreprennent. C'est avec l'épreuve dure de tous ces maux qu'ils le contaient sans relâche. L'Esprit-Saint ne rédit saint Paul, que les chaînes et les prisons m'attendent : mais je ne crains rien de tout cela. Je ne regarde pas ma vie comme plus précieuse que moi, pourvu que je consomme ma carrière, et le ministère la parole que j'ai reçu de Jésus-

..... peut lire dans les *Épîtres* de saint Paul aux *Corinthiens*, le détail des maux qu'ils étaient continuellement livrés, persécutions violentes que lui-même spécialement éprouvées : et il en était même des autres prédicateurs apostoliques. On s'étonne que des hommes aient force de soutenir tant de fatigues, de travaux, tant de privations, tant de dangers, tant de contrariétés, tant de tristesses, tant d'opprobres, tant de périls, d'emprisonnements, tant de supplices, de souffrances de toute espèce. Ce n'est pas le seul tourment, c'est toutes les sortes de tourments qu'on leur inflige ; ce n'est pas un seul lieu, c'est partout où est prêché l'Evangile ; ce n'est pas un seul miracle de Jésus-Christ, c'est tous ceux qui les publient ; ce n'est pas un seul temps, c'est pendant tout le cours de leur vie. Depuis le jour où ils ont commencé dans la carrière apostolique, jusqu'à celui où ils la terminent, ils ne cessent d'être entre la double tentation, des tortures corporelles, s'ils persévèrent dans leur ministère, de tous les avantages temporels, s'ils se retirent. Sûrs d'être, en soutenant la vérité, avilis, dégradés, tourmentés, persécutés ; assurés d'être, en la démentant, loués, honorés, enrichis, combien ; ils peuvent d'un seul mot se racheter de tous leurs maux, changer la vie de la mort, et dans cette troupe nombreuse, ne proférer ce mot qui lui serait si précieux, si ce n'est de se désister de l'assertion qui leur paraît si fatale. Ils la soutiennent devant les tribunaux où on les traîne ; ils la répètent encore sur les échafauds où on les conduit ; car c'est là que se termine le terrible combat de la persécution la plus violente, le témoignage rendu aux miracles. Les apôtres, excepté un seul, selon la tradition très-antique et très-accréditée, ont un nombre de disciples scellés de sang, les vérités qu'ils ont publiées, et les martyrs. Quel autre motif que la vérité a pu les engager à cette noble constance ?

Pourrait, après dix-neuf siècles, on en douter la vérité des miracles de Jésus-Christ, si, dans les temps où ils ont été publiés, elle n'a pas été contestée ; si elle n'aurait eu, avec le plus grand nombre des plus puissants moyens pour les convaincre, qu'ils n'ont pas osé la démentir ? C'en est donc une preuve évidente ? Voyant d'un côté les apôtres et d'autre les miracles de Jésus-

Christ, et appeler en témoignage ceux même à qui ils les annonçaient ; voyant de l'autre les ennemis de Jésus-Christ, ses persécuteurs, ses meurtriers, ne pas disconvenir de la réalité de ses miracles, pourrait-il rester à aucun homme le plus léger soupçon, que les miracles n'eussent pas été opérés ? Or, ce n'est pas là une supposition, c'est un fait qu'il est très-facile de démontrer.

Les chefs des prêtres, les docteurs, les pharisiens avaient un intérêt majeur à nier les miracles de Jésus-Christ, s'ils l'avaient pu. La prédication des miracles était une accusation formelle intentée à eux tous, d'avoir fait périr l'envoyé de Dieu, le Messie attendu par la nation. Si Jésus-Christ n'était pas un séducteur, comme ils l'en avaient accusé, ils étaient eux-mêmes des scélérats de l'avoir immolé ; s'il était un prophète, le Messie promis à Israël, ils s'étaient rendus coupables d'un crime énorme envers Dieu et envers la nation. Ils avaient l'intérêt le plus grand à se laver de cette si grave inculpation ; le moyen le plus simple à la fois et le plus certain, était de montrer la fausseté du miracle sur lesquels on fondait la divine mission de leur victime.

A l'intérêt le plus grand de soutenir la fausseté des miracles, les chefs des Juifs auraient joint les moyens les plus efficaces de la prouver. La puissance était entre leurs mains. Ils étaient les maîtres d'ordonner des enquêtes juridiques ; de faire venir tous les témoins des lieux où on annonçait que s'étaient faits les miracles ; de recevoir, de publier les dépositions : leur crédit, la confiance qu'on avait en eux, la crainte qu'ils inspiraient, auraient encore donné à leurs informations une grande autorité ; un seul de ces miracles démontré faux aurait fait tomber la secte naissante, et son inculpation.

Ces hommes devaient savoir positivement la vérité ou la fausseté des miracles, la possibilité ou l'impossibilité de les contester. La publicité avec laquelle on annonçait qu'ils avaient été opérés, ne pouvait leur laisser à cet égard ni ignorance ni doute.

Il était absolument impossible qu'ils méprisassent la publication qui en était faite. La nouvelle religion prenait tous les jours de prodigieux accroissements. Les deux premières prédications lui avaient acquis huit mille disciples. Des Eglises se fondaient dans tous les pays, à Athènes, à Corinthe, à Antioche, à Alexandrie, à Rome. De tout côté retentissait l'accusation de déicide intentée contre eux ; de tout côté elle prenait de plus en plus de la consistance, et le nombre de ceux qui y ajoutaient foi se grossissait sans cesse.

Les chefs de la nation juive se devaient donc à eux-mêmes, ils devaient à leur honneur outragé, à leur ministère avili, à leur religion ébranlée, de démentir les apôtres, de certifier, de prouver qu'ils en imposaient, en publiant les miracles de leur Maître. La volonté ne leur manquait sûrement pas ; les moyens eussent été entre leur mains : s'ils eussent

pu nier les miracles, certainement ils l'auraient fait; si donc ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne l'ont pas pu. Or, l'ont-ils jamais faite cette dénégation si importante pour eux? Ce serait à ceux qui voudraient le prétendre, à le prouver: on n'en aperçoit dans aucune histoire, ni sacrée, ni profane, le plus léger vestige. Et peut-on croire que dans tous les écrits qui nous restent relatifs à la religion chrétienne, et dans ceux où il en est seulement fait mention, il ne s'en trouvât aucune trace? Remarquons la différence du langage des apôtres, lorsqu'ils parlent de la résurrection de leur Maître, qui était contestée, et de ses autres miracles. Sur la résurrection, c'est leur propre témoignage qu'ils allèguent, c'est par là qu'ils s'efforcent de la prouver. Sur les autres miracles, ils ne cherchent pas à donner ces preuves, ils disent seulement que toute la nation les connaît. Si la vérité des miracles de Jésus-Christ avait été mise en question, on verrait quelque part cette question traitée; il en serait au moins fait mention dans quelques écrits. On connaît les objections faites au christianisme par ses premiers adversaires: on ne voit pas celle-là, qui eût été la plus forte de toutes, mise en avant. Si elle avait été proposée, les premiers apologistes de la religion, qui se sont attachés à réfuter toutes celles que l'on faisait, jusqu'aux plus minutieuses, auraient-ils pu négliger de la traiter? Leur défense a dû nécessairement être dirigée sur l'attaque. Ce qu'ils ont répondu, montre ce qu'on leur opposait. Quoique les écrits des premiers adversaires soient perdus, nous sommes assurés que cette difficulté ne s'y trouve point. Ne pas combattre une objection aussi importante, n'eût-ce pas été en avouer la solidité? N'eût-ce pas été convenir que la religion avait un fondement ruineux? Que la dénégation des miracles fût restée sans réponse, il ne pouvait pas exister de christianisme. On n'y a pas répondu, donc elle n'a pas été faite.

Mais ce n'est pas seulement des disciples de Jésus-Christ, c'est de ses ennemis eux-mêmes que nous apprenons que ses miracles n'ont pas été contestés dans leurs temps. Ce qu'ils oppoient à la preuve résultante de ces miracles, le démontre clairement. Le divin Sauveur venait en leur présence de guérir un possédé qui était muet et aveugle. Tous les assistants émerveillés de ce prodige disaient à haute voix: Serait-ce donc là le fils de David? Que répondent à cela les pharisiens? C'est que Jésus-Christ ne chasse les démons que par Bêelzébul, le prince des démons. (*Matth. xii, 24.*) N'est-ce pas là évidemment un aveu de la réalité du fait qu'ils avaient actuellement sous leurs yeux? S'ils avaient pu le contester, l'auraient-ils attribué au pouvoir du démon? S'ils n'avaient pas eu à donner une réponse aussi tranchante que la dénégation, s'ils n'avaient senti l'impossibilité de la proposer devant la multitude des témoins, se seraient-ils avisés de recourir à une défaite aussi misérable, que le Sauveur eût bientôt confondue?

Voudrait-on attaquer la fidélité de ce récit sur le fondement qu'il est fait par des disciples de Jésus-Christ? mais leur narration est postérieure de peu d'années au fait qu'ils rapportent. Ils le racontent à la vue de ceux mêmes qui ont imputé au démon le miracle; qui sont encore revêtus de la puissance; qui, s'ils n'ont pas tenu ce discours, si même ils ne l'ont pas tenu si publiquement qu'il soit impossible de le désavouer, ont le droit de les punir, qui en ont évidemment l'intérêt, qui en ont même le devoir: car tout gouvernement se doit de réprimer ceux qui le décrivent, en lui imputant des choses fausses et ridicules. Le sanhédrin s'est-il inscrit en faux contre le récit des deux évangélistes? A-t-il tenté de les en châtier? Deux choses sont évidentes: Saint Matthieu n'aurait pas osé avancer un tel fait, s'il n'avait pas été non-seulement certain, mais très-public: et s'il avait eu cette témérité, il en aurait inévitablement été sévèrement puni...

Les miracles de Jésus-Christ sortent de dessous tous ses pas; il en opère de toutes les espèces. Ici il marche sur les flots; là, il y fait marcher ses apôtres. Ailleurs, d'un mot il apaise une tempête. Dans deux endroits différents, il nourrit des multitudes nombreuses avec un petit nombre de pains; il guérit les malades de tout genre, des paralytiques, des lépreux, des aveugles, des muets, des sourds, des boiteux; il chasse les démons; il ressuscite des morts; dont un, expiré depuis quatre jours, et enterré, repart déjà l'infection; il opère ces effets merveilleux, tantôt par une seule parole, tantôt par son attouchement, tantôt, comme envers l'hémorroïsse, en laissant seulement toucher son vêtement. Il les opère quelquefois loin de sa vue, et à une grande distance de lui; témoins le fils d'un officier de Capharnaüm, et le domestique d'un centurion; il les opère sans préparation, à chaque instant, en tout lieu, selon que les objets lui en sont offerts; il les opère entouré par-devant, par derrière, à côté, par une troupe nombreuse, non-seulement de disciples, mais de curieux, mais même d'ennemis, tous attentifs à l'observer, beaucoup désirent avec ardeur trouver quelque trace de fraude. » (*Dissertation sur la vérité de la religion.*)

Nous l'avons déjà dit, mais nous ne saurions trop le répéter, ce ne sont pas seulement les apôtres et les disciples de Jésus-Christ qui attestent ses miracles, mais encore les Juifs et les païens, les hommes les plus savants comme la foule, ces miracles étant eux-mêmes couronnés par le plus grand de tous, miracle permanent, qui est l'établissement du christianisme, sa durée de vingt siècles et la régénération morale qu'il accompli dans les âmes.

« L'on a compté dès les premiers temps, dit Grotius, un grand nombre des disciples de ce Jésus crucifié des hommes d'un jugement sain, d'une science consommée: tels ont été Sergius, gouverneur de Chypre, Denis l'Aréopagite, Polycarpe, Justin, Irénée, Athénagore, Origène, Tertullien, Clément d'Alexandrie et

up d'autres, sans parler de plusieurs. Qu'est-ce qui a pu les porter à embrasser le parti d'un homme qui avait fini par sur une croix? Ce n'était sans doute ni l'amour des richesses temporelles, ni le désir des dignités que la religion chrétienne ne pouvait donner : non, c'est qu'ils reconnurent, après un examen sérieux de l'importance de l'affaire, le demandeur des miracles que l'on rapportait de lui étaient véritables. Ils ne pouvaient, après toutes les preuves qu'ils en virent, que ce Libérateur des nations n'eût été guéri par sa seule parole les malades les plus désespérés ; qu'il n'eût rendu à un aveugle né tel, multiplié plusieurs fois les pains pour en rassasier des milliers d'hommes, et enfin ressuscité des morts et fait plusieurs autres merveilles. Cette preuve, fondée sur les prodiges que l'on rendait dès lors à sa cause, était si forte, que ni Celse, ni ceux qui ont tâché dans leurs ouvrages de dénigrer la vraie religion sous leurs noms, n'ont pu s'empêcher d'avouer que Christ a fait des miracles, et les Juifs ont ouvertement dans leur Talmud... peut appeler prestiges des choses la vue de tout un peuple, parmi lesquels il y avait beaucoup de gens savants, en faveur de Jésus-Christ, et qui observaient tout ce qu'il faisait. Remarquez que ces merveilles ont été souvent répétées ; que les effets qu'elles produisaient n'étaient point passagers, qu'ils étaient sensés qu'ils demeuraient toujours. Concluez donc, et c'est aussi ce qu'en conclurent les Juifs, que ces choses étaient par une vertu surnaturelle. « Les miracles », dit M. Rossignol, « étaient un fait » (LACTANT. lib. v, c. 3) ; Porphyre, Julien étaient des philosophes, et ce n'était pas les rênes de l'empire. Or, tous ont la réalité des miracles. (Voy. Buffonier, Colonia, etc.) Ils les attribuent à la bonté de Dieu ; ce n'est pas la bonté de Jésus-Christ qui fait des miracles, oui. Tous ont répondu, oui ; il n'en faut pas douter. Nier maintenant ces prodiges entachés de l'Evangile, serait effacer de l'histoire des siècles entiers, et ne laisser au monde que le mensonge et le ridicule. Je n'aurais ajouté, au grand étonnement des philosophes, que l'histoire de l'aveuglement par saint Jean (cap. ix), fut, immédiatement, examinée par les assistants du sanhédrin de Jérusalem, et que ce fut favorable à la puissance divine ; mais passons outre. Ces miracles attestés par les sanctuaires que le Christ détruisit. Lactance rapporte un oracle de Millat, déclarant que Jésus était sage qui faisait des prodiges. (Lact. iv, cap. 13.) Bien plus, comme s'il n'y avait pas assez de force et de solennité d'enseignement rendu au Christ par les Juifs, les philosophes, le paganisme, les rois, un empereur, par le monde, en

un mot, la Providence a voulu que, dès le commencement, il fût déposé dans les archives mêmes de l'empire, au Capitole, où les premiers apologistes renvoyaient les empereurs et le sénat. (JUSTIN, *Apolog.*) Qui donc, je vous prie, a nié les miracles de notre Libérateur?....

Celse, Porphyre, Julien n'ont-ils pas dit cent fois que Paul était le plus grand des magiciens? que les apôtres et leurs disciples en étaient aussi? Lucien n'a-t-il pas écrit que Pérégrin, mis dans les fers pour cause de christianisme, se sentit tout à coup la puissance de faire des prodiges? Lisez son *Philopatrie* et sa fameuse épigramme sur les exorcistes, voyez dans Arnobe, Augustin, Lactance, ce que disent les païens en parlant des enfants de la loi nouvelle. Méditez les deux lignes où les signalaient Tacite et Suétone ; — partout vous recueillerez les mêmes dispositions en faveur de la puissance mystérieuse de la croix. « Où sont les magiciens compagnons de ton art, » disait à saint Achate, Matthieu, son juge? (RUYNAUT, *saint Achate.*)

Le fait matériel des miracles est reconnu ; nous en sommes en possession, et la prescription nous est acquise en vertu de 1800 ans, et par la déposition même de nos accusateurs. Il n'en faudrait pas davantage, puisque la servitude en émane....

Sous la grandeur et la dignité des faits, se trouve une pensée de douceur, de bonté, de salut, de miséricorde qui les supporte et les informe. Le Libérateur est tout entier dans chacune de ses actions ; l'agneau est caché derrière les miracles du Verbe ; on comprend que ces œuvres ne peuvent être que celles de l'amour d'un Dieu. Ainsi les miracles de l'Evangile s'enchaînent par ce qu'ils ont d'intime avec les dogmes les plus profonds du christianisme : ils tiennent plus de la bonté que de la puissance ; Bossuet et Bacon l'ont dit. (*Medit. sacræ.*)

Le miracle du christianisme n'est pas seulement dans la guérison d'un homme, mais plutôt dans le prodige de l'humanité étendue sur son grabat, puis guérie de l'aveuglement de la sensualité païenne, et qui subitement se lève et marche loin du seuil du vieux monde. Le prodige n'est pas tout entier dans l'eau de Cana changée en vin, mais plutôt dans le changement du monde par une seule pensée ; dans la transfiguration soudaine de l'ancienne loi ; dans le dépouillement du vieil homme ; dans l'empire des Césars frappé de stupeur comme les soldats du sépulcre ; dans les Barbares dominés par le dogme qu'ils ont vaincu....

Les anciens prophètes n'étaient que des lumières empruntées qui brillaient dans le temple de Jéhovah ; le Messie voit dans l'avenir par sa propre énergie. Or Jésus n'a pas seulement prédit la faiblesse de Pierre et la trahison de Judas ; il n'a pas seulement annoncé qu'il serait livré aux scribes, aux anciens, aux pontifes, mais qu'il serait crucifié ; or, aux termes de la Loi juive, on lapidait les blasphémateurs. Il n'affirme pas seulement que la fureur des Juifs se déchaînerait

à Jérusalem; cela ne serait pas assés il nous dit qu'ils y vinrent, qu'ils achetaient pas, que toute la ville de Jérusalem en fut troublée. Est-il bien naturel homme se mette dans la tête de penser à une aussi grande ville que celle de Jérusalem qu'elle avait été toute troublée par l'arrivée de certains mages qui venaient le roi des Juifs? Et un homme qui se e de raconter des fables qu'il lui im- e faire passer pour des vérités, choi- l ces circonstances pour les débiter à ple qui en connaît si bien la fausseté? el est celui qui écrit ces choses? C'est ou, un Juif. Et à qui fera-t-il cette e? A plusieurs millions de Juifs de- Chrétiens, qui étaient à Jérusalem, savaient ce qui s'y était passé de leur ou du temps de leurs pères aussi dis- ent que l'on soit à Paris ce qui s'y il y a quarante ou cinquante ans.

a deux ou trois circonstances qui se i bien et si naturellement les unes es autres, qu'on ne peut douter de la de celle-ci, lorsqu'on est tombé d'ac- e la vérité de celle-là. On ne doutera l'arrivée des mages, si l'on est d'ac- ue cette arrivée obligea Hérode à as- er le grand conseil des Juifs pour sa- r leur Messie devait naître; et on ne ra pas de la réponse qui lui fut faite anhédrin, lorsque l'on sera convenu rode envoya ses gardes à Bethléem y massacrer les enfants.

je dis que l'évangéliste n'aurait ni osé supposer ce dernier fait, s'il était faux; uoi! le règne d'Hérode, surnommé le l, était assez connu, on savait jusqu'à indre de ses actions; et comment au- osé lui attribuer faussement une ac- aussi remarquable et aussi extraordi- que celle-là? La ville de Bethléem t pas été détruite lorsque l'évangéliste it ces choses; il y avait donc autant de ns de cette imposture qu'il y avait d'ha- s dans cette ville. Si ce fait n'eût pas ritable, Bethléem n'était pas si éloi- e Jérusalem, les relations de commerce familles étaient fréquentes entre ces villes, et le temps qui s'était écoulé s la naissance de Jésus-Christ jusqu'au t où cet Evangile fut prêché et publié, t pas si long qu'il pût donner lieu à fiction si peu recevable. Je voudrais qu'on essayât de nous faire accroire si n'était pas vrai qu'un des monarques gnent aujourd'hui en Europe, ou, si eut, un de ceux qui régnaient il y a nte ou cinquante ans, fit massacrer ou trois mille enfants au berceau pour opper dans ce massacre un enfant dont ignaît la destinée! Quelle absurdité l ns.

qui est certain, c'est que les évangé- écrivent que Jésus-Christ a fait de ls miracles devant un grand nombre de ns. Comme ils citent les lieux et les l, il faut qu'ils aient perdu toute honte

et même toute raison, s'ils rapportent des choses fausses.

Par exemple, ils rapportent que Jésus-Christ nourrit miraculeusement dans un désert, avec quelques pains et quelques poissons, tantôt cinq mille, tantôt trois mille personnes. Je ne sais s'il est naturel qu'un homme entreprenne de faire croire à plusieurs millions de personnes qu'elles ont été miraculeusement rassasiées; qu'on ne se contente pas de rapporter le fait, mais encore qu'on représente Jésus-Christ adressant des reproches à la multitude qui le suit, non parce qu'elle a vu des miracles, mais parce qu'elle a été rassasiée; la multitude se défendant et disant que Moïse a nourri leurs pères, et qu'il doit les nourrir s'il veut qu'on croie en lui; et Jésus-Christ leur disant à cette occasion : *Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure dans la vie éternelle* (Joan. vi, 27); et à ce propos leur promettant de leur donner sa chair à manger et son sang à boire : expressions extraordinaires et dont les peuples ne s'étaient jamais servis jusque-là.

Prodiges manifestés à la mort de Jésus-Christ. — Mais ce ne sont pas là les faits les plus éclatants dont l'Evangile fasse mention. Il n'y a rien de mieux indiqué ni de plus frappant que la description que font les évangélistes des prodiges qui accompagnèrent la mort de Jésus-Christ.

Jésus, jetant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit....

Et voilà que le voile du temple fut déchiré en deux du haut jusqu'en bas; et la terre trembla, et les pierres se fendirent;

Et les tombeaux furent ouverts, et plusieurs corps saints qui étaient morts se levèrent;

Et sortant de leurs tombeaux après leur résurrection, ils vinrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. (Matth. xxvii, 46, 51-53.)

Nous ne voulons point nous arrêter ici à considérer toutes les circonstances; nous n'examinerons point la résurrection de ces saints dont les corps sortirent de leurs tombeaux et apparurent à plusieurs dans la ville de Jérusalem; nous ne nous arrêterons que sur les prodiges qui frappèrent les yeux de tout le monde et qui durent faire une impression publique : je soutiens donc qu'il n'entre pas naturellement, je ne dirai point dans l'esprit d'un homme sincère, mais même dans l'esprit d'un imposteur, qu'il puisse jamais chercher à faire croire des choses qui sont d'une aussi grande notoriété que celles dont il s'agit maintenant.

Au fond, n'y avait-il pas, à Jérusalem, une Eglise, c'est-à-dire une assemblée très-nombreuse de disciples et de sectateurs du Christ, dans le temps qu'on écrivait cet Evangile, et cette Eglise n'était-elle pas composée de plusieurs milliers de personnes qui habitaient Jérusalem, et qui savaient ce qui s'était passé à la mort de Jésus-Christ? On ne peut pas en douter sans vouloir se tromper volontairement soi-même. Si ces Chrétiens avaient vu que le soleil ne s'était

point éclipsé, que les pierres ne s'étaient point fendues, qu'il n'y avait eu aucun tremblement de terre, ni enfin aucun prodige surprenant et surnaturel à la mort de Jésus-Christ, il fallait donc que ces Chrétiens regardassent la parole des évangélistes comme une parole de séduction et de mensonge? Au reste, il est remarquable que ce n'est pas un évangéliste, mais les évangélistes qui, n'ayant point écrit de concert, comme cela est évident, s'accordent à nous rapporter cette circonstance remarquable de la mort de Jésus-Christ.

Qui croira donc que les disciples de Jésus-Christ, évangélisant dans la ville de Jérusalem, et commençant par là l'établissement de l'Eglise chrétienne, s'avisent de vouloir faire accroire aux Juifs que ce qu'ils ont vu n'est pas ce qu'ils ont vu? Qui pourra croire que ces mêmes Juifs qui ont assisté à la mort de Jésus-Christ, se persuadent que ce récit soit véritable? Qui pourra s'imaginer que les apôtres aient cru un moment qu'ils pourraient amener les Juifs à prendre un crucifié pour l'objet de leur adoration, en leur proposant les mensonges les plus effrontés et les plus sensibles qui eussent été imaginés depuis la naissance du monde? On me dira que les premiers Chrétiens étaient des gens simples et auxquels il n'était pas difficile de faire illusion; j'en conviens; mais faut-il être bien habile pour savoir si tous ces prodiges si éclatants étaient arrivés le jour où Jésus-Christ mourut? Il faut ajouter qu'il y en a un grand nombre que les disciples n'auraient pu supposer, quand bien même ils l'eussent vu. Je laisse même de côté ces boiteux que Jésus-Christ fit marcher, ces paralytiques à qui il rendit le mouvement, ces sourds qu'il fit entendre, ces malades affligés de diverses maladies qu'il guérit au grand étonnement de la foule réunie, qui s'écriait : *Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël!* (Marc. ii, 12.) Je m'arrête aux morts qu'il ressuscite.

La résurrection d'un mort est ce que l'esprit humain conçoit de plus surprenant, ce que, dans tous les pays et dans tous les siècles, on a coutume de regarder comme impossible. On n'en trouve qu'un ou deux exemples dans l'Ancien Testament, et l'idée n'en était guère venue dans l'esprit des hommes; d'ailleurs ce n'est point là un miracle équivoque, et il faut demeurer d'accord qu'il n'y a qu'une puissance surnaturelle qui puisse l'opérer.

Cependant, c'est par la résurrection des morts que Jésus-Christ a voulu se rendre témoignage à lui-même. Les évangélistes n'ont pu imposer aux hommes à cet égard. Ils auraient peut-être pu tromper des hommes d'un climat et d'un temps fort éloignés du leur; mais ils ne pouvaient tromper des Juifs, quant aux choses qui s'étaient passées de leur temps et devant leurs yeux. On en sera plus persuadé encore, si l'on considère que les évangélistes qui, ne s'étant point concertés pour écrire, s'accordent à

écrire à peu près les mêmes faits : les miracles, citent les temps, les personnes, les témoins, toutes les circonstances des actions qu'ils attestent. Jésus-Christ ressuscite un mort qui est déjà au sépulcre; il fait arrêter la mort se relève à l'instant : c'est le fils d'une veuve. La fille de la morte, Jésus-Christ entre dans la maison et la fait paraître vivante aussitôt qu'il a adressé la parole, quoique des amis et d'autres personnes qui avaient vu ses obsèques, selon la loi de cette loi, fussent moqués de lui lorsqu'il était vivant. Enfin, il ressuscite Lazare, à Jérusalem, devant plusieurs Juifs et en présence de son frère et de Marie; il le ressuscite qu'il était mort, et lorsque déjà il était corrompu. Voilà ce que les Juifs contemporains ont vu de leur temps, et qui leur fait l'honneur d'un homme qu'ils ont vu mourir au croix, et de ses miracles qui se sont accomplis au milieu d'eux.

Ces faits sont, à ce qu'il semble, attestés de telle sorte que l'illusion ne pourrait bientôt s'il y en avait. On ne voit des lieux et des personnes : c'est la ville de Naim; la résurrection d'un mort est un événement assez rare pour qu'on ne soit pas obligé de chercher plusieurs personnes et chercher pour savoir ce qui s'est passé. L'homme connu, et même qui vit en considération; il a des parents, des amis, n'est plus facile que de s'informer. On a été véritablement ressuscité. Il n'est qu'à quinze stades de Jérusalem, est de Béthanie; il est en vie, ou ses sœurs vivent encore, ou sont ni les uns ni les autres, il y a des Juifs qui l'ont vu et ont vu après sa résurrection.

Cela est d'autant plus fort et plus remarquable que les évangélistes ne rapportent qu'un ou deux miracles de Jésus-Christ. L'Evangile n'est qu'un tissu de miracles, ce n'est qu'un catalogue de malades guéris, d'aveugles rendus à la lumière; et la première impression de l'Evangile produit à l'esprit, c'est que Jésus-Christ, dans l'espace de trois ans qu'il a duré sa mission, a fait plus de miracles que dans tout le reste de sa vie. Il ne faut donc pas dire que les Chrétiens sont devenus Chrétiens par la formation d'autres miracles; Jésus-Christ a fait, cela est contradictoire, pas dire non plus qu'ils ont cru en Jésus-Christ sans les examiner. Il n'y a pas un grand examen pour ces miracles; et, en outre, je dis que, quand on veut éviter cet examen, on ne peut pas. Il n'est pas en ma puissance de voir ou de ne savoir pas ce qui s'est

les lieux que j'habite. Il ne dépend pas de moi de croire ou de ne croire point certains faits qui choquent la notoriété publique; et quand un homme, sous prétexte de religion ou autrement, voudra me faire accroire qu'il a ressuscité un mort dans une ville à quelques lieues de ma résidence, que j'ai pu voir et connaître ce mort depuis sa résurrection, ou que, si je ne l'ai pas vu moi-même, plusieurs autres l'ont vu et connu, que plusieurs y sont allés pour le voir; tout cela, dis-je, ne dépend pas plus de mon choix, de ma puissance, de ma volonté, qu'il ne dépend de moi d'extravaguer ou d'avoir le sens commun.

J'ai fait voir qu'il y a, dans la vie et dans la mort de Jésus-Christ, des circonstances miraculeuses que les évangélistes n'auraient ni pu ni osé inventer si elles avaient été fausses. Il ne reste, pour une plus parfaite conviction, qu'à montrer qu'ils n'auraient pas voulu les supposer quand cela leur aurait été possible. Je me fonde, à cet égard, sur deux raisons invincibles.

La première, c'est qu'en les rapportant et surtout en citant les lieux et les personnes, comme ils l'ont fait, ils s'engagent manifestement à en soutenir, et même à en faire connaître la vérité. Ils n'ont pas dû douter qu'on n'élevât mille difficultés là-dessus, eux qui savent les peines qu'ils ont eues à se sauver lorsqu'on a fait mourir leur Maître; ils ne doutent point qu'ils ne soient obligés de soutenir ce qu'ils avancent, et ils savent bien qu'ils ne peuvent soutenir leur imposture quand on les confrontera avec les témoins qu'ils allèguent. Ce n'est pas là une chose bien difficile à prévoir; il ne faut pas une sagesse consommée pour faire cette réflexion, et il suffit qu'un homme ne soit pas fou pour qu'il ne veuille pas avancer ces choses qu'il ne pourra pas soutenir, et dont la fausseté sera d'abord découverte par les témoins qu'il cite, les lieux qu'il indique et les autres circonstances du fait qu'il expose.

La seconde raison, qui fait que les évangélistes n'auraient pas voulu supposer ces miracles s'ils eussent été faux, c'est qu'en les supposant, ils se mettaient dans la nécessité ou de tomber eux-mêmes dans une mortelle confusion, ou de faire des miracles tout pareils; car, il était d'abord naturel qu'on leur dît : Si votre maître a fait de si grands miracles, il vous aura donné sans doute le pouvoir d'en faire de semblables. Comment donc auraient-ils eux-mêmes voulu s'exposer à cette objection? Mais de plus, on sait que le premier élément de l'Evangile étant que Jésus-Christ les avait envoyés avec le pouvoir de faire des œuvres pareilles aux siennes, il n'y avait pas à balancer; il fallait ou supprimer ce qu'ils savaient des miracles de Jésus-Christ, ou bien s'engager à en faire de semblables, et c'est eux-mêmes qui rapportent que Jésus-Christ, ayant encore choisi soixante et douze autres disciples, les envoya deux à deux, dans toutes les villes, et leur dit : *Guérissez les infirmes,*

ressuscitez les morts; purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matth. x, 8.) Ainsi, ils ne pouvaient rapporter ce que Jésus-Christ avait fait, sans dire ce qu'ils étaient obligés de faire eux-mêmes pour confirmer l'Evangile, ils ne rapportaient aucun miracle qu'ils ne dissent : Nous en faisons autant. Il fallait donc assurément de deux choses l'une; ou que ces hommes eussent perdu la raison, ou qu'ils crussent véritables les miracles de Jésus-Christ.

Résumons enfin ce long article. Si l'on rassemble tous les documents qui prouvent l'authenticité irréfutable des miracles sur lesquels est fondée la divinité de Jésus-Christ, si l'on examine le caractère de ces faits : naturels, leur éclatante publicité, leur notoriété, leur liaison avec tous les faits contemporains, avec tous ceux qui les précèdent comme avec tous ceux qui les suivent; si l'on pèse la nature des témoignages, les garanties morales de leur véracité; en un mot si l'on réunit l'ensemble de ces preuves, ces miracles plus évidents que toute évidence, plus certains que toute certitude, ne peuvent pas même laisser l'ombre d'une objection possible. « L'auteur du christianisme, » dit Duvoisin (*Démonstration évangélique*), « s'est dit l'envoyé de Dieu. Les disciples nous assurent qu'il a justifié sa mission par des prodiges évidemment surnaturels, et ils apportent en preuve non-seulement leur témoignage, mais encore des prodiges tous semblables, opérés par eux-mêmes au nom de leur Maître.

Ces miracles attribués à Jésus-Christ et à ses apôtres ont-ils réellement existé? Conserveront-ils, à notre égard, un degré de certitude qui ne permette pas à un homme raisonnable de les révoquer en doute? Voilà ce que je vais examiner avec vous. Ce n'est point par des raisonnements abstraits, où il est si facile de s'égarer, c'est par des faits, et en invoquant l'autorité de l'histoire et les règles de la critique que j'entreprends de vous persuader....

Je suppose que vous croyez à l'existence d'un premier Être, créateur de la matière, principe du mouvement, auteur, législateur et gouverneur de l'univers. Or, la possibilité des miracles est une conséquence nécessaire du dogme de la Divinité. « Dieu peut-il faire des miracles, c'est-à-dire peut-il déroger aux lois qu'il a établies? Cette question sérieusement traitée, répond Jean-Jacques Rousseau, serait imple, si elle n'était absurde. Ce serait faire trop d'honneur à celui qui la résoudrait négativement que de le punir; il suffirait de l'enfermer. » (*Lettres sur la Montagne*, p. 96.)

Premièrement, il y aurait de la témérité à soutenir que Dieu ne peut se révéler aux hommes, soit pour les instruire, soit pour leur signifier ses volontés. Ce serait contredire sans aucune preuve, l'opinion de tous les peuples de la terre, qui n'ont jamais connu que des religions positives ou révélées. Opinion respectable, non-seulement par son

universalité, mais aussi parce qu'il est difficile d'en expliquer l'origine, à moins d'admettre qu'il y a eu dans les premiers temps, une révélation véritable dont le souvenir confus a frayé la voie à tant de fausses révélations.

Secondement, il n'est point d'autre moyen propre à constater une révélation divine que les miracles. Ce qui ne sortirait pas de l'ordre naturel ne prouverait point l'intervention du maître de la nature.

Troisièmement, la preuve qui résulte des miracles en faveur d'une révélation divine, est infailible; elle est à la portée de tous les hommes; elle impose par son éclat, prévient les raisonnements et tranche les difficultés. *Miraculis conciliatur auctoritas, auctoritate fides imperatur.* (S. August.)

Prenons pour exemple la résurrection d'un mort, prédite et opérée en preuve de la vérité d'un dogme religieux. Supposons le fait constaté de manière à ne laisser aucun doute raisonnable dans l'esprit des spectateurs. Qui pourrassent refuser à croire une doctrine accompagnée et soutenue d'un tel prodige? Entre la vérité de cette doctrine et la résurrection d'un mort, il n'existe pas, il est vrai, une connexion naturelle; mais il existe une connexion conventionnelle, en vertu de laquelle l'auteur de la nature, pris à témoin par le thaumaturge, s'interpose visiblement pour garant de la doctrine annoncée en son nom. « Qu'un homme vienne nous tenir ce langage, » dit encore le philosophe de Genève: « Mortels, je vous annonce la volonté du Très-Haut. Reconnaissez à ma voix celui qui m'envoie. J'ordonne au soleil de changer sa course, aux étoiles de former un autre arrangement, aux montagnes de s'aplanir, aux flots de s'élever, à la terre de prendre un autre aspect. A ces merveilles, qui ne reconnaîtra pas à l'instant le maître de la nature? Elle n'obéit point aux imposteurs. » (Emile, t. III, p. 95.)

Ces notions simples et puisées dans le sens commun suffisent à l'homme de bonne foi qui veut examiner les miracles du christianisme. Laissons de côté les sophismes de Diderot et de Hume, qui ont dénaturé la question, en combattant les miracles de l'Evangile par des principes, et d'après les règles de la critique. Tout miracle par sa nature est un fait sensible. Les miracles du christianisme particulièrement sont des faits revêtus de la plus grande publicité. Ils étaient, comme les faits naturels, l'objet de la vue et des autres sens; ils sont l'objet propre de l'histoire. Je ne demande pas s'ils sont possibles; je ne m'occupe que de savoir s'ils sont prouvés.

Je reçois de la main des Chrétiens les livres originaux qui contiennent le récit des miracles, et je vois d'abord que je ne puis les reconnaître pour vrais sans reconnaître Jésus-Christ pour l'envoyé du Ciel. Car il est évident, d'une part, que de semblables prodiges demandent l'intervention immédiate du maître de la nature; et d'un autre côté, il serait absurde de croire que Dieu eût dérogé

aux lois de la nature pour accréder à un posteur. Toute mon attention va se porter sur l'histoire de ces miracles, comme ils entraînent des conséquences auxquelles je ne veux pas me soumettre. Je suis résolu de ne les admettre qu'autant qu'ils me paraîtront avérés, testables, et revêtus de ces caractères qui portent au plus haut degré la certitude historique.

Vous me demanderez ce que j'entends par un fait revêtu des caractères qui portent au plus haut degré la certitude historique.

Les faits de cette nature sont ceux dont on ne peut nier, sans ébranler les principes de l'ordre moral, et sans se voir obligé d'admettre des choses manifestement impossibles. Par exemple, la mort de César, prononcée dans le sénat par Brutus, est un fait avéré, incontestable, qui réunit les caractères propres à fonder la certitude historique, parce que je ne puis nier, à quel en doute l'assassinat de César admettant des suppositions qui détruisent tous les fondements de la certitude historique, et contrediraient évidemment les lois morales qui gouvernent les actions humaines.

Vous n'exigerez pas que les miracles de l'Evangile, la résurrection de Jésus-Christ, par exemple, soient des faits plus prouvés que la mort de César. On ne saurait douter de ce dernier comme d'un insensé. Son incrédulité n'est pas même criminelle, si la mort de César posait des devoirs, dont il croirait échapper en la niant, ou en refusant d'en produire les preuves.

Il y a, je l'avoue, cette différence entre la mort de César et la résurrection de Jésus-Christ, que l'une est un fait naturel, et l'autre un fait miraculeux. Mais aux yeux de la raison, cette différence doit être considérée comme rien. Ce n'est pas comme miracle, mais comme fait sensible que la résurrection de Jésus-Christ est l'objet du témoignage de l'histoire. Pour les sens, un miracle est un fait naturel et ordinaire: il n'est que la raison qui veut remonter à la cause, et la trouve que hors de la nature. Je chante, et conversant avec ses disciples, un jour après sa mort, n'était pas pour les sens un objet différent de Jésus-Christ agissant avant sa passion.

Je sais encore qu'il est d'un bon usage de se tenir en garde contre le miracle, qu'il est permis de se montrer plus sévère sur les preuves, à mesure que les faits paraissent plus improbables, et que les miracles ne sont admis que lorsqu'ils sortent de l'ordre ordinaire, contre eux une immense probabilité. Il suit que telle preuve à laquelle on n'aurait pas peine, s'il s'agissait d'un fait ordinaire, doit paraître insuffisante pour la question d'un fait miraculeux.

Tout cela est vrai, lorsque les miracles n'aboutissent qu'à une vérité plus ou moins grande: la probabilité.

es témoignages pouvant être balancée et remontée par l'improbabilité intrinsèque du fait. Mais si les preuves sont du genre poids de celles qui produisent une entière conviction, et auxquelles on ne se refuse, sans renverser, comme je le fais tout à l'heure, les lois morales qui régissent les choses humaines, alors distorsion de différence, relativement à la création, entre les faits miraculeux et les faits naturels; et l'improbabilité du fait cède à une probabilité plus forte, mais à une probabilité absolue. La fausseté d'un miracle de cette manière serait un prodige d'erreur, dont on ne pourrait trouver la cause, ni dans la nature ni hors de la nature.

Si que puissent dire les sophistes, si l'on voit Lazare sortir du tombeau à la voix de Jésus-Christ, je sens qu'il m'eût été impossible de ne pas croire au miracle. J'y crois également, si je suis convaincu par des preuves historiques indubitables que ces faits ont été témoins de ce grand spectacle qui est le véritable état de la question. Il s'agit de faits et non de raisonnements. L'histoire et l'histoire seule qu'il faut alter.

Tous les miracles que l'on pourrait invoquer en faveur du christianisme, je n'exagère pas, ceux qui se lisent dans le Nouveau Testament. Ceux-là sont les vrais fondements de la foi chrétienne. Si la vérité est découverte, il n'en faut pas d'autres; si elle est fautive, les autres sont justement suspects.

Si pour ne laisser aucune incertitude sur une discussion si importante, il faut, tout d'abord, considérer les monuments où je puis puiser l'histoire de Jésus-Christ et de ses miracles. Ils se réduisent à un certain nombre d'écrits, dont la collection forme ce que l'on appelle le *Nouveau Testament*, et que les chrétiens révèrent comme l'ouvrage des apôtres et des premiers disciples de Jésus-Christ. Ce serait un préjugé bien puissant en faveur de cette histoire, que de l'attribuer à des auteurs contemporains, se portant pour témoins oculaires de tout ce qu'ils racontent. Nous rendons pas sans preuves à l'opinion des chrétiens, examinons par nous-mêmes ce point de critique, et voyons si les écrits du Nouveau Testament sont authentiques; c'est-à-dire s'il est constant qu'ils ont été composés par les auteurs dont ils portent les noms. — Voy. *NOUVEAU TESTAMENT, EVANGILE, ECRITS*, etc.

Les écrits du Nouveau Testament sont l'ouvrage des apôtres ou des disciples immédiats de Jésus-Christ, et ils sont parvenus jusqu'à nous dans leur intégrité primitive. Nous avons donc une histoire originale et contemporaine des miracles qui ont servi de fondement à la foi chrétienne. Nous pouvons les transporter au temps et sur le lieu des événements. Les témoins sont en notre présence : il nous est donné de les interroger, de les confronter, de peser toutes les circonstances de leur déposition.

Après avoir étudié dans les livres du Nouveau Testament le caractère de Jésus-Christ et celui des apôtres, ses coopérateurs et ses témoins, nous examinerons séparément les miracles de Jésus-Christ en général, le fait de sa résurrection en particulier, et les miracles opérés par les apôtres; et, pour ne rien omettre de ce que demande la bonne foi dans une recherche si importante, je rapporterai, sans les affaiblir, les objections les plus spécieuses de l'incrédulité.

Caractère de Jésus-Christ. — Quels sont les projets du fils de Marie? Que vient-il annoncer au monde? De quels moyens s'est-il servi pour l'exécution de son dessein?

Toute la terre était livrée à l'impiété, à l'idolâtrie, à la superstition; la religion était devenue presque partout une école d'erreurs et de crimes; le vrai Dieu n'avait de temple que dans une ville de la Judée, et même le culte mosaïque défigurait par les fausses traditions de ses docteurs, n'était originairement qu'une institution locale et temporaire, une ébauche de la religion, plutôt que la religion elle-même.

Que penseriez-vous d'un sage qui, s'élevant au-dessus des préjugés universels, aurait formé le projet de révéler aux peuples les vrais principes de la morale, et de les réunir tous par un même culte, sous les lois d'un père commun? Cette idée peut-elle naître ailleurs que dans une âme embrasée de l'amour des hommes et de la vertu? Connaissiez-vous un seul philosophe qui ait tenté une pareille entreprise, qui même en ait conçu le dessein?

Or, voilà ce que Jésus se propose. Que dis-je? Voilà ce qu'il prédit avec assurance dès son entrée dans la carrière. Il avait à peine rassemblé quelques disciples de la lie du peuple, et déjà il annonce que sa religion s'étendra dans tout l'univers. Ce n'est pas par degrés et selon les occasions que son plan se développe, ce n'est pas un premier succès qui l'enhardit à de nouvelles tentatives; au premier moment où il se montre, il déploie toutes ses vues. Méprisé, persécuté dans son propre pays, il se tient assuré des hommages de toutes les nations. Condamné à une mort ignominieuse, sur le point d'être livré au supplice, il promet à une femme qui arrose ses pieds de parfums, que sa foi sera célébrée dans le monde entier.

Par quels moyens, avec quels instruments une si étrange révolution doit-elle s'opérer? Essayez de vous former de Jésus une idée qui réponde à la grandeur de son entreprise. Vous le représenterez-vous comme un génie élevé, dont le courage s'accroît à la vue des obstacles? La sublimité de sa doctrine, la hardiesse du projet qu'il médite donnerait du poids à cette opinion. Mais considérez en même temps combien ce projet est chimérique. Si vous mettez à part le sentiment intime d'une inspiration divine, et l'autorité des miracles, dont il ne s'agit pas encore; plus vous accorderez à Jésus de génie et de lumières, moins il vous paraîtra vraisemblable.

ble qu'il ait pu former un pareil dessein, et concevoir de telles espérances.

Pour moi, je ne connais, je ne puis imaginer que trois moyens humains de changer tout à coup les sentiments et les opinions d'un grand nombre d'hommes; la force, la séduction et la raison. La force : jamais le législateur des Chrétiens n'en a disposé; elle a toujours été entre les mains de ses ennemis. La raison : son action est lente sur les bons esprits, et nulle sur le vulgaire. Et puis, ce n'est pas à la raison que Jésus en appelait. Il n'a rien écrit; dans ses discours il enseigne avec autorité : *Tanquam potestatem habens* (Matth. vii, 29); il commande et ne raisonne pas. Jamais on ne le voit, ni prouver sa doctrine, ni réfuter celle de ses adversaires. Il choisit pour ses coopérateurs des hommes sans lettres, incapables d'entrer en discussion avec les scribes de Jérusalem, et les philosophes de la Grèce. A des principes lumineux il mêle, sans nécessité, et avec une imprudence apparente, des dogmes qui révoltent la raison. Sa doctrine étincelle de vérités sublimes; mais, considérée dans son ensemble, elle est un scandale pour les Juifs, une folie aux yeux des gentils.

Reste donc la séduction. Or, par où le législateur des Chrétiens a-t-il pu séduire le monde? Par des prodiges sans doute. C'est sur les miracles, en effet, qu'il fonde son autorité. Nous examinerons dans la suite ce que l'on doit en penser. Mais, en attendant, que d'in vraisemblances, que de contradictions à dévorer, si, préjugant la question, on ne regarde ses miracles que comme des prestiges! Jusque-là on pouvait se persuader que l'enthousiasme de la vertu avait inspiré à Jésus la noble ambition de ramener les hommes à la morale, en épurant la religion. C'était après tout l'hypothèse la plus plausible que pussent adopter les incrédules. Mais cette lueur de vraisemblance disparaît, du moment que vous faites intervenir de faux miracles. Au lieu d'un homme séduit lui-même par un amour ardent de la vertu, je ne vois plus qu'un séducteur odieux, d'autant plus criminel, qu'il connaît mieux que personne les principes sacrés qui condamnent son imposture.

Plus je réfléchis sur le projet conçu, entrepris, exécuté par Jésus-Christ, plus je sens la nécessité d'y reconnaître quelque chose de surhumain. Mais pénétrons plus avant dans la conduite et dans les sentiments de cet homme si extraordinaire, lisons et méditons les Evangiles. C'est là qu'il s'est peint lui-même par ses œuvres et par ses discours; c'est là que les témoins de sa vie publique, dans leur récit naïf, nous ont tracé, sans peut-être s'en apercevoir eux-mêmes, un caractère que l'on n'égalerait pas, en réunissant dans un même personnage toutes les lumières, toutes les vertus que nous admirons dans les hommes les plus sages et les plus vertueux de l'antiquité. Et ce qui doit ajouter à l'étonnement, ce caractère si accompli, si singulier qu'il semble placé hors de l'humanité, reçoit toute sa

perfection dans une vie très-courte, dans la carrière de la philosophie. Il l'oppose tout à coup, sans avoir été l'éducation, par l'étude, par la culture du monde. Au sein d'une nation et superstitieuse, de l'atelier sur lequel je vois sortir un précepteur de morale, à la doctrine duquel l'humanité n'a rien ajouté ni retranché pendant huit siècles.

Il n'est point de vertu, dont Jésus ait donné le précepte et le modèle : entre tous les législateurs et les maîtres de morale, il instruit encore par l'exemple de toute sa vie, ses discours. Toutes ses paroles, toutes ses actions ne respirent que la piété et l'amour; mais une piété, une charité jusqu'à l'innocence sur la terre.

Les hommes ne savaient ni ce qu'ils avaient adoré, ni comment ils devaient servir. D'un seul mot, Jésus a foulé aux pieds l'idolâtrie, découvert l'impureté de la loi judaïque, et posé la base de la vraie religion. *Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit.* (Joan. iv, 24.)

Par ce mot sublime, il nous rappelle que l'essence de la religion n'est pas dans les cérémonies et les pratiques extérieures, que dans les sentiments et les affections. Aussi, nous s'élève souvent, et avec la force contre les maximes superstitieuses des pharisiens, qui mettaient les œuvres de la loi au-dessus des devoirs de l'humanité. *Il fallait, leur dit-il, remplir les commandements, et ne pas omettre celles-là.* (Luc. x, 26.) La sainteté du sabbat, les observances du divin doivent céder aux œuvres de la charité. Leçon importante, qui nous régle nos devoirs, et à subordonner les préceptes positifs aux préceptes naturels.

Les hommes ne connaissent, à la dernière, ni les moyens qui doivent conduire. Loin d'éclaircir ce problème, les philosophes, avec leurs vaines disputes sur la nature du bien, n'avaient accumulé que des erreurs. *Une seule chose est nécessaire, dit Jésus-Christ. (Luc. x, 42.) Que l'homme de conquérir le monde, et il vient à perdre son âme.* (Matth. xvi, 26.) C'est là le trait de lumière! quelle profusion dans ces paroles si simples! Avec Jésus-Christ, les beaux génies ne sauraient répondre à cette question : Pour quoi l'homme est-il sur la terre? Interrogé par un enfant élevé dans le sein du christianisme, vous dira que c'est pour connaître Dieu, l'aimer, le servir pendant sa vie, et posséder éternellement dans le ciel. Il s'écrierait avec Jésus-Christ : *Je ne sais ce que Dieu du ciel et de la terre qui m'a mis que ces vérités fussent méconnues par les sages du siècle, et qui les avez rendus simples et aux enfants.* (Matth. xiii, 35.)

Dans tout ce qu'il fait, dans tout

Jésus ne se propose que d'accomplir la volonté de son Père ; il n'est occupé que de l'établir et d'étendre le royaume de Dieu, c'est-à-dire la vraie religion. Mais il est sans violence et sans amertume : dix de ses disciples veulent appeler le ciel sur une ville qui a refusé de les voir : *Vous ne savez pas*, leur dit-il, *à l'esprit vous appartenez. Le Fils de l'homme ne est venu, non pour perdre les âmes, mais pour les sauver.* (Luc. ix, 55, 56.) Sans rien de dur ni de sauvage, il console, il mange avec des hommes de tous rangs ; il remplit tous les devoirs de la charité, de la parenté, de l'amitié ; il se rapproche par les plus grands pécheurs, leur parle jamais qu'avec bonté ; il repousse toute son indignation pour l'hypocrisie et l'orgueil impitoyable des pharisiens. Il fait le jugement de la femme adultère, la parabole si touchante de l'enfant perdu, il nous enseigne que le véritable grand est celui qui pardonne.

Son caractère est austère comme sa morale, on voit dans l'une et dans l'autre ce juste tempérament qui n'admet ni l'excès, ni la singularité. La mortification habituelle qu'il prescrit, et qui est si nécessaire pour réprimer les passions, n'exclut pas les plaisirs innocents. Il recommande la modestie comme l'état le plus parfait, il ne dédaigne pas de s'asseoir à un banquet nuptial ; et il institue un sacrement pour sanctifier le mariage. Il vit dans la simplicité et l'abjection ; il répand ses diatribes sur l'indigence et la misère ; on ne l'entend pas déclamer contre les riches et les grands. Il attaque les erreurs et les vices des docteurs de la loi, mais il veut que l'on respecte l'autorité du ministère. Il s'attribue le titre et le pouvoir de roi, mais il déclare en termes clairs que son royaume n'est pas de ce monde, et il ne se croit pas en droit de partager un héritage entre deux frères.

Il ne cherche à débranler l'ordre social, il en affermit les bases, et en consacre tous les principes, et par ses leçons et par son exemple. Il se soumet à payer le tribut ; il apprend aux Juifs à respecter le pouvoir civil qui les gouverne ; et plaçant la même ligne les devoirs de la religion et les devoirs de la société, il prescrit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. (Matth. xxii.) En instruisant ses disciples de regarder le ciel comme leur patrie, il resserrait les liens légitimes qui les attachent à la terre.

Jésus est le premier qui ait conçu l'idée d'une vie parfaite et presque divine ; il est fait le modèle, et il nous a montrés dans sa personne qu'elle n'était incompatible ni avec les affections naturelles, ni avec les vertus civiles et domestiques. Cette perfection qui ennoblit la nature humaine, il la conseille et ne l'ordonne pas.

Les préceptes ont pour objet la vie présente, et s'adressent à tous les hommes :

ses conseils ne sont que pour le petit nombre et pour des circonstances particulières.

Pour mieux sentir ce qu'il y a d'admirable dans ce caractère du législateur des Chrétiens, il ne faut que jeter un coup d'œil sur ces personnages révérés qui se sont érigés en réformateurs de la religion. Sans parler de ceux pour qui la religion n'était évidemment qu'un prétexte, où trouverez-vous un chef de secte dont toute la conduite n'ait jamais démenti ses leçons ; qui, dans une vie obscure, ait donné l'exemple toujours soutenu d'une vertu douce et sans ostentation ; que l'ardeur de son zèle n'ait jamais emporté au delà des bornes de la sagesse ; qui ait su tracer d'une main sûre la ligne qui sépare les conseils des préceptes ; qui, enfin, nous ait laissé une pratique et une théorie de la piété, dont tous les actes, tous les sentiments sont également propres à glorifier Dieu et à perfectionner l'homme.

La piété est la première des vertus, la charité est la seconde ; et c'est encore Jésus qui l'a fait connaître au monde. Avant lui les philosophes avaient établi de belles maximes sur l'humanité, sur la bienfaisance, sur le pardon des injures. Mais ces maximes n'étaient pas liées à la religion, première source de tous les devoirs, étaient plutôt des conseils pour les sages, que des préceptes pour les peuples. Nul philosophe n'avait enseigné que l'amour du prochain fait partie du culte que nous devons à Dieu. On n'avait pas encore proposé aux hommes l'exemple de leur Père céleste, qui fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. On ne leur avait pas dit que Dieu ne pardonnerait qu'à ceux qui auraient pardonné. On ne lisait nulle part qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, et que le prochain, ce n'est pas seulement l'ami ou le compatriote, mais l'étranger et l'ennemi le plus injuste et le plus cruel. Personne n'avait ordonné à celui qui se présente au temple, avec la haine dans le cœur, de laisser son offrande sur l'autel, et de suspendre son hommage religieux, pour aller se réconcilier avec son frère. Enfin, la bienfaisance d'une part, et de l'autre l'in-ensibilité envers les malheureux, n'avaient pas encore été présentées comme la mesure des récompenses et des peines de l'autre vie.

La charité appartient exclusivement au christianisme. Jamais, avant Jésus-Christ, la philosophie ne s'était élevée jusque-là ; et lorsque, depuis, elle a tenté de se l'approprier, sous les noms d'humanité, de bienfaisance, de philanthropie, on a bientôt reconnu que ses déclamations fastueuses ne valent pas une ligne de l'Evangile. Tous les efforts des réformateurs du jour n'ont abouti qu'à nous convaincre de plus en plus, que rien ne peut remplacer cette charité active qui a ses racines dans la foi chrétienne, et qu'on lui fait perdre toute sa sève et toute

sa fécondité, dès que l'on essaya de la transplanter dans le sol aride de la philosophie.

Toute la vie de Jésus n'a été qu'un exercice continu de cette charité dont il avait donné les premières leçons. Il brûle du désir de sauver les âmes; c'est l'œuvre pour laquelle il est envoyé, et cette œuvre ne sera consommée que par sa mort. Mais, en attendant qu'il donne à ses amis, c'est-à-dire à tous les hommes, cette dernière preuve de son amour, sa bonté éclate dans tous ses discours, dans toutes ses actions. Pour détruire dans l'esprit des Juifs leurs préventions contre les étrangers, pour accoutumer ses disciples à regarder tous les hommes comme leurs frères, il s'entretient avec une femme de Samarie; il récompense par un miracle la foi d'une Chananéenne; il fréquente les publicains. Jamais il ne fait servir à la vengeance ou à la terreur l'empire qu'il a sur la nature. Tous ses miracles sont des bienfaits; et l'un des témoins de sa vie a dit, avec autant de noblesse que de simplicité, qu'il avait passé sur la terre en y faisant du bien : *Pertransiit benefaciendo*. (Act. x, 38.) Enfin, il expire dans les plus cruels tourments, en excusant les auteurs de sa mort, et en priant son Père de pardonner à ses bourreaux.

De la vraie piété et de la vraie charité naissent toutes les vertus. L'histoire de Jésus vous est trop connue, pour qu'il soit besoin de vous prouver que, dans tout le cours de sa vie, il s'est montré exempt, je ne dis pas des vices, mais des faiblesses inséparables de l'humanité. Si néanmoins vous demandiez des preuves de son innocence et de sa sainteté, ses ennemis acharnés, les scribes et les pharisiens, vous en fourniraient eux-mêmes. Lorsqu'en présence du peuple, Jésus les défie de le convaincre de péché, ils se taisent et demeurent confondus. Lorsqu'en d'autres occasions ils lui font un crime de manger avec les publicains et les pécheurs, ou qu'ils l'accusent d'empêcher que l'on ne paye le tribut à César, de violer la loi du sabbat, de chasser les démons au nom de Bêelzébub, il n'est personne qui ne voie dans ces reproches la haine qui est réduite à empoisonner les actions les plus innocentes, ou à forger les plus absurdes calomnies.

L'incrédule ne trouvant, dans le détail d'une vie si extraordinaire, aucun trait qui ne soit d'un envoyé céleste, est forcé, comme les pharisiens, de recourir à des accusations vagues et sans preuves, à des soupçons, à des conjectures. Mais, quelque supposition qu'il se permette, jamais il ne donnera les couleurs de la vraisemblance à son système: jamais il n'amènera un observateur judicieux à soupçonner de l'illusion dans une sagesse si relevée, de l'imposture et de l'hypocrisie dans une vertu si parfaite et si bien soutenue.

D'abord, le soupçon d'illusion ou de fanatisme est détruit par la nature même des faits. Est-il question, dans l'examen du caractère de Jésus-Christ, de systèmes

et de dogmes spéculatifs qu'une imagination échauffée puisse rapporter à des visions ou à des inspirations secrètes? Non, il s'agit uniquement de faits sensibles, publics et journaliers, à l'égard desquels il n'est point de milieu entre la réalité et la fourberie. Osez-vous dire que Jésus s'abusait lui-même, lorsque, se disant envoyé du Ciel, il prétendait justifier sa mission par les prodiges les plus éclatants? Il serait trop absurde de le supposer. Laissez donc ce mot de fanatisme, si souvent répété et jamais défini par les incrédules. Quelque signification qu'on veuille lui donner, il ne trouve point ici son application. Le fanatisme suppose quelques sortes de bonne foi, et vous voyez bien que, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il est manifestement coupable de la plus insigne imposture.

Mais à qui persuaderez-vous que le mensonge le plus criminel puisse entrer dans un caractère si pur et si sublime? Quel étrange phénomène que l'assemblage de tant de scélératesse, et de tant de vertu! Est-il probable, est-il possible que ce soit un imposteur qui ait amené le peuple à la connaissance du vrai Dieu, qui ait révélé aux hommes ces grands principes de la morale et de la religion qu'entrevoient à peine les philosophes les plus vertueux? Supposons toutefois qu'il puisse avoir été donné à un imposteur, de faire triompher la vérité sur la terre, je vous demanderai par quels motifs, dans quelle espérance, avec quels moyens de succès, le fondateur du christianisme s'est engagé dans une entreprise si difficile de sa nature, et si dangereuse pour son auteur?

Je n'ai pas besoin d'attendre vos réponses à ces différentes questions. Je trouve dans l'histoire évangélique un fait que vous ne pouvez raisonnablement contester, parce qu'il tient à tout le reste, et qu'il prouve invinciblement que Jésus n'était animé d'aucun des sentiments qui peuvent motiver une imposture: c'est la prédiction formelle et souvent répétée de sa passion et de sa mort. *Voilà, disait-il à ses disciples, que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux prêtres et aux scribes, et ils le livreront aux gentils, pour être outragé, battu de verges, et crucifié.* (Matth. xx, 18, 19.) Dès le commencement de sa prédication, il avait tenu le même langage; non-seulement il savait qu'une mort infâme et cruelle serait le prix de ses travaux, mais il enseignait ouvertement qu'elle était le but de sa mission, et qu'elle devait assurer le triomphe de sa doctrine. Or je vous demande, une telle prédiction pouvait-elle entrer dans les vues et dans le système d'un imposteur? Un imposteur se serait-il proposé le dernier supplice comme le terme de son ambition? L'aurait-il envisagé comme un moyen de succès?

On a vu des législateurs, des chefs de secte oser feindre une mission divine. Mais les

coupables, ceux qui croyaient ces nécessaires pour civiliser les hommes s'oubliaient pas eux-mêmes, et n'agissaient de séparer leur grandeur et naissance du bonheur des peuples. Ce sont différents les projets et la volonté du Législateur des Chrétiens ! Si le Christ commandait aux hommes, si l'ambition n'eût eu quelque empire sur lui, il n'eût mis à profit les opinions répandues parmi les Juifs, qui, dans ce temps-là, attendaient un Messie glorieux et puissant. Déjà le peuple, frappé de ses prodiges, allait au-devant de lui, et lui offrait l'honneur. Mais il se déroba à ses emportements : il veut que l'on obéisse à l'empereur ; il demeure soumis aux magistrats, tout en se disant le Messie ; il ne cherche à tous les avantages temporels, à tous les droits politiques que ce titre peut donner dans l'opinion des Juifs. Les premières années de sa vie s'étaient écoulées dans l'obscurité, il passe les dernières dans la pauvreté et les contradictions ; et une croix l'attend à la fin de sa vie.

Voilà une imposture d'un genre extraordinaire. Je voudrais bien que l'on dit quel en est le prix ; quel en est le but ? Nous aimons la vertu et la vérité les-mêmes ; mais le crime et le mensonge, l'homme le plus corrompu ne s'y engage qu'autant qu'il s'en promet quelque gain.

Quel avantage découvrez-vous dans une imposture, dont le succès conduit son auteur au supplice, et ne lui laisse envisager, à la mort, que l'éternelle vengeance du ciel ?

Et aux moyens qui peuvent préparer le succès d'une imposture, est-ce par le pouvoir du crédit, par les richesses que l'on fait des partisans ? Est-ce en flattant l'orgueil, qu'il parvient à se l'attacher ? Est-ce par des promesses magnifiques, par de vaines espérances qu'il a séduit ce grand nombre de disciples dont je le vois entouré ? Ce sont là des moyens naturels et humains. Mais le Fils de Marie est né dans la pauvreté, et n'a pas où reposer sa tête. Ses cours au peuple ne roulent que sur l'obligation de faire pénitence, de combattre les tentations du malin, de renoncer à soi-même. Il ne dit à ses disciples que des humilités, des persécutions et une mort violente. Un pareil langage n'est pas celui de l'homme.

Comment aura-t-il su profiter habilement de ces circonstances, et suppléer par une politique à ce qui lui manque de la fortune ? Mais vous avez déjà vu l'usage qu'il en a fait. Il ne se prévalait de l'opinion reçue des Juifs touchant le Messie, il avait éteint pour toujours les mouvements populaires qui auraient pu le mettre à la tête d'un parti redoutable. Un ambitieux nourri et fortifié l'idée d'un Messie puissant et triomphant ; il aurait rassemblé ses drapeaux sous ceux qui, fati-

gués du joug des Romains, soupiraient après le rétablissement du royaume d'Israël. Tant de faux Messies, qui parurent peu de temps après, firent bien voir que les Juifs ne demandaient qu'un chef pour éclater. Pourquoi, en combattant les idées mondaines qu'ils s'étaient faites du Messie, Jésus s'est-il ôté toutes les ressources que les préjugés offraient à l'ambition ?

Dans toutes les circonstances de sa vie, je lui vois tenir une conduite tout opposée à ce que demandent les maximes les plus communes de la politique. Il trouve la nation partagée en deux sectes rivales, et, au lieu de s'en attacher une, pour combattre l'autre avec plus d'avantage, il se déclare également contre l'impiété des sadducéens et contre l'hypocrisie des pharisiens. Les prêtres, les docteurs de la loi, les chefs de la Synagogue abusent de l'autorité de leur ministère pour le décrier auprès du peuple : et, au lieu de soulever le peuple contre ces indignes ministres, il l'instruit à les révéler et à leur obéir, parce qu'ils sont assis dans la chaire de Moïse. (*Matth. xxiii, 2, 3.*) Cependant, il lui était facile de prévoir que le respect qu'il inspirait pour la Synagogue tournerait contre lui-même. Il le prévoyait, il savait même, il annonçait publiquement que la sentence de sa mort sortirait de ce tribunal sacré. Est-ce une imprudence et un aveuglement, dont l'imposteur le plus borné serait à peine capable ? ou est-ce la sécurité imperturbable d'un confident du ciel, qui ne craint pas d'accumuler les obstacles, et laisse à la Providence le soin de les aplanir ?

Enfin, si la doctrine, si les vertus, si toute la vie de Jésus ne suffisaient pas pour écarter, je ne dis pas le soupçon, mais jusqu'à la possibilité d'une imposture, j'en appelle à sa mort. « Où est l'homme, » (dit un incrédule, en qui la philosophie n'avait pas éteint la sensibilité), « où est le sage qui sait agir, souffrir et mourir sans faiblesse et sans ostentation ? Quand Platon peint son juste imaginaire, couvert de tout l'opprobre du crime, et digne de tous les prix de la vertu, il peint trait pour trait Jésus-Christ. La ressemblance est si frappante, que tous les Pères l'ont sentie, et qu'il n'est pas possible de s'y tromper. Quels préjugés, quel aveuglement ne faut-il pas avoir pour oser comparer le fils de Sophronisque au fils de Marie ! Quelle distance de l'un à l'autre ! Socrate mourant sans douleur, sans ignominie, soutient aisément jusqu'au bout son personnage ; et si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on douterait si Socrate, avec tout son esprit, fut autre chose qu'un sophiste... La mort de Socrate, philosophe tranquille avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse désirer. Celle de Jésus expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus horrible que l'on puisse craindre. Socrate prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente et qui pleure. Jésus au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux

acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. » (*Emile*, t. III, p. 228.)

Si vous m'objectez que les circonstances de la vie et de la mort de Jésus ne nous sont connues que par les écrits de ses disciples, et que dès lors on doit tenir cette histoire pour suspecte : « Ce n'est pas ainsi qu'on invente, vous répondrai-je encore avec l'auteur de *l'Emile*, et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Au fond, c'est reculer la difficulté sans la détruire. Il seroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais des auteurs juifs n'eussent trouvé ni ce ton, ni cette morale ; et l'Evangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. » (*Emile*, t. III, p. 228.)

En effet, sans parler encore des preuves qui établissent la certitude de l'histoire de Jésus-Christ, la lecture de l'Evangile suffirait toute seule pour persuader quiconque n'a pas entièrement perdu le goût naturel et le sentiment du vrai. Pour moi, je l'avoue, je me sens entraîné, je ne puis me défendre de croire, en lisant ce livre unique dans le monde, dont la manière et le style surpassent autant les conceptions de l'esprit humain, que les faits qu'il contient sont au-dessus des forces de la nature ; ce livre dans lequel des hommes du peuple, au sein d'une nation ignorante et superstitieuse ont su faire parler le Fils de Dieu d'une manière digne du titre qu'il s'attribue, digne du Dieu qu'il annonce, digne de la vertu qu'il enseigne ; ce livre dont les auteurs, impassibles comme la vérité, racontent les plus grandes merveilles sans étonnement, les calomnies et les crimes de leurs ennemis sans indignation, les humiliations et les faiblesses apparentes de leur maître sans déguisement, leurs propres fautes sans dissimulation et sans apologie ; ce livre, enfin, où les faits sont rapportés sans éloges, sans invectives, sans réflexions, et avec une telle impartialité, qu'on ne sait, en le lisant, si ce sont les disciples de Jésus, ou des spectateurs indifférents qui l'ont composé.

Le caractère de Jésus et celui de l'Evangile sont également admirables, également au-dessus de la nature. Supposer qu'ils ne soient l'un et l'autre qu'une production de l'hypocrisie et de l'imposture, c'est ne connaître ni le cœur, ni l'esprit humain ; c'est faire honneur aux vices les plus bas de deux modèles de perfection auxquels n'ont jamais atteint la vertu et le génie.

Caractère des apôtres. — Avant de parler des apôtres ou des envoyés de Jésus-Christ, je dirai un mot de Jean-Baptiste, que nous pouvons compter parmi ses disciples, puisqu'il a rendu le témoignage le plus solennel à la divinité de sa mission. C'était d'ailleurs, au rapport même de Joseph, un personnage

si célèbre et si vénéré, son histoire ainsi étroitement liée avec celle de Jésus-Christ, que je ne puis me dispenser d'étudier son caractère.

Je laisse de côté les prodiges qui ont précédé sa naissance, et je ne prends dans l'histoire de sa vie que des faits publics à l'égard desquels il est évident que les évangélistes n'ont, ni voulu, ni pu en imposer. Jean-Baptiste prêche la pénitence sur les bords du Jourdain. On accourt en foule pour recevoir son baptême. On soupçonne qu'il est le Christ, le Messie promis dans l'écriture. Les prêtres et les pharisiens lui font demander s'il l'est effectivement. Il répond qu'il n'a été envoyé que pour annoncer le Messie et lui préparer la voie ; que le Messie est venu, qu'il est au milieu d'eux ; que c'est Jésus sur qui il a vu le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe. Peu de temps après, Jean reproche à Hérode son mariage incestueux avec Hérodiade, femme de son frère. Hérode le fait emprisonner, et quoiqu'il le respecte comme un homme juste et saint, il accorde sa tête aux importunités d'Hérodiade. Tous ces faits sont indubitables. Des historiens contemporains n'auraient pas eu l'effronterie de les inventer. Joseph, d'ailleurs, les confirme, et les Juifs ne les ont jamais contestés.

D'après cet exposé, il faut regarder Jean-Baptiste, ou comme un homme rempli de l'esprit de Dieu, ou comme le complice d'un des principaux artisans d'une odieuse imposture. Entre ces deux suppositions extrêmes, il n'y a point de milieu. Mais, où découvrez-vous les caractères de l'artifice et de la mauvaise foi ? Serait-ce dans l'austérité effrayante de sa vie, ou dans ces exhortations à la vertu dont il fait retentir les rives du Jourdain ? Serait-ce dans le refus persévérant du titre de Messie, malgré les droits apparents que lui donnaient sa célébrité et la faveur populaire ? Serait-ce dans le courage avec lequel il s'élève contre les déréglés scandaleux d'un roi qui l'en punit en lui ôtant la vie ?

Quel motif, d'ailleurs, quel espoir pouvait engager le fils de Zacharie dans un complot dont il partagerait tous les dangers et dont un autre devait recueillir toute la gloire ? Pourquoi n'est-il fourbe et hypocrite que pour l'intérêt d'un homme encore peu connu, et qu'il lui est aisé de supplanter ? Pourquoi, dans cette comédie sacrilège, descend-il au second rôle, lorsque le peuple, les prêtres, les pharisiens lui désèrent le premier ? Que peut-il espérer d'un complice qui lui devra tout son crédit, dont la chute le renverserait lui-même, dont le succès ne saurait le porter au point où il peut s'élever par ses propres forces ? Quelle modestie, quel désintéressement dans un imposteur !

Ses disciples lui représentent, avec jalousie, que Jésus commence à baptiser, et que la foule se porte vers lui. *C'est à lui de croire*, leur répond-il, *et à moi de baptiser.* (Jean. III, 30.) Du fond de sa prison il envoie de ses disciples à Jésus, pour qu'ils soient té-

de ses miracles. Il ne demande rien lui-même ; il ne se plaint pas d'être onné d'un homme à qui il a ouvert la re ; il ne le somme pas d'employer pour ivrance l'ascendant qu'il a su lui pro- sur l'esprit du peuple. Jésus est glo- Jean, qui le premier l'a montré comme ssie, le reconnaît encore dans ses fers. inistère est rempli, il meurt satisfait. brien d'improbabilités, d'incohérences, rdités dans toute cette histoire, si l'on ine à ne voir, dans la personne de Jean- te que le faux prophète d'un faux Mes- ais, au contraire, quelle vraisemblance, liaison dans les faits, quelle vérité es caractères, si Jésus est le Messie s dans les Ecritures, et Jean le héros ait l'annoncer, le précurseur qui de- i préparer la voie, ainsi que l'avait un des anciens prophètes ! ons maintenant aux apôtres qui, après t de Jésus-Christ, ont répandu sa doc- dans toutes les provinces de l'empire t. Leur caractère est doublement peint es Evangiles et dans les autres livres iveau Testament ; car nous les y voyons me acteurs et comme auteurs. remière chose qui me frappe dans le re des apôtres, c'est de voir combien t différents d'eux-mêmes, avant et la mort de leur Maître. Tout le temps out avec lui je n'aperçois en eux que ntiments conformes à la bassesse de ondition. Ce sont des hommes simples, à la grossièreté, qui partagent les idées lles que les Juifs s'étaient faites du ; des hommes tout occupés de leurs s, qui, dans le temps même que Jésus retient de sa passion et de sa mort, se ent la première place dans son royaume; mmes timides et pusillanimes qui re- u abandonnent leur Maître, dès qu'ils nt entre les mains de ses ennemis. t apôtres eussent toujours conservé le re qu'ils montrent dans les Evangiles, pas douteux que le christianisme té enseveli dans le tombeau de son ur. Je poursuis mes recherches, j'é- es Actes des apôtres dont le récit com- où finit l'histoire des Evangiles... Là, une nouvelle scène. Ces hommes lors si grossiers, si charnels, si timi- riment la Judée, la Grèce, l'Asie Mi- ar leur doctrine, par leur éloquence, r intrépidité. Ils bravent la haine, ils ent de toute la puissance de la Syna- ils confondent la sagesse de l'Aréo- s font trembler un proconsul sur son l ; ils arrachent à un roi, devant le- sont accusés, l'aveu public de leur ce, et l'aveu secret de leur doctrine. s Eptres, où leur âme se déploie ière, quelle noblesse, quelle hauteur ments ! quel courage, quelle résigna- ! quelle sainte allégresse au milieu ts qui les menacent, et des maux accablent ! Quelle profondeur de doc- uelles sublimes et touchantes ins- ! quelle tendre sollicitude pour les

Dictionn. des Preuv. de la Div. de J.-C.

Eglises naissantes ! quelle ardente charité pour tous les hommes, et même pour leurs persécuteurs !

Comment s'est opéré dans les apôtres un changement si subit et si prodigieux ? Pour- quoi, après la mort de leur Maître, abandonnés, ce semble, à leur propre faiblesse, ces obscurs Galiléens montrent-ils des lumières, des vertus, un courage qu'ils n'avaient point, lorsqu'ils étaient soutenus par un si grand exemple ? Nous chercherons dans la suite l'explication de ce fait singulier. Bornons-nous maintenant à quelques réflexions sur le caractère des apôtres, tel qu'il se montre dans leurs écrits et dans toute la suite de leur vie.

Les écrits des apôtres sont ou dogmatiques, ou historiques. Les Eptres du Nouveau Testament, au nombre de vingt et une, forment la première classe, la seconde comprend les quatre Evangiles, et le *Livre des Actes*. Dans les Evangiles, cependant, le dogme est mêlé à l'histoire, et dans les Eptres, il se trouve quelques faits qui jettent un grand jour sur le berceau du christianisme.

Je ne répéterai pas ce que je disais, il n'y a qu'un moment, du genre de composition qui distingue les livres historiques du Nouveau Testament (*Voy. ce mot*), de toutes les autres histoires. Vous trouverez encore dans le *Livre des Actes* ces traits frappants et inimitables de bonne foi et de vérité que vous avez admirés dans les Evangiles. Je me contente d'indiquer cette preuve qui est toute de sentiment. Je l'affaiblirai en essayant de l'exposer. Venons aux écrits dogmatiques, ou aux Eptres que les apôtres nous ont laissés.

Ces écrits dogmatiques ne ressemblent pas à ceux des philosophes qui, uniquement occupés de l'étude, rédigeaient méthodiquement et avec art des systèmes conçus à force de lecture et de méditations. L'éducation des apôtres ne les avait pas préparés à ce genre de travail, et leur vie active, errante, continuellement agitée par les persécutions ne leur permettait pas de s'y livrer. Toute leur doctrine spéculative et morale se trouve renfermée dans quelques éptres dictées par les circonstances, écrites à la hâte, et avec ce désordre aussi peu favorable à l'expression raisonnée d'un système, qu'il est propre à dévoiler les vrais sentiments de l'écrivain. Cependant, quelque désavantage qu'aient sous ce rapport les Eptres des apôtres, à l'égard des productions si soignées des philosophes, on ne saurait disconvenir que la doctrine répandue dans ces Eptres ne forme un système de religion et de morale plus complet, plus pur, mieux lié dans toutes ses parties que la doctrine de quelque philosophe que ce soit, ou même de tous les philosophes ensemble.

Une autre différence bien remarquable entre les Eptres des apôtres et les traités des philosophes, c'est que dans ceux-ci l'on chercherait en vain cette unité, cette invariabilité de doctrine que l'on reconnaît dans celles-là. Rien de plus opposé que les opi-

nions des différents philosophes, rien de plus changeant que la doctrine du même philosophe dans ses différents écrits. Les apôtres sont toujours d'accord, soit entre eux, soit avec eux-mêmes. A Jérusalem, à Corinthe, à Ephèse, à Thessalonique, à Rome, dans toutes les Eglises, leur enseignement est le même. Rien de plus différent pour le style que les Eptres de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean; rien de plus semblable pour le fond. Quelque éloignés qu'ils soient, leur langage est uniforme, malgré la profondeur et l'incompréhensibilité de leur doctrine.

Il serait moins étonnant, qu'à l'égard de la morale, les philosophes pussent soutenir la comparaison avec les apôtres. Cicéron, Sénèque, Epictète surtout et l'empereur Marc-Aurèle ont écrit dignement de la vertu. Mais aucun d'eux n'a remonté jusqu'aux principes. Ils m'exposent assez bien les devoirs de la morale, mais ils ne m'en font pas connaître les motifs. Ils offrent une belle théorie que l'homme de bien adopte sans peine, parce qu'il y retrouve toutes ses affections, mais qui n'effleure pas le cœur de l'homme vicieux ou passionné. Pour parler de la vertu comme ils ont fait, il n'était pas nécessaire d'être vertueux. Salluste et Sénèque ne sont jamais plus éloquents que lorsqu'ils invectivent, l'un contre la dépravation des mœurs, l'autre contre les richesses. Chez les anciens comme parmi nous, les belles maximes de la philosophie sortaient des bouches des plus impures.

Ce n'est pas ainsi que les apôtres instruisaient les premiers fidèles. Sublimes sans effort et sans ostentation, ils parlent de la surabondance du cœur. Ils portent dans l'âme du lecteur ce feu divin dont ils brûlent eux-mêmes. Toujours simples et naturels, souvent éloquents, ils ne laissent nul vestige de l'art du bel esprit, du désir de plaire. La vertu dans leurs écrits, est plus en action qu'en maximes. C'est elle qui anime leur style, et lui donne cette vivacité, cette énergie, ces mouvements rapides que produit la passion dans les écrivains ordinaires. Toutes les fois que je lis Sénèque, je vois qu'il a mieux connu la vertu qu'il ne l'a sentie; et je suis plus indigné que surpris de retrouver dans le philosophe le vil flatteur de l'affranchi Polybe, et l'apologiste de Néron parricide. Mais qui peut méditer les Eptres de Paul, sans y reconnaître le langage naïf et le sentiment profond de toutes les vertus?

Les auteurs de ces écrits admirables ne seraient-ils que des fourbes ou des enthousiastes? Je l'ai déjà observé, les deux accusations d'imposture et de fanatismes excluent mutuellement. Mais toutes deux sont également réfutées par la lecture des Eptres du Nouveau Testament. Que l'on cherche un homme judicieux qui n'ait jamais entendu parler du christianisme, et qu'après lui avoir fait lire ces Eptres, on lui demande si ce sont des imposteurs ou des enthousiastes qui les ont composées. Il répondra, sans hésiter, que tant de sagesse est incompatible

avec l'enthousiasme, et que l'un peut s'allier à tant de vertu.

Que serait-ce, si cet homme instruisant des écrits des apôtres à leur les voyait sans cesse occupés à répandre tout l'univers les vérités et les dont ils sont remplis eux-mêmes? suivait dans les assemblées de devant les tribunaux, dans les prières vers tous les périls auxquels est le ministère? De quelle admiration pas saisi, en leur voyant former d'éclairer et de réformer le monde, suivre une si haute et si noble route avec un courage qui triomphe des obstacles, avec un désintéressement fait sacrifier leur repos, leur fortune? Quel serait son étonnement, s'il dit de la bouche de quelques hommes, sans éducation, ces réponses de forces, de sagesse et de modestie posent les apôtres aux injustes, aux menaces de la Synagogue; s'ils battus de verges, sortir de la prison avec la honte, le dépit, la vengeance, mais tranquilles, bénissant, se réjouissant d'avoir été jugés, souffrir l'ignominie pour le Maître? Familiarisés, dès l'enfance, avec des traits admirables, nous n'en sommes pas touchés. Dans quel siècle, néanmoins, quel peuple trouveriez-vous des hommes plus grands et plus vertueux? Le Lycée et du Portique valent-ils le lac de Tibériade?

Et remarquez, je vous prie, qu'il n'y a rien de si extraordinaire que vous contrez dans aucune autre histoire commun à la naissance du christianisme. Le voyez, non-seulement dans les premiers siècles de Jésus, et dans une multitude de fidèles qui tous se montrent avec le même esprit; qui tous se livrent à des travaux et s'exposent aux mêmes dangers que les apôtres.

Cette nombreuse et singulière multitude doit-elle son origine au sentiment et à l'intime conviction de la vérité? n'est-ce qu'une troupe de conjurés, entrepris de renverser la religion, pour y substituer une autre religion, grossière imposture? Mais, quand viendrait à se persuader qu'on ne peut y avoir de conjuration, et que le nombre seul des conjurés dément le projet, quel degré de probabilité donnerait à une hypothèse, où ce mélange formerait le caractère d'une secte?

Il faut en convenir, c'est un caractère nommé dans l'ordre moral, que la multitude de scélérats que leurs crimes jamais pu convaincre d'aucun crime, tous les discours, toutes les actions tirent que la piété envers Dieu, et

les hommes; qui, sans motif apparent imaginable, se dévouent à un ministère ils ne peuvent se promettre que la haine de leurs compatriotes et le mépris des étrangers; qui, dans tout le cours de leur vie, perdent la voix de l'intérêt et du remords; qui, démentent, ne se trahissent jamais; qui, enfin, expirent dans les tourments, en rendant Dieu à témoin qu'ils n'ont enseigné que par son ordre.

« Crois, volontiers, a dit un homme célèbre, les histoires dont les témoins se font gloire. Le martyr est un dernier trait dans le caractère des apôtres, et un trait distinctif qui n'appartient qu'à eux, et aux disciples qu'ils ont formés. Le christianisme est la religion qui ait eu des martyrs (35). » On ne songe pas à ce qu'on dit, quand on parle des martyrs communs à toutes les religions. Ces prétendus martyrs que l'on oppose n'étaient pas *témoins*, ils mouraient pour des opinions qu'ils croyaient véritables, mais à l'égard desquelles ils pouvaient être dans l'erreur, et non pour des choses qu'ils eussent vues de leurs yeux. Leur mort prouvait incontestablement la sincérité de leur croyance, mais elle n'en prouvait pas la vérité. Mourir pour le soutien d'un mensonge reconnu, c'est une extravagance, une fureur qui n'est pas dans la nature. Mourir pour ne pas mentir à sa conscience, c'est donner, même en se trompant, l'exemple d'un courage héroïque. Mais celui qui meurt pour attester un fait, dont il se fait témoin, prouve tout à la fois, et l'existence de sa vertu, et la certitude de sa déposition. Celui-là seul est le véritable martyr. Il est prouvé, par une foule de traditions authentiques et de monuments incontestables, que la plupart des apôtres et des premiers disciples de Jésus-Christ ont expiré sous les supplices, en attestant les faits sur lesquels reposait la divinité de leur mission. Certain, d'ailleurs, que ceux qui n'ont pas péri sur les échafauds et dont le genre de mort nous est inconnu, se sont toujours sentis prêts à donner leur vie pour la même cause, et leur courage a eu, dans les premiers siècles du christianisme, une infinité de témoins de tout âge, de tout sexe, et de toute condition.

« L'attachement des apôtres, inséparable de la vérité de leur enseignement, est donc hors de doute. Leur mort imprime le sceau de la vérité sur les faits dont ils se disaient les seuls témoins oculaires. Le mensonge ne peut-il soutenir une pareille épreuve? Les imposteurs se résoudraient-ils à expirer sous les plus cruels tourments, si, pour sauver leur vie, il ne leur en coûtait que de faire hommage à la vérité? Encore un coup, mais des témoins qui se sont égarés. Je terminerai ces considérations sur le caractère de Jésus et de ses apôtres par une remarque que j'ai déjà indiquée, et qui mérite d'être approfondie. Le christianisme ne saurait être envisagé comme une invention

innocente, comme une de ces fraudes utiles que la politique ou une pitié mal entendue se sont permises plus d'une fois. S'il n'est pas l'œuvre de Dieu, le christianisme est l'œuvre de la scélératesse : car, outre que, dans cette supposition il n'est fondé que sur des impostures, c'était au mépris des religions établies, de l'autorité légitime et de l'ordre public qu'on entreprenait de le répandre en Judée, et dans toutes les provinces de l'empire romain. Mais, où est l'homme assez aveugle pour placer au nombre des scélérats le fondateur et les premiers docteurs du christianisme? L'incrédule le plus forcené rougirait de cet excès d'injustice. Il ne leur reproche que le fanatisme, l'enthousiasme, l'illusion, accusation qui se détruit d'elle-même, quand on se donne la peine de remonter à l'histoire originale, mais qui prouve du moins que les sophistes, à qui il reste quelque pudeur, n'osent pas regarder les auteurs du christianisme comme des auteurs désespérés.

Pour vous, qui avez étudié le caractère de Jésus et des apôtres, dans les monuments authentiques de leur histoire, que demanderiez-vous de plus à des envoyés célestes? Un si grand nombre de témoins qui déposent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait, n'auraient besoin que d'une probité commune pour obtenir votre confiance. La refuseriez-vous à des hommes dont la vertu, la mort, perfectionnent et agrandissent les idées que vous vous étiez faites de la vertu? En crayonnant cette ébauche imparfaite du caractère de Jésus et des apôtres, je croyais n'y trouver qu'un légitime et puissant préjugé en faveur de leur doctrine. Mais les conséquences qui en découlent ne vont-elles pas plus loin; et ne voyez-vous pas, dans ce tableau, tout faible qu'il est, une de ces preuves morales, auxquelles un esprit juste et un cœur droit ne peuvent se refuser?

Ne nous arrêtons pas néanmoins à ces considérations, quelque puissantes qu'elles doivent vous paraître. Le principal objet de nos recherches, ce sont les miracles de Jésus-Christ et ceux des apôtres. Examinons-les avec toute l'attention que demandent la singularité et l'importance du sujet.

Miracles de Jésus-Christ. — Pour juger du degré de confiance que mérite l'histoire des miracles de Jésus-Christ, il faut examiner attentivement la nature de ces miracles, les circonstances dans lesquelles on prétend qu'ils se sont opérés, le nombre et le caractère des témoins qui les rapportent, l'impression qu'ils ont faite sur les spectateurs, enfin l'opinion que s'en formaient ceux mêmes qui refusaient d'en reconnaître l'autorité.

Je remarque dans les miracles de Jésus-Christ deux caractères principaux : leur importance et leur publicité.

Considérés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, ce sont des faits de la plus haute importance. Par eux-mêmes, ils représentaient le spectacle le plus magnifi-

Martyr, est un mot grec qui signifie témoin.

l'ont pas employé ce moyen si facile d'ondre leur ennemi, et de détourner l'attention, ou que, du moins, ils l'ont essayé sans succès, puisqu'au lieu de s'élever, la foi en Jésus-Christ et en ses prophètes a cessé de se répandre et de se fortifier jour en jour.

Mais quand je trouve deux conjonctures probables, où les chefs de la Synagogue ont pu obtenir une information; mais bientôt ils ont été forcés de la suspendre, parce qu'ils ne pouvaient la couvrir de confusion: c'était à l'égard d'un aveugle-né à qui Jésus avait rendu la vue, et d'un boiteux guéri par les miracles à la porte du temple. Ces deux faits sont rapportés avec toutes leurs circonstances dans l'Evangile de saint Jean chapitre IX, et les Actes des apôtres, chapitre III. Il est trop long de les rapporter en entier, mais on ne peut les abrégier, sans dépouiller de ce caractère inimitable de candeur et de simplicité qui porte la persuasion dans l'esprit du lecteur. Prenez en main le Nouveau Testament, lisez attentivement les deux chapitres indiqués, et reconnaissez par vous-mêmes dans toute la conduite des chefs de la Synagogue, cet embarras, cette crainte, ces contradictions qui décèlent évidemment la faiblesse de leur foi. Voyez comment tous leurs raisonnements ne servent qu'à confirmer par de nouvelles preuves, les faits qu'ils avaient entrepris de détruire.

Nous avons cru qu'il ne serait pas inutile d'expliquer comment cette preuve, tirée du miracle de l'aveugle-né (Joan. ix, 1 seqq.), est présentée par un excellent apologiste de la religion chrétienne, M. Charles Bonnet de Genève. Cet écrivain célèbre s'exprime ainsi: « Je ne lis point sans un secret plaisir celui qui a pour objet un aveugle rendu par l'Envoyé. Ce miracle étonne tous ceux qui avaient connu cet homme; ils ne savent qu'en penser et se disputent à l'entour. Ils le conduisent aux docteurs, et ceux-ci l'interrogent et lui demandent s'il a reçu la vue. Il m'a mis de la boue sur mes yeux, leur répondit-il; je me suis lavé. » (Ibid., 11.)

Les docteurs ne se pressent point de croire. Ils doutent et se divisent. Ils veulent qu'il y ait des doutes, et soupçonnent que cet homme n'avait pas été aveugle, ils font venir sa mère et sa sœur. Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle, leur demandent-ils? (Ibid., 19.) La mère et la sœur répondent: Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle; mais nous ne savons comment il y voit maintenant. Nous ne savons pas non plus qui lui a rendu la vue. Il a assez d'âge, interrogez-le lui-même sur ce qui le regarde. » (Ibid., 21.)

Les docteurs interrogent donc de nouveau l'aveugle, qui avait été aveugle de naissance; et lui disent: Donne gloire à Dieu; car nous savons que celui que tu dis qu'il t'a ouvert les yeux, est un méchant homme. — Si c'est un

méchant homme, réplique-t-il, je n'en sais rien: je sais seulement que j'étais aveugle et que je vois. (Ibid., 24, 25.)

A cette réponse si ingénue, les docteurs reviennent à leur première question: Que t'a-t-il fait, lui demandent-ils encore? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà dit, répond cet homme aussi ferme qu'ingénu. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Avez-vous aussi envie d'être de ses disciples?

Cette réplique irrite les docteurs; ils le chargent d'injures. Nous ne savons, disent-ils, de la part de qui vient celui dont tu parles. — C'est quelque chose de surprenant, que vous ignoriez de quelle part il vient, ose répliquer encore cet homme plein de candeur et de bon sens, et pourtant il m'a ouvert les yeux, etc. (Ibid., 28, 29, 30.)

Quelle naïveté! quel naturel! quelle précision! quel intérêt! quelle suite! Si la vérité n'est point faite ainsi, me dis-je en moi-même, à quels caractères pourrai-je donc la reconnaître? » (Recherches philosophiques sur le christianisme, chap. 23.)

III. Considérons maintenant le caractère, pesons l'autorité des témoins qui rapportent les miracles de Jésus-Christ.

Nous observerons, avant tout, que l'histoire de ces miracles nous a été transmise par huit auteurs contemporains, presque tous témoins oculaires, et acteurs dans les faits qu'ils racontent. C'est une conséquence évidente de l'authenticité du Nouveau Testament. — Car il faut compter pour historiens de Jésus-Christ, non-seulement les quatre évangélistes, mais encore ceux d'entre les apôtres dont il nous reste des Epîtres, où les faits de l'Evangile sont ou expressément rapportés, ou manifestement supposés. De ces huit écrivains, cinq, Matthieu, Jean, Pierre, Jacques et Jude étaient du nombre des apôtres. Ils avaient accompagné Jésus pendant toute la durée de sa prédication. Chacun d'eux pouvait dire comme saint Jean: Ce que nous avons vu de nos yeux, entendu de nos oreilles, touché de nos mains, nous vous l'attestons, et nous vous l'annonçons. (I Joan. i, 1.) Les évangélistes Marc et Luc n'étaient pas du collège apostolique, mais il est probable qu'ils étaient du nombre des soixante-douze disciples, du moins on ne peut douter qu'ils ne fussent contemporains. Saint Luc écrivait sa propre histoire dans le Livre des Actes, et tous les anciens Pères ont cru que saint Marc avait composé son Evangile par l'ordre, et en quelque sorte, sous la dictée de saint Pierre. Enfin saint Paul doit aussi être compté parmi les historiens originaux, non-seulement parce qu'il a vécu avec les apôtres et les disciples, mais parce qu'il atteste que Jésus lui a apparu, après sa résurrection, et qu'il se porte pour témoin d'une infinité de faits nécessairement liés avec la vérité des faits évangéliques.

Du reste, quand j'ai dit que l'histoire de Jésus et de ses miracles nous avait été transmise par huit témoins oculaires, je ne parlais que de ceux dont il nous reste des écrits. On sait d'ailleurs; et les incrédules n'ose-

raient le nier, que dans le même temps, tous les apôtres et tous les disciples de Jésus, au nombre de plus de quatre-vingts, faisaient profession d'attester tous les faits rapportés par les auteurs du Nouveau Testament. Ce sont encore autant de témoins, dont la déposition ne nous est pas moins connue, et n'a pas moins de force que si elle eût été consignée dans des livres.

Il résulte de là une conséquence importante, savoir, que parmi les faits les plus célèbres et les plus constants de l'antiquité, il n'en est point d'aussi bien attestés que les miracles de l'Evangile. L'histoire de Socrate n'a pour garants que deux de ses disciples, Platon et Xénophon. La mort de César, que nous avons proposée comme un exemple de la certitude historique portée au suprême degré, n'est pas appuyée sur le rapport d'un aussi grand nombre de contemporains. Quiconque ose nier les faits de l'Evangile ne peut échapper au reproche de partialité et d'inconséquence qu'en se plongeant dans le pyrrhonisme historique.

Quel motif de récusation alléguez-vous contre cette nuée de témoins qui, soit par écrit, soit de vive voix, nous ont transmis l'histoire de Jésus-Christ ? Prétendez-vous qu'ils se sont concertés pour tromper l'univers ?

La première supposition est trop insoutenable. Quelque idée que vous puissiez vous former des disciples de Jésus, vous ne vous persuaderez jamais que, pendant trois années consécutives, leur maître ait pu leur en imposer sur des faits journaliers aussi nombreux et aussi éclatants. Des hommes capables d'une pareille illusion ne se rencontrent pas dans la nature : l'ignorance, la crédulité, le fanatisme ne vont pas jusque-là. Il y a dans cette supposition une absurdité si révoltante, qu'on ne peut s'y arrêter un moment, même pour la combattre : la nature des faits y répugne visiblement, et je n'ai pas besoin d'insister sur la contradiction manifeste qui se trouve entre le caractère des apôtres, tel qu'il faudrait l'admettre dans cette hypothèse, et celui qui résulte de leurs écrits, de leurs travaux et de leurs succès.

Passons à la seconde supposition, et voyons si l'on peut dire avec quelque vraisemblance que les apôtres aient voulu en imposer.

Reportez-vous à l'origine du christianisme ; considérez en quel temps, en quels lieux, et devant qui les apôtres ont publié les miracles de leur Maître. C'est à l'époque même où les choses venaient de se passer ; c'est dans la ville de Jérusalem, qui avait été le théâtre des principaux événements ; c'est au milieu d'une multitude innombrable de témoins prétendus dont le silence tout seul eût suffi pour les confondre. Vous en conviendrez, et le temps, et les lieux, et les personnes étaient bien mal choisis pour une imposture.

Parmi les prodiges qu'annonçaient les apôtres, il en est un, à la vérité, la résur-

rection de Jésus, dont ils se disent les témoins exclusifs. A l'égard des autres, ils en appellent hautement tout entière, à leurs contemporains persécuteurs.

A leurs persécuteurs ! Mais ces imposteurs si absurdes avaient-ils fait des ennemis ? Que pouvaient-ils dire d'une fable si mal ourdie, les magistrats de Jérusalem ? N'est-ce pas le plus sage d'en abandonner le succès au hasard de la risée publique, que de risquer de donner quelque importance en les persécutant ? Avouez que l'imposture dont les apôtres ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons en ce genre.

Considérez maintenant quels hommes à qui on l'attribue. Rappelez-vous ce que nous avons dit du caractère des premiers docteurs du christianisme : la simplicité, l'ingénuité, la pureté de leurs discours et de leurs mœurs, la sainteté de leurs mœurs, toujours avec la pureté de leur doctrine ; l'héroïsme avec lequel ils ont reçu la mort, la persécution, la prison, la torture, le tourment ; le témoignage irrécusable qu'ils ont rendu, en expirant, à la vérité qu'ils avaient enseignée tout leur temps. A ces traits si frappants de sagesse et de vertu, reconnaissez-vous les auteurs de l'imposture la plus exécrable et la plus criminelle que l'on puisse imaginer ?

Je finis par une réflexion écrite que les apôtres et les disciples ont laissée de leur Maître. Des hommes ou des romanciers n'eussent pu composer après avoir concerté leur fable, un livre dans un seul livre les faits de doctrine dont ils seraient en défiance de la vérité et de l'intimité. Il n'y avait qu'un livre comme celui-ci, qui mettrait de l'uniformité dans leur enseignement. Les apôtres ont négligé cette uniformité. Ils se dispersent, et chacun a vu et entendu. Ils ont rempli de leur doctrine la Judée, les provinces voisines, lorsqu'on vit la première histoire de Jésus-Christ, *de saint Matthieu*. Les trois évangiles composés en des temps et en des lieux différents, sans que les auteurs entendus, soit entre eux, soit avec les apôtres, qui se contentaient d'être entendus de vive voix.

Si l'Evangile de saint Marc est gardé comme un abrégé de saint Luc, et ceux de saint Luc et de saint Jean sont totalement, et pour le style, et pour les faits, et pour les circonstances, cette diversité va jusqu'à l'apparence de la contradiction. On en résulte, dans l'histoire évangélique, des difficultés qui embarrassent les lecteurs, et que des faussaires n'auraient manqué de prévenir.

Telles sont les deux généalogies

, si contradictoires au premier coup. Les incrédules ont cru y trouver une telle objection. Pour moi, je n'y trouve aucune preuve de la confiance et de la bonne foi des quelques saint Luc écrivait son évangile. On ne peut douter qu'il n'eût conscience de "l'évangile de saint Matthieu. Il ne s'agit pas d'entendre dans sa préface, et l'on voit d'ailleurs, qu'il s'attache à suppléer les lacunes de ce premier évangéliste. Pourquoi donc n'a-t-il pas adopté sa généalogie? Pourquoi en propose-t-il une autre, toute différente en apparence, sans indiquer le motif de les concilier? C'est parce que les deux généalogies sont différentes sans être contradictoires, l'une donnant les ancêtres de Joseph, l'autre ceux de Marie; et que, dans les temps où saint Luc écrivait, la chose était entendue de tout le monde. On peut voir dans les commentateurs les suppositions au moins plausibles par lesquelles ils cherchent de concilier les deux évangiles. Quand il resterait encore quelque doute, il serait bien plus raisonnable de recourir à l'ignorance où nous sommes de la circonstance propre à l'éclaircir, que de supposer dans les Évangiles une contradiction si grossière, si capable de décrier l'histoire dès le début, et qu'il était si facile d'éviter.

Un mensonge est circonspéct. S'il doit être par des plumes différentes, il s'attache à une scrupuleuse et servile uniformité. Il n'y a point de dépositions plus unanimes que celles des faux témoins, lorsqu'ils ont intérêt à boucher. Mais l'écrivain qui dirige et qui pousse la vérité rapporte ce qu'il sait, et n'a pas besoin de s'informer de ce que dit avant lui; il ne craint ni démenti, ni contradiction. Si dans son récit, comparé avec d'autres, il se rencontre des variantes, il se met au-dessus de toutes les minutieuses critiques, et se repose sur la vérité elle-même du soin de résoudre des difficultés qu'il n'a pas daigné prévoir.

Les apôtres sont des témoins irréprochables, puisqu'il est certain, d'une part, qu'ils n'ont pu être trompés, et de l'autre, qu'ils n'ont pas voulu tromper eux-mêmes. Et que, s'ils l'eussent voulu, ils ne pourraient jamais parvenir, je ne dis pas à établir une religion, ou à fonder une secte, mais à se faire un seul prosélyte.

Suivez l'histoire immense des erreurs, des superstitions; cherchez dans les opinions populaires, dans la politique, dans la passion et dans la terreur, les différentes fautes auxquelles les fausses religions ont été établies et leurs progrès, vous trouverez aucune qui favorisait l'imposition des apôtres. L'autorité des lois, la force des passions, l'intérêt, tout s'élevait contre leur doctrine; les miracles seuls paraissent leur faire faveur. Mais ces miracles eux-mêmes, s'ils n'eussent pas été incontestables, ne valent à leurs nombreux et puissants adversaires un moyen sûr et facile de les combattre. On peut disputer sans fin sur des

questions spéculatives; mais s'il est question de faits publics et récents, la discussion ne peut être ni longue, ni douteuse. C'est déjà beaucoup que, dans des circonstances aussi défavorables, les apôtres, soutenus de l'autorité des miracles, aient pu se faire écouter; mais que, sans miracles, ou, ce qui est plus fort, avec des miracles notoirement faux, ils eussent réussi à fonder une nouvelle religion, ce serait un phénomène inexplicable, incompréhensible, mille fois plus incroyable que tous les miracles du christianisme.

Nous avons donc, pour juger des miracles de Jésus-Christ, une règle de critique aussi certaine que facile, l'opinion de ceux à qui les apôtres les ont annoncés. Les témoins étaient présents et en grand nombre; les contradicteurs avaient toute liberté de parler; tout était préparé pour l'instruction du procès. Le jugement porté à cette époque est un jugement en dernier ressort, que nous entreprendrions vainement de réformer, nous qui sommes placés à une si grande distance, et à qui il ne reste qu'une partie des pièces originales que les premiers juges avaient sous les yeux.

Mais qui nous apprendra le jugement qu'ont porté, des miracles de Jésus-Christ, les contemporains et les auditeurs des apôtres?

Des faits éclatants, incontestables et encore subsistants. Nous sommes assurés, par les témoignages réunis de l'histoire ecclésiastique et de l'histoire profane, que partout où les apôtres ont enseigné, il s'est formé des églises nombreuses. La première est celle de Jérusalem, qui commence cinquante-trois jours après la mort de Jésus-Christ; voilà un premier fait constant et reconnu par les incrédules. Dans toutes ces églises, on faisait hautement profession de croire les miracles que les apôtres avaient attestés de vive voix ou par écrit; voilà un second fait non moins avéré que le premier, et dont la démonstration, si l'on osait le nier, se trouverait dans toutes les Épîtres du Nouveau Testament. Un troisième fait, qui est la conséquence évidente des deux autres, c'est que les premiers fidèles n'ont embrassé le christianisme que sur l'autorité des miracles attribués à Jésus-Christ.

Ainsi, dans les lieux, dans les temps où Jésus-Christ avait vécu, et lorsque Jérusalem pouvait compter autant de témoins de ses œuvres que d'habitants, des milliers de personnes de toutes les conditions se sont montrées tellement convaincues de la réalité de ses miracles, qu'ils ont abandonné leur religion pour se déclarer ses disciples.

Nul espoir temporel, nul attrait, nulle séduction ne pouvait alors donner des sectateurs au christianisme. Les apôtres, à l'exemple de leur Maître, ne promettaient que des croix et des afflictions, et ils ne dissimulaient pas aux néophytes que, si toutes leurs espérances étaient renfermées dans ce monde, ils devaient se regarder comme les plus malheureux des hommes. Quel degré de conviction ne fallait-il pas pour déterminer

les premiers fidèles au sacrifice de tous leurs préjugés, de tous leurs intérêts? Quelle attention n'ont-ils pas dû apporter à l'examen de ces miracles qui décidaient de leur sort pour la vie présente et pour la vie future? Ce n'est ni l'amour de la nouveauté, ni un aveugle enthousiasme qui a transformé en Chrétiens zélés tant de Juifs et de païens, jusqu'alors superstitieusement attachés à la religion de leurs pères. C'est l'autorité, c'est l'évidence des miracles de Jésus-Christ. Chacun de ces premiers fidèles, par le seul fait de sa conversion en devient un nouveau témoin.

V. En vain l'on opposerait à la foi de ces Juifs convertis l'incrédulité du reste de la nation. Nous rechercherons dans la suite la cause de cette incrédulité; mais déjà nous pouvons assurer qu'elle n'a pas eu pour motif la fausseté reconnue des miracles de l'Evangile.

Les scribes, les prêtres, les pharisiens ennemis de Jésus n'ont jamais nié ses miracles. Que dis-je? Ils les ont expressément reconnus; et c'est en avouant la vérité des faits qu'ils s'efforcent d'en affaiblir l'autorité. Tantôt ils attribuent ces œuvres merveilleuses à la puissance du prince des démons. Tantôt ils accusent Jésus de violer la loi, en guérissant les malades le jour du sabbat. D'autres fois, ils sont réduits à confesser leur honte et leur impuissance. *Les pontifes et les pharisiens s'assemblèrent donc, et ils disaient: Que faisons-nous? Cet homme fait plusieurs miracles: si nous le laissons, tous croiront en lui. (Joan. xi, 47, 48.)*... Ils ordonnèrent à Pierre et à Jean de sortir de la salle du conseil, et ils délibéraient entre eux, disant: Que ferons-nous à ces hommes? Le miracle qu'ils ont opéré est connu de tous les habitants de Jérusalem. Le fait est manifeste et nous ne pouvons le nier: *Manifestum est, et non possumus negare. (Act. iv, 16)*

La trahison de Judas offrait à la Synagogue une occasion bien favorable pour confondre l'imposture et dé tromper la multitude. Rien n'était plus précieux que les aveux et la déposition d'un complice; rien n'était plus propre à motiver la condamnation de Jésus. Mais, ou les chefs de la Synagogue comprirent qu'il était inutile d'interroger Judas ou les réponses de ce misérable ne fournirent aucun moyen de conviction. Il ne parut point dans toute la suite du jugement. Tout ce que nous savons de lui après sa trahison, c'est qu'il périt de la mort la plus funeste en proie aux remords et au désespoir.

Ces détails nous paraîtraient-ils suspects, par ce que nous ne les tenons que des disciples de Jésus? Quoi donc? Exigeriez-vous que les pharisiens eussent pris soin de transmettre à la postérité des faits qui dévoilaient leur injustice et leur mauvaise foi? Oubliions, pour un moment, ce que nous avons dit ailleurs du caractère des apôtres et de leur véracité; ne consultons que la vraisemblance, elle est toute en faveur de leur récit.

D'abord, pour ce qui est de la mort de

Judas, ils la racontent comme on fait connu de la ville de Jérusalem; *Notum factum est omnibus habitantibus Jerusalem. (Ibid.)* Son repentir est attesté par le nom du champ que les prêtres achetèrent de l'argent qu'il leur avait rapporté: on l'appela *Haceldama*, le champ du sang. Nous avons pour garants de cette histoire, non-seulement saint Matthieu, et l'auteur du *livre des Actes*, mais l'apôtre saint Pierre, dans un discours prononcé quarante jours après la mort de Judas, en présence de cent vingt personnes, qui toutes avaient connu le traître.

Quant aux aveux des prêtres et des pharisiens, à leurs vains subterfuges pour éluder les conséquences des miracles qu'ils étaient forcés de reconnaître, à la faiblesse, à l'embarras, aux contradictions qui décèlent leur mauvaise foi, on ne peut raisonnablement soupçonner les évangélistes d'en avoir imposé. Ils n'ont écrit que ce que les apôtres avaient dit publiquement dans Jérusalem, sous les yeux des prêtres et des pharisiens; et il n'est pas permis de supposer que les apôtres aient été assez impudents et assez mal adroits tout ensemble, pour imputer aux chefs de la nation des discours et des démarches entièrement opposées à la conduite qu'on leur aurait vus tenir.

Voulez-vous, d'ailleurs, une preuve non suspecte de l'opinion des anciens Juifs à l'égard des miracles de l'Evangile? Vous la trouverez dans les deux Talmuds de Babylone et de Jérusalem, où l'on dit gravement que Jésus avait dérobé le nom ineffable de Dieu, qu'il suffit de prononcer pour opérer les plus grands prodiges. Nul écrivain de cette nation, dans les premiers siècles du christianisme, n'a osé démentir les évangélistes. Maimonide, le plus savant et le plus judicieux des rabbins, ne répond à l'argument pris des miracles de Jésus-Christ qu'en soutenant que le Messie ne devait pas faire des miracles. Dans tous les temps, les Juifs incrédules ont tenu le langage que les évangélistes mettent dans la bouche des prêtres et des pharisiens. Si les contemporains de Jésus s'étaient inscrits en faux contre ses miracles; s'ils avaient allégué quelque fait, quelque témoignage qui tendît à les infirmer, les rabbins, héritiers de leur doctrine et de leur haine contre le christianisme se seraient-ils vus réduits à chercher une explication de ces prodiges dans la fable ridicule rapportée par les compilateurs du Talmud?

VI. Parmi les païens, comme parmi les Juifs, la religion chrétienne a trouvé des prosélytes et des adversaires. Les premiers, de même que les Juifs convertis, sont, dans un sens véritable, autant de témoins des miracles du christianisme. Quant aux païens incrédules, il faut tâcher de découvrir quelle était leur opinion sur le fait des miracles, et dans cette vue, nous consulterons non-seulement leurs propres écrits, mais aussi les écrits composés par les Chrétiens pour la défense de leur religion.

L'opinion des païens à l'égard des miracles

et des apôtres, doit se trouver dans les apologies du christianisme ; mais, en dehors de ces apologies ayant pris de défendre la foi chrétienne contre les dédales de leur temps, on ne peut pas dire qu'ils aient passé sous silence certains qu'ils aient allégué ce qu'on avait cité sur un point aussi essentiel. Or, si l'on parcourt les anciens apologues pour voir que dans les premiers de la controverse entre les deux religions se trouvait pas sur la réalité des miracles, Saint Justin, Athénagore, Tertullien, Origène parlent des miracles de l'Evangile avec confiance, comme des faits avérés que personne ne leur disputait ; les païens se contentaient d'y opposer des contes fabuleux de leurs divinités. Les païens cherchaient dans leurs systèmes les moyens d'échapper aux conséquences qu'en tiraient les Chrétiens. Ni les uns ni les autres n'osaient encore les contester ouvertement.

En la suite, et à mesure qu'on s'éloignait de l'origine du christianisme, l'incrédulité est devenue plus hardie. Nous voyons Eusèbe, saint Chrysostome, saint Jérôme, saint Augustin se sont crus obligés de défendre l'histoire évangélique contre les critiques de leur temps. Mais ces critiques venaient trop tard, et saint Augustin raison de leur opposer la conversion du monde, et regarder comme une espèce de miracle leur obstination à nier les faits créés par la foi du genre humain. *Quis adhuc prodigia, ut credat, inquit, cum est ipse prodigium, qui, mundo credon credit.* (De civ. Dei, lib. xii, c. 5.) Quelques personnes accoutumées à la méfiance et aux principes de la critique moderne, ont de la peine à concevoir pourquoi les anciens apologistes n'ont pas insisté plus longtemps sur les preuves des miracles de Jésus-Christ, et peu s'en faut qu'elles ne les aient eues d'avoir mal défendu la cause de la religion. On n'a pas fait attention que la doctrine doit être modifiée par l'attaque, et qu'il est hors de propos d'accumuler les railleries pour établir ce qui n'était pas contesté. Or, quoique nous ayons perdu les ouvrages des anciens adversaires du christianisme, les fragments cités par Origène, Eusèbe, par saint Cyrille d'Alexandrie ; saint Jérôme, suffisent pour nous montrer que les païens ne songeaient point alors à contester les miracles de Jésus-Christ. Mais ils les avouent expressément, et les attribuent à la magie. Il ne veut pas qu'on rende Jésus comme un Dieu, pour avoir quelques aveugles et quelques boiteux. On parle avec un mépris affecté des miracles guéris dans les bourgades de Bethsaïde et Béthanie. Porphyre, et d'autres philosophes, au rapport d'Arnobe, plaçaient Jésus au nombre des magiciens. On ne peut donc que Philostrate n'ait composé son roman d'Apollonius de Tyane pour l'opposer à l'histoire évangélique, et pour contrebalancer par les prodiges fabuleux de cet impos-

teur, l'impression que faisaient sur les esprits les miracles du christianisme.

Telle était en effet parmi les païens la renommée de Jésus-Christ, que l'empereur Tibère, sur le rapport de Ponce Pilate, proposa au sénat de le mettre au nombre des dieux. Ce fait, attesté par Tertullien, et ensuite par Eusèbe, a paru suspect à quelques critiques modernes. Mais les prétendues improbabilités qu'ils allèguent ne doivent pas l'emporter sur des témoignages aussi positifs.

Un écrivain païen attribue aux empereurs Adrien et Alexandre Sévère un projet semblable à celui de Tibère. Selon Lampride, Alexandre Sévère voulut placer le Christ parmi les dieux, et lui bâtir un temple. Il en fut détourné par les aruspices, qui lui représentèrent que tout le monde se ferait Chrétien, et que les temples des dieux seraient abandonnés. Adrien, continue Lampride, avait eu la même idée. Dans toutes les villes on aurait construit par ses ordres des temples sans idoles, destinés, à ce que l'on croit, à l'exécution de ce dessein, et qui s'appellent encore *Adrianiées*, du nom de ce prince, parce qu'ils ne sont dédiés à aucune divinité.

Saint Justin et Tertullien, dans leurs *Apologies*, en appellent à une relation de la mort et des miracles de Jésus-Christ, que Pilate avait envoyée à Tibère. Cette relation, ou ces Actes de Pilate, ont été célèbres dans l'antiquité ecclésiastique. Nous apprenons d'Eusèbe que l'empereur Maximin, l'un des plus cruels persécuteurs, fit composer et répandre dans tout l'empire de faux Actes, sous le nom de Pilate, remplis de calomnies et d'invectives contre Jésus-Christ. Les Actes véritables avaient disparu. Les païens qui les avaient soustraits empruntèrent le titre pour tromper les ignorants. Mais ces faux actes, dont les Chrétiens n'eurent pas de peine à démontrer l'imposture, prouvent du moins qu'il y en avait eu de véritables, comme le disent saint Justin et Tertullien. Fabricius a recueilli dans ses *Apocryphes* deux lettres de Pilate à Tibère. Ces deux pièces sont modernes, et portent des caractères manifestes de supposition.

Chalcidius dans son Commentaire sur le *Timée* de Platon, parle de l'étoile qui conduisit des sages de la Chaldée aux pieds d'un Dieu qui venait de naître.

On trouve dans les *Saturnales* de Macrobe un mot de l'empereur Auguste qui confirme ce que dit saint Matthieu du massacre des enfants nés à Bethléem et aux environs. « Il vaut mieux, dit ce prince, « être le pourcéau d'Hérode que son fils. » On lui avait rapporté qu'un fils d'Hérode avait été enveloppé dans le massacre général, ce que l'évangéliste ne dit pas. Ce passage de Macrobe est important, d'abord, parce qu'il détruit l'argument négatif pris du silence de Josèphe, et surtout, parce que le fait du massacre de Bethléem est nécessairement lié avec les prodiges qui, dans le récit de saint Matthieu,

ont accompagné la naissance de Jésus-Christ.

Phlégon, affranchi de l'empereur Adrien, cité dans la *Chronique* d'Eusèbe, avait fait mention de l'éclipse, ou pour mieux dire, de l'obscurcissement du soleil, et des tremblements de terre qui signalèrent le moment où Jésus expira. Il parle de cette éclipse comme d'un phénomène dont il n'y avait pas d'exemple, parce qu'en effet elle eut lieu au temps de la pleine lune ; et il l'a rapporté à l'an 4 de l'olympiade 202, qui est l'année même de la mort de Jésus-Christ. Thrallus, autre écrivain païen du 1er siècle, cité aussi par Eusèbe, avait dit la même chose. Tertullien, dans son *Apologétique*, assure que ce prodige avait été connu à Rome, et consigné dans les registres publics. *Eum mundi casum relatum in archivis vestris habetis* (36).

Les aveux forcés, ou le silence non moins concluant des Juifs et des païens nous fournissent donc une nouvelle preuve de ces miracles, déjà si bien constatés par la nature des faits, par le nombre des historiens originaux, par le caractère des témoins que l'on ne peut soupçonner ni d'erreur, ni d'imposture, par l'effet qu'ils ont produit sur le nombre infini de spectateurs. Quelle histoire sera regardée comme authentique et certaine si l'histoire évangélique ne l'est pas ?

Résurrection de Jésus-Christ. — Je sépare la résurrection de Jésus-Christ des autres miracles de l'Evangile, parce que c'est un fait principal sur lequel repose particulièrement la divinité du christianisme. Si le Christ n'est pas ressuscité, disait saint Paul aux fidèles de Corinthe, *vostra fides est vaine* : « Si Christus non resurrexit, vana est fides vestra. » (I Cor. xv, 17.) Si, au contraire, le Christ est ressuscité, sa religion est divine, et la foi du Chrétien, n'eût-elle pas d'autre motif, est pleinement justifiée aux yeux de la raison.

On peut réduire à trois chefs principaux les preuves de la résurrection de Jésus-Christ : la tradition constante, et la foi publique de l'Eglise chrétienne ; l'autorité des témoins cités dans l'histoire évangélique ; la liaison nécessaire de plusieurs faits incontestables avec le fait de la résurrection.

VII. Il n'en est pas du christianisme comme de certaines institutions que l'on trouve établies dans le monde, sans que l'on puisse dire où, comment, et par qui elles ont commencé. Nous en avons une histoire suivie qui remonte sans interruption jusqu'à l'époque de sa naissance ; et nous apprenons de cette histoire, que la résurrection de Jésus-Christ a toujours été l'objet de la foi des Chrétiens.

Une fête solennelle aussi ancienne que le christianisme, est encore aujourd'hui un monument authentique de la résurrection. Vers le milieu du 11e siècle, il s'éleva

dans l'Eglise une contestation sur où cette fête devait se célébrer. Les d'Orient prétendaient que l'apôtre les avait instruites à célébrer la même jour que les Juifs, c'est-à-dire le 14e torzième de la lune de Mars. Les Romains et les Eglises d'Occident se fondaient sur l'autorité de saint Pierre, pour la Pâque chrétienne au dimanche ; le jour de la Pâque judaïque. La Pâque de l'Eglise de Rome a prévalu ; le concile, en 325, en a fait une loi pour les chrétiens. Cette dispute, qui dura longtemps, fut soutenue de part et d'autre avec beaucoup de vivacité, nous prouve tout au moins que l'Eglise chrétienne a toujours professé de croire la résurrection de Jésus-Christ, et qu'elle a toujours commémoré de ce miracle la partie essentielle de son culte.

Mais toutes les traditions ne sont d'égale autorité. Rien de plus ordinaire que des fables, qui, une fois en possession de l'opinion publique, se transmettent de siècle en siècle. Par conséquent, pour m'assurer que la croyance de la résurrection n'est pas une de ces traditions populaires qui s'enracinent d'autant plus, que la superstition interrompt l'examen ?

Les faits qui n'ont d'autre fondement que les traditions populaires me sont suspects, toutes les fois que je devide entre l'époque du fait, et le moment de la tradition. Par exemple, je suis pas obligé de croire qu'un rapporté du ciel l'huile qui servit à Clovis parce que ce fait, qui se trouve à l'année 496, ne se trouve pas la première fois, que par un écrivain du 11e siècle. Ici, la tradition prend sa source dans l'autorité d'Hincmar, et non dans qu'elle rapporte.

Les faits qui n'ont d'autre fondement que les traditions populaires me sont également suspects, lorsque se trouvent des formes aux opinions et aux préjugés ; ils ne sont pas appuyés sur des faits irréfragables. Tels sont un grand nombre de miracles qui se sont emparés du peuple, dans un temps où une superstition allait au-devant de tout et qui laissait l'empreinte vraie ou fautive de la religion, où l'on ne connaissait ni la nature, ni les règles de la critique ; plus légère apparence, le plus faible témoignage suffisait pour accréditer au peuple auquel les esprits étaient préparés à croire, par un zèle peu éclairé, souvent par des motifs d'intérêt.

Enfin, les faits qui n'ont d'autre fondement que les traditions populaires me sont suspects, lorsqu'il s'agit de faits peu importants, qui ne sont pas

(36) Sur les témoignages des païens en faveur du christianisme, voy. Addison, *De la religion chrétienne* ; et l'*histoire de l'établissement du Christia-*

nisme, tirée des seuls auteurs juifs et grecs. BULLET, Paris, 1764.

appeler l'attention publique, ou des solés qui ne se trouvent liés avec rien qui les a précédés ou suivis. Dans l'un ou l'autre cas, je conçois sans peine l'erreur ou le mensonge à pu s'étendre de proche en proche, jusqu'à devenir ou populaire et universelle. Moins d'une opinion a rencontré d'obstacles, contradictions, plus il est permis de s'en fier. Les vérités les plus certaines, les plus mieux constatées, lorsqu'elles entraînent des suites importantes, soit dans la politique, soit dans la religion, ne s'établissent silencieusement et sans bruit; il reste des traces de l'opposition qu'ils ont dû essuyer. Nous maintenant s'il y a quelque chose commun entre les traditions populaires, je viens de parler, et la tradition qui a transmis le fait de la résurrection.

Il est incontestable que la foi publique en la résurrection remonte jusqu'au temps le plus ancien. L'on ne peut assigner un instant où les Chrétiens n'en aient fait profession. Il est même évident que cette foi a toujours été le motif principal et le ciment du christianisme, et que jamais elle n'aurait vu se former une seule Eglise nouvelle, si la résurrection de Jésus n'eût été annoncée et reconnue immédiatement après sa mort.

Je conçois donc, dans la tradition chrétienne, un premier caractère qui ne me permet pas de la confondre avec ces opinions vaines qui s'évanouissent dès qu'on essaie de remonter à la source. Cette foi est une et constante d'une société immense, composée de peuples inconnus les uns aux autres, me paraît plus imposante et plus authentique, à mesure que je me rapproche de son origine. Si l'on peut dire de chaque génération, qu'elle a recueilli la foi de la génération précédente, je demanderai où la première génération a puisé sa foi, si ce n'est dans la vérité reconnue du fait de la résurrection.

Je ne puis pas supposer que ce soit l'impulsion des préjugés et des opinions vaines, que les premiers Chrétiens aient induits à la foi de la résurrection. C'était ou des Juifs ou des idolâtres, ou des philosophes, tous imbus de principes bien éloignés de la nouvelle religion. Le christianisme a combattu par tous les préjugés de l'éducation et de l'habitude, méprisé et persécuté sa naissance, n'avait aucun de ces arts de séduction qui agissent sur l'esprit et sur le cœur humain. Par quel autre que celui de la vérité connue, la foi de la résurrection a-t-elle donc pu s'établir?

Enfin, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un fait obscur, indifférent, étranger aux intérêts et aux passions qui ont coutume de remuer les hommes. Il ne s'agit plus, entre ceux qui la croyaient et ceux qui ne la croyaient pas, d'une simple question d'opinion sur un point d'histoire. La religion, l'ordre public en dépendaient. De part, les pharisiens, les prêtres, les chefs de la nation juive ne pouvaient voir

sans effroi que l'on entreprît de persuader la résurrection et la divinité d'un homme qu'ils avaient crucifié. De leur côté, les disciples de Jésus ne pouvaient se dissimuler le danger auquel ils s'exposaient en accusant du plus grand de tous les crimes les magistrats de leur nation. Toute la ville de Jérusalem avait les yeux ouverts sur une cause si importante. Je ne puis donc pas supposer que la foi de la résurrection se soit établie d'une manière imperceptible, sans discussion, sans que les hommes éclairés y prissent intérêt. La nature du fait ne le permettait pas, et d'ailleurs toute l'histoire de ces temps-là me prouve incontestablement que la foi des Chrétiens n'a pris le dessus, qu'après avoir triomphé des contradictions les plus violentes et les plus opiniâtres.

La tradition constante et la foi publique de l'Eglise nous conduit de siècle en siècle, par une succession ininterrompue, jusqu'aux témoins de la résurrection. Ces témoins, ce sont Jésus lui-même, les apôtres, et les Juifs.

Je place Jésus-Christ à la tête des témoins de la résurrection, parce qu'il l'a prédite, et qu'une telle prédiction suppose, et prouve qu'il avait le pouvoir de la réaliser.

Jésus a prédit sa résurrection publiquement, de la manière la plus formelle. *Cette race perverse et adultère demande un signe, il parlait aux prêtres et aux pharisiens, et il ne lui en sera pas donné d'autres que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas demeura trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.* (Matth. xii, 39, 40.) Cette prédiction n'était pas obscure; elle fut entendue des Juifs et ils nous l'apprennent eux-mêmes lorsqu'après le crucifiement, ils disent à Pilate: *Nous nous souvenons que ce séducteur a dit: dans trois jours je ressusciterai.* (Matth. xxvii, 63.) Les chefs de la Synagogue en attestent l'authenticité, par les mesures qu'ils prennent pour la démentir.

Raisonnons maintenant dans la double hypothèse de la vérité et de la fausseté du fait de la résurrection.

Si Jésus est ressuscité, il est indubitablement l'envoyé de Dieu, il convenait qu'il annonçât sa résurrection, et à ses disciples, et à ses ennemis. A ses disciples, pour soutenir leur foi contre le scandale de la croix; à ses ennemis, pour délier tous leurs efforts, pour donner plus d'éclat au miracle qui devait mettre le sceau à la divinité de sa mission. Si au contraire, Jésus n'était pas un envoyé céleste, cette prédiction ne pouvait servir qu'à faire échouer ses projets, soit en désabusant les disciples qu'il avait séduits, soit en fournissant à ses ennemis un moyen sûr et facile de le convaincre d'imposture à la face de l'univers.

Qu'un homme de génie, par cet ascendant que les grandes Ames savent prendre sur le vulgaire, par le charme de l'éloquence, par des dehors imposants de vertu, par des pres

tiges même, si l'on veut, parviennent à subjuguera quelques hommes simples et crédules, on le conçoit, et l'histoire nous en offre mille exemples. Mais ce qu'on n'a point encore vu, c'est que l'auteur d'une imposture, jusqu'à si heureuse, aille de lui-même, sans nécessité, sans motif, ouvrir les yeux à tous ceux qu'il a séduits. Or, tout autre que l'Arbitre souverain de la vie et de la mort, en prédisant à ses disciples qu'il sortirait du tombeau, détruisait, par cela seul, toute la confiance qu'il avait pu leur inspirer.

En effet j'interroge l'incrédule, et je lui demande, si les disciples de Jésus, sur l'autorité de sa prédiction, croyaient fermement qu'il dût ressusciter, ou, si leur foi, encore faible et vacillante, attendait l'événement pour se fixer. Qu'il choisisse entre ces deux suppositions, et qu'ensuite il m'explique comment, après avoir attendu vainement l'exécution de la promesse de leur Maître, après s'être convaincus de la fausseté de sa prédiction, ils ont dû croire encore qu'il était le Fils de Dieu. A la vue d'une preuve si palpable d'imposture, la foi des disciples, quelles que soient leurs préventions, s'éteint nécessairement pour faire place à l'indignation et à la honte de s'être laissé tromper. Loin de songer à perpétuer une fable dont l'auteur s'est trahi si vivement, il ne leur reste qu'à retourner à leurs barques et à leurs filets. Trop heureux si un prompt repentir les dérobe à la vengeance des lois, ou si leur obscurité fait oublier qu'ils ont été les complices du faux prophète!

Une semblable prédiction, dans la bouche d'un imposteur, ne pouvait donc avoir d'autre effet que de forcer ses disciples à l'abandonner. J'ajoute qu'elle eût encore préparé à ses ennemis un moyen sûr et facile de le convaincre, à la face de l'univers, de mensonge et d'impiété.

S'il se rencontrait un chef de secte assez téméraire pour prédire hautement qu'il se montrerait plein de vie, trois jours après sa mort, quel serait l'effet naturel et nécessaire d'une si extravagante prédiction? Tout ce que peut s'en promettre le prétendu prophète, c'est que la fable de sa résurrection s'accrédite, et se répande dans le monde. Mais tous ses moyens de séduction sont ensevelis avec lui, et l'imposteur meurt avec l'imposteur, à moins qu'il ne laisse un parti assez hardi pour entreprendre, assez habile pour venir à bout de persuader que la prédiction s'est vérifiée.

Tout l'espoir de Jésus, dans le système de l'incrédulité, reposait sur le courage et l'habileté de ses disciples. Vous venez de voir si c'était en les flattant de la fausse idée de sa résurrection, qu'il pouvait les intéresser à sa mémoire et au succès de son entreprise. Je le suppose toutefois, et je me représente ces hommes si timides, si lâches, quelques jours auparavant, transformés tout à coup en conspirateurs intrépides, et déterminés à soutenir la résurrection d'un homme qui les a trompés pendant sa vie, et qui, en expirant sur une croix, ne leur a légué que

l'attente d'une mort semblable à la sienne. Mais, dès le premier pas, un obstacle insurmontable les arrête. C'est la parole de leur Maître. Instruits, par cette déclaration, du cours qu'allait prendre l'imposture, les prêtres et les pharisiens rompu d'avance toutes les mesures jurées. Ils ont placé des gardes, et ils y ont apposé le sceau public; ils ont bien empêché qu'on n'enlève le corps, mais il ne leur sera pas difficile de le retrouver après les trois jours révolus. Ce qui est sûr, c'est que la fable de la résurrection n'a pu avoir cours avant même qu'elle ait vu le jour.

En deux mots, Jésus a prouvé, et citerait. Donc il est ressuscité.

5° Le fait de la résurrection est non-seulement par tous les écrivains du Nouveau Testament, mais encore par les apôtres et les disciples de Jésus, leur témoignage unanime et persévérant, peut être suspect ni d'illusion, ni de fraude.

D'abord, la nature du fait, sa nouveauté, la multiplicité et la variété des témoignages qui le constataient ne permettent pas de croire que les témoins aient été trompés. Ce n'est pas en songe, ou d'une manière fictive, ce n'est pas une seule fois, après sa mort, se montre à ses disciples. C'est pendant quarante jours, et dans toute l'intimité du commerce familial : *Præbuit seipsum circumspiciens et loquens de regno Dei.* (Act. 1. 3.)

Direz-vous que les apôtres, égarés par leurs préventions et leur ignorance, ont pris pour réels des faits et des personnes qui n'existaient que dans leur imagination?

Mais, en premier lieu, une pareille supposition suppose la démence portée à un degré insupportable; et la démence n'admet pas de mesure. Dans les récits, cette liaison de faits, cette profonde sagesse dans le cours que nous offre l'histoire de la résurrection, ne peut être le fruit d'une erreur.

En second lieu, rien ne paraît plus étrange que de l'esprit des disciples que la nouveauté et la crédulité à l'égard de la parole de leur Maître. Ils traitent d'extrême premier rapport qu'on leur en fait. *Sunt autem illis quasi deliramenta et non crediderunt illis.* (Luc. xxiv. 11.) Ils sont assurés que le corps n'est pas dans le sépulcre, et ils ne sont pas égarés. Jésus se montre à Madeleine, et adresse la parole, il l'appelle par son nom. Madeleine le reconnaît enfin, et annonce aux disciples ce qu'elle a vu. Son témoignage ne suffit pas. Jésus leur apparaît, qu'il leur montre les cicatrices de ses plaies. Mais, qui n'était pas présent à la première apparition refuse d'y croire. Ses collègues : il ne se rend qu'à la vue et touché les traces récentes de la lance.

Dans ce récit, que je suis formé, mais dont tous les détails sont pro-

connaissiez-vous la marche de la prévention, de la crédulité ou de l'enthousiasme? Ne vous semble-t-il pas, au contraire, que les apôtres portent la défiance jusqu'à l'excès? Et n'êtes-vous pas tenté de leur adresser le reproche que Jésus fait aux disciples d'Emmaüs qui s'entretenaient avec lui, sans le reconnaître : *O insensés! qui vous raidissez contre la foi! O insensati et tardi corde ad credendum!* » (Luc. xxiv, 25.)

Mais, c'est trop nous arrêter sur une supposition qui ne soutient pas le plus léger examen. Les témoins de la résurrection n'ont pu s'en laisser imposer. Voyons s'il est permis de croire qu'ils aient formé le dessein d'en imposer eux-mêmes.

Où les apôtres s'attendaient à voir leur Maître ressusciter, comme il l'avait annoncé si expressément, ou ils ne s'y attendaient pas.

Dans la première supposition, ils ont dû se reposer sur lui-même du soin de vérifier sa prédiction. Ils n'avaient nul besoin de s'engager dans une manœuvre aussi dangereuse que criminelle, et si leur attente était trompée, il ne leur restait, comme je l'ai déjà dit, que d'abandonner la cause et la mémoire d'un homme qui les avait si grossièrement abusés.

Dans la seconde supposition, nul motif, nul intérêt, nul espoir ne pouvait les engager à concevoir la fable de la résurrection. Du côté du monde, ils avaient tout à craindre; du côté du ciel, ils ne pouvaient attendre que les châtimens réservés au blasphème et à l'impiété. Le fanatisme ne les aveuglait pas sur ce qu'il y avait de criminel dans leur projet; et le faux zèle ne justifiait pas l'imposture à leurs yeux. *Si le Christ n'est pas ressuscité*, disait saint Paul, *nous portons un faux témoignage contre Dieu : « Invenimur et falsi testes Dei. »* (I Cor. xv, 14, 15.)

Quand on admettrait que les apôtres auraient eu quelque intérêt à répandre la fable de la résurrection, les obstacles insurmontables que présentait l'exécution de cette entreprise ne leur permettaient pas de la tenter. Obstacles pris de la nature même du projet, qui demandait que l'on fît disparaître le cadavre dont les Juifs s'étaient assurés par une garde militaire. Obstacles de la part des complices, qui se trouvaient en grand nombre, et parmi lesquels il ne fallait qu'un traître, un second Judas pour en dévoiler la fraude, et en immoler les auteurs à la risée publique et à la vengeance des lois. Obstacles de la part des prêtres, des magistrats, de la nation tout entière, que la fable de la résurrection couvrirait d'une infamie éternelle, et qui avaient en main tous les moyens de droit et de force propres à confondre et à punir les imposteurs. Obstacles de tous les genres, qui donnent à ce projet un caractère d'extravagance, tel que l'imagination épouvantée ne peut se figurer qu'il y ait eu, d'une part, des hommes assez fous pour en concevoir l'idée, et de l'autre, des hommes assez stupides pour en permettre l'exécution.

6° Nous pouvons compter parmi les témoins de la résurrection, jusqu'aux Juifs qui ont refusé de la croire. Leur incrédulité porte avec elle des caractères si manifestes de mauvaise foi, qu'elle équivaut à un aveu formel.

Pour vous en convaincre, je n'ai besoin que de mettre sous vos yeux ce que firent les chefs de la Synagogue avant la résurrection, pour empêcher, s'il eût été possible, que la prédiction de Jésus ne s'accomplît, et ce qu'ils firent après la résurrection, pour arrêter l'effet de la prédication des apôtres.

Avant la résurrection, les princes des prêtres et les pharisiens scellent de leur sceau l'entrée du sépulcre; ils y placent les satellites pour en défendre l'accès. Par ces mesures, ils se constituent dépositaires et gardiens du corps de Jésus; ils en répondent contre tous les efforts des disciples; et ils s'engagent tacitement à le représenter après les trois jours fixés pour la résurrection. Qu'arrive-t-il, cependant? Dès le matin du troisième jour, les sceaux du sépulcre sont brisés, la pierre énorme qui le fermait est renversée, les satellites sont dissipés, le cadavre a disparu; il ne reste que les linges qui l'enveloppaient.

D'après ces faits publiés par les apôtres, et non contestés par les Juifs, il faut admettre, ou que Jésus est ressuscité, ou que ses disciples ont enlevé le cadavre à force ouverte. Mais, outre que c'eût été de leur part un projet insensé, soit qu'ils crussent, soit qu'ils ne crussent pas à la divinité de leur Maître; outre qu'on ne peut leur supposer ni le courage, ni les forces nécessaires pour l'exécution, les chefs de la Synagogue en avaient rendu le succès impossible; et ils ne sont plus en droit d'alléguer cet enlèvement, après qu'ils l'ont prévu, et qu'ils ont pris pour l'empêcher, toutes les mesures que pouvait suggérer la prudence éveillée par la haine, soutenue de l'autorité et de la force publique.

A plus forte raison, ne méritent-ils pas d'être écoutés, lorsqu'ils viennent nous dire que les disciples ont forcé le sépulcre, pendant que les gardes dormaient tous à la fois, sans que leur sommeil eût été troublé par le tumulte inséparable des efforts et des mouvements que suppose une pareille expédition. Un fait aussi destitué de vraisemblance demanderait, comme l'observe saint Augustin, d'autres garants que des témoins endormis. Tout ce que l'on peut conclure du bruit de l'enlèvement, semé dans le peuple par les chefs de la Synagogue, c'est que de leur aveu, le cadavre n'était plus dans le sépulcre, avant la fin du troisième jour; et cet aveu, dans leur bouche, est un témoignage forcé en faveur de la résurrection.

Tandis que, par une fable si mal concertée, les prêtres et les pharisiens s'efforçaient de démentir la prédiction de Jésus-Christ, les apôtres, au milieu de Jérusalem, se portaient hautement pour témoins de son accomplissement. Le contraste de leur assurance et de leur intrépidité avec la mollesse

et la timidité de la Synagogue, fait assez voir de quel côté se trouvent la bonne foi et la vérité.

Pierre et Jean venaient de guérir, à la porte du temple, et en présence d'une foule innombrable, un homme boiteux de naissance et connu de toute la ville. Ils avaient pris occasion de ce prodige pour annoncer au peuple la résurrection de Jésus. Ils parlaient encore, lorsqu'il survient les prêtres, des magistrats du temple, et des sadiucéens, qui les font saisir et jeter dans une prison. Le lendemain, les prêtres, les anciens, les scribes assemblés se font amener les deux apôtres. Nieront-ils, ou du moins contesteront-ils le miracle de la veille? Non, ils le reconnaissent expressément, et se bornent à demander aux apôtres en quel nom et par la puissance de qui ils l'ont opéré? *In qua virtute, aut in quo nomine fecistis hoc vos?* (Act. iv, 7.) Pierre prend la parole et leur dit : *Princes du peuple, apprenez, et que tout Israël sache, que cet homme que vous voyez sain devant vous, a été guéri par la puissance et au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité d'entre les morts : « Quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis. »* (Ibid., 10.) Les magistrats voyant la fermeté de Pierre et de Jean, sachant que c'étaient des hommes du peuple et sans lettres, étaient dans l'étonnement, et connaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Ils voyaient aussi devant eux l'homme guéri, et ils ne pouvaient nier la chose. Ils firent sortir les apôtres de la salle du conseil, et délibérant entre eux, ils se disaient : *Que ferons nous de ces hommes? Le miracle qu'ils ont fait est connu de tous les habitants de Jérusalem; la chose est manifeste, et nous ne pouvons la nier; mais, afin que leur doctrine ne se répande pas davantage, défendons-leur avec menace d'en parler à qui que ce soit.* (Ibid., 16, 17.) Pierre et Jean sont rappelés; on leur intime l'ordre du conseil; ils sortent en déclarant qu'ils n'obéiront pas : *Jugez vous-mêmes, disent-ils, s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu : « Non enim possumus quæ vidimus et audivimus non loqui. »* (Ibid., 19, 20.)

Cités une seconde fois au même tribunal, tous les apôtres réunis parlent avec la même intrépidité. Les prêtres, les pharisiens frémissaient de rage et voulaient les faire mourir. *Laissez ces hommes, leur dit Gamaliel, car si l'œuvre qu'ils entreprennent vient des hommes, elle tombera d'elle-même; mais si c'est l'œuvre de Dieu, vous ne viendrez pas à bout de la détruire, et votre résistance vous rendrait coupables d'impiété.* (Act. v, 38, 39.)

Avec tant de haine et de puissance, pourquoi tant d'incertitude et de faiblesse? Pourquoi ces ménagements pour des hommes de néant qui accusent en face les princes des prêtres d'avoir crucifié le Messie des Juifs, *quem vos crucifixistis?* (Act. iv, 10.) Comment le plus sage et le plus accrédité des pharisiens ose-t-il avancer en plein conseil, que

combattre l'affirmation de la résurrection de Jésus-Christ c'est combattre Dieu? Est-ce là la conduite, le langage convenables aux chefs de la religion à l'égard d'une poignée de novateurs séditieux, qui, par la plus grossière, déshonorent la nation et mettent en péril l'Etat et la religion?

N'allez pas m'objecter que ce n'est pas le spectacle, puisque c'est des apôtres nous le tenons.

Les faits qui ont précédé immédiatement la résurrection étant publics et notoires qui approuvent la Synagogue, et qu'il y aurait à commencer à lui attribuer, s'ils n'étaient vrais et généralement reconnus. L'auraient-ils inventé que les prêtres trouveraient Pilate pour lui demander une garde au sépulcre; qu'ils y auraient parmi les Juifs que le corps de Jésus avait été enlevé de nuit par ses disciples; que les mêmes furent cités devant le gouverneur, emprisonnés, réprimandés de verges? Non, ces faits ne sont pas l'invention des apôtres; on ne peut les contester, et de leur sort une nouvelle preuve de fait de la résurrection.

D'abord, la précaution de placer une garde militaire près du sépulcre ne peut douter que Jésus n'eût annoncé d'avance qu'il ressusciterait. J'y trouve une sorte d'aveu de ses autres miracles; on eût méprisé une semblable précaution si des œuvres surnaturelles ne lui avaient donné de la vraisemblance et de l'opinion publique.

En second lieu, le bruit qui se répandit de l'enlèvement du cadavre prouve évidemment que le tombeau s'était ouvert après le troisième jour. Or, ce fait décide contre les Juifs, puisqu'ils qu'ils ont dû, qu'ils ont pu, qu'ils ont prévenu toute tentative de la part des disciples.

De plus, ce bruit suppose une révélation avérée ou de la part des disciples, ou de la part de la Synagogue, ou de la part de la Synagogue. Or, si l'on pèse attentivement, les moyens, le caractère des faits, on avouera que le reproche ne peut tomber que sur les Juifs. Les apôtres n'avaient rien à dérober le corps de leur Maître; qu'on ne les suppose assez insensés pour vouloir, au péril de leur vie, justifier une extravagante prédiction d'un imposteur. La Synagogue demeurait coupable du crime le plus horrible, si l'on admet la résurrection d'un homme qui avait péri du dernier supplice. A son présomption du droit, celui-là a commis le crime à qui le crime est utile : *fiat ei prodest*; il ne se trouve ici de crime que les Juifs.

Les apôtres manquaient de tous les moyens nécessaires au succès d'une entreprise hasardeuse. Mais les chefs de la Synagogue

la main tout ce qui pouvait empêcher la constatation du sépulcre, tout ce qui la constatait après l'exécution. Or, si vous ils ne l'ont pas empêché, et toute leur conduite, il est évident qu'ils l'ont pas constatée. Ils n'ont pas vu les soldats qui, par un oubli simple de la discipline militaire, ont autorisé le vol du dépôt confié à leur garde. Ils ont souffert qu'on les accusât purement d'avoir acheté à prix d'argent le témoignage de ces témoins oculaires de la résur-

rection, dans toute la suite de leur vie, de l'exemple de toutes les vertus; de leur sang le témoignage qu'ils aient constamment rendu de la résurrection de leur Maître. En est-il de même de leurs adversaires? Interrogez, je vous prie les Evangiles, mais l'historien vous dira que telle était la corruption des pharisiens, des prêtres, des magistrats, qu'elle eût suffi sans les armes des apôtres, pour consommer la ruine entière de la Synagogue.

Enfin, les chefs de la Synagogue ont fait de la résurrection; mais quelques-uns ont-ils opposées au témoignage des apôtres? Le bruit vague de l'enlèvement du corps n'est qu'une fable maladroite, s'il est soutenu par des informations juridiques. Or, il ne paraît nulle trace d'informations juridiques dans toute l'histoire de Jérusalem; et ce qui démontre qu'il n'y en a eu aucun, ou que l'on s'est cru obligé de le cacher, c'est que les apôtres continuèrent d'enseigner en public, sans que les magistrats osent les condamner à mort; c'est que le procès instruit tumultueusement contre le diacre Etienne, on l'accuse non d'avoir enseigné la résurrection de Jésus, mais d'avoir blasphémé contre le temple, et la loi; c'est enfin que la foi en Jésus-Christ, que des informations juridiques n'ont dû étouffer dans sa naissance, s'est développée dans le milieu de Jérusalem, sous les yeux des apôtres et des magistrats qui ne savent rien de la nouvelle religion qu'en la persécution.

Le fait de la résurrection est tellement évident, d'autres faits incontestables, que l'on ne peut l'en détacher, sans tomber dans un amas d'invéraisemblances, de contradictions, de surdités historiques.

Le premier fait incontestable, c'est que le christianisme est né de Jésus-Christ, que celui de ses disciples. Or, si Jésus n'est pas ressuscité, il est impossible de concevoir comment ses disciples ont pu suivre et consommer l'entreprise qu'il avait commencée. Que l'incrédulité ait une fois sur le caractère qu'il veut donner aux apôtres. En fera-t-il des enthousiastes stupides qui prêchent de bonne foi des suppositions dont leur Maître les a bercés? La supposition est détruite par le fait de la persécution dont ils se disent les témoins. C'est là qu'ils aient été séduits, à la bonne foi; mais dès ce moment, ils deviennent

eux-mêmes des imposteurs; il ne faut plus nous parler de leur enthousiasme et de leur bonne foi. Essayera-t-on de nous les présenter comme des fourbes habiles qui s'emparent du plan ébauché par leur maître et se chargent de l'exécuter au péril manifeste de leur vie? La fable de la résurrection qui réduit tout à l'examen facile d'un fait unique, où le mensonge doit percer de toutes parts, n'était propre qu'à faire échouer leur projet.

Un second fait non moins incontestable, c'est que l'Eglise a pris naissance à Jérusalem deux mois après la mort de Jésus-Christ. La première prédication de Pierre enfante trois mille Chrétiens; peu de jours après, on en compte cinq mille. La persécution qui oblige les apôtres de se séparer porte le germe de la foi dans tous les pays voisins. Qui expliquera ce mouvement subit qui arrache des milliers de Juifs à leurs préjugés, à leurs habitudes, à tous leurs intérêts, pour leur faire adorer un homme qu'ils ont vu expirer entre deux brigands? Les apôtres ont publié que cet homme était ressuscité. Mais si les apôtres sont des fourbes, comment ont-ils pu les en croire lorsque tout s'élevait contre leur témoignage?

Que l'on exagère tant que l'on voudra la crédulité du peuple, on ne trouvera pas un seul exemple d'une pareille imposture et d'un pareil succès. Les erreurs populaires prennent leur origine et trouvent leur appui dans les opinions reçues, dans les passions, dans l'influence des gouvernements. Romulus disparaît tout à coup, les sénateurs publient que les dieux l'ont enlevé devant eux au milieu d'un orage; un peuple imbecile et superstitieux croit sans peine une fable qui s'accorde avec toutes ses idées. Mais ce même peuple aurait-il cru, sur la parole de quelques inconnus, à l'apothéose d'un homme obscur, ennemi de ses lois et de sa religion?

Aussi, et c'est un troisième fait non moins certain que les deux précédents, les apôtres n'ont pas dit au peuple de Jérusalem: Croyez que Jésus est ressuscité, parce que nous vous l'assurons; ils ont dit: Croyez-en les prophètes que nous opérons sous vos yeux, au nom de Jésus ressuscité. La foi des premiers Juifs convertis a donc eu pour motif des faits éclatants, dont la vérité était nécessairement liée à la vérité du fait de la résurrection. Tout se réduisait pour eux à l'examen facile de ces faits dont ils étaient les témoins oculaires. Tout se réduit pour nous à rechercher, s'ils ont reconnu la vérité des faits allégués par les apôtres, et si le jugement qu'ils en ont porté nous oblige nous-mêmes à les admettre.

Mais avant d'entamer cette discussion, je veux vous faire observer qu'elle répondra pleinement à une question que vous entendrez souvent faire aux incrédules: Pourquoi Jésus, ressuscité, ne s'est-il pas montré aux prêtres, aux pharisiens, à toute la ville de Jérusalem qui l'avait vu expirer? Pourquoi, sa mort ayant été publique, sa résurrection

n'a-t-elle eu d'autres témoins que ses disciples?

Je ne vous dirai pas que le témoignage des apôtres, soutenu par des œuvres surnaturelles, fournissait une preuve certaine et dès lors suffisante, de la résurrection. Mais je vous dirai que, par leurs propres miracles, les apôtres ressuscitaient ce fait capital, le rendaient public et le mettaient, en quelque sorte, sous les yeux de la nation. Jésus, en effet, ne se montrait-il pas au milieu des Juifs toutes les fois que les apôtres opéraient en son nom quelque'un de ces prodiges que nous lisons dans leur histoire? La Synagogue et le peuple de Jérusalem ne l'ont pas vu après sa résurrection; mais n'ont-ils pas eu, dans les miracles des apôtres, une preuve de la résurrection, équivalente au témoignage immédiat de leurs sens? Et ceux qui ont refusé de se rendre à cette preuve si authentique et si éclatante, se seraient-ils soumis à la foi, s'ils avaient vu Jésus ressuscité? La bonne foi trouve dans l'histoire évangélique assez de moyens de conviction; et l'autorité n'en est point ébranlée, parce que la mauvaise foi imagine et demande d'autres preuves qu'elle saurait bien éluder.

MIRACLES DES APÔTRES ET DES DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST. — « Il serait facile » dit Duvoisin, « d'appliquer aux miracles des apôtres les raisonnements que nous avons faits sur les miracles de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, comme dans les Evangiles, il s'agit de faits importants, éclatants et publics qui ne se prêtaient, ni à l'illusion, ni à l'imposture. L'auteur du livre des Actes représente à notre égard tous les apôtres qui, soit dans les Eptres, soit dans leur enseignement public, attestaient ou supposaient les événements dont il écrivait l'histoire; et les apôtres, dans ce qu'ils rapportent d'eux-mêmes, ne sont pas moins au-dessus du soupçon d'erreur ou de mensonge, que dans ce qu'ils racontent de leur Maître. Enfin, il est constant que ces miracles n'ont jamais été ni réfutés, ni même sérieusement contredits par les chefs de la Synagogue.

Je pourrais encore citer, en preuve des miracles des apôtres, ces Eglises nombreuses fondées par eux ou par leurs disciples, dans toutes les parties du monde connu. Les premiers fidèles croyaient fermement que les apôtres avaient opéré des miracles. Leur respect pour le livre des Actes, où ces miracles sont consignés, et les témoignages exprès des écrivains ecclésiastiques des premiers siècles, ne permettent pas d'en douter. Dans ses différentes Eptres, saint Paul ne craint pas de rappeler aux Eglises qu'il a fondées, les prodiges qui ont signalé sa prédication; il va même jusqu'à prescrire aux fidèles de Corinthe les règles qu'ils doivent suivre dans l'emploi des dons surnaturels, si fréquents parmi eux, qu'il était à craindre qu'il n'en résultât quelque confusion — Voy. **REPART-SAINT**.

Voilà donc un fait avéré, la foi aux mira-

cles des apôtres reçue et pratiquée dans toutes les Eglises fondées. Or, cette foi ne peut être d'erreur, car il n'est pas permis que, dans la Palestine et la Syrie, la Grèce, dans l'Asie Mineure, dans l'Espagne, une multitude d'hommes, raisonnables d'ailleurs, trouvée saisie subitement, et atteinte d'une maladie qui ôtait l'usage des sens, jusqu'à faire croire que l'on entendait ce qui n'était pas.

La foi des Eglises apostoliques, toute seule est donc une preuve fragable des miracles de leurs fondateurs. Ce sont des effets qui indiquent des conséquences qui rappellent la formation de ces Eglises, sans que des miracles apostoliques aient pu concevoir; mais avec des miracles, c'est un phénomène inexplicable et festement impossible.

J'abrège ces considérations générales parmi les miracles qui appartiennent à l'histoire des apôtres, j'en choisis quelques-uns remarquables par leur éclat, et par qu'ils ont eues : la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, et la conversion de Paul.

1. *Le jour de la Pentecôte étant venu, les disciples se trouvant tous réunis au même lieu, on entendit tout à coup un bruit d'un vent impétueux qui entra et qui remplit toute la maison. Au même moment, ils virent paraître des langues de feu qui se partageaient sur chacun d'eux. Alors ils furent remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon ce que l'Esprit leur faisait parler. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs religieux et craignant Dieu, de toutes les nations qui sont sous le ciel; que ce bruit fut répandu, il s'en rassembla un grand nombre qui furent tous attentifs à entendre les disciples parler la langue d'eux; et ils disaient entre eux : Ces gens qui nous parlent ne sont-ils pas Galiléens? Comment donc les entend parler chacun la langue de notre patrie? Parthe, Médie, Elamites, ceux d'Asie Mineure habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte et la Libye, près d'eux sont ceux qui sont venus de Rome, Juifs, Grecs, Lycaons, Crétois et Arabes, nous les entendons tous parler, chacun en notre langue, c'est une merveille de Dieu. Etant donc tous étonnés et l'admiration, ils se dirent les uns aux autres : Que veut dire ceci? Les uns s'en moquaient, et disaient : Ils sont des gens pleins de vin. Alors Pierre se levant avec les onze, éleva la voix et dit : Hommes Juifs et vous tous qui habitez Jérusalem, prenez ceci et prêtez l'oreille à moi. Ces gens-ci ne sont pas ébriés, comme vous pensez, puisqu'il n'est encore que l'heure du jour; mais c'est ce que le prophète Joel... Israëlites, écoutez, je vais vous dire : vous savez qu'il y*

Nazareth a été un homme autorisé de Dieu parmi vous, par les merveilles, les prodiges et les miracles que Dieu a faits par lui au milieu de vous. Ce Jésus vous ayant été livré par un ordre exprès de la volonté de Dieu, et par un décret de sa prescience, vous l'avez fait mourir, en le crucifiant par les mains des méchants. Mais Dieu l'a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. Ayant donc été élevé par la puissance de Dieu, et ayant reçu de son Père le pouvoir qui lui avait été promis d'envoyer le Saint-Esprit, il a répandu sur nous celui que vous voyez, et que vous entendez... Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur pénétré de componction, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Frères, que faut-il que nous fassions ? Pierre leur répondit : Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit... Ceux donc qui reçurent la parole furent baptisés ; et il y eut ce jour là environ trois mille personnes qui se joignirent aux disciples. (Act. II, 1-41.)

Ici se présente l'alternative souvent proposée. Les Apôtres ont-ils été trompés les premiers ? Ont-ils voulu en imposer sur la descente du Saint-Esprit et sur les prodiges qui l'accompagnaient ?

Si la première supposition vous révolte par son absurdité, la seconde ne doit pas vous paraître beaucoup plus raisonnable. Des hommes qui prétendent établir une religion, et qui ont besoin qu'on les croie, n'iront pas inventer une fable qui sera démentie sur-le-champ par tous ceux dont ils invoquent le témoignage. Ils ne placeront pas la scène de leur prétendu miracle sous les yeux d'une multitude innombrable, au milieu de leurs ennemis. On ne les verra pas mêler à leur récit des incidents d'une fausseté notoire, inutiles pour leurs desseins et uniquement propres à les convaincre de mensonge.

Lorsqu'on n'envisage cette histoire qu'à travers un intervalle de dix-huit siècles ; lorsqu'on ne la considère que d'une vue générale, sans se donner la peine d'en peser les circonstances, je conçois que l'on puisse demeurer dans le doute ou dans l'incrédulité. Mais la conviction ne succédera-t-elle pas à l'incrédulité et au doute, si l'on se transporte dans le temps, et sur le lieu de l'événement ; si l'on se rappelle qu'on lit un auteur contemporain et que les faits consignés dans son livre avaient été publiés dans toute la Judée, dans la Grèce, dans l'Asie Mineure, avant qu'il eût composé son histoire ?

Outre cette preuve qui naît de la nature du fait et de ses circonstances, il en est une autre, non moins frappante, fondée sur la connexion de ce prodige avec les faits qui l'avaient précédé et ceux qui l'ont suivi.

Je vous ai déjà fait observer combien les apôtres, après la mort de Jésus-Christ, se montrent différents de ce qu'ils étaient ; et ce changement est d'autant plus remarquable, qu'il se fait dans un sens tout contraire à ce qui aurait dû naturellement arriver. Mais la descente du Saint-Esprit nous expli-

que pourquoi les apôtres, si grossiers et si timides quand ils étaient éclairés et soutenus par leur maître, sont remplis de sagesse et d'intrépidité lorsqu'ils semblent abandonnés à eux-mêmes ; pourquoi ces hommes qui avaient fui à la vue du danger qui menaçait Jésus, publient hautement sa divinité en présence de ceux qui l'ont crucifié ; pourquoi ce Pierre, qui l'avait renié lâchement à la voix d'une servante, le confesse avec tant de courage au milieu de la Synagogue.

Retranchez de cette histoire la descente du Saint-Esprit, vous ne voyez plus dans cette suite de faits, d'ailleurs incontestables, ni motifs, ni liaison, ni vraisemblance. Tout s'y passe contre les principes communs de l'ordre moral. Les apôtres, les juifs convertis, les juifs incrédules, ne font rien de ce qu'ils devraient faire, et font tout ce qu'ils ne devraient pas faire. La ville de Jérusalem, durant des années entières, n'est qu'une scène d'illusion et de délire. On ne soutiendrait pas la lecture d'un roman dont les personnages agiraient comme agissent tous ceux qui jouent un rôle dans l'établissement du christianisme.

Voulez-vous rétablir l'ordre et la liaison dans les faits ? Voulez-vous donner à tous les acteurs, des motifs, une conduite, un caractère qui ne soit pas en contradiction avec la nature ? Voulez-vous rendre croyable une histoire dont il vous est impossible, après tout, de nier le fond et de méconnaître les suites ? Remettez à sa place la descente visible du Saint-Esprit ; ce seul prodige vous en sauvera une infinité d'autres. Vous y trouverez le dénoûment de ces difficultés qui tourmentent votre raison et que nulle autre supposition n'explique d'une manière satisfaisante.

2. Je passe au second miracle que j'ai annoncé, la conversion de saint Paul. Voici comment ce fait est rapporté par saint Paul lui-même, parlant aux Juifs de Jérusalem, en présence d'un tribun. *Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie. J'ai été élevé à Jérusalem, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la manière la plus exacte d'observer la loi de nos pères, étant zélé pour la loi comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient cette voie (la nouvelle religion), les enchaînant et les mettant en prison, hommes et femmes. Le grand prêtre et tous les anciens m'en sont témoins, jusquelà même qu'ayant pris d'eux des lettres pour nos frères de Damas, j'allais en cette ville dans le dessein d'amener prisonniers à Jérusalem ceux de ces gens-là qui s'y trouveraient, afin qu'ils fussent punis. Mais, comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, vers l'heure de midi, je fus tout à coup environné d'une grande lumière qui venait du ciel ; et, étant tombé par terre, j'entendis une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je répondis : Qui êtes-vous, Seigneur ? Je suis, me dit-il, Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent à la vérité la lumière, mais ils n'entendirent point ce que disait la voix. Je repar-*

tis : Seigneur, que ferai-je ? Lève-toi, dit le Seigneur ; va à Damas, et là on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et comme le grand éclat de cette lumière m'avait aveuglé, ceux qui m'accompagnaient me menèrent par la main jusqu'à Damas. Or, il y avait là un nommé Ananie, homme fidèle à la loi, selon le témoignage que lui rendaient tous les Juifs résidant dans la même ville. Il vint me trouver, et en m'abordant, il me dit : Mon frère Saul, recouvrez la vue ; et au même instant, je le regardai. (Act. xxii, 3-13.) Au chapitre xxvi, saint Paul fait encore le récit de sa conversion devant le roi Agrippa et le proconsul Festus ; et au chapitre ix, l'histoire en est racontée par l'auteur du *Livre des Actes*.

Paul serait-il un fourbe qui veut en imposer par une fable grossière ? Serait-il un fanatique, visionnaire qui prend pour une aventure réelle les rêves de son imagination exaltée ?

1° Paul n'est pas un imposteur. Nul motif n'a pu le déterminer à supposer la fable de sa conversion, et jamais il n'a dû croire qu'il parviendrait à la faire recevoir.

Est-ce par des vœux d'ambition, de gloire ou de fortune que Paul a quitté la religion de ses pères pour s'attacher à la nouvelle secte ? Dans toute la suite de sa vie, dans toutes ses Épîtres, je le vois d'une part exposé à tous les malheurs de l'indigence et à tous les dangers de la persécution ; et d'un autre côté, au milieu de tant de maux, déployant une constance, une résignation, une allégresse religieuse, que n'aurait jamais sentie ni exprimée un ambitieux trompé dans ses espérances. Quelle gloire, quels avantages Paul pouvait-il se promettre d'une secte pauvre, méprisée, persécutée, lui qui, élevé par le plus célèbre des docteurs de la loi, s'était fait un nom dans la Synagogue par son zèle contre le christianisme ? Supposez-vous qu'il aimait mieux se voir le premier dans un parti faible, humilié et près de succomber, que le second dans le parti dominant ? Mais cette misérable et triste ambition lui est interdite ; les premières places sont prises parmi les Chrétiens, toute l'autorité se trouve entre les mains des apôtres, et quand il oserait aspirer à s'asseoir au milieu d'eux, il faudrait encore qu'il reconnût un chef dans la personne de Pierre. Il n'aurait donc déserté la Synagogue que pour venir partager avec les Chrétiens le mépris, la haine et les fureurs de ses compatriotes, qui, de plus, auraient eu à se venger d'un traître et d'un apostat ?

Jamais Paul n'a dû se flatter que la fable de sa conversion trouvât croyance soit près des Juifs, soit même près des Chrétiens.

D'après les récits de l'Apôtre et de son historien, ce prodige eut pour témoins les Juifs qui accompagnaient Paul sur la route de Damas, et qui sans doute étaient animés de la même fureur que lui contre les disciples de Jésus. Toute la troupe entendit la voix du ciel, fut éblouie de l'éclat de la lumière et renversée par terre. Paul avait perdu l'usage de la vue ; il fallut que ses

compagnons le conduisissent jusqu'à Damas. Si toute cette controuvé, elle se réfute d'elle-même. Les témoins invoqués par l'imposteur n'ont que pour le confondre. Ce que nous voyons pas que ce fait si décisif pour les Juifs et les Chrétiens ait jamais été par les premiers. Peu d'années après l'événement, Paul lui-même le rappelle en présence de ses accusateurs avec une confiance qui montre bien qu'il n'a jamais essuyé de contradiction. Souvent de la Synagogue accusent Paul de sédition, jamais de mensonge. Il en est de ce prodige de la résurrection et des autres miracles de Christ ou de ses apôtres. On ne peut ment de les avouer et de les regarder bien de les examiner, et l'attention du peuple sur la doctrine qui ne sont point à l'interrompre. Mais au moment que le Seigneur lui dit : *Je t'envoie dans les nations éloignées*, il s'élève un cri et les Juifs, déchirant leurs vêtements s'ils eussent entendu un blasphème mandent sa mort au tribun.

Les Chrétiens eux-mêmes n'ont-ils ajouté foi à une fable de cette nature ? L'hypothèse des incrédules, les tenants de ce temps-là, du moins et les autres chefs de la secte, n'ont-ils même que des fourbes, bien malins ne se faisait pas de miracles et de leur doctrine. Ils n'auraient donc celui-ci que comme une nouveauté propre à fortifier les autres. La confiance pouvaient-ils prendre transfuge qui jusque-là s'était plus ardent de leurs persécuteurs. Ils n'auraient pas craint qu'il ne introduire dans leurs assemblées trahir, et qu'au lieu d'un prosélyte ils admissent au milieu d'eux un émissaire de la Synagogue ? L'histoire était si naturelle, que Paul, s'étant vu à Jérusalem peu après sa conversion, chant à se joindre aux disciples, viciaient, ne pouvant se persuader des leurs.

D'ailleurs, s'il était vrai qu'un caractère et de la réputation : donner quelque relief à la secte, ils n'avaient tout à craindre de ses succès et son ambition. En le jugeant de même, ils ne savaient que trahir la religion ni l'amour de la vérité l'amèneraient à professer leur foi quand ils auraient cru à la sincérité de sa constance de ses dispositions. Ils n'avaient le regarder que comme un dangereux qui venait partager, et peut-être enlever l'empire qu'ils avaient sur l'Eglise naissante.

2° S'il est certain que Paul n'est pas un imposteur, il est encore plus

il pas le confondre avec ces visionnaires prennent pour des faits réels les d'une imagination en délire. Ni ses s, ni ses écrits ne s'accordent avec reille supposition; nous y voyons, au ire, tout ce qui peut la démentir; une calme, un zèle prudent et circonspect, nseils modérés, une conduite toujours toujours irréprochable, un caractère rs égal, sans mélange d'enthousiasme fanatisme.

visions qui se forment dans un cer- chauffé prennent la teinte des idées elles et des passions dominantes; ont quelque analogie avec les senti- et les dispositions qui précédaient. le quelles pensées, de quels mouve-

Paul était-il agité, lorsque, veillant chant, il eut cette vision qui le con- au christianisme? Jusqu'alors il s'é- ontré l'ennemi le plus acharné de la lle religion, on l'avait vu parmi les ins d'Etienne; il venait de solliciter et nir des chefs de la Synagogue des or- igoureux contre les fidèles de Damas; en marche pour se rendre dans cette ne respirant que menaces et carnage: s *minarum et cedis*. (Act. ix, 1.) De dispositions devaient-elles enfanter, dans l'imagination la plus déréglée, ue chose de semblable à ce que Paul va sur la route de Damas? Quand on ait de côté et cette lumière qui l'éblouit errasse, et cette voix qui l'appelle par ion, le changement soudain qui se fait son esprit et dans son cœur ne serait- une preuve éclatante de l'intervention ut-Puissant?

iterai-je ce qui suivit l'apparition? iveuglé et conduit par la main à Da- Ananie, qui, instruit de son côté par ision surnaturelle, va le trouver, et ul l'usage de la vue; les prodiges in- ables que Paul lui-même opère par- où il annonce l'Evangile; toutes ces ne seraient-elles aussi que des illu- Vous n'oseriez le penser, et l'ensem- as faits vous force de convenir que a pu se tromper lui-même sur l'ap- on miraculeuse à laquelle il rapporte version. — Voy. CONVERSION DE SAINT

miracles de Jésus-Christ, le fait de la ection, les miracles des apôtres, réu- t tous les genres de preuves d'où ré- la certitude historique portée au su- degré. Les faits d'Alexandre, de Cé- Charlemagne ne sont pas mieux cons- Cependant, il me reste une nouvelle e à vous exposer; c'est l'établissement ristianisme... — Voy. ETABLISSEMENT DU ANISME, CONVERSION DU MONDE, etc. is avez vu dans les livres du Nouveau nent une masse de faits avérés, indu- es, et encore subsistants dans leurs quences, et vous avez reconnu que, si en effacez les miracles de Jésus-Christ apôtres, cet e histoire, si authentique, n attestée, n'offre plus qu'une suite

d'événements sans causes, sans motifs, sans liaisons, que vous ne pouvez ni expliquer, ni accorder entre eux, ni concilier avec ce que l'expérience et la raison nous appren- nent de l'esprit et du cœur humain

En vain l'incrédule voudrait se retrancher dans le doute et l'indécision. Il faut de toute nécessité qu'il admette les faits de l'Evan- gile, ou qu'il les réfute. En pareille matière, le refus de croire est une opinion positive, non moins prononcée que l'adhésion.

La religion chrétienne porte tout entière sur des faits. Ce n'est donc point par des raisonnements philosophiques, c'est par des preuves historiques et morales qu'il con- vient de l'attaquer. Tant qu'il n'aura pas dé- truit la certitude de l'histoire évangélique, l'incrédule ne doit pas être reçu à proposer ses doutes et ses objections. Il n'est point de doctrine si bien établie, qu'on ne puisse lui opposer des difficultés. La religion sur- tout doit en présenter d'insolubles, puis- qu'elle a pour objets Dieu et l'homme: Dieu, dont la nature et les conseils sont au-dessus de toutes nos conceptions; l'homme, qui s'ignore lui-même, et ne sait de son origine et de sa destination que ce qu'il a plu à Dieu de lui en apprendre.

Si la foi du Chrétien se trouve mêlée de quelques obscurités, le symbole de l'incréd- ule est chargé d'absurdités révoltantes

Le système de la foi chrétienne renferme des mystères et des miracles, c'est-à-dire des dogmes inaccessibles à la raison, et des faits contraires aux lois de la nature. Mais il est évident que la raison doit se soumettre aux mystères, si la mission et l'autorité de celui qui nous les propose est justifiée par des miracles.

Qui se montre le plus raisonnable et le plus conséquent, du Chrétien qui admet les miracles de l'Evangile, ou de l'incrédule qui les nie?

Premièrement, les miracles de l'Evangile ne me paraissent pas impossibles dans l'or- dre physique. Car je reconnais un Dieu maître de la nature et de ses lois; et je dis avec saint Augustin: C'est l'œuvre de Dieu; songez à la puissance de l'auteur, ne vous étonnez plus et croyez: *Quare miramur? Quare non credimus? Deus est qui fecit. Con- sidera auctorem et tolle dubitationem.*

Secondement, les miracles de l'Evangile ne me paraissent pas impossibles dans l'or- dre moral. En effet, il ne m'est nullement démontré que Dieu ne puisse pas se révé- ler aux hommes, et leur enseigner, par le ministère de ses envoyés, des vérités d'un ordre surnaturel, dont la connaissance im- portait à leur bonheur. Une pareille révéla- tion serait un bienfait digne de la bonté divine, et parfaitement adapté à la faiblesse humaine; et si elle m'était annoncée avec une certaine autorité, je ne pourrais, sans une témérité impardonnable, dédaigner d'y prêter l'oreille et d'en examiner les preu- ves. Or la possibilité d'une révélation em- porte la possibilité et même la nécessité des miracles. Un miracle est le sceau visi-

ble de la divinité, apposé à la charte de la révélation.

Troisièmement enfin, les miracles de l'Evangile, quelque invraisemblables qu'ils soient en eux-mêmes, ne me paraissent pas incroyables, dès qu'ils sont revêtus de tous les caractères qui portent la certitude morale au plus haut degré. La foi historique se mesure, non sur le plus ou le moins de vraisemblance intrinsèque d'un fait, mais sur le nombre et la force des preuves qui le constatent. »

Nous avons parlé presque exclusivement jusqu'ici des miracles de Jésus-Christ ; et nous n'avons guère envisagé ceux des apôtres que par rapport à leur Maître. Nous parlerons ici plus spécialement de ceux des disciples du Christ. Les seconds confirment évidemment les premiers. En effet, ce n'est pas seulement par des écrits authentiques, par des témoins oculaires et irréprochables, que nous sont rapportés les miracles du Sauveur, mais par des hommes qui viennent nous dire : Nous avons reçu nous-mêmes, pour attester d'une manière irréfragable les miracles de notre maître, le pouvoir d'en opérer à notre tour en signe de la vérité que nous vous annonçons. N'est-ce pas là le comble de l'évidence, surtout lorsque cette puissance surnaturelle et divine se transmet de générations en générations durant trois ou quatre siècles.

Cet enchaînement de preuves qui s'appuient et se démontrent l'une par l'autre, est en effet ce qui constitue la principale force des arguments en faveur de la divinité de Jésus-Christ. Le miracle vient à l'appui du miracle. Ceux de Jésus-Christ prouvent les prophéties en les accomplissant, comme ceux des apôtres démontrent les miracles de leur Maître en les attestant. Déjà à l'article *ESPRIT-SAINT*, nous avons parlé des miracles des disciples du Sauveur et des dons répandus sur les premiers fidèles. Pour ne pas nous répéter, il ne nous reste qu'à en démontrer plus amplement l'authenticité. « Jésus-Christ avait prédit, » dit La Luzerne, « que ceux qui croiraient en lui, opéreraient, ainsi que lui, des miracles. Nous voyons cette promesse formellement énoncée dans les Evangiles. *En vérité, en vérité*, dit-il dans un endroit, *celui qui croira en moi, fera lui-même les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. Tels sont, dit-il ailleurs, les prodiges qui suivront ceux qui croiront en moi : ils chasseront les démons en mon nom ; ils parleront des langues nouvelles ; ils manieront des serpents ; s'ils boivent des choses mortelles, elles ne leur nuiront pas ; ils imposeront les mains sur les malades qui ensuite se porteront bien.* (Marc. xvi, 17, 18.) Les Evangiles, ayant été composés postérieurement aux premières prédications des apôtres, ne sont que le récit, mis en écrit, des faits que les apôtres et les autres témoins avaient publiés de vive voix. Les disciples de Jésus-Christ ont donc certainement ouvert leur carrière, non-seule-

ment en rappelant aux Juifs les œuvres de leur Maître, et en publiant sa doctrine, mais encore en annonçant qu'ils avaient reçu de lui le pouvoir d'opérer de semblables prodiges. Ils ont ensuite donné plus de force à cette déclaration, en la confirmant dans leurs Evangiles, et en la publiant universellement. Cette proclamation n'était un engagement formel que pour ceux qui contractaient de faire aussi des miracles ; mais elle renfermait cet engagement envers leurs ennemis, si acharnés contre eux, et pour les punir s'ils manquaient à leur promesse. Et le prenant, ce grand pouvoir qu'ils donnaient et au peuple Juif et à toutes les nations à qui ils prêchaient l'Evangile, un moyen certain, et à tout temps un moyen facile de reconnaître qu'ils étaient véritablement les ministres du Dieu Puissant. En promettant des miracles, ils attireraient sur eux les regards de tous les hommes, sur leurs œuvres, son attention sur eux, que des yeux pour voir s'ils guérissaient les malades, par la seule imposition des mains, que des oreilles pour s'assurer qu'ils parlaient toutes sortes de langues. La débauche publique qu'ils font de leur pouvoir est tout à la fois et une adresse adressée à tous les peuples, et un défi d'observer, de scruter, de juger, de vérifier, et un défi porté aux incrédules de leur temps, soit même de tous les siècles de les trouver en faute. Ils ne pouvaient pas qu'ils seraient contredits par les environs d'hommes attentifs à les déceler, habiles à discerner leurs intentions à les prendre en défaut. Ils ne pouvaient pas qu'ils n'en pas douter, que leurs œuvres fussent pour témoins les magistrats, les sages, les doctes, qui avaient l'intérêt, le devoir de les punir sur le moindre défaut de fraude. Ils étaient donc bien sûrs de leur puissance pour l'annoncer avec autorité. Ils auraient été des imposteurs, si nous n'avons prouvé qu'ils ne l'étaient pas, en représentant leur impuissance à opérer de plus grands prodiges, ils s'étaient avisés de se vanter publiquement des prodiges. Qu'ils se vantent d'imposer, en racontant les miracles de leur Maître, cela même, comme nous l'avons vu, eût été souverainement déraisonnable, qu'ils eussent imaginé de tromper tout le monde sur leurs propres miracles, d'avance, et sévèrement examiner, de leur extravagance dont on ne pouvait s'empêcher d'exemple. Un seul prodige accompli, un seul tenté sans succès, une fraude découverte, leur ministère, un opprobre éternel devient leur sort ; ils sont livrés aux supplices qu'ils ont imposés aux imposteurs. La promesse qu'ils ont faite de faire des miracles, en montrant leur pouvoir d'opérer, est déjà un préjugé en leur faveur. Mais voyons s'ils l'ont accompli cette prophétie. Suivons-les dans cette carrière merveilleuse qu'ils vont parcourir.

Le premier miracle de ces apôtres, c'est sur eux-mêmes, par

celui qui les rend capables de tous dont ils rempliront leur vie ; c'est la venue du Saint-Esprit sur eux, dix jours après que Jésus-Christ fut remonté dans les cieux.

le cardinal de La Luzerne démontre de manière la plus péremptoire le fait de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et des miracles qui en furent la suite. (DESCENTE DU SAINT-ESPRIT.) Puis il suit : « Passons aux autres miracles, dont les disciples du Sauveur ont été, non plus les objets, mais les auteurs, ou plutôt les témoins ; et voyons s'ils sont aussi bien établis.

On trouve une preuve générale que les hommes ont fait des miracles, dans les diverses Eglises qu'ils ont fondées. Quo les apôtres ont établi des Eglises partout où ils ont posé les fondements de la foi, c'est un fait incontestable, si clairement rapporté par les auteurs, et chrétiens et païens, que divers auteurs ne le révoquent pas en doute. Je le dirai d'abord, avec plusieurs Pères : sans miracles, ces Eglises auraient-elles pu se former ? Comment les dissimuleraient-ils pu trouver créance auprès de peuples, leur faire adopter une religion incompréhensible, pratiquer une loi si sévère, s'ils n'avaient pas donné cette preuve de la divinité de leur mission ? On ne peut pas légèrement, et sans raison, nier que l'homme est l'envoyé de Dieu. On se rend difficilement encore à le croire, quand, au lieu d'un miracle, il faut changer toutes ses idées, et braver toutes ses inclinations. Et quel autre motif que les miracles les hommes apostropheraient-ils pu donner pour se faire croire ? Observons de plus que, dans l'Eglise qu'ils publiaient, il était formellement établi qu'ils feraient des miracles. Cette doctrine favorisait leur prédication, si, en effet, ils en opéraient ; mais elle la contrariait elle devait même la faire tomber, s'ils n'opéraient pas. Voici qui est plus décisif encore. Dans toutes ces Eglises fondées par les apôtres et par leurs associés, on se persuadait qu'ils avaient fait beaucoup de miracles. Comment cette persuasion si générale serait-elle établie, s'ils n'en avaient fait ? Qui aurait pu persuader en mépris à tant d'hommes si distants de pays, de langage, qu'eux, ou, si l'on veut, que leurs pères avaient vu des miracles qu'ils n'avaient jamais vus, ou dont leurs pères leur auraient jamais parlé ? Quelle preuve si forte, si étendue, aurait-elle pu produire un effet aussi extraordinaire, aussi universel ? Cette foi unanime de toutes les Eglises formerait à elle seule une preuve complète des miracles des apôtres. Elle acquiert un nouveau poids quand on la lie à l'impossibilité de la formation de ces Eglises, autrement que par les miracles. L'établissement de tant d'Eglises, si différentes, leur croyance aux miracles apostoliques ; montre que c'est par eux que s'est fait l'établissement. Ces Eglises donnent

la preuve des miracles par leur formation, et la raison de leur formation par les miracles.

Le livre des *Actes des apôtres*, où sont rapportés beaucoup de miracles des hommes apostoliques, est aussi une preuve de ces miracles. Outre les prodiges du jour de la Pentecôte, dont nous avons parlé, saint Luc en rapporte beaucoup d'autres. La punition soudaine d'Ananie et de Saphire, les guérisons de toutes les sortes de maladies, opérées par l'ombre seule de saint Pierre ; les apôtres tirés de prison par un ange, les malades guéris et les possédés délivrés par saint Philippe à Samarie, dont résulte la conversion de Simon le Magicien ; la conversion de saint Paul, la guérison du paralytique Enée, et la résurrection de Tabitha par saint Pierre ; la descente visible du Saint-Esprit dans la maison du centurier Cornille, à la voix du même apôtre ; les prophéties faites par Agabus, d'une famine qui eut lieu sous le règne de Claude, et de la persécution suscitée à Jérusalem contre saint Paul ; la délivrance de saint Pierre par un ange de la prison où l'avait mis Hérode ; la mort soudaine de ce prince en punition de son orgueil ; l'aveuglement subit du magicien Elymas, prodige qui soumet à la foi un proconsul ; la guérison d'un boiteux de naissance, à Lystre, par saint Paul ; la délivrance d'une fille possédée, à Philippes ; les portes de la prison où était renfermé saint Pierre, ouvertes avec fracas, ses chaînes brisées et son geôlier converti ; le Saint-Esprit descendu à Ephèse sur environ douze nouveaux convertis, qui aussitôt parlent diverses langues et prophétisent ; les malades guéris, les possédés délivrés dans la même ville, par le seul attouchement des linges qui avaient servi à saint Paul ; la résurrection du jeune Eutyché, à Troade, par le même apôtre ; sa prédiction dans une tempête de quatorze jours, qu'il n'arriverait nul malheur à aucun assistant ; la morsure d'une vipère dans l'île de Malte, dont il ne lui résulte aucun mal. Il paraît par plusieurs passages du même livre, qu'il a été fait par les apôtres beaucoup d'autres miracles qui n'y sont pas rapportés. Ces récits de saint Luc sont-ils certainement véridiques ? Cette question, comme nous l'avons vu, en renferme deux. A-t-il pu être trompé ? a-t-il voulu tromper sur les faits qu'il rapporte ?

D'abord, il n'a pu être lui-même dans l'erreur. Il y a beaucoup de ces miracles, dont il avait été personnellement témoin ; il y en a d'autres qu'il rapporte sur la foi de ceux qui l'avaient été. Il avait des premiers la certitude physique ; des seconds la certitude morale. Dira-t-on sur les premiers, qu'il se faisait illusion, que tous ses sens se trompaient, non pas une fois, mais presque continuellement ? Ce serait déjà une absurdité ; mais en voici une plus révoltante encore. Saint Luc rapporte (et puisqu'on le suppose dans l'erreur, il faut le croire sincère) l'impression que faisaient sur les artisans, les miracles apostoliques, les effets qui en ré-

sultaient. Tantôt les miracles de saint Paul le font prendre pour un Dieu; tantôt ils opèrent de grandes conversions. D'autres effets encore sont rapportés dans diverses circonstances. Il faudra donc soutenir que les assistants, qui voyaient avec saint Luc, qui croyaient de même que lui, les merveilles opérées par les apôtres, se faisaient la même illusion, éprouvaient la même erreur de tous leurs sens. Que devient la certitude physique dans cette ridicule assertion? Voudrait-on dire que saint Luc a été induit en erreur sur ceux des miracles dont il n'avait pas été témoin? mais il avait connu et ceux qui les avaient opérés, et ceux sur qui ils avaient été opérés, et ceux qui en avaient été convertis, et tous ceux qui les avaient vus; il les tenait des Eglises entières qui y avaient été présentes; il en avait vu les effets. Si on veut n'ajouter foi à un écrivain que sur ce qu'il a vu de ses propres yeux, quelle histoire pourra-t-on croire? Que devient, dans cette seconde supposition, la certitude morale?

L'assertion, que saint Luc a voulu tromper sur les miracles des apôtres, n'est pas moins déraisonnable. Outre que ses écrits, et son caractère moral, confirmé encore par celui de tous ses associés, ne donnent aucune prise à cette accusation, il est certain que, s'il avait voulu induire en erreur, il aurait pris, pour y parvenir, un moyen détestable, et qui l'aurait empêché de réussir. Aux miracles qu'il rapporte, il joint toujours l'indication du lieu où ils ont été opérés, et souvent la désignation des personnes qui en ont été les objets. Il donne par là un moyen simple, naturel, facile, de vérifier les faits qu'il rapporte. Est-ce là la marche qu'aurait suivie un fourbe? Son histoire renferme un intervalle d'environ trente ans, qui venaient de s'écouler. Dans tous les pays dont il parle, il y avait des hommes qui y vivaient lors des faits qu'il rapporte. Tous les autres habitants de ces pays pouvaient facilement, devaient même naturellement s'en informer. Si on vous rapportait que, dans la ville que vous habitez, il s'est passé, il y a dix, vingt, vingt-cinq ans, et avant que vous y fussiez, un fait très-extraordinaire, très-public, très-frappant, très-important, n'iriez-vous pas vous en informer auprès de ceux qui habitaient alors cette ville, et qui ne peuvent manquer d'en avoir connaissance? Si on veut que saint Luc ait été un imposteur, on veut donc qu'il ait été à la fois le plus maladroit et le plus heureux des imposteurs; le plus maladroit, puisque, par son indication des circonstances, il fournissait lui-même le moyen de découvrir sa fourberie; le plus heureux, puisque, malgré cette énorme bévue, il est parvenu à procurer à son ouvrage la croyance et le respect de ses contemporains et des générations suivantes. L'objet de saint Luc était de favoriser, de confirmer et d'étendre la religion dont il était ministre. En insérant dans son livre des faits faux, et dont la fausseté eût été facilement constatée, il prenait le moyen diamétrale-

ment contraire à son but. Quel est, parmi les païens, et même dans les chrétiennes, aurait produit la fausseté connue d'un seul fait rapporté par saint Luc? En deux mots, il est impossible que saint Luc ait menti sur des faits publics, aussi récents, que tant de ceux de tout parti avaient et ont encore, et une facilité extrême de vérifier. Il faut donc qu'il n'a pas menti, puisque ses vérifications, qu'on n'a sûrement jamais osé faire, son livre des Actes a joui de la plus grande autorité, et que les faits qui y sont rapportés ont été généralement et universellement crus.

Voici un nouveau témoin du poids, et qui imprime aux miracles physiques le motif de certitude le plus puissant; c'est l'apôtre saint Paul. Le miracle qu'il atteste est celui que Christ lui-même a opéré sur sa propre conversion. Il serait absurde de soupçonner qu'il s'est trompé sur ce fait. Il n'est pas plus raisonnable de d'avoir voulu tromper. 1° Quel intérêt avait-il eu? Sa prédication devait, par l'annonce, lui attirer les plus grands succès, et en effet, il n'a cessé, dans sa carrière, de les éprouver. 2° Il ne pouvait pas moins du miracle qui l'a converti, les gardes qui l'accompagnaient, qui, frappés de la lumière, qui ont entendu la voix céleste, qui l'ont vu revêtir sa robe aveugle, l'ont conduit par Damas. Si le fait est faux, les gardes le sont; si elles le sont, les témoins mentiraient. 3° Accusé devant un tribunal, il raconte, pour se justifier, sa propre conversion. Les Juifs, ses ennemis acharnés, qui faisaient tous les efforts pour le traîner à la mort, ne le contredirent sur ce point. C'est lors qu'il a été envoyé pour prêcher à Jérusalem qu'il s'élève un cri contre lui, et qu'on le mande à mort, en disant qu'il ne devait pas vivre. Ainsi on veut qu'il porte aux nations la doctrine, et qu'il devait rester concentré dans le secret; mais on ne l'accuse pas d'imposture, on avance le fait de sa conversion, on ne lui fait pas là une sorte d'aveu?

Ce n'est pas seulement ce miracle de conversion que saint Paul atteste, mais la multitude des miracles qu'il avait opérés. Il rappelle à ceux qui en avaient vu, et qui les rappelaient à d'autres, Notre prédication de l'Evangile, et les miracles que nous avons opérés, non seulement en paroles, mais aussi en faits, dans le Saint-Esprit et dans la puissance, comme vous savez que nous avons été parmi vous et pour vous. (I Cor. II) Il répète, peu d'années après, sa déclaration aux Corinthiens. Il leur dit que les preuves de son apostolat, ses prodiges, ses miracles, les effets de la force divine. (II Cor. I) Je vous ai écrit avec liberté, dit-il, maintenant, pour rappeler à votre mémoire la grâce que Dieu m'a accordée d'être

tre de Jésus-Christ parmi les nations ; car, ajoute-t-il, je n'ose parler de ce que Jésus-Christ a fait par moi pour se soumettre les Gentils par la parole et par les œuvres, par la vertu des miracles et des prodiges, et par la force du Saint-Esprit, en sorte que, de Jérusalem jusqu'à l'Illyrie, j'ai tout rempli de l'Evangile de Jésus-Christ. (Rom. xv, 15-19.)

Je demande à tout homme raisonnable, s'il pouvait entrer dans l'esprit de saint Paul de dire aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, aux Romains, qu'il avait fait des miracles parmi eux et d'invoquer sur ces miracles leurs témoignages, si effectivement il n'avait fait parmi eux aucun miracle. Je demande quel effet aurait produit sur ces nouveaux Chrétiens de différents pays une déclaration aussi insensée ? Que l'incrédule qui nie les miracles de saint Paul se transporte aux lieux où ces Lettres ont été adressées et au moment où elles sont arrivées. Quelle idée prendrait-il de l'écrivain qui aurait osé faire un mensonge aussi impudent, un mensonge nécessairement reconnu de tout le monde, aussitôt qu'il aurait été produit. Il ne lui ferait pas l'honneur de le prendre pour un imposteur qu'il faut punir ; il le regarderait comme un fou qu'il faut enfermer. Il n'y a pas un Romain, un Corinthien, un Thessalonicien qui ait pu penser autrement, s'il n'était pas persuadé des miracles de saint Paul. Mais au contraire, nous voyons ces Lettres reçues avec respect et par les églises à qui elles sont adressées et par l'Eglise universelle ; nous voyons que dès les premiers temps on les lisait dans les assemblées des fidèles comme des écrits inspirés. Nous avons vu Tertullien attester que les originaux de ces Lettres étaient, de son temps, religieusement conservés dans les églises qui les avaient reçus. Il est donc évident que les fidèles de Thessalonique, de Corinthe, de Rome, savaient parfaitement, et étaient intimement convaincus que saint Paul avait fait parmi eux des miracles. Il est donc hors de doute qu'il en avait opéré.

Ce n'est pas tout encore. Que saint Paul eût persuadé à ses disciples qu'il avait fait devant eux des miracles, quoiqu'ils n'en eussent vu aucun, ce serait une grande absurdité. Mais une autre bien plus grossière encore, bien plus révoltante, serait qu'il fût venu à bout de leur faire croire, contre la vérité, qu'eux-mêmes avaient le pouvoir de faire des miracles, et qu'ils en faisaient réellement et journellement. C'est cependant ce qu'il faut soutenir, si on veut révoquer en doute les miracles des premiers fidèles. Ce n'était pas seulement à ses douze apôtres, c'était à tous ceux qui croiraient en lui, que Jésus-Christ avait promis cette grande puissance. Nous avons vu, en citant les miracles rapportés aux Actes des apôtres, le don des langues, et celui des prophéties, être plusieurs fois l'effet de la descente du Saint-Esprit sur les néophytes, l'Apôtre, dans ses Epîtres, leur parler souvent de ces dons miraculeux qui leur sont accordés. Dans l'Ep-

tre aux Romains, traitant des différents dons que Dieu distribue aux membres de son Eglise, il fait mention de celui de prophétie. Dans celle *aux Galates*, il demande si celui qui leur a donné son esprit opère parmi eux des miracles par les œuvres de la loi, ou par la foi. Il dit *aux Ephésiens* que Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Il recommande aux *Thessaloniciens* de ne pas mépriser les prophéties. Mais c'est surtout dans sa *première Epître aux Corinthiens* qu'il traite à plusieurs reprises des dons miraculeux existants parmi eux ; ici, détaillant les grâces que le Saint-Esprit répand diversément, il nomme le don de guérir les maladies, celui des miracles, celui des prophéties, celui de parler diverses langues ; là, distinguant les divers ministères, il parle encore de ceux qui sont prophètes, de ceux qui font des miracles, de ceux qui guérissent les maladies, de ceux qui parlent diverses langues ; ailleurs il donne la préférence au don de prophétie sur celui des langues ; dans un autre endroit, il annonce la fin des dons de prophétie et des langues ; mais il ajoute que la charité qui leur est supérieure leur survivra.

Etait-il possible que saint Paul abusât ses disciples sur une puissance miraculeuse qu'il leur attribuait à eux-mêmes ? qu'il leur persuadât, contre leur propre raison, contre leur propre expérience, contre leur propre sentiment, qu'ils exerçaient journellement cette puissance ? qu'il leur fît accroire qu'ils faisaient continuellement des choses au-dessus de la force humaine ? qu'il le fît accroire, non pas à un seul homme, mais à des églises entières ; non pas même à une église, mais à plusieurs ? Ou ces fidèles de divers pays croyaient effectivement avoir cette puissance miraculeuse dont leur parlait saint Paul, ou ils ne le croyaient pas. S'ils ne l'avaient pas cru, de quel front l'Apôtre aurait-il osé leur dire qu'ils en étaient investis, et qu'ils en faisaient usage ? Avec quel mépris auraient-ils reçu ses lettres, traité sa personne, rejeté sa doctrine ? Mais si, comme il est évident, ils croyaient avoir ces dons surnaturels, ils les avaient donc. On pourrait se tromper sur quelques faits étrangers ; on ne se trompe pas sur ce qu'on fait actuellement.

Une dernière preuve de la vérité des miracles des disciples de Jésus-Christ, dans les premiers temps de l'Eglise, c'est qu'attestés et produits en preuves de la religion par les saints Pères, ils n'ont pas été contestés par leurs adversaires, qui avaient un si grand intérêt à les nier, et qui en auraient eu une si grande facilité, s'ils eussent pu les croire faux.

Je dis en premier lieu, que les apologistes de la religion attestent ces miracles. Et ce n'est pas seulement de ceux qui ont été opérés par les apôtres, par les disciples de Jésus-Christ, par les premiers Chrétiens élèves de ceux-là, que parlent nos saints docteurs ; ils annoncent, ils attestent, ils proclament ceux qui se faisaient encore de leur temps ;

car les dons miraculeux n'ont pas été bornés aux temps apostoliques; ils se sont prolongés dans l'Eglise pendant plusieurs siècles. Les saints Pères de ces siècles parlent avec une ferme assurance de ces prodiges, qui s'opéraient encore publiquement et fréquemment dans les églises. Ils en parlent, non pas une seule fois, et comme en passant, mais souvent, et comme d'un motif puissant de croire en Jésus-Christ. Ils ne cherchent pas à les prouver; ils les supposent comme des faits incontestables et non contestés; tantôt invitant les païens à venir contempler ces spectacles; tantôt défiant qu'on leur présente un possédé du démon, qui ne soit aussitôt délivré par un chrétien quelconque; tantôt alléguant à leurs adversaires la connaissance qu'ils ont eux-mêmes de ces merveilles. Que l'on lise ce qu'en disaient au second siècle saint Irénée, Tertullien; au troisième, Origène, saint Cyprien, Minutius Félix; au quatrième, Lactance, saint Jérôme; saint Augustin et jusque dans le cinquième siècle, saint Cyrille d'Alexandrie; on verra combien ils étaient certains des miracles dont ils font mention, combien ils craignent peu d'être démentis. A ces témoignages généraux de la persévérance des dons miraculeux parmi les fidèles dans les premiers siècles, je puis ajouter des miracles bien certains, rapportés et attestés par les auteurs les plus graves: celui de la légion thébaine sous Marc-Aurèle, dont fait mention Eusèbe (*Hist. Eccles.*); ceux de saint Grégoire Thaumaturge rapportés par saint Basile, saint Grégoire de Nyse, Eusèbe et saint Jérôme; ceux de saint Antoine, de saint Hilaire, de saint Martin, qui racontent saint Athanase, saint Jérôme, Sulpice-Sévère et plusieurs autres; ceux faits à Milan par saint Ambroise au tombeau de saint Gervais et de saint Protas, dont ce saint docteur fait le récit, confirmé par saint Augustin; ceux que saint Augustin, au livre *xxix De la Cité de Dieu*, dit avoir été faits de son temps; le célèbre prodige arrivé lorsque Julien voulut inutilement rebâtir le temple de Jérusalem, et qu'attestent, non-seulement les auteurs chrétiens de ce siècle, saint Grégoire de Nazianze, saint Ambroise, saint Chrysostome, et après eux, tous les historiens ecclésiastiques; mais encore Ammien-Marcellin, auteur païen contemporain, grand admirateur de Julien, et cependant généralement estimé par sa véracité et son jugement. Et je suis bien loin de rapporter tous les prodiges de ces premiers siècles, qui ont eu pour témoins ou pour historiens les écrivains les plus véridiques.

Je dis en second lieu, qu'à ces assertions si formelles, qu'à ces preuves si frappantes, que donnaient de la vérité du christianisme ses défenseurs, ses ennemis n'ont jamais opposé la dénégation des faits. Nous avons déjà employé ce raisonnement pour prouver la vérité des miracles de Jésus-Christ. Ce que nous avons dit à cet égard peut, avec une égale justesse, s'appliquer aux miracles des premiers Chrétiens. Il est vrai de même que, s'ils avaient été contestés, nous en verrions

quelque trace, et que les apologistes de la religion n'auraient pas pu s'abstenir de répondre à cette dénégation. Il est vrai que non-seulement les ennemis du christianisme des premiers siècles n'ont pu d'ébranler la certitude des miracles, péraient alors, mais qu'ils l'ont été en les attribuant à la magie. Nous voyons que Porphyre disait que c'étaient des prestiges du démon; que Julien reconnut, près la mort de leur Maître les chrétiens, avaient aussi fait des enchantements; regardait saint Paul comme le chef des faiseurs de prestiges. Celse, païen, avait de même attribué le succès de la prédication des chrétiens, à des enchantements. Mais la dénégation du nom de certains démons le réfute en disant que c'était le nom de Jésus, et en citant les Evangiles, que les Chrétiens, en tous temps, chassent les démons. Je ne puis donc attribuer à la magie un fait qui ne convient formellement de la réalité. Il reste donc certain que dans les premiers siècles de notre ère, les païens ne savaient la vérité des miracles qui se faisaient actuellement parmi les chrétiens. Ils étaient témoins de ces miracles; du moins, ils en avaient l'être; ils connaissaient certains des personnes qui l'avaient été. Ils ne pouvaient donc savoir positivement si ces miracles étaient ou n'étaient pas réels. Il ne leur restait, pour combattre les miracles, que nier la connaissance, et ni intérêt, ni désir. Il ne leur restait, pour contester ceux-là, que la dénégation. Or, quand je vois, d'une part, les défenseurs de la religion parler avec la plus ferme des miracles qui se faisaient au milieu d'eux, et les présenter avec une preuve certaine; et que je vois, d'autre part, les ennemis de la religion nier la réalité de ces miracles qui se faisaient sous leurs yeux, les avouer même lorsqu'ils en les attribuant à la magie, peut-on leur faire le plus léger doute sur la vérité de ces faits? (*Dissertation de La Luzerne*)

MORALE.—On dit vulgairement que la morale de l'Evangile qu'elle est morale. Mais c'est là encore un de ces mots sous lesquels se cache l'équivoque, l'admiration qui n'ose ou ne veut pas aller jusqu'au bout le principe de sa vérité. Cette morale est humaine, ou elle est divine. Si elle est simplement humaine, elle ne peut contenir au delà de la perfection de l'homme lui-même, et par conséquent lui est inutile, puisque chacun se trouve soi et dans son propre fonds ce qu'elle lui prescrit, et qu'il est ainsi dans la morale vivante, l'Evangile incarné. Si elle est divine, elle est divine, et non seulement, elle offre à l'humanité un idéal infini, dont elle doit se rapprocher de plus en plus, quoique elle ne peut l'atteindre, et qui doit diriger sa vie dans la marche ascendante d'une perfection

bornes. Or, nous disons que cette morale est la perfection absolue, qu'elle est divine, et par conséquent qu'elle prouve la divinité de Jésus-Christ, son auteur. Rien n'est plus facile à montrer. En effet, si elle est purement humaine, elle a nécessairement son principe, son centre et son foyer dans la personnalité humaine, dans le moi, elle conclut à l'égoïsme. Or, c'est précisément l'inverse, car elle repose tout entière sur le principe du sacrifice, de l'abnégation, du renoncement à soi-même. Elle dit à l'homme : Vous êtes une simple créature, c'est-à-dire un être relatif, contingent et fini; renoncez à vous-mêmes, et par ce renoncement, vous entrerez en participation de l'absolu, de l'immuable, de l'éternel, de l'infini, c'est-à-dire de Dieu, et partant de toute sa félicité et de sa vie sans bornes. Ce renoncement, le Christ non-seulement nous l'inculque par ses paroles, mais surtout par ses exemples, non-seulement il l'enseigne, mais il le pratique et le réalise en lui et dans tous ses vrais disciples. Relever la perfection absolue et la réaliser dans le monde, c'est évidemment l'œuvre de Dieu, qui seul est cette perfection absolue. La morale du Christ est divine, donc Jésus-Christ est Dieu.

Tous les philosophes ont cherché dans leurs propres pensées les règles de la morale; Jésus-Christ, au contraire, a fait de la morale la loi régulatrice de nos pensées, et cela seul est une preuve de sa divinité. En effet, l'homme est un être essentiellement actif et spontané; vivre c'est agir, c'est marcher vers un but, comme dit saint Augustin. L'activité c'est donc la vie en soi. Aussi le catholicisme définit-il Dieu *Factus pur* (saint Thomas), c'est-à-dire l'activité infinie et partant la réalité, la vie absolue. Cette action divine se manifeste au sein de l'humanité par Jésus-Christ. « Mon père, » dit-il, agit sans cesse, et moi aussi j'agis incessamment. » (Joan. v, 17.) La preuve qu'il donne de sa divinité ce sont ses œuvres elles-mêmes. Si je ne fais pas, dit-il, les œuvres de mon Père, ne me croyez point.... Mais si je les fais, ne voudriez-vous pas me croire, croyez aux œuvres, afin que vous connaissiez et croyiez que le Père est en moi et moi dans le Père. Le Père, qui demeure en moi, fait lui-même les œuvres que je fais. Ne croyez-vous point que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez-le, du moins à cause des œuvres que je fais. (Joan. x, 37, 38; xiv, 10, 12.) Jésus-Christ fait, disent les Actes des Apôtres (1, 3), et c'est ainsi qu'il enseigne. Il révèle à l'humanité la morale ou la loi absolue et obligatoire de ses actes, et cette loi, qui est un acte elle-même, consiste dans l'exemple de sa vie. Je vous ai donné l'exemple, dit-il, afin que ce que je vous ai fait vous le fassiez aussi. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera aussi, et il en fera de plus grandes encore. (Joan. xiii, 15; xiv, 12.)

Or, cette morale essentiellement active et

pratique, c'est la perfection absolue. Il suffit pour le prouver d'en rappeler les préceptes.

Soyez parfaits, comme votre Père, qui est dans les cieux, est parfait.

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient;

Afin que vous soyez les enfants de votre Père, qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes.

Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les publicains aussi ne le font-ils pas?

Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que tous? Les païens ne le font-ils pas?

Ne résistez point au méchant; mais si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore la gauche;

Et à celui qui veut vous appeler en justice pour vous enlever votre tunique, abandonnez-lui encore votre manteau

Et si quelqu'un veut vous contraindre de faire avec lui mille pas, fuyez-en deux autres mille.

Donnez à qui vous demande, et ne vous détournez point de celui qui veut emprunter de vous.

Quiconque se met en colère contre son frère, sera condamné par le jugement; quiconque dira à son frère Raca, sera condamné par le conseil; et celui qui l'appellera fou, sera condamné à la géhenne du feu.

Si donc, offrant votre don à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous,

Laissez votre don devant l'autel, et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère; et après vous viendrez offrir votre don

Quiconque regarde une femme avec concupiscence, l'a déjà souillée dans son cœur.

Que si votre œil droit vous scandalise, arrachez-le, et jetez-le loin de vous. Et si votre main droite vous scandalise, coupez-la, et la jetez loin de vous.

Vous ne jurerez en aucune façon, mais votre discours sera tel : Oui, oui, non, non; car ce qui est de plus vient du mal.

Prenez garde à ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes, afin d'être vus d'eux.

Quand donc vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la droite.

Quand vous jeûnez, parfumez votre tête et votre face, afin qu'il n'apparaisse pas aux hommes que vous jeûnez.

Remettez aux hommes leurs offenses, et votre Père céleste vous remettra les vôtres.

Ne vous amassez point des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car où est votre trésor, là est votre cœur.

Que votre œil soit simple, et tout votre corps sera lumineux.

Ne vous inquiétez point de votre vie, comment vous mangerez, ni de votre corps comment vous le vêtirez.

Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît.

Ne jugez point, et vous ne serez point jugé.

Otez d'abord la poutre de votre œil, et ensuite vous songerez à ôter le fétu de l'œil de votre frère.

Tout ce que vous voudrez que les hommes vous fassent, faites-le leur donc, car c'est là la Loi et les prophètes.

Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux !

Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés !

Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre !

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés !

Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde !

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu !

Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu !

Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux !

Vous serez heureux lorsque les hommes vous maudiront, vous persécuteront et diront toute sorte de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie.

Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Qu'ainsi votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père, qui est dans les cieux.

Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive.

Je vous le dis en vérité, si vous ne changez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.

Qui donc se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.

Que celui qui voudra être le plus grand parmi vous, soit le serviteur de tous ; et que celui qui voudra être le premier parmi vous, se fasse l'esclave de tous. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.

Quiconque d'entre vous ne renonce point à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple.

Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité.

Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés.

Nul ne peut avoir un plus grand amour

que l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. (Matth. v, vi, vii, et alibi passim.)

Quel autre qu'un Dieu pour le monde cette morale d'atout lue et d'amour infini ? « L'Evangile, M. Nicolas, « est un ensemble de rigoureux pour amener l'homme à un bien ; or, de deux choses l'une, l'homme est exempt du mal moral. L'Evangile est absurde comme le remède violent administré à un plein de santé ; ou bien l'Evangile est absurde, et alors l'homme est exempt du mal, et dès lors incapable d'être l'Evangile ; de sorte que de cela l'Evangile n'est pas absurde, ou conclure qu'il est divin : il n'y a pas lieu.

Tout cela est si vrai que l'Evangile d'abord traité comme une absurde folie quand il parut. On ne lui a donné la divinité qu'en lui contestant sa raison et on avait raison au point de vue qui était placé : si bien que pour la folie du siècle et ne pas l'irriter, les consentirent à appeler la sagesse une sottise, *stultitia*. Terrible qui prouve à quel point l'homme est capable de trouver l'Evangile ! Il a son mal jusqu'à le mettre à la souverain bien, jusqu'à le définir ne parle pas seulement de l'idolâtrie, mais de cette idolâtrie intérieure, moi humain qui faisait le fonds des philosophies. Il était donc logique de pouvoir trouver une morale de la connaissance et l'amour du bien comme est celle de l'Evangile, me ne la comprit pas de longtemps, sistant, la niât même à titre de rimoquât comme d'une dérision et se soulevât tout entier pour comme un frénétique qu'on veut au traitement. C'est ce qui eût être en dépose, et c'est ce qui mieux que tous les raisonnements l'Evangile est surhumain.

Ce qui fait notre illusion à cet égard, à demi éclairés par l'Evangile, à notre état, et assez guéris par lui pour que nous avons besoin de l'être, nous de cette connaissance de notre conséquence que nous avons pu, à certain point, trouver le remède, lui-ci n'est que le fruit d'une morale supérieure, mais humaine cependant.

Ce raisonnement implicite, qui finit et comme le lit de notre souffrance aussi faux qu'il est injuste. C'est Dieu de ses dons, car cette certitude de notre mal qui nous fait avoir la sagesse de l'Evangile, en est elle-même le fruit ; et dès lors, comme nous finissons ce n'est qu'avec les idées et les que nous avons reçus de sa divine nous la combattons. Remettons les leurs places ; rendons à l'Evangile ce que nous en avons reçu, et nous retomberons dans un tel état, par

lui, que le scepticisme ne sera plus possible et que nous devons ou le crucifier ou l'adorer.

Il n'y avait qu'une sagesse en dehors de l'homme, surnaturelle à l'homme, qui pût venir le soulever ou l'arracher non-seulement aux créatures, mais à lui-même, à son moi, pour le reporter à sa première fin; qui lui apprît que, pour se sauver, il fallait qu'il se perdît à ses propres yeux et mourût entièrement à lui-même; qu'il fît succéder enfin, ou plutôt concourir avec cet anéantissement, la connaissance et le goût du vrai bien, pour attirer l'homme à la sortie des faux biens et de lui-même, et le faire renaitre à Dieu et à la vie véritable à proportion de son abandon de la vie basse et corrompue dont la source était en lui.

C'est cette transmutation, qui suppose nécessairement une action extérieure ou plutôt supérieure à l'humanité, que le Christ est venu opérer sur la terre, par sa morale, en prêchant la mortification et l'amour de Dieu; par ses dogmes, en nous faisant connaître ce Dieu qu'il voulait nous faire aimer, et par sa grâce, en nous inspirant cet amour à proportion de notre docilité à le connaître et à le suivre en nous quittant. Trois choses inséparables dans la doctrine chrétienne et qu'il faut toujours envisager de concert.

Dans ce moment-ci, ne nous occupant que de la morale, nous nous bornons à dire qu'il n'y avait qu'une sagesse supérieure à l'homme qui pût lui apprendre que, pour se sauver, il fallait qu'il commençât par se haïr, et qui pût faire entendre ces paroles : *Bienheureux ceux qui pleurent ! etc. (Matth. 7, 5.)*

Jamais l'homme seul n'aurait soupçonné cette voie de béatitude, parce que l'ouverture en était trop bien masquée et défendue par l'instinct de sa propre conservation. C'était la seule issue du labyrinthe, et il était impossible qu'il la trouvât, car tous ses efforts tendaient directement à l'éviter.

Le renoncement à tout et à soi-même en vue de l'amour de Dieu, le sacrifice, voilà donc le principe évangélique et comme le germe divin de toute sa morale; mais si la divinité de ce principe se laisse voir ainsi dans son germe, elle éclate bien davantage dans son épanouissement et son application. C'est de lui que partent tous les développements moraux auxquels l'homme peut être appelé. C'est lui qui est l'âme de tous ses rapports et qui le remet à sa place vis-à-vis de tout. Il est, en un mot, la véritable loi de la restauration et du progrès de l'humanité.

L'homme se trouve naturellement placé en regard de quatre objets principaux, qui sont : Dieu, ses devoirs, les hommes, lui-même. Nous allons signaler l'excellence divine du principe évangélique sous ces quatre rapports :

Par rapport à Dieu.

Il y a un mot dans la doctrine évangéli-

que qui est la risée du monde quand il n'en est pas l'épouvante : ce mot est *mortification*. Ce paraîtra donc un paradoxe à quelques-uns que d'avancer qu'il n'en est pas de plus doux, de plus tendre, de plus suave, et d'ajouter surtout qu'il n'en est pas de plus connu dans le monde même. Or, nous aurons expliqué toutes ces énigmes en faisant observer que, dans le sens évangélique, ce mot mortification est inséparable et comme synonyme de celui d'amour.

L'amour, en effet, implique le *désamour* de tout ce qui est contraire à son objet, et n'existât-il rien de contraire à son objet, il y aurait toujours le sujet aimant dont l'assujettissement, dont l'expansion et la tendance à se confondre avec l'objet aimé pour ne plus vivre que de sa vie constitueraient ce *désamour-propre* relatif, qui n'est autre que la mort à soi-même, c'est-à-dire la mortification. Aimer, c'est donner sa vie pour ses amis (Joan. xv, 13), a dit Jésus-Christ à qui il appartenait si bien de définir l'amour. Et il est encore dit de l'amour, dans une autre partie des Livres saints, qu'il est fort comme la mort, « *fortis ut mors dilectio.* » (Cant. viii, 6.)

Telle est donc la relation qui existe entre la mortification et le véritable amour, qu'on ne peut peindre l'un sans peindre l'autre.

Cela posé, Dieu, source et océan de toute perfection, étant souverainement digne d'amour, c'est ne pas l'aimer que de lui préférer quoi que ce soit, et surtout nous-mêmes. Il faut donc que notre amour envers lui soit tel que tout autre amour lui cède dans notre cœur. Il faut que notre cœur se détache dès lors, renonce, meure, en un mot, à tout attachement exclusif, pour s'unir de préférence à lui. Voilà le principe de la mortification chrétienne : c'est l'amour de Dieu pratique, c'est-à-dire le premier principe de la religion naturelle réalisé.

En dehors du christianisme et dans les divers systèmes religieux ou philosophiques qui ont partagé l'humanité, ce principe n'a jamais été connu, parce que, ou bien on offrait à la divinité des sacrifices extérieurs et des actes de mortification matérielle qui n'engageaient nullement le cœur, ce qui était une pure superstition, ou bien on se livrait à un amour spéculatif du souverain bien, qui s'évanouissait en théories et retombait en jouissance de soi-même, faute d'être suivi et entretenu par le détachement de tout ce qui est incompatible avec sa nature. Toutes choses qui venaient de l'ignorance et de la faiblesse naturelle de l'humanité.

L'Evangile seul est venu faire cesser cette discordance en rattachant le principe de la mortification à celui de l'amour. Il a fondu pour ainsi dire ces deux principes en un seul et par là il a jeté un pont sur l'abîme, et nous a remis en relation avec la première de toutes les vérités.

Le principe du renoncement et de la mortification est donc le principe essentiel.

lement générateur de l'amour de Dieu avec lequel il se confond, et le premier mobile de notre restauration et de notre progrès vers ce but suprême de notre destinée. Rien ne peut se faire, rien ne peut se concevoir même sans cela; il faut, si j'ose ainsi dire, commencer par nous *désensorceler*. Et remarquez bien toute la rigueur et en même temps la sagesse de cette loi. Elle ne se borne pas à couper nos attaches extérieures aux créatures, en nous laissant ensuite à nous-mêmes, ce qui ne serait qu'une vaine et inconsciente superstition; car ce ne sont pas nos biens que Dieu veut, et ce ne sont pas de grossières victimes qui le satisfont: sa loi est *esprit et vérité* (Joan. vi, 64): c'est nous-mêmes, c'est notre esprit et notre cœur qu'il exige autant pour notre bonheur que pour sa gloire. Tout sacrifier sans nous sacrifier nous-mêmes ne serait rien sacrifier, puisque ce serait nous réserver le centre même de nos possessions et comme le cœur de la place; et l'Évangile condamne encore plus fortement cet attachement pharisaïque de nous-mêmes à nous-mêmes que tous les égarements du dehors.

Le sentiment et la pensée, le cœur et l'esprit, voilà tout ce que veut le Dieu de l'Évangile, à la différence de tous les faux dieux. Ce n'est pas que ce soit peu de chose; c'est tout, et c'est précisément parce que c'est tout que les hommes d'eux-mêmes ne l'auraient pas sacrifié, et que Jésus-Christ qui le réclame est Dieu.

Examinons maintenant l'excellence *absolue* (c'est-à-dire *divine*) du principe évangélique par rapport à nos *devoirs*.

Dans la morale évangélique, le type du devoir n'est pas en nous ni autour de nous, c'est-à-dire dans le muable et le contingent, mais hors de nous, hors de ce monde, dans l'immuable et l'absolu par essence, en Dieu. Le devoir c'est Dieu. Ce n'est pas dès lors une abstraction qui se confond avec notre conscience et qui en dépend, comme celle-ci dépend ensuite de notre volonté. C'est une personnalité essentiellement distincte de notre volonté et de notre conscience, et qui en est la règle inflexible. La conscience et les jugements humains sont à ses yeux réputés imparfaits, viciés, malades, et elle les ramène sans cesse à son type souverain, manifesté à la terre, en parole et en exemple, par la révélation du Christ, et conservé intact, durant tout le cours des siècles, dans l'institution divine de l'Évangile. Elle se garde bien d'entrer en concurrence avec les passions, en nous offrant, comme elles, notre bien être ici-bas, pour prix de la vertu; elle ajourne ce prix à un autre monde, et quant à présent elle nous fait une loi du devoir pour lui-même; et afin de nous tenir en haleine contre ses obstacles, elle nous fait une loi préalable du renoncement et de la mortification, et ne nous laisse pas un instant déposer les armes, comme des soldats qu'on tient toujours en exercice en attendant l'ennemi. Mais en même temps elle nous donne secrè-

tement ce qu'elle ne nous a pas glissant dans notre âme un avant-goût de la paix du ciel plus délicieux que tout un monde de biens qui passent, et de notre courage sans compromission d'intéressement. Enfin elle nous fait un devoir et à tous les sacrifices qui par un sentiment dont le propre est de sacrifier: l'amour, l'amour qui se résume et d'où découle sans aucun retour sur nous-même, au-dessus toutes les choses créées les motifs de la morale chrétienne.

Sous l'empire de ces idées, c'est le dogme et vivifiées par la grâce, du Chrétien prendre son essor: il a satisfait à toute la rigueur du devoir sur l'opinion et la conscience extrême où la morale humaine s'arrête, s'applaudit et se repose. Là que la morale évangélique va plus loin. Elle commence par le sacrifice de nous-mêmes et par le sacrifice de la probabilité des hommes qui font le couronnement de notre vertu, et là, ces choses, elle l'appelle et l'embrasse de l'amour divin, à l'idéalisation dont le terme recule toujours, car c'est sans terme, car c'est la gloire même de Dieu. Tout ce que l'homme a fait n'est rien tant qu'il n'a pas fait le sacrifice de sa course, et comme on ne peut toujours, il croit n'avoir rien fait. Tout le reste disparaît à mesure qu'il ne se voit pas lui-même; mais avant il oublie tout ce qui est le sacrifice, s'étend de toute sa force hors de lui-même, vers la souveraine perfection.

Mais ce qu'il y a de caractère dans ce divin système, c'est que les devoirs deviennent des moyens. Le devoir n'est pas une fin en soi, mais une chose est hérissée de gêne, de privations, de sacrifices: d'où le devoir est le véritable champ de bataille de l'amour, première loi du cœur, qu'ainsi ce qui empêche les hommes de remplir leurs devoirs disparaît: mieux encore se change en des vœux de les pratiquer. Outre la loi du devoir, il trouve, et les sacrifices mêmes qu'il exige, conformes à la loi de mortification, trouve ainsi porté au bien par la même de sa résistance. La vertu la plus parfaite est dès lors bien celle du Chrétien; car alors il remplit tout au plus les devoirs, repugnances, celui-ci les remplit ces repugnances, et s'appuie sur elles pour le franchir.

Tous les devoirs s'ennoblissent et deviennent des actes religieux: ils contractent un rapport direct d'amour à la Divinité, tout comme un autel où l'homme présente sa volonté propre à la volonté de Dieu où il reçoit, en raison même de sa pureté, une expansion d'amour en lui;

le joug du devoir et le fait courir dans la voie de ses commandements.

Et il en est ainsi de tous les genres de devoirs, sans distinction. Les plus grands qui se puissent imaginer, ceux qui exigent le sacrifice de la fortune et de la vie, ne sont pas au-dessus des forces que doit inspirer un principe qui a pour objet le détachement de la fortune et de la vie. Le Chrétien est une victime toute prête à tous les genres de dévouement. Il n'en est pas surpris et se trouve naturellement à leur niveau; car il portait déjà en lui un renoncement pratique à tous les biens dont ils exigent le sacrifice. Comme il avait déjà envoyé toutes ses affections et tous ses devoirs au-devant de lui, dans le sein de Dieu qu'il aime, tous les coups de l'infortune ne peuvent que le faire avancer dans la ligne de son amour et de ses espérances, et le naufrage entier des choses humaines le fait surgir au port.

Mais si les plus grands devoirs ne sont pas au-dessus d'un Chrétien, les plus petits et les plus vils ne sont pas au-dessous. Cette foule de petits devoirs obscurs et quotidiens, qui n'ont pas les regards des hommes pour témoins et leurs éloges pour récompense, et sur lesquels la faiblesse humaine est toujours portée à se relâcher de la contrainte des devoirs d'apparat, sont le vrai patrimoine de la vertu du Chrétien. Il n'y a pas de petits devoirs pour lui, en un sens, parce que c'est la même règle qui les mesure tous : la volonté de Dieu. Il n'y en a pas de vils, parce qu'il ne les voit pas dans leur objet, mais dans leur principe, qui est l'amour de Dieu, qui les purifie et les ennoblit. Cet amour, qui se nourrit d'abnégation, trouve même son compte à cette fidélité obscure dans les petites choses qui le mettent en correspondance plus immédiate et comme en confidence avec Dieu, précisément parce qu'il n'y a que lui qui en est le témoin et le juge. Cet œil de Dieu, qui regarde dans le secret, semble s'ouvrir avec plus de complaisance sur des sacrifices où la vanité et l'amour-propre ne prélèvent rien, et dont la flamme s'élève vers lui directement. Pour eux, il a des récompenses spéciales comme la fidélité qui les mérite, et ses récompenses sont de rendre fort pour les grands devoirs, en attendant qu'il les couronne tous. C'est ainsi que le principe évangélique s'applique à tous les devoirs, et opère dans l'homme une disposition absolue et complète à la vertu.

Dans l'application du principe évangélique à nos rapports avec les autres hommes, nous allons voir éclater des résultats absolus de bonté, c'est-à-dire toujours divins.

Les hommes sont placés de telle sorte les uns par rapport aux autres et aux biens de ce monde, que la meilleure manière de se détacher de ces biens et de s'en priver, c'est de les répandre sur les êtres qui nous entourent, et de reporter sur nos proches l'amour que nous nous refusions à nous-mêmes. On n'est privé d'une chose qu'à demi quand un autre n'en jouit pas à notre place; et de

même que l'égoïsme et que l'orgueil tendent à concentrer dans l'individu les dépouilles de la généralité, de même l'abnégation et l'humilité tendent à revêtir la généralité des dépouilles de l'individu.

L'homme est naturellement cher à l'homme. Ce n'est qu'une raison de préférence qui le fait devenir son ennemi. Lorsqu'il cherche son bonheur en lui-même et dans les biens de ce monde, alors cette raison de préférence hostile s'accroît à raison même de l'insuffisance de ces biens pour assouvir sa nature insatiable. Plus il s'y attache, plus il devient exigeant, exclusif, jusqu'à immoler l'humanité tout entière, s'il le faut, à une convoitise. Mais, par la raison inverse, si l'homme, par la loi d'abnégation, abdique les biens de ce monde et surtout s'abdicque lui-même, alors cette raison de préférence cesse et se change en une raison contraire. Il trouve dans la sensibilité qu'il se refuse et dans tout ce qui lui servait d'aliment une copieuse provision de bienfaisance à verser autour de lui, comme ces fontaines publiques qui ne reçoivent les eaux que pour les répandre, ce qui doit s'entendre de toutes sortes de biens : des biens spirituels et moraux comme des biens sensibles. S'humilier, se mépriser, se renoncer alors, c'est faire place à l'amour-propre et à l'estime d'autrui; se retrancher un bien, une satisfaction, un privilège, c'est le céder à un autre. L'amour naturel de l'homme pour l'homme, l'instinct de bienveillance et de sociabilité, la bonté, qui fut le premier sentiment que Dieu mit dans le cœur de l'homme lorsqu'il le forma, comme dit Bossuet, n'étant plus comprimés par l'amour de soi, se détendent et se dilatent de toute la puissance de cet amour-propre auquel ils sont substitués. On aime son prochain comme soi-même alors, et on se plaît à retrouver dans l'espèce la jouissance qu'on refuse à l'individu. Voilà donc le grand principe de la sociabilité humaine réalisé par le principe du renoncement.

L'amour de Dieu : voilà donc le grand principe évangélique. Or, le propre de l'amour c'est de nous faire aimer avec celui qui en est l'objet tout ce qui vient de lui, tout ce qui le rappelle, tout ce qu'il aime lui-même, de nous identifier en un mot avec son propre cœur. Il suit de là que l'amour de Dieu doit nous ramener à l'amour des créatures et surtout des hommes qui en tiennent le premier rang, mais nous y ramener en vertu d'un autre principe et avec d'autres résultats; car, au lieu que nous aimions les créatures en elles-mêmes et pour nous-mêmes, ce qui devait les corrompre et nous corrompre, parce que nous ne sommes pas principe et fin les uns des autres, le principe évangélique nous les fait aimer en Dieu et pour Dieu, et dès lors donne à cet amour une source et un écoulement infini, parce qu'il n'est autre que l'amour de Dieu, ramené à lui-même à travers ses créatures et comme rejaillissement de sa bonté. De là vient que dans l'Evangile,

après avoir dit qu'il y a deux commandements, dont le premier est : « Aimer Dieu de toute son âme et de tout son cœur, » Jésus-Christ ajoute : « Et le second, qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. »

De la combinaison du renoncement à nous-mêmes avec l'amour de Dieu jaillit ainsi la charité avec tous ses miracles ; la charité, qui n'a qu'un nom, parce qu'elle n'est, comme nous venons de le voir, qu'une seule et même affection, soit qu'elle s'adresse à Dieu directement, soit qu'elle se le propose indirectement en s'appliquant aux hommes. La charité, qui met en nous le cœur même de Dieu pour aimer les hommes, et qui nous le fait voir en eux ! La charité, avide du bonheur de nos semblables, comme l'ambition l'est de leur asservissement, et qui, comme elle, n'a pas trop du monde entier pour assouvir sa faim et promener son zèle ! La charité, qui agit sans relâche avec une force qui soumet tous les obstacles et une délicatesse qui ménage toutes les susceptibilités, qui s'exhale incessamment du cœur du Chrétien et se métamorphose de mille manières autour de lui pour se plier à toutes les exigences et se dérober en même temps à tous les regards ; qui non-seulement verse l'or, mais aussi des paroles amies et souvent des pleurs, et laisse après elle la résignation, le courage, l'espérance ; qui remet les offenses, défend les absents, tolère les méchants, sourit à la haine, s'écarte et s'abstient devant la colère et la vengeance, retire avec soin du foyer de l'amour-propre tout ce qui pourrait l'embraser, prend sans cesse sur elle de quoi pardonner, de quoi oublier, de quoi complaire, de quoi soulager, sans laisser soupçonner ses sacrifices, et, par la fascination de son céleste sourire, endort tous les mauvais instincts autour d'elle et réveille toutes les vertus ! Certainement il est Dieu, celui qui a apporté à la terre la charité.

Enfin la morale évangélique fait rentrer l'homme à sa place par rapport à lui-même et à ses plus chers intérêts.

Ce qui corrompt l'homme en renversant l'ordre de ses facultés, et devient par suite la source de tous ses désordres et de toutes ses souffrances, c'est de vouloir nourrir son âme immatérielle et immortelle avec des aliments terrestres et passagers ; c'est de s'arrêter et de se borner à lui-même alors que sa nature éminemment progressive l'emporte au dehors par une perfection dont la réalité n'est pas ici-bas ; c'est enfin de vouloir faire de l'infini avec du fini, de l'absolu avec du contingent, du parfait avec l'imparfait, la félicité d'un ange avec des amours mortels.

Le faire revenir de cette folle méprise c'est donc le sevrer de ce qui fait son mal. Il faut à cette âme immortelle, à cette âme qui engloutit le temps et saisit l'éternité, des biens en dehors du temps et éternels. Il faut l'arracher à ce jeu de dupe où elle se ruine sans cesse en recommençant toujours à exposer

un amour qui demeure contre des passants. Or, c'est ce que fait adieu le principe évangélique, parce qu'il violemment et qu'il substitue avec assurance, des objets célestes périssables qu'il nous fait quitter. Le maine, du reste, est doué d'une sensibilité et d'un amour, et pas à se frayer une route nouvelle, des biens véritables qui lui sont offerts, y ait d'intervalle appréciable en états, comme un arbre dont on coupe les basses branches ; chaque coup, chaque coup qui lui est porté, fait réséver et dirige sa végétation vers ainsi l'homme, sous les coups de laction évangélique, se redresse hors des créatures vers lesquelles il est incliné, hors de lui-même où il est né, et pénètre dans sa véritable vie il était déchu, au sein de Dieu, et ses facultés se dilatent et retrouvent leur native et leur félicité.

Alors les deux principes de la misère, qui se trouvaient précédemment confondus en lui et le faisaient confondre ses propres yeux, se dégagent et se distinguent clairement distincts. La misère que sa misère venait de lui-même tel qu'il est : faible, borné, fragile, sans cesse de son propre poids tombant et à la corruption ; et il va paraître que ce qu'il y a en lui de force vient de Dieu et n'a de durée progressive que par son amour lui. Et comme cette misère et ces besoins sont illimitées, l'homme trouve à progresser perpétuellement de la part de Dieu ; car plus il avance, plus la distinction des deux natures se dégage et apparaît dans le miroir des facultés divines ; plus il est porté par la première pour s'unir à la seconde, plus le sentiment de son indigence le repousse, plus la contemplation des divines perfections l'attire, et il trouve comme lancé dans une course de félicité indéfinie et dès lors le parfait, s'il est vrai que le bonheur se trouve dans leur développement la direction de leurs facultés vers l'infini.

On ne saurait exprimer tout ce que de bien-être dans cet état, bien-être qui s'attache à l'âme chrétienne, malgré les souffrances et les sacrifices qu'elles imposent ; le dégoût s'attache à l'âme mortelle malgré les joissances et les plaisirs qu'elle poursuit. La liberté, la certitude, l'amour s'y font sentir à la fois avec un fondateur qui tient de l'infini, et ce qui est autour de l'âme comme une atmosphère minérale où elle puise une vie nouvelle et se dilate pleinement.

Et ce n'est pas le cœur seulement qui sent ce bien-être, mais toutes les facultés, et surtout l'intelligence par son élévation de tous les préjugés qui viennent

et par la rectitude de vue que lui donne airement un principe qui la place en et au-dessus des choses humaines.

Jetant un dernier coup d'œil sur ce sujet, il faut donc reconnaître que le principe de la morale évangélique, qui se fonde dans l'amour de Dieu porté jusqu'à l'abaissement de soi : *Amor Dei usque ad contemptum sui*, est un principe générateur de vérité et de la perfection absolues en rapport à Dieu, par rapport à nous, par rapport aux autres hommes, et par rapport à nous-mêmes; et que tant de pureté et de fécondité, une excellence si pure et si souveraine, dépassent la portée humaine et vont se confondre avec les caractéristiques que la raison reconnaît déjà là.

La dignité absolue de ce principe évangélique par rapport à notre nature actuelle, qui crucifie tous les penchants, suppose dans celle-ci un obscurcissement et une dépravation exclusifs de la possibilité de l'avoir trouvé. L'humanité pouvait avoir tous les principes secondaires de la morale et atteindre tous les degrés de la perfection, excepté celui-là, parce que celui-ci est exclusif d'elle-même et de son état, et qu'il résumait dans le principe diamétralement opposé, savoir l'amour de soi jusqu'à l'abaissement de la notion de Dieu : *Amor sui ad contemptum Dei*. Entre cet état et le principe qui nous en a retirés il y avait une distance qui sépare la mort de la vie. Il aurait fallu ne pas avoir besoin de l'application de ce principe pour être capable de le réaliser. Renoncer à tout, et après cela se consacrer encore soi-même, devait paraître à l'idée ne pouvant pas même en venir, que le néant n'offre pas de prises, et qu'il aurait fallu se franchir soi-même, ce qui est inimaginable, pour atteindre à l'idée de l'amour de Dieu jusqu'à l'anéantissement de soi : *Amor Dei usque ad contemptum sui*. Et lorsque de ce néant vint à se réveiller cette idée d'abnégation et de sacrifice, la matrice du monde moral, alors une détermination dut accueillir cette folie, et les puissances humaines durent se lever pour l'étouffer.

Le monde a fini par adorer cette folie cette idée; mais nous ne craignons pas d'affirmer que cette adoration et toutes les merveilles de sagesse et de force qui la motivent trouvent moins la divinité de son objet que le mépris et la persécution dont il est l'objet, la victime, et que Jésus-Christ, Dieu, s'il ose ainsi dire, sur le Calvaire, sur le Thabor.

Ainsi on peut conclure, en bonne logique nous semble, que s'il est un principe moral que, pendant trois mille ans, les hommes et les anges génies qui aient brillé parmi les hommes n'ont pu trouver, duquel ils se sont détournés constamment et de plus en plus, et que l'homme ne pouvait pas le trouver, si, au bout de ces trois mille ans de

tentatives impuissantes et au plus fort de l'incapacité humaine à cet égard, un homme a fait paraître tout à coup ce principe dans le monde, l'a mis le premier en action sur lui-même dans tout ce qu'il avait de plus horrible à la nature, et l'a fait prévaloir contre tous les préjugés et toutes les passions, jusqu'à en faire l'étoile polaire de l'humanité..., c'était un Homme-Dieu.

Ici l'auteur expose toutes les horreurs et les abominations du paganisme. Puis il poursuit : « L'Evangile du Christ est venu balayer toutes ces ordures, démasquer toutes ces fausses vertus, relever les quelques véritables vertus qui faisaient le fond vital de la société, telles que la justice, la tempérance, la sincérité, la constance, mais qui avaient quelque chose de stérile et de borné comme l'estime humaine qui en était l'objet et le prix, et remplaçant de ses mains divines le monde moral sur un principe nouveau, le sacrifice dans ce qu'il y a de plus général et de plus absolu, puisqu'il s'étend de la terre au ciel, il en a fait jaillir, comme autant de constellations, toutes ces vertus divines, sociales et vivifiantes; l'humilité, la charité, la résignation, le repentir, le pardon des injures, l'amour des ennemis, le respect et l'amour de la pauvreté, la fraternité universelle, le zèle de la vérité, la foi, l'espérance, la charité, groupe céleste qui résume toutes les autres vertus, et qui se résume lui-même dans la plus éminente : la charité. La charité qui embrasse dans un seul sentiment comme dans une seule expression toute la terre, et non-seulement toute la terre, mais la terre et le ciel, pour les consommer dans l'unité, qui est le terme de l'amour, qui est la vie, la vie éternelle. »

Mais le prodige appelle le prodige sur la terre où nous marchons. Tous les symptômes de morale rêvés par les hommes sont restés à l'état d'utopie. Ce n'est pas qu'ils n'aient fait ce qu'ils aient pu pour les faire passer à la pratique : voyez Lycurgue et Platon, quelles mutilations ils ont fait subir à la loi naturelle ! quels sacrifices ils ont faits à la corruption et aux exigences de leur pays et de leur temps pour composer leur idéalité morale ! quelles persécutions ! quels efforts ! On peut dire qu'ils ont taillé à leur guise dans la morale naturelle, et qu'ils l'ont mise sur le lit de Procuste pour faire une république... sur le papier ou dans un cercle de temps et de lieu tellement circonscrit, comme Lycurgue, qu'il faut plutôt voir un régime politique qu'une morale. — Ausurplus, il faut leur rendre cette justice qu'ils n'ont jamais visé à l'humanité et à l'universalité ; la tâche leur paraissait non-seulement impossible mais inimaginable ; c'était bien assez d'une petite ville, et encore fallait-il qu'elle fût en l'air.

Le Christ s'est proposé de prime abord le monde « Mon champ c'est le monde, » dit-il lui-même, et non-seulement le monde du temps où il parut, mais le monde de tous les temps jusqu'à la consommation des siècles.

Ce n'est pas à une cité, à un peuple, à un empire, c'est au genre humain tout entier qu'il s'adresse, voilà sa république, c'est sur la nature humaine qu'il vient poser la main, la même main qui l'a créée et qui seule pouvait la ranimer. Il lui jette comme un frein la loi évangélique, et cette loi, si inflexible, si exigeante, qui ajoute aux rigueurs nouvelles, qui aspire à réaliser la perfection même du ciel sur la terre, et prend tous nos penchants au rebours, sans ménagements, sans concession, et exige tout ou rien... ; cette loi, dis-je, prend tout à coup, elle attire tout à elle, elle se convertit le monde ; devant elle tombent les divisions d'espace et de temps qui partagent nos destinées mortelles : ce n'est pas Athènes, ce n'est pas Rome, ce n'est pas le siècle de Tibère ou de Constantin, c'est tout l'univers, se sont tous les siècles qui reçoivent son joug. L'Evangile, qui enveloppe toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos désirs, comme un réseau de fer, et qui ne nous présente de tous côtés que des aspérités, est en même temps ce qu'il y a de plus flexible, de plus suave, de plus léger ; il se prête à tous les changements et à tous les développements de l'espèce humaine, sans changer et sans céder lui-même ; il s'harmonise avec toutes nos situations et nos besoins, en aspirant sans cesse à les réformer ; tous les rangs, tous les âges, toutes les conditions, toutes les intelligences, lui conviennent également ; toutes les formes de gouvernement, tous les degrés de civilisation, lui sont acceptables ; immuable dans son fonds il a des proportions pour toutes choses, et dans toutes choses il parvient à réaliser sa divine unité.

Il y a là, disons-nous, dans ce simple rapprochement de l'œuvre du Christ et de l'œuvre des hommes, non-seulement pour la conception, mais pour la réalisation, un motif bien éminent pour notre foi. La conception évangélique est un prodige de perfection et de sainteté qui exclut toute origine humaine, nous l'avons vu, mais la réalisation est un second prodige plus grand encore, parce qu'il se trouve exister en raison inverse du premier. La conversion du monde à une seule loi morale est déjà un fait surhumain, mais combien ce fait devient-il plus surhumain si cette loi est déjà elle-même un prodige de perfection et de sainteté en opposition radicale avec les préjugés et les passions du monde ! C'est comme une montagne sur une montagne, si l'une suppose toute la sagesse, l'autre réclame toute la force d'un Dieu ; et cette sagesse et cette force s'exaltent réciproquement.

Comprenez-le bien, car nous touchons ici une des preuves les plus sensibles de la divinité du Christ ; les conceptions des moralistes anciens étaient infiniment moins sévères que l'Evangile, ne serait-ce que parce que les plus rigoureuses laissent à l'homme l'amour de lui-même qui s'enrichissait du sacrifice de tous les autres, dernier amour que l'Evangile est venu lui arracher.

Cependant ces morales moines n'avaient pas de sectateurs, et l'entraînement à lui le monde entier.

« Depuis Thalès jusqu'aux plus grands philosophes, et jusqu'à ceux qui ont dit Voltaire, aucun philosophe n'a pu seulement sur les mœurs de son siècle demeurer. » — Le Christ paraît sur tout l'univers et sur tous les siècles.

On demande des preuves de la divinité du Christ : en voilà une, ce n'est pas elle est telle que non-seulement elle prouve l'intervention de Dieu, mais qu'elle est de force à convaincre même de son existence au sein de l'athée.

MORT DE JÉSUS-CHRIST. — « Le Christ est d'un Dieu, » dit Jean-Jacques Rousseau lui-même, en parlant de la Passion du Calvaire qui, depuis deux mille ans, épuise l'admiration de l'humanité. A peine trois siècles après cette mort de Jésus-Christ, saint Cyrille, patriarche de Jérusalem, disait sur les lieux mêmes de la mort de Jésus-Christ : « Vous ne pouvez nier la réalité de la Passion et de sa mort, car vous êtes contre vous mille redoutables témoins : le traître se lèverait aussitôt pour vous confondre. (Matth. xxvi, 15) qui l'a livré, sait que ce n'est pas que les princes des prêtres et le peuple ont condamné. Il vous a vendu trente deniers, prix de sa trahison. (Matth. xxvi, 15), le jardin de Gethsémani de son attentat. Je ne vous dis pas du mont des Oliviers (Luc. xxii, 39) témoins de sa prière nocturne, et de celui qui éclairait son agonie, de celui qui épouvanté, refusa au monde sa main. (Matth. xxvi, 45), de ce feu près duquel il se chauffait. (Joan. xviii, 48.) Rappelez-vous les épées tirées contre lui dans le jardin de Gethsémani (Matth. xxvi, 55) et ne doutez le glaive éternel. La maxime, ou plutôt ses ruines, qui s'écroulent attesteront contre vous de la fausseté de celui qui y fut jugé. Au jugement de Caïphe en personne se lèvera le monde, ainsi que ce valet dont la main souilla par un soufflet la face du Sauveur, et ceux qui le garrotèrent traîneront au prétoire. Hérode, Pilate, et pour vous dire : Quoi ! vous ne savez pas que devant nous fut condamné, et nous avons reconnu nous-mêmes pour coupable. Quant à moi, vous dira Pilate, je ne suis que les mains. Tous ces sycophantes, cette masse impure de faux témoins, cette soldatesque qui le couvrit par son manteau de pourpre, qui le couronna de roses, tous les bourreaux qui le crucifièrent sur le Golgotha, les soldats qui le sortirent de sa robe, Simon le Cyrénéen qui porta sa croix, seront alors ces d'impitoyables accusateurs.

Toute la nature se soulèvera contre vous rappellera son éclipse, le vin aromatisé, son roseau, son

hois de la croix qu'elle a produit, la mer son éponge; le soldat qui lui perça le flanc; les femmes qui pleurèrent au pied de la croix, le voile du temple qui se déchira; le prétoire de Pilate, lequel, par la puissance de Jésus crucifié, ne présente aujourd'hui que l'aspect d'un désert; ce Golgotha sacré qui élève ici sa tête superbe, qui nous montre encore aujourd'hui les rochers fendus à la mort du Christ; ce sépulcre qui est ici proche, cette pierre posée à l'entrée du monument, et que nous voyons encore aujourd'hui à la même place; cet ange qui en garda l'entrée, les saintes femmes qui l'adorèrent après sa résurrection; Pierre, Jean, qui coururent au sépulcre; Thomas qui mit sa main dans la plaie de son côté, et les doigts dans celles de ses mains. Car, remarquez-le, c'est dans votre propre intérêt que Thomas fut un si scrupuleux scrutateur de la vérité. C'est pour vous, qui n'y étiez pas et qui aujourd'hui voudriez satisfaire votre curiosité, que Dieu permit que Thomas se livrât à ce rigoureux examen. Vous avez aujourd'hui pour témoins de Jésus crucifié douze apôtres, toute la terre, et toute cette masse de fidèles répandus sur le globe, qui croient en Jésus crucifié.

Dans l'*Itinéraire de Jérusalem*, publié au commencement du ive siècle, on lit : « Sur la montagne de Sion on remarque la place qu'occupait la maison de Caïphe. On y voit encore la colonne à laquelle le Christ fut attaché et flagellé. »

Cette colonne fut dans la suite placée dans l'intérieur d'une église pour soutien d'un portique. « On fit voir à sainte Paule une colonne qui soutenait le portique de l'église, encore teinte du sang du Sauveur qui y avait été attaché et flagellé. » (S. HIERON., *epist.* 27, al. 86.)

On ne peut nier que plusieurs siècles après la mort du Sauveur on voyait et on montrait à tous les pèlerins les rochers fendus au moment de la Passion. D'ailleurs, le témoignage de saint Cyrille est ici une autorité irréfutable. Mais il en est un autre fort curieux que nous a transmis Rufin, contemporain de saint Jérôme, dans son *Histoire ecclésiastique*. (Lib. ix, cap. 6.) Il fait ainsi parler saint Lucien au préfet son juge, d'après les Actes de son martyre. « Si vous hésitez à vous rendre aux preuves que je viens de vous donner, je vous produirai pour témoin le lieu même où les choses se sont passées. Vous trouverez à Jérusalem les rochers du mont Golgotha encore brisés sous le poids du gibet. » Il fut martyrisé l'an 250, sous l'empereur Dèce. On doit conclure de ces paroles que la montagne s'est entr'ouverte au lieu même où la croix était plantée. Et c'est cette fissure que l'on montre encore à tous les pèlerins.

La pierre du sépulcre, du moins du temps de saint Jérôme, se voyait dans l'intérieur

de la grotte du saint sépulcre, près du sarcophage, où reposait le corps du Christ. Voici ce qu'en dit saint Jérôme, en parlant de sainte Paule : « Etant entrée dans le Saint-Sépulcre, elle baisa la pierre que l'ange avait détournée de l'ouverture du tombeau. » Au reste, dans le principe, le tombeau de Jésus-Christ était une grotte creusée dans un double rocher. Le premier servait de vestibule à l'autre, suivant l'antique usage des Hébreux. (*Gen.* xxiii, 19; xxv, 9.) La première grotte était ouverte, c'est de celle-là que parle le poète Juvenius (*Hist. Evang.*, lib. iv, vers. 726) :

Limen concludunt immensa volumina petrae.

La grotte intérieure, ou seconde grotte, présentait la forme d'une chambre circulaire taillée sous un immense rocher, qu'un homme debout pouvait à peine atteindre de la main. L'entrée du monument regardait l'orient, c'est à cette entrée que fut placé et scellée la pierre. Le corps de Jésus-Christ fut placé du côté nord, dans un trou pratiqué dans le roc, long de sept pieds, élevé du sol de trois palmes (ou deux pieds); l'ouverture de ce trou latéral regardait le midi. » Telle est la description qu'on donnait, dans le ixe siècle, Pascal Rathbert, moine de Corbie. (Lib. ii in *Matth.*, cap. xxvii, 60.)

« A la mort de Jésus-Christ, » dit Rossignol, « la nature est en deuil, le soleil s'éclipse, la terre tremble, les rochers se brisent, le voile du temple se déchire. Le fait est-il signalé par des documents non chrétiens? Voilà la question : Examinons-la. »

Il y a une tradition rabbinique sur laquelle on ne s'est peut-être pas assez arrêté. On lit dans le Talmud de Jérusalem et de Babylone que les merveilles du temple cessèrent quarante ans avant sa destruction, qu'une grande révolution se fit dans le sanctuaire, que la lampe s'éteignit, que les portes gémissaient, que le grand prêtre en fut épouvanté (37). Or, c'est le 8 d'août de l'année 70 que le temple fut brûlé. Retrancher de ce nombre les quarante ans du Talmud, il restera trente, l'âge véritable de Jésus, commençant son ministère public ou le finissant; car il fut très-court, et l'auteur juif, au lieu de dire *trente-huit*, a pu suivre l'usage en se contentant du nombre rond, *quarante*. Si cette preuve n'est pas absolue, elle n'en est pas moins digne de l'attention des critiques. Je m'arrêterai moins encore à Philéon, à Thallus, à Denis l'Aréopagite, ce sont des autorités contestées. Le premier cependant, qui était un affranchi d'Adrien, est cité par Origène, Eusèbe et saint Jérôme, en témoignage des ténèbres et des tremblements de terre qui arrivèrent à la mort du Christ. Nous laissons ces textes anciens et privés pour d'autres plus anciens encore, et dont la valeur est incontestable, parce qu'ils étaient publics et revêtus, pour ainsi dire, du sceau

(37) Talmud de Babylone, dans Galatin, liv. iv, n. 8, p. 209; idem, traité *Aroha*, c. 1, dans Wayensel, t. I, p. 312; Talmud de Jérusalem, dans Gala-

tin, liv. iv, n. 8, p. 209; PIERRE-ALPHONSE, *Dialogue*, tit. II.—Voy. BULLER, in-8°, p. 204, etc.

que dans tous les pays, dans tous les siècles, on regarde comme le plus impossible. Ce n'est point là, d'ailleurs un miracle équivoque, il est évident qu'il n'y a que Dieu qui puisse l'opérer. Or, Jésus-Christ a ressuscité des morts, donc Jésus-Christ est Dieu; car si plus tard des saints ont également opéré le même miracle, ils ne l'ont jamais fait qu'au nom et par la puissance de Jésus-Christ.

Rien n'était plus facile à tous les Juifs, aux princes des prêtres, aux scribes et aux pharisiens ennemis de Jésus, et aux premiers fidèles de l'Eglise de Jérusalem que de vérifier la vérité de ces miracles. Ils étaient sur les lieux entourés des témoins qui avaient vu ces morts revenir à la vie, et possédaient en un mot tous les moyens de vérification possible. C'est ce que fait parfaitement sentir Abbadié dans les réflexions suivantes : « C'est », dit-il, « par la résurrection des morts que Jésus-Christ a voulu se rendre témoignage à lui-même. Les évangélistes n'ont pu en imposer aux hommes à cet égard; ils auraient peut-être pu tromper des hommes d'un climat et d'un temps fort éloignés du leur; mais ils ne pouvaient tromper les Juifs, et sur le sujet des choses qui s'étaient passées de leur temps et devant leurs yeux. On en sera encore plus persuadé si l'on considère que les évangélistes qui, n'écrivant point de concert, s'accordent également à écrire à peu près les mêmes faits et les mêmes miracles, citent les temps, les lieux, les personnes, les témoins, toutes les circonstances des faits qu'ils attestent. A Naïm, Jésus-Christ ressuscite un mort qu'on portait déjà au sépulcre; il fait arrêter la bière, et le mort se relève à l'instant : ce mort était le fils d'une veuve. (*Luc. vii, 11 seqq.*) La fille de Jaïre étant décédée, il entre dans sa chambre, et la fait paraître vivante aussitôt qu'il lui adresse la parole, bien que les joueurs d'instruments, les ménestriers et les autres personnes qui avaient le soin des obsèques, selon la coutume de ce temps-là, se fussent moqués de lui au commencement. (*Matth. ix, 18 seqq.*) Enfin, il ressuscite Lazare à Béthanie devant plusieurs Juifs, et en présence de Marthe et de Marie, et le ressuscite quatre jours après sa mort et lorsqu'il sentait déjà mauvais. (*Joan. xi, 1 seqq.*) — (*Voy. LAZARE.*) Voilà ce qu'apprend aux Juifs un livre qui s'écrit de leur temps et qui leur fait l'histoire d'un homme qu'ils ont vu mourir attaché à la croix, et de ses miracles qui se sont faits au milieu d'eux.

Ces faits sont, ce me semble, circonscrits d'une sorte à découvrir bientôt l'illusion s'il y en a. On cite les noms des lieux ou les personnes; on sait où est la ville de Naïm, et la résurrection d'un mort est un événement assez considérable pour qu'on ne soit pas obligé de demander plusieurs personnes et de chercher longtemps pour savoir ce qui s'est passé. Jaïre est un homme connu, et même qui vit dans la considération; il a des parents, des amis; rien n'est si facile que

de s'informer si sa fille a été véritablement ressuscitée. Béthanie n'est qu'à quinze stades de Jérusalem, et Lazare est de Béthanie; il est encore vivant ou ses sœurs le sont, ou s'ils ne le sont ni les uns ni les autres, il y a assez de Juifs qui l'ont vu et ont conversé avec lui après sa résurrection.

Si toutes ces résurrections que nous venons de marquer ont été fausses, les docteurs juifs qui ont pris tant de peine, soit pour chercher de faux témoins contre Jésus-Christ, soit pour corrompre un de ses disciples, soit pour le faire passer pour un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des gens de mauvaise vie, soit pour le faire passer pour un magicien qui ne chassait les démons que par Bêlzebub, prince des démons, ne peuvent pas avoir manqué de convaincre ces Evangiles d'imposture aussitôt qu'ils ont paru; ils n'avaient que faire pour cela de sortir de la ville de Jérusalem. Il y avait dans cette dernière des gens de Bethléem, de Gadara, de Naïm, de Béthanie, de Capharnaüm, et de tous les endroits où ces prétendus miracles avaient dû être faits; mais quand la haine des ennemis des Chrétiens n'aurait pas été capable de faire connaître l'imposture, ces prosélytes chrétiens, qui étaient à Jérusalem et qui composaient cette florissante Eglise qui y était, ne pouvaient manquer de curiosité ou pour voir ces morts que Jésus-Christ avait ressuscités, ou pour voir ceux qui avaient été les témoins oculaires de leur résurrection, ou pour parler à leurs parents et à leurs amis, ou pour voir les lieux où ces choses s'étaient passées. Et, en effet, l'Evangile nous parle d'un grand nombre de Juifs qui allèrent en Béthanie pour voir Lazare qui avait été ressuscité. Nous n'en douterons pas, nous qui avons vu, depuis ce temps-là, une infinité de personnes faire le voyage de la Terre-Sainte, non pour voir des personnes ressuscitées ou des villes entières rendre témoignage à cet événement, mais simplement pour voir les lieux où ces choses se sont passées, et pour considérer des montagnes et des rochers que l'on croit avoir été honorés de la présence du Fils de Dieu. On allait chaque jour de Jérusalem à Béthanie; ce qui se faisait à Béthanie n'était pas plus ignoré à Jérusalem, que ce qui se fait dans le département de la Seine pourrait l'être à Paris. Quand donc, ni les Juifs ennemis des Chrétiens, ni les Chrétiens passionnés pour la mémoire de leur divin Maître n'auraient pris aucun soin de s'instruire à cet égard, il était impossible qu'étant habitants de Jérusalem, ils ne sussent très-distinctement ce que Jésus-Christ avait fait à Béthanie, et qu'ainsi ils ne rejetassent sur-le-champ comme une manifeste imposture, l'histoire de la résurrection de Lazare si elle n'avait pas été véritable.

Cela est d'autant plus fort et plus démonstratif, que les évangélistes ne rapportent pas un ou deux miracles de Jésus-Christ; leur Evangile n'est qu'un tissu de circonstances miraculeuses, ce n'est qu'un catalogue de malades guéris, d'aveugles illuminés,

de morts ressuscités ; et la première impression que cet Evangile fait dans l'espace de trois ans ou trois ans et demi qu'a duré son ministère, a fait plus de miracles, et de plus éclatants qu'on n'en avait vu depuis la naissance du monde : de sorte que croire l'Evangile, c'est croire qu'il a fait ces miracles tant de fois répétés, si circonstanciés, si liés avec les autres accidents de sa vie. Il ne faut donc pas dire que les premiers Chrétiens sont devenus chrétiens sans s'informer autrement des miracles que Jésus-Christ a faits ; cela est contradictoire. Il ne faut pas dire aussi qu'ils ont cru les miracles de Jésus-Christ sans les examiner. Il ne faut pas un grand examen pour ces sortes de choses, et de plus je dis que, quand ils auraient voulu éviter cet examen, ils ne l'ont pu. Il n'est pas en ma liberté de savoir ou ne savoir pas ce qui se passe dans les lieux où j'habite. Il ne dépend pas de moi de croire ou de ne croire point certains faits qui choquent la notoriété publique, et quand un homme, sous prétexte de religion ou autrement, voudra me faire accroire qu'il a ressuscité un mort dans une bourgade, à quelque distance du lieu que j'habite, que j'ai pu voir et connaître ce mort depuis sa résurrection, ou que si je ne l'ai pas vu moi-même, plusieurs autres l'ont vu et connu, que plusieurs y sont allés pour le voir : tout cela ne dépend non plus de mon choix qu'il dépend de moi d'extravaguer ou d'avoir du sens commun.

Pour mieux comprendre de quelle force est cette preuve, il est bon de faire une supposition. Supposons qu'avec les préjugés que nous avons, c'est-à-dire bien persuadés que Jésus-Christ a fait tous les miracles qui sont rapportés dans l'Evangile, nous nous transportons dans la ville de Jérusalem et dans le temps des apôtres, et que nous ar-

rivons dans cette ville la veille de la Pentecôte auquel saint Pierre a vu un si grand nombre de personnes faisant voir qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Je soutiens, premièrement, que nous pouvons nous empêcher d'examiner ces choses qui font tant de bruit, et de plus que, quelque envie que nous ayons de nous tromper nous-mêmes, nous ne serons pas vingt-quatre heures à le faire sans savoir très-distinctement les faits. Il ne coûtera pas beaucoup de nous mander des nouvelles de Lazare, de deux sœurs Marie et Marthe, et de trois personnes seraient mortes, et de leur parler à leurs parents et à ceux qui doivent avoir vu Lazare ressuscité avec lui avant et après sa résurrection. Je pourrai parler facilement à des amis de Jaire, et des autres ; et si Jésus-Christ a guéri ou ressuscité dans divers quartiers de la Judée et de la Galilée, et cela d'autant plus facilement que le commerce était plus grand et la capitale de la Judée et de la Galilée, les autres villes de la Terre sainte qu'entre la capitale et les autres des autres Etats, les Juifs et les autres coutumés d'aller à Jérusalem aux fêtes solennelles. Je pourrai leur m'instruire de la vérité ou de la fausseté de ces prodiges éclatants qui accompagnèrent la mort de Jésus-Christ, selon le récit que m'en fait l'Evangile, et, comme il est très-probable que plusieurs millions de personnes se trompent sur un si grand nombre de faits très-sensibles, il sera très-possible que je ne sois le seul à avoir demeuré à Jérusalem.

RÉSURRECTION.

N

NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST. — Les théories mythiques qui, de Dupuis à Strauss, ont essayé de jeter des doutes sur l'authenticité des récits évangéliques, ne sauraient tenir contre la moindre critique historique. Aussi a-t-on dû les relayer eux-mêmes au rang des fables et des fables les plus absurdes qui aient jamais été imaginées. Dans les annales du monde, quelle certitude en offre-t-elle ? égale celle de la naissance et de la vie du Sauveur, de tous les faits en un mot sur lesquels sont fondées les preuves historiques de la divinité de Jésus-Christ. Il serait superflu d'y insister aujourd'hui. Aussi n'en dirons-nous qu'un mot.

Le nom du Christ a été prononcé par tous les empereurs depuis Tibère, dont le procureur vint au pied de son tribunal celui qui le portait ; il a été déposé dans les archives de la Reine du monde avec la signature de deux de ses proconsuls ; Cyrinus assistait à la naissance de Jésus-Christ, et

Pilate à sa mort. (TACITE.) Ce nom a été chanté dans les catacombes, dans la voûte des cieux ; il a retenti par le soleil, et jusqu'au fond des cavernes il n'est pas. L'Orient l'a dit, et les anges du ciel l'ont répété ; les statues s'en sont ébranlées ; la terre s'est inclinée, elle a changé de direction. Je dirai-je, vous le savez, l'humaine frêle s'est réjouie ; stérile, elle a porté. La civilisation a son germe dans le Calvaire ; le Christ est parti respirer son haleine, en lisant en chantant avec le poète, en mêlant le philosophe, en étudiant avec l'archéologue. On retrouve son nom sur la pierre où s'assied le Bédouin, sur les Pharaons, sur le marbre de la Reine dans le Coran et les poésies persanes de Saadi et d'Hasiz. Le voyageur trouve l'influence dans les institutions, dans les mœurs, des souvenirs chez les sectes.

et jusqu'à Syngan-fou chez les Chinois. (On conserve à la bibliothèque royale la copie de la pierre de Syngan-fou, à laquelle l'auteur fait ici allusion. Elle lui a paru avoir de huit à dix pieds de haut sur cinq de large.)

Le christianisme est un fait incontestable, on le touche, il est permanent et vivace; son Verbe agit toujours, ses œuvres prodigieuses le proclament, et ses victoires le couronnent. Otez le Christ, où est le père de toutes ces choses? Pourquoi le christianisme et ses martyrs? Il y a plus de dix-huit siècles d'effets sans cause, et de mouvements sans moteur. Le palmier ne vit et n'a d'ombrage que par ses racines; les fécondantes chaleurs de l'été ne se font pas sans soleil, et les prodiges de la *palingénésie* sans la parole du Christ. Où donc est né celui qui se tient à la tête de l'ère chrétienne, comme sa force et son principe?

Un homme qui vint au monde soixante-dix ans après la mort du Christ, le philosophe Justin, parlant au sénat et aux empereurs, disait : « Bethléem est un village du pays des Juifs, à trente-cinq stades de Jérusalem. C'est là qu'est né Jésus-Christ; vous pouvez vous en assurer vous-mêmes en consultant les registres qui ont été dressés lors du recensement de Cyrinus. » (Just., *mart.*, *Apolog.*, lib. I, p. 75.)

Quelques années plus tard, le fils d'un centurion les montrait du doigt à un faussaire; Tertullien y renvoyait Marcion, qui était à Rome, en lui disant qu'il y verrait la tribu, le lieu précis, le toit même où le Christ vint au monde. (*Adv. Marcion.*, lib. IV, c. 7, 19, 36.)

Je m'arrête sur ce témoignage public, moins parce que ce titre existait encore du temps de Théodose (SAINT-RÉAL, *Vie de Jésus-Christ*, lib. II, p. 129.), que parce qu'il avait une valeur si grande, que les Celse, les Porphyre, les Julien gardèrent le silence devant lui. Jamais sous ce rapport ils n'ont attaqué l'histoire évangélique.

Jésus et Bethléem deux mots qui devaient retentir dans le monde, pendant les siècles; quelques lettres pleines de douceur et de sens, qui devaient humilier les pouvoirs intellectuels, briser le glaive des Césars, réduire en poudre les dieux de bronze et de roarbre, qui étaient une bonne nouvelle pour les générations humaines; — *Bethléem* et *Jésus*, voilà donc les deux mots qui furent écrits sur les tablettes des procurateurs, emportés par les officiers impériaux et déposés dans un sanctuaire de la maîtresse du monde; comme si la Providence, en faisant dès lors écrire au cœur de Rome le nom du Sauveur, avait voulu qu'il prît par anticipation possession de son siège.

Quelques jours avant l'arrivée du nom sacré dans les murs de la ville éternelle, Virgile, comme les bergers de Bethléem,

avait tout à coup quitté les champs et monté sa lyre à des sublimes accords. Il annonçait à la terre la chute du serpent et le commencement d'une ère nouvelle.

Paulo majora canamus.
Aspicite, venturo instantur ut omnia seculo...
Assyrium vulgo nascetur animum.

(VIRGIL., *Æglog.* IV, vers. 1, 25, 52.)

D'après ce qui précède, il était facile aux Chrétiens primitifs de préciser l'époque de la naissance du Christ. Il n'y avait qu'à faire une visite aux archives de l'empire, quand ces archives existaient. Cette enquête eut lieu sous le pontificat et par l'ordre de Jules Ier qui monta sur le siège de saint Pierre en 337 (43).

Quand se fit au sein de l'humanité la conception divine, l'humanité ne s'aperçut pas qu'un nouvel ordre de choses commençait. Les forêts du Liban s'ouvrirent-elles, et ses cédres chantent-ils en s'inclinant devant un germe qui sort de terre à leur pied sans bruit? Et, parce qu'un enfant naît dans une étable au fond d'une petite vallée de Jébus, les nations doivent-elles toutes accourir, et planter un clou au Capitole? Les temps des gloires extérieures sont passés, l'homme a grandi; Dieu ne voulut pas que son Verbe éclatât comme la foudre au sommet d'un Sinaï. Le règne de l'esprit et de l'amour ne devait pas s'annoncer par les roulements du tonnerre ou le son guerrier de la trompette. La charité est humble, elle se voile; le Verbe vint dans le monde et le monde ne le connut pas.

Aussi, plus tard, quand on voulut célébrer le jour de la Théophanie (44), on hésita : les uns s'arrêtèrent au six de janvier; les mois d'avril et de mai furent choisis par d'autres; les Orientaux n'avaient rien de fixe à cet égard. Mais les recherches de Jules Ier ayant eu pour résultat le vingt-cinq décembre, ce jour fut solennisé comme celui de la naissance du Sauveur dans l'Eglise latine, puis ensuite dans tout l'Orient. Vous voyez, ce que je pourrais ici répondre à Dupuis, dont la lourde et systématique érudition n'a pas tenu compte de ces particularités, si tant est qu'il les a vues.

Rien n'empêche donc que l'on ne regarde comme fixé le jour de la manifestation du Verbe : car saint Chrysostome affirme que les registres dont il s'agit se voyaient encore de son temps. (*Lettres sur Jésus-Christ*, par ROSSIGNOL.)

NOM DE JÉSUS. — Malgré quelques doutes de certains critiques, aujourd'hui d'ailleurs tombés en désuétude, il est évident que chaque ligne des écrits apostoliques confesse hautement et solennellement la divinité de Jésus-Christ. *Jésus-Christ s'est humilié*, dit saint Paul, *et s'est rendu obéissant jusqu'à mourir sur une croix; c'est pour cela que Dieu l'a exalté et lui a donné un nom*

(43) Voy. le *Rational liturgique* de M. GUINÉRAUD, dont un fragment a été inséré dans l'*Univers* du 25 décembre 1859.

(44) *Manifestation de Dieu*. Le 6 de janvier est resté une fête connue sous le nom d'Épiphanie ou les Rois.

supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. (Philipp. II, 8-10.)

C'est au nom de Jésus que les apôtres opéraient des miracles; c'est à lui qu'ils rapportaient la gloire de leur succès (Act. III, 4, 8, etc.), preuve évidente que ce n'étaient ni des imposteurs qui agissaient pour leur propre intérêt, ni des hommes crédules abusés par de fausses promesses.

NOUVEAU TESTAMENT. — Toutes les preuves historiques de la divinité de Jésus-Christ reposent sur l'authenticité des écrits évangéliques, et par conséquent, une grande partie du moins, sur l'authenticité des écrits qui les contiennent. Il importe donc de ne laisser aucun doute sur leur caractère de certitude absolue. Déjà nous avons traité cette question aux articles **EVANGILES**, **ECRITS**, etc. Nous croyons utile d'y revenir encore, sinon pour ajouter de nouvelles preuves, au moins pour rappeler et résumer celles que nous avons données précédemment et auxquelles nous renvoyons le lecteur.

Ces choses sont écrites, dit saint Jean (xx, 31), pour que vous croyiez à la divinité de Jésus-Christ. « En effet, » dit M. Dufour, « l'existence de Jésus-Christ est sans conteste le fait le plus lumineux de l'histoire. Si on pouvait ébranler en ce point la certitude, il faudrait se résoudre à douter de tout. C'est qu'en ôtant la présence du Sauveur des annales de l'humanité, on ne peut plus rendre raison de la révolution immense qui a changé la face du monde, en un temps marqué par la critique, comme par tous les monuments. En effet, interrogez les écrits des anciens sur ce qu'était la grande famille humaine, il y a dix-neuf siècles; voyez ensuite ce qu'est devenue la société, et dites si vous n'apercevez pas deux mondes séparés par un abîme incommensurable. Si l'âme se soulève de dégoût à la vue des turpitudes ignominieuses des peuples païens, elle se repose délicieusement sur le tableau que présentent les premiers jours de l'ère chrétienne. A peine quelques années se sont écoulées, et à chaque vice a succédé une vertu. Les hommes ne ressemblent plus aux hommes; on croirait qu'un feu purificateur ayant dévoré les générations et leurs souillures, une seconde création a peuplé la terre d'êtres nouveaux. Cette hypothèse d'une destruction complète et d'une création nouvelle ne pouvant s'admettre, il faut bien une cause à cet effet que nous signalons; trouvez-la dans un nom qui ne soit pas celui du Christ-Jésus. Puis, ce n'est pas tout, avant l'instant que nous fixons pour son apparition dans le monde, la croix n'était-elle pas un opprobre, et un opprobre humiliant, au point que le plus abject des criminels était trop pur à Rome pour en subir la honte? D'où vient qu'après les jours qui suivent sa mort, elle brille sur les étendards du guerrier, sur les diadèmes, sur les couronnes impériales, comme sur la poitrine de l'innocence et de la candeur? Si Jésus-Christ n'est point mort sur la croix, trouvez une cause à ce phénomène. Et ces trois

siècles de sang répandu pour son nom, comment les expliquer sans lui? Est-ce pendant trois cents ans des millions consentiront à mourir pour un être qui n'aurait jamais existé? Toutefois, la certitude sur laquelle repose l'existence de Jésus-Christ, nous croyons devoir la rapporter à l'orgueil, à la défiance, comme à tout ce que nous avons appelé premières, sur sa vie, sur ses actions, sur sa mort, est véritablement la vérité. Ceci constaté, notre travail est large et facile à saisir. Aujourd'hui, l'examen des preuves qui constatent la vérité de toutes les phases de la vie.

Quelques pages d'un livre qui est le Nouveau Testament, ou, si vous voulez, les quatre Evangiles et quelques Epîtres, nous montrent tous les monuments dans lesquels est signée la vie de Jésus-Christ. Lisez-les, nous dira-t-on, dans ces saints livres, tout, il faut nous recueillir; car Marie naît dans une étable, et d'abord qu'il n'a point été conçu par des enfants des hommes, et que le nom qui lui est donné est le seul qui lui donne sa mission et à sa nature. Lisez l'étoile merveilleuse annonce sa naissance; des esprits étrangers à l'humanité se font entendre; trois rois viennent adorer le nouveau-né; plus tard, une voix retentit dans le désert, proclamant que Jésus-Christ est Dieu; ne croirait-il à ce témoignage? Le Christ seul apaise les tempêtes; les flots de la mer reconnaissent leur signe, un mot, et les malades sont soudainement guéris; l'aveugle voit la lumière du soleil, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, aucune infirmité humaine ne résiste à sa puissance. Quatre hommes sont rassasiés avec quelques poissons. Enfin, selon l'annonce, il meurt; mais le voile se déchire, mais le soleil s'obscurcit, les rochers se fendent d'une manière que la science reste muette devant; les entrailles de la terre se sont entr'ouvertes; mais un tremblement de terre épouvante le monde, mais quittent les tombeaux et apparaissent les rues de Jérusalem; enfin, lui-même, qu'il avait fixée, soulève la pierre du tombeau, revient à la vie, et se montre quarante jours à ses disciples, les instruit, les fortifie, leur donne sa mission, et cette mission était la conquête de l'univers; puis, tout étant accompli, il monte au ciel en présence de cinq cents.

Ces faits, dont les conséquences forcèrent les Juifs, les païens, le monde à changer de foi et de culte, ces faits si prodigieux se passent tous devant un peuple éclairé. Mais se présentent-ils à la critique avec toutes les garanties de la certitude historique? Les livres qui nous les racontent sont-ils des auteurs dont on connaît les noms? Sont-ils intègres, n'ont-ils subi aucune altération substantielle?

iques enfin ? Voilà trois questions qui ont toujours présentées à la pensée de l'érévateur, et auxquelles on donne les solutions suivantes. Que les Livres saints soient l'œuvre des auteurs dont ils portent les noms, c'est une chose indubitable. Tradition constante les leur attribuant, quoi voulez-vous qu'elle soit fausse, tradition ? Les premiers Chrétiens ont un intérêt capital à savoir d'où viennent les Livres saints, dépositaires de leur vérité ; ils n'avaient pu rencontrer, pour chacun un nom apostolique, alors une immense force aurait existé, et jamais ils n'auraient embrassé la cause du christianisme d'avoir constaté la vérité. Car vous pouvez ignorer le mot de Tertullien. Les premiers disciples de Jésus-Christ, ne naissent point Chrétiens, mais ils le deviennent. Ainsi, les auteurs païens rendront, au moins, témoignage à la vérité. Julien l'Apostat vous nommera les quatre évangélistes, les hérésies de Corinthe, des Valentin, apporteront un témoignage qui ne pas suspect d'indulgence pour nous. admettent les Livres du Nouveau Testament, comme l'œuvre des apôtres, et tant s'il eût été possible de contester l'authenticité de ces livres, elles l'eussent parce que c'était là un moyen infail- lible d'écraser l'autorité de l'Eglise qui les canonisait.

Par l'intégrité, nous ne dirons que deux, mais ces deux mots suffiront. Les Livres saints sont le code sacré des Chrétiens ; chaque texte prescrit un devoir, ou calme nos passions. Dès les premiers du christianisme, ils furent répandus et entre les mains de tous. Or, de ce résultat l'impossibilité absolue d'une altération quelconque. Pouvait-on ajouter au commandement par le Seigneur sans soulever les réclamations des peuples ? Pouvait-on changer la loi sainte, sans qu'à l'instant tout l'édifice ne croulât ? Ou plutôt, une telle altération aurait nécessairement divisé le monde en deux camps : les uns voulaient le texte intégral, les autres sa mutilation. Alors l'histoire nous dirait quelques-unes des luttes des deux partis : et pour le dire en peu de mots, elle nous présente tous les peuples et dans tous les temps, tous les textes, la même loi et la même doctrine.

Puis enfin, nul monument écrit n'a un honneur pareil à celui que je vais citer. L'Evangile a servi de point d'appui à l'éloquence, au génie et aux recherches des Pères ; il n'est pas une ligne du Nouveau Testament qui ne se retrouve dans leurs savants commentaires, dans leurs sublimes inspirations. Et maintenant on pourrait, comme dès les premiers siècles, recomposer, avec leurs écrits, tous les Livres tels que nous les possédons.

Cette identité, cette uniformité ne nous permettent-elles pas toute falsification impos-

ibles arrivons à la véracité des faits contenus dans les divins Livres, aux miracles, à

la mort du Sauveur. Essayons de la faire envisager sous son véritable jour.

Les faits relatés dans le Nouveau Testament protestent de leur nature contre toute supposition d'erreur de la part de ceux qui ont pu en être témoins. Ils étaient publics et s'accomplissaient en présence des ennemis même de Jésus, des scribes et des pharisiens : ici devant quatre, cinq mille hommes, ici devant tout un convoi funèbre. Or, parmi les auteurs sacrés cinq ont été les apôtres de Jésus-Christ, les autres vivaient en même temps que le Sauveur ; s'ils n'avaient pas tous vu, de leurs yeux, les prodiges racontés, ils les tenaient du moins de la bouche même des témoins oculaires. Ni les uns ni les autres ne pouvaient donc être trompés sur la nature de ces faits publics, éclatants, et à la portée de tous, de l'ignorance comme du génie. Mais auraient-ils formé entre eux une vaste conspiration contre la vérité ? Tout s'élève contre une semblable assertion : leur condition, leurs qualités personnelles, leur style, la doctrine même qu'ils prêchent, et les motifs qui pouvaient les guider. Il ne s'agit ici que de pauvres pêcheurs ne connaissant que leurs barques et leurs filets, et de tels hommes auraient formé le projet de tromper l'univers, où tant de lumières, tant de génies brillaient du plus vif éclat ! Mais ces hommes, dans leurs enseignements, montrent les principes les plus purs ; on respire, dans leur récit, je ne sais quel air de candeur et de simplicité qui exclut tout doute : ils vous disent leurs fautes, leur incrédulité, sans aucun de ces retours qui trahissent l'orgueil ; leur style est calme, sans passion, sans haine : pas un mot amer pour ceux qui ont attaché leur maître à la croix, comme aussi aucun déguisement pour toutes les humiliations du divin Sauveur. Cette manière de dire les choses arrachait à Rousseau un aveu bien souvent cité, mais qui conserve toujours une grande autorité contre l'erreur : car le témoignage d'un ennemi parle plus haut qu'on ne peut dire. Rousseau croyait donc « que des imposteurs n'auraient pu trouver ce ton ni cette morale ; que l'Evangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. » Il aurait fallu ajouter, pour donner à ce raisonnement toute sa force intrinsèque, que, dans le cas d'une opposition, il n'y aurait pas un inventeur seul, mais huit écrivains qui n'ont pu s'entendre entre eux, et qui, pourtant, ont trouvé chacun ce ton et cette morale ; et, pour couronner ce raisonnement il faut se souvenir que ceux qui ont trouvé ce ton et cette morale ont scellé leur témoignage de leur sang, et certes, dit Pascal, on doit croire des témoins qui se sont fait égorger. Car, remarquez-le bien avec le grand Bossuet : « Ce ne sont pas ici des hommes prévenus qui meurent pour des sentiments sucés avec le lait ; ce ne sont pas ici des spéculatifs et des curieux, qui, ayant rêvé dans leur cabinet sur des choses imperceptibles, ou des mystères éloignés des

sens, font leurs idoles de leurs passions, et les défendent jusqu'à mourir. Ceux-ci ne nous disent pas : Nous avons pensé, nous avons médité, nous avons conclu; leurs pensées pourraient bien être fausses, leurs méditations mal fondées, leurs conséquences mal prises et défectueuses. Ils nous disent : *Nous avons vu, nous avons oui, nous avons touché de nos mains* (I Joan. i, 1); et en preuve de tout cela, ils meurent. Et quels motifs, s'il vous plaît, pour vouloir imposer l'erreur au monde? Pourraient-ils ces pêcheurs de Galilée, arriver d'eux-mêmes à ces dogmes sublimes, aux mystères, aux préceptes si purs qu'ils ont annoncés à la terre? Mais, s'ils inventent, que prétendent-ils, » continue toujours Bossuet. « Quel avantage, quelle récompense, quel prix de leurs travaux? S'ils attendaient quelque chose, c'était ou dans cette vie, ou après leur mort. D'espérer pendant cette vie, ni la haine, ni la puissance, ni le nombre de leurs ennemis, ni leur propre faiblesse ne le souffre pas. Les voilà donc réduits aux siècles futurs : alors, ou ils attendent de Dieu la félicité de leurs âmes, ou ils attendent des hommes la gloire et l'immortalité de leur nom. S'ils attendent la félicité que promet le Dieu véritable, il est clair qu'ils ne pensent pas à tromper le monde; et si le monde veut s'imaginer que le désir de se signaler dans l'histoire ait été de flatter ces esprits grossiers jusque dans leurs bateaux de pêcheurs, je dirai seulement ce mot : Si un Pierre, si un André, si Jean, parmi tant d'opprobres et de persécutions, ont pu prévoir de si loin la gloire du christianisme, et celle que nous leur donnons, je ne veux rien de plus fort pour convaincre les esprits raisonnables que c'étaient des hommes divins, auxquels et l'esprit de Dieu et la force toujours invincible de la vérité faisaient voir dans l'extrémité de l'oppression la victoire très-assurée de la bonne cause.

Ainsi, les apôtres, auteurs des Livres saints, n'ont pu ni être trompés, ni nous tromper sur des faits qu'ils ont relatés. Mais, au besoin, un témoignage d'un grand poids vient s'ajouter à ce que nous avons dit. Ce témoignage est pris tout à fait en dehors des historiens sacrés (44*). Macrobie ne dira qu'un mot du massacre des saints Innocents de Bethléem; mais ce mot, placé dans la bouche d'Auguste, montre toute l'affreuse réalité du carnage. Les calculs astronomiques nous diront aussi quand l'étoile nouvelle

parut dans le ciel, et le moment précisément celui de la naissance de Christ. Les Juifs, les païens, les pharisiens ne nieront point le miracle, et vous pourrez lire les Apôtres morts dans les relations qui furent au maître du monde. Si vous étudiez les saintes Vies des martyrs, vous y en vérité, toutes les choses que j'ai dites dans les réponses de ces confesseurs, et si tout cela ne vous concluant, sans réplique, il vous reste une chose inexplicable à nous expliquer : la conversion du monde. Car, enfin, l'histoire que le monde a dénigrée, parce qu'il a cru au récit de la Bible, lisez les apologistes et les révisions des premiers Chrétiens, apprendrez que se convertir et que nous lisons dans le Nouveau Testament, c'était tout une même chose. Car, poser que l'erreur ait pu échapper à l'investigation dans ces temps si récents, la manifestation de ces faits dans l'histoire. On pourra faire des chicanes, et on oh! non jamais on ne pourra nier les hommes qui se faisaient Chrétiens, trompés sur les prodiges qui leur étaient annoncés. Eh bien! alors, il faut franchement que les Livres saints comme ils sont, intègres et purs. (Sermon sur la divinité de Jésus-Christ.)

Les livres qui composent le Testament : les Evangiles, les Epîtres de saint Paul, de saint Pierre, d'autres apôtres, ont été écrits, par qu'ils désignent et n'ont pu être écrits lorsqu'ils ont paru, ni être de leur apparition.

Il n'ont pas été *supposés*, car lequel il ont paru et les citations ont été faites dans les ouvrages rains ou d'une date très-reculée qu'ils ont été composés par ceux qui portent le nom, adressés aux chrétiens dans les temps qu'ils indiquent. En effet, on connaît les Epîtres de Paul à l'Eglise de Corinthe; or, comment on pu faire croire aux Corinthiens que saint Paul leur avait envoyé ces Epîtres étaient lues dans leurs assemblées si ces Epîtres n'avaient pas été écrites, et si elles n'avaient pas été lues dans les assemblées? Il en est des Epîtres aux Romains, aux Galates, etc.

(44*) On peut lire dans Tacite et Suetone, le recensement dont parle saint Luc. Chalcidius, philosophe platonicien du IIIe siècle, dans son Commentaire sur *Timée*, prononce ces remarquables paroles :

« Il est une autre plus sainte et plus respectable histoire qui nous apprend que l'apparition d'une certaine étoile ne fut point, pour la terre, une annonce de morts ou de maladies, mais le signe de l'arrivée d'un Dieu pour l'humaine régénération et le salut des choses de ce monde. » Il ajoute que les mages, à la vue de cette étoile, vinrent trouver le nouveau-né et lui offrirent des présents convena-

bles à sa divinité.

Plégon, cité par l'usque, dit l'année de la 66e olympiade, c'est-à-dire la troisième année de notre ère, il y eut un soleil plus grande que celles qui furent jusqu'alors; qu'à la sixième heure, des nébres épaisses couvrirent la terre, et apparurent dans le ciel, et qu'un tremblement de terre renversa plusieurs édifices à Jérusalem.

Tertullien, dans son *Apologie*, présente au sénat cet étrange événement, et le fait consigné dans les archives.

Si ces Epîtres n'avaient été écrites, ni lues publiquement, comment les plus anciens docteurs de l'Eglise, Origène, saint Justin, saint Irénée, saint Clément, disciples et contemporains des apôtres et beaucoup d'autres écrivains en auraient-ils fait mention dans leurs écrits si rapprochés de leur apparition? Tertullien rapporte même que, de son temps, on conservait, dans ces Eglises, les originaux des lettres qui leur avaient été adressées. Il en est de même des Evangiles. Celui de saint Matthieu, qui a paru en l'an 41 de notre ère, c'est-à-dire sept ans après Jésus-Christ, mort en 34 (selon les calculs de Newton, le plus grand des calculateurs modernes), a été écrit et publié *en présence* même de la plupart des témoins des événements qu'il rapporte; et personne, ni Juifs, ni païens, ni sectaires chrétiens, n'a contesté la vérité des faits et des paroles qu'il renferme. Saint Marc, saint Luc ont également écrit leur Evangile, à des distances très-rapprochées, quoiqu'en divers lieux, et bien certainement avant la prise de Jérusalem dont ils ne font aucune mention.

Toutes les dissidences éclatées parmi les Chrétiens ont eu pour fondement les interprétations diverses des *textes*. Les Juifs n'ont nié aucun des faits miraculeux racontés par ces évangélistes, et ils les ont expressément reconnus vrais, puisqu'ils se sont bornés à les attribuer à la puissance du démon.

Soixante ans seulement après la mort de Jésus-Christ, un philosophe distingué d'Athènes, Quadratus, dans l'Apologie du christianisme qu'il osa adresser à l'empereur Adrien, s'exprimait ainsi : « Plusieurs personnes qui ont été témoins des miracles de Jésus-Christ *vivent encore* : les prodiges opérés par ce Dieu fait homme ont été *vus* et exactement *connus*, parce qu'ils étaient réels; ils n'ont certainement pas été douteux *pour les morts qu'il a ressuscités*, et ceux-ci ont été *vus* non-seulement dans le temps que Notre-Seigneur demeurait sur la terre, mais ils ont survécu de beaucoup à son ascension, et quelques-uns *vivent même de nos jours*. » Aristide, autre philosophe athénien fort célèbre, approuve cette Apologie chrétienne de Quadratus, et ajoute lui-même de nouvelles preuves à la vérité des récits évangéliques. (ADDISON, CONDILLAC, etc., etc.)

Les trois premiers personnages célèbres convertis au christianisme furent ou témoins ou presque contemporains de Notre-Seigneur. Joseph d'Arimathie, qui fournit lui-même le sépulcre où fut enseveli Jésus-Christ, était du *grand sanhédrin* des Juifs; Denis était membre de l'*aréopage* d'Athènes; et Flavius Clément, *sénateur romain*; et ces trois savants et illustres personnages sacrifièrent leur vie à leurs convictions.

Par une providence particulière, plusieurs des disciples de Notre-Seigneur et nombre des premiers prosélytes chrétiens qui avaient

vécu avec eux, parvinrent à un grand âge afin de pouvoir certifier, *par eux-mêmes* les vérités de l'Evangile en des temps éloignés de la publication. Saint Jean, le plus jeune des disciples de Jésus-Christ, vécut jusqu'à l'an 100 de Notre-Seigneur, soixante-six ans après sa mort; Siméon, l'un des soixantedix disciples envoyés par Jésus-Christ lui-même pour enseigner les nations, vécut jusqu'à l'an 107; Polycarpe, disciple de Jean et qui avait conversé avec plusieurs apôtres, vécut jusqu'en 167; saint Irénée, disciple de Polycarpe, mourut en l'an 202; et c'est ainsi que la tradition de la vérité des livres du Nouveau Testament s'est transmise jusqu'à nos jours : cette tradition ayant d'ailleurs été recueillie par une foule d'auteurs profanes ou chrétiens des premiers siècles de notre ère : Denis, Quadratus, Aristide, Athénagore, Denis d'Alexandrie, Clément, Ammonius, Arnobe, Anatolius, Origène, et cette foule de Pères de l'Eglise dont les noms sont connus de tous, et qui, pour la plupart, *païens d'origine et de religion*, se convertirent au christianisme par la force des preuves qu'ils eurent sous les yeux.

Une circonstance qui doit servir de preuve très-forte que les Evangiles, les *Actes des apôtres* et autres livres du Nouveau Testament ont été écrits dans les temps les plus rapprochés de l'établissement du christianisme, c'est qu'aucun des auteurs de ces livres ne parle de l'événement important qui s'est passé en Judée, trente-huit ans seulement après la mort de Jésus-Christ. Je veux parler de la prise de Jérusalem par les aigles romaines, sous les ordres de Titus, laquelle avait été prédite par Notre-Seigneur, ainsi que le rapportent les évangélistes, avec toutes les circonstances qui ont accompagné cet événement. Il est bien certain que si le Nouveau Testament eût été écrit après la prise de Jérusalem et la dispersion des Juifs, les auteurs chrétiens n'auraient pas manqué d'en faire mention, avec d'autant plus de raison que l'accomplissement de cette prédiction de Notre-Seigneur était une nouvelle et forte preuve de sa divinité à ajouter à toutes les autres.

Il résulte de tout ce qui précède, que les Livres du Nouveau Testament n'ont pas été *supposés*, et que tout ce qu'ils contiennent est conforme à la vérité en ce qui concerne les faits et les doctrines de l'auteur divin du christianisme.

On ne peut non plus prétendre que ces Livres ont été *corrompus* ou *altérés* depuis leur apparition; car il y a toujours eu trop de gens intéressés à signaler ces altérations, savoir : 1° Les ennemis du christianisme : Celse, Julien, Porphyre et autres écrivains juifs, ou païens, ne se seraient pas tus et en auraient tiré avantage, ainsi que les philosophes qui se sont succédé jusqu'à nous; 2° Les chefs des diverses hérésies qui ont eu lieu parmi les Chrétiens, n'auraient pas, non plus, laissé passer ces altérations, sans s'en faire un juste motif de leur séparation d'avec l'Eglise primitive; 3° Enfin, les Chrétiens

eux-mêmes, de tous les temps et de tous les pays, s'en seraient bien aperçus, vu le grand nombre d'exemplaires d'éditions et de versions du Nouveau Testament, distribués depuis son apparition jusqu'à ce jour, et qui sont toujours les mêmes; ayant d'ailleurs été cités par cette foule d'écrivains qui sont entre les mains de tous les fidèles, dans les quatre parties du monde. Sur quoi je remarquerai qu'Addison rapporte « que lorsque Panthène, homme d'un grand savoir, entreprit, en l'an 200 de notre ère, un voyage aux grandes Indes, il trouva, chez ces nations éloignées, l'Evangile de saint Matthieu qu'il rapporta à Alexandrie, et qui se trouva conforme au texte que les Chrétiens de ce pays avaient entre les mains. »

Terminons par le passage suivant de Duvoisin (*Démonstration évangélique*) où il résume parfaitement l'ensemble des preuves qui met en dehors de toute contestation l'authenticité et l'intégrité des livres du Nouveau Testament.

« L'authenticité des faits qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, » dit-il, « impliquant d'abord l'authenticité des écrits où ils sont rapportés, nous sommes contraints d'établir ici celle du Nouveau Testament. La foi publique de l'Eglise chrétienne, l'autorité des écrivains ecclésiastiques des premiers siècles, les témoignages exprès et les aveux des anciens hérétiques et des païens, l'inspection seule des livres du Nouveau Testament, tout concourt à démontrer l'authenticité de ces titres primitifs du christianisme.

1° Toutes les sectes chrétiennes, quoique divisées sur d'autres points, font également profession de croire que les Livres du Nouveau Testament sont les ouvrages des apôtres et des disciples dont ils portent les noms. Or, sur quoi, et sur quel principe de critique, rejetterai-je un témoignage aussi minime et aussi éclairé? Un témoignage dont l'objet n'est susceptible ni d'erreur, ni d'illusion? Un témoignage qui tombe sur un fait souverainement important, de la vérité ou de la fausseté duquel il était si facile de s'assurer? Me persuaderai-je que les premiers Chrétiens ont été assez imprudents, assez stupides, pour admettre les écrits qui contenaient la règle de leur croyance et de leur conduite, sans examiner s'ils étaient l'ouvrage des apôtres sous les noms desquels on les leur présentait.

Dans une question de cette nature la tradition constante, la foi publique de l'Eglise chrétienne est décisive. C'est par l'opinion publique de l'antiquité que nous savons certainement qu'Homère, Thucydide, Xénophon, Tite-Live sont les véritables auteurs des chefs-d'œuvre qui portent leurs noms. Nous admettons l'authenticité des écrits de Confucius et celle du Coran, sur le témoignage des Chinois et des mahométans. En général, l'auteur d'un livre ancien, sacré ou profane, ne peut être connu que par la voie de la tradition, et l'autorité de cette tradition croît à proportion de l'importance du livre, et de l'intérêt qu'il excite. Or, jamais

on ne vit, en faveur de quelque fût, une opinion aussi ferme, aussi répandue que celle des Livres du Nouveau Testament. Jamais non plus il n'y eut de livre d'exciter un pareil intérêt.

La foi actuelle de l'Eglise ne commença qu'avec l'Eglise elle-même. Je ne puis lui supposer une autre opinion des premiers Chrétiens, impossible de tromper sur une telle nature. En quel siècle en effet, contrée placerez-vous la supposition du Nouveau Testament? A quel faubourg huerez-vous ce grand nombre de caractères et d'un style si différents? L'Eglise les aura reçus la première. Ont-ils passé des Grecs aux Latins, des catholiques aux hérétiques? C'est une fourberie si grossière aurait-elle été proposée aux Juifs et aux païens? Par quel moyen, les Chrétiens, qui jusque-là n'avaient entendu parler d'aucun écrit dogmatique des apôtres, se sont-ils tout à coup à recevoir sous leur nom des évangiles et des épîtres fabriqués par un imposteur? En vain l'on essaierait de pondre à ces questions et à cent autres semblables. Quelque supposition qu'on mette, il sera toujours impossible de concevoir comment les Livres du Nouveau Testament sont devenus la loi de l'Eglise, s'ils ne lui ont pas été transmis par les apôtres eux-mêmes à l'époque de leur naissance.

2° En remontant de siècle en siècle jusqu'au temps des apôtres, je trouve une multitude infinie d'écrivains qui citent, expliquent, commentent les Livres du Nouveau Testament. Je ne parle pas des auteurs postérieurs au IIIe siècle de notre ère; car il n'est point d'incroyable que, depuis cette époque, l'authenticité du Nouveau Testament ait éprouvé aucune contradiction. Mais, dès le commencement du IIIe siècle, je vois qu'on nomme les quatre *Evangiles*, les livres qui sont révévés de toute l'Eglise chrétienne. Quelques années auparavant, l'apôtre saint Paul avait adressé ses lettres de Rome, de Corinthe, de Ephèse et de Thessalonique. L'hérétique Marcion d'avoir altéré l'Evangile de saint Luc, et pour l'en convaincre on lui présentait les exemplaires reçus dans les Eglises apostoliques, et reconnaissance lui-même, avant qu'il eût osé dogmatiser.

Vers le milieu du IIe siècle, Justin, dans un écrit présentement attribué à l'empereur Antonin, parle de l'usage que les Chrétiens, de lire dans les assemblées religieuses les écrits des prophètes et des apôtres. Or, quels sont ces écrits? C'est la lecture publique faisait partie du culte chrétien dès le temps de son origine. Il ne faut pas le demander. On voit que ce sont les mêmes qui se lisaient

de saint Irénée, de Tertullien et d'Origène; les mêmes, par conséquent, qui se lisent encore aujourd'hui, et qui sont la base de notre liturgie. Mais ces lectures avaient commencé avant le temps de Justin, puisqu'il en parle comme d'un usage reçu dans toutes les Eglises. Ce n'est pas trop de trente à cinquante ans, pour qu'une coutume semblable s'introduise dans une multitude d'Eglises disséminées en Italie, en Grèce, dans l'Asie Mineure, dans les Gaules, dans toutes les régions du monde connu. Or, trente à cinquante ans avant Justin, nous touchons au siècle des apôtres, et nous recevons ces écrits de leurs disciples immédiats.

Dans les lettres qui nous restent de saint Polycarpe, évêque de Smyrne, martyrisé l'an 166; de saint Ignace, évêque d'Antioche, martyrisé l'an 114, et du Pape saint Clément, qui gouvernait l'Eglise de Rome en 70, et avait vécu longtemps avec saint Pierre, on trouve plusieurs passages des Evangiles et des Epîtres du Nouveau Testament, preuve qu'ils existaient dès lors, preuve qu'ils étaient révévés des premiers fidèles comme l'ouvrage des apôtres.

Enfin, Eusèbe, dans son *Histoire ecclésiastique*, rapporte que Papias, disciple de l'apôtre saint Jean, avait nommé les Evangiles de saint Matthieu et de saint Marc. Il dit aussi que Panthène, fondateur de l'école d'Alexandrie, au IIe siècle, avait trouvé chez un peuple de l'Inde la foi chrétienne, et l'Evangile de saint Matthieu.

3e Dans ce grand nombre d'hérétiques qui se sont montrés presque aussitôt après la mort des apôtres, les uns admettaient, les autres rejetaient l'autorité des Lettres du Nouveau Testament, et tous, même ceux de la dernière classe, en reconnaissaient l'authenticité.

Héracléon, Ptolémée, Valentin, établissaient leurs systèmes philosophiques et religieux sur des passages du Nouveau Testament, qu'ils interprétaient à leur manière. Ils prétendaient que leur doctrine était celle des apôtres, et ne disputaient avec l'Eglise catholique que sur le sens de leurs écrits.

Les ébionites avaient un évangile qu'ils appelaient l'*Evangile selon les Hébreux*, lequel, au rapport de saint Jérôme, qui l'avait vu, n'était autre chose que l'Evangile de saint Matthieu légèrement altéré. C'étaient des Juifs opiniâtrément attachés aux observances mosaïques. Saint Paul, qui avait enseigné l'inutilité de ces observances, n'était à leurs yeux qu'un déserteur de la loi; ils rejetaient ses Epîtres, non comme supposées ou douteuses, mais comme hétérodoxes.

Au contraire, les marcionites, qui regardaient la loi de Moïse comme l'ouvrage du mauvais principe, admettaient expressément quelques Epîtres de saint Paul et l'Evangile de saint Luc, mais avec de prétendues corrections qui, selon la remarque judicieuse de Tertullien, sont une preuve évidente de l'antiquité des exemplaires catholiques, et de la nouveauté de l'exemplaire de Marcion.

Les différentes sectes connues sous le nom de gnostiques ne contestaient nullement l'authenticité des écrits apostoliques. Ces hérétiques étaient moins des Chrétiens que des philosophes qui, frappés de l'éclat du christianisme, en adoptaient tout ce qu'ils croyaient pouvoir se lier à leurs systèmes; et comme il n'y avait presque rien de commun entre leurs dogmes et la foi que professaient les Eglises apostoliques, ils ne craignaient pas de dire que les apôtres n'avaient pas compris le vrai sens de la doctrine de Jésus-Christ. Ils rejetaient donc l'autorité des Livres du Nouveau Testament, mais en même temps ils rendaient un témoignage exprès, et non suspect à leur authenticité.

De tous les anciens hérétiques, je ne vois que les manichéens du IVe siècle qui aient osé disputer contre l'authenticité des Evangiles. Mais outre que cette réclamation tardive ne pouvait rien contre la foi constante et universelle des trois siècles précédents, il suffit de lire leurs objections rapportées par saint Augustin, dans son livre *Contre Fauste* le manichéen, pour voir qu'ils ne s'appuient sur aucun principe de critique, qu'ils ne citent aucun témoignage de l'antiquité, et qu'ils ne produisent d'autre preuve que l'opposition de leur doctrine avec celle des Evangiles.

Telle est donc, puis-je dire avec saint Irénée, évêque de Lyon, dans le IIe siècle, la certitude de notre croyance touchant l'Evangile, qu'elle se trouve confirmée par le témoignage des hérétiques; et que chacun d'eux, en sortant de l'Eglise y cherche la preuve de sa doctrine.

4e Aux témoignages exprès, aux aveux forcés des anciens hérétiques, nous pouvons joindre l'opinion des païens et des Juifs, qui n'ont jamais laissé entrevoir le moindre soupçon sur l'authenticité de l'histoire de Jésus-Christ, quelque intérêt qu'ils eussent de lui disputer ce caractère.

D'abord, il est certain que les Juifs n'ont jamais contesté l'authenticité des Evangiles. On ne voit rien, ni dans les rabbins, ni dans les deux Talmuds, ni dans les *Dialogues* de saint Justin avec le juif Tryphon, qui donne lieu de le croire. Le silence, en pareil cas, vaut un aveu. Mais ce qui prouve positivement que les Livres du Nouveau Testament étaient connus des Juifs, à la naissance du christianisme et avant la ruine de Jérusalem, c'est que les ébionites, qui appartenaient plus à la Synagogue qu'à l'Eglise, admettaient, comme on l'a dit, l'Evangile de saint Matthieu.

Pour ce qui est des païens, on sait que les philosophes combattaient le christianisme dans leurs livres, tandis que les empereurs le proscrivaient par les édits. Il nous reste divers fragments de Celse, d'Hieroclès, de Porphyre et de l'empereur Julien; et nous avons les ouvrages d'Origène, d'Eusèbe de Césarée, de saint Jérôme et de saint Cyrille d'Alexandrie qui les ont réfutés. Les objections des philosophes, et les réponses des Pères nous apprennent quels étaient les

points contestés. Mais l'authenticité des Evangiles n'entre pour rien dans cette controverse : ni les philosophes ne l'attaquent, ni les apologistes ne la défendent. Ce n'est pas que les philosophes n'eussent connaissance de nos Evangiles. Celse et Porphyre en rapportent plusieurs traits ; Julien les cite souvent. Dans un édit par lequel il défendait aux Chrétiens d'enseigner les belles-lettres, et de lire les poètes dans les écoles publiques, « qu'ils aillent, disait-il, dans les conventicules des Galiléens, et que là ils expliquent Luc et Matthieu. » Julien ne doutait pas que Luc et Matthieu ne fussent pour les Chrétiens des historiens originaux. S'il les eût crus supposés, il n'eût pas manqué de le dire pour affaiblir leur autorité, et s'il y avait eu quelques raisons de les croire supposés, elles n'auraient pas échappé aux recherches et à la malignité de ce prince apostat.

Non-seulement au temps de Julien, mais dans le siècle précédent, les païens étaient convaincus de l'authenticité des Evangiles. Je n'en veux pas d'autre preuve que cet édit de Dioclétien, qui ordonnait aux Chrétiens, sous peine de mort, de livrer leurs Ecritures. Le raisonnement et la critique ne pouvant rien contre les monuments du christianisme, il fallut recourir à la violence ; et l'on s'efforça d'anéantir des écrits qu'il était impossible de réfuter.

Voilà donc les hérétiques, les Juifs et les païens qui déposent en faveur des Livres du Nouveau Testament. De quel droit, et sur quelles nouvelles preuves les sophistes du XIXe siècle viennent-ils ressusciter un procès jugé il y a si longtemps, avec connaissance de cause, en présence et avec l'acquiescement des légitimes contradicteurs.

5e Enfin, une dernière preuve, peut-être la plus persuasive de l'authenticité du Nouveau Testament est le Nouveau Testament lui-même. Il est plus difficile qu'il ne le paraît d'abord, de supposer un livre, et à plus forte raison, un grand nombre de livres, où l'on reconnait évidemment plusieurs mains, sans y laisser quelques traces du temps où l'on écrit. Mille impostures de ce genre, qui avaient trompé les siècles d'ignorance, ont été démasquées après la renaissance des lettres et de la critique. Mais personne, jusqu'à présent, n'a rien découvert dans les Livres du Nouveau Testament qui ne convienne parfaitement à l'histoire, aux mœurs, aux usages des temps apostoliques. On y voit la religion et le gouvernement civil des Juifs, tels qu'ils étaient alors sous la domination des Romains, et tels qu'ils sont représentés dans l'histoire de Josèphe. La simplicité des récits, les détails dans les circonstances, l'indication d'un grand nombre de lieux et de personnes connus, la touchante ingénuité des écrivains, le peu d'art, je pourrais dire, le désordre qui règne dans la composition, tout annonce clairement des mémoires contemporains, et des lettres rédigées à la hâte, et sans précaution comme sans défiance.

Pour peu que l'on soit versé de la critique, on sentira tout de suite que cette preuve négative. Mais, bien de traits caractéristiques du siècle de Jésus-Christ et la maîtrise !

On ne peut douter que les Livres du Nouveau Testament n'aient été écrits avant la guerre des Romains. Dans les Evangiles de saint Luc, saint Marc et de saint Luc, on voit la prédiction de Jésus-Christ sur la prochaine destruction de Jérusalem. Mais cette prédiction, de circonstances étrangères qui l'auraient affaibli l'éclat, et que les évangélistes n'auraient pas manqué d'en écarter, écrit qu'après l'événement. Seul qui ne rapporte pas de faits sans doute, parce que son écrit est postérieur au siège de Jérusalem, il n'a pas eu le même poids dans la balance que celle des autres évangélistes.

L'auteur des *Actes des apôtres* non-seulement l'histoire de son temps, mais encore sa propre histoire, nous place au milieu de Jérusalem, dans le temple, cités devant les magistrats ; saint Paul, interrogé par les magistrats et les gouverneurs romains, en présence du roi Agrippa, est jugé par Néron. Le fait est donc, les Juifs conservant leur ville, leur religion, leur langue, lorsque saint Luc écrivait les *Actes*. Or saint Luc nous apprend qu'il n'a écrit cette histoire qu'après l'événement, et l'Evangile qui porte son nom, et l'Evangile de Luc est certainement postérieur aux Evangiles de saint Matthieu et de saint Marc.

La contestation qui s'éleva à Jérusalem, touchant les observances, n'était pas encore terminée lorsque saint Paul écrivait ses Epîtres, et particulièrement celle aux *Galates*. Il cherche à prouver que la loi de Moïse, par celle de Jésus-Christ. Or il suppose que la destruction du temple et des sacrifices et des cérémonies n'auraient décidé la question, ou qu'elles auraient fourni à l'Apôtre un fait encore plus concluant que les monuments. L'*Epître aux Galates* est antérieure à la prise de Jérusalem. Or la même chose de l'*Epître aux Romains* il parle du temple, du sanctuaire, du service lévitique, comme de choses actuellement existantes.

Mais voici quelque chose de plus que je ne crains pas de présenter comme une démonstration rigoureuse. Parmi les Epîtres du Nouveau Testament, on voit celles de saint Paul, et plus grande partie de celle de saint Luc, n'étaient pas des écrits obscurs, mais des lettres connues : c'étaient des lettres adressées à des sociétés nombreuses, des instructions données à être lues dans des assem-

ques; un faussaire qui eût osé prendre le nom de Paul, en aurait-il imposé aux fidèles de Rome, de Corinthe, d'Ephèse, de Thessalonique, aux disciples de l'Apôtre, à Tite, à Timothée, à Philémon? Toutes ces Eptres, d'ailleurs, sont pleines de particularités et de traits originaux, où l'on reconnaît manifestement le docteur et le fondateur des Eglises apostoliques. On y voit les réponses à diverses questions que les premiers fidèles avaient proposées à saint Paul sur le mariage et la virginité, sur la célébration de l'Eucharistie, sur les viandes offertes aux idoles, et sur d'autres points de la morale et de la discipline chrétienne. Comment un autre que saint Paul aurait-il eu connaissance de ces questions? comment y aurait-il répondu de manière à persuader aux fidèles que c'était l'Apôtre lui-même qui leur répondait.

Pour nier l'authenticité des Eptres du Nouveau Testament, il faut soutenir, ou qu'il n'y a jamais eu d'Eglises apostoliques, ou que les apôtres qui les ont fondées ne leur ont jamais écrit, ou que les véritables Eptres ont disparu, et qu'il ne nous en reste que de supposées.

Dire qu'il n'y a jamais eu d'Eglises apostoliques, c'est dire que le christianisme n'a pas eu un commencement. Vouloir que les apôtres n'aient pas adressés des instructions aux Eglises qu'ils avaient fondées, c'est nier, sans preuve, un fait infiniment vraisemblable en lui-même, et certifié par le témoignage unanime de tous les contemporains. Préendre que les Eglises apostoliques ont, de concert, brûlé les lettres authentiques des hommes inspirés, de qui elles avaient reçu l'Evangile, pour mettre à la place des pièces fabriquées par des inconnus, c'est une de ces extravagances qu'on ne réfute qu'en les exposant.

6° Toutes les preuves qui vous ont convaincus de l'authenticité de nos Livres saints vous démontreront également que ces écrits n'ont souffert aucune altération essentielle.

La vénération des Chrétiens pour ce dépôt sacré de leur foi nous répond de leur zèle pour son intégrité. Pendant la persécution de Dioclétien, on vit un grand nombre de fidèles s'exposer au martyre plutôt que de livrer les Ecritures; et les *traditeurs* ne furent réconciliés à l'Eglise qu'après une ongue et sévère pénitence. Les pasteurs et les simples fidèles, les orthodoxes et les hérétiques, tous avaient un égal intérêt, tous veillaient avec le même soin à la conservation de ces précieux monuments. Les exemplaires en étaient prodigieusement multipliés; ils étaient traduits dans toutes les langues; on les lisait publiquement dans toutes les assemblées religieuses.

La plus légère interpolation dans des livres si connus, si importants, si révérents, aurait produit un soulèvement universel. Eusèbe rapporte qu'un évêque excita un grand scandale dans son Eglise, pour avoir substitué à un mot de l'Evangile qui lui sembloit bas et trivial un terme synonyme,

mais plus élégant. Saint Jérôme, sur le point d'entreprendre une nouvelle traduction de l'Ecriture, prévoit les clameurs qui vont s'élever de toutes parts, s'il lui arrive de s'écarter le moins du monde du texte original ou des anciennes versions.

M'arrêterai-je à vous prouver combien il serait absurde de supposer que les écrits des apôtres eussent jamais subi une altération essentielle, soit dans l'histoire, soit dans la doctrine? La chose est trop facile; et pour peu que vous y réfléchissiez, vous aurez bientôt compris que l'on ne peut assigner, avec quelque lueur de vraisemblance, ni le motif, ni l'objet, ni l'époque, ni l'auteur de cette prétendue falsification.

Mais si l'incrédule ne peut m'opposer que des hypothèses qui se détruisent d'elles-mêmes, je puis l'accabler par une preuve de fait, et qui est encore sous ses yeux. Parcourez, lui dirai-je, les écrits innombrables des Pères de l'Eglise, qui, dans leurs commentaires, dans leurs traités dogmatiques, dans leurs homélies, ont transcrit en quelque sorte le Nouveau Testament, vous y retrouverez le sens et presque toujours les paroles mêmes de nos Livres saints; en sorte que, si, par impossible, ces Livres venaient à disparaître tout à coup, il serait aisé de les refaire, en rassemblant les citations éparses dans les auteurs ecclésiastiques : preuve démonstrative de l'intégrité constante des livres du Nouveau Testament, puisqu'il en résulte que nos exemplaires actuels sont parfaitement conformes à ceux de la plus haute antiquité. »

NUITS. — Jésus-Christ avait dit : *De même que Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson, ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.* (Matth. xii, 40.) Cela ne s'est pas vérifié, disent les incrédules, puisque, selon les évangélistes, Jésus-Christ n'a demeuré dans le tombeau que depuis le vendredi jusqu'au dimanche matin.

L'on répond à cette objection que, dans la manière ordinaire de parler des Hébreux, *trois jours et trois nuits* ne sont pas toujours trois espaces complets de vingt-quatre heures chacun, mais un espace qui comprend une partie du premier jour et une partie du troisième. Ainsi, dans le *Livre d'Esther* (iv, 16), il est dit que les Juifs jeûnèrent *trois jours et trois nuits*; cependant ils ne jeûnèrent que pendant deux *nuits* et un jour complet, puisqu'il est dit (v, 1) qu'Esther alla chez le roi le troisième jour. (Voy. la *Synopse de saint Matthieu*, c. 12, v. 40.) Dans les manières populaires de parler, il ne faut pas chercher une exacte précision.

Les Juifs comprirent très-bien le sens des paroles du Sauveur; ils dirent à Pilate : *Nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant sa vie : Je ressusciterai après trois jours : ordonnez donc que son tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, etc.* (Matth. xxvii, 63.) En effet, Jésus-Christ avait dit plusieurs fois qu'il ressusciterait le *troisième jour*. Si donc il avait tardé plus long-

temps, les Juifs auraient été en droit de faire retirer le dimanche soir les soldats qui gardaient le tombeau, et de prétendre que Jésus avait manqué de parole. Cependant il était nécessaire que les gardes fussent témoins de

la résurrection, pour rendre l'incrédulité des Juifs. Les Juifs n'ont donc pas paré à leur propre piège, et les prophéties se sont réalisées, et elles ont été vérifiées, et qu'il le fallait pour les convaincre.

O

OBÉISSANCE. — *Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.* Telle fut la réponse des apôtres au conseil des Juifs, qui leur défendait de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. (Act. v, 49.) Cette intrépidité des disciples de Jésus-Christ, un peu auparavant si timides, si lâches, et qui l'avaient abandonné et renié au moment de sa mort, est une preuve palpable non-seulement de cette résurrection, mais de la notoriété publique qui empêchait aux princes des prêtres d'y opposer une dénégation formelle. Le conseil lui-même le comprit et suivit l'avis de Gamaliel, qui leur dit : *Prenez garde à ce que vous allez faire... Si l'entreprise de ces gens-là vient des hommes, elle se détruira d'elle-même; si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'empêcher, et il se trouvera que vous résistez à Dieu.* (Act. v, 35-38.)

Au reste, les apôtres prouvaient leur mission divine par celle de Jésus-Christ, par sa résurrection, par la descente du Saint-Esprit, par les miracles qu'ils opéraient. Connait-on des imposteurs ou des fanatiques qui aient donné de semblables preuves de leur inspiration?

OINT. — Ce mot, dont le nom du Christ n'est lui-même qu'une traduction, désigne à lui seul le caractère divin du Sauveur. En effet, lorsqu'il est parlé dans l'Ecriture de l'onction que Jésus-Christ a reçue de Dieu, ce terme réunit toutes les significations de l'Ecriture sainte : il exprime le caractère de roi, de prêtre, de prophète, la plénitude des dons du Saint-Esprit, la destination au plus auguste de tous les ministères. (Act. iv, 27; x, 38.) Saint Paul (Hebr. i, 8) lui applique ces paroles du Psaume XLIV (v. 7) : *Votre trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de votre royauté est celui de la justice... C'est pour cela que votre Dieu vous a oint du parfum de la joie, par préférence à ceux qui y participent avec vous.* Cela ne signifie pas seulement que Jésus-Christ a reçu les dons du Saint-Esprit avec plus d'abondance que les autres hommes, mais qu'il possède tous les attributs de la Divinité auxquels les hommes ne peuvent avoir part que dans un sens très-impropre. L'Apôtre dit, à la vérité (Hebr. iii, 14), que nous sommes devenus participants de Jésus-Christ, et saint Pierre (II Petr. i, 4), que nous participerons un jour à la nature divine. Mais il n'y a point de comparaison à faire entre cette participation par sa grâce, et celle qui convient au Fils de Dieu par sa nature. C'est vainement que les sociniens ont voulu argumenter sur ces passages, pour écarter la preuve qui en résulte pour la divinité de Jésus-Christ.

ORACLES. — Nous ne rappor-
tici les oracles païens qui con-
fessaient la divinité de Jésus-Christ. Les objections de la critique historique, auxquelles il faudrait répondre, et dans les détails, il nous suffira de dire que les monuments sacrés, dont les monuments si positifs sont rappelés à nosar et prophéties. Là ne saurait s'élèver d'un doute; et l'on conçoit que celui qui seul avait conservé dans la tradition l'adoration du Dieu unique, ait gardé en même temps le privilège d'annoncer, pendant la vie, le Messie dont il devait reconnaître la divinité lors de son avènement.

ORAISON DOMINICALE. — Nous ne pouvons pas de le dire, quiconque a lue cette sublime prière enseignée par Jésus-Christ à ses disciples et répétée depuis par des millions de voix, y a senti l'idéal de perfection absolue qui est l'œuvre de l'homme et qui à lui-même la divinité de son auteur. Cette prière simple en apparence est d'une telle pureté que l'infini y débordet et l'on a mille fois démontré qu'elle est à la fois à tous les besoins de la nature humaine, à toutes les aspirations de l'esprit et à toutes les exigences de notre destinée immortelle. Nous ne pouvons donc pas la hardiesse d'en faire un nouveau commentaire, mais ce que nous dirons suffira cependant pour donner une idée de cette perfection absolue, de ces œuvres de Dieu. Pesons et méditons ces paroles en nous rappelant que cette prière est pour tous et tous pour cette prière, car elle constitue déjà l'unité du genre humain. La prière, c'est-à-dire dans l'acte de la prière.

Notre Père qui êtes aux cieux — Notre Père qui êtes aux cieux, des enfants qui s'adressent tous à leur père. Comment leur prière peut-elle être autre chose que l'expression de l'amour filial, manifestant l'amour entre eux? C'est le cri de la création, de la création vers Dieu, issue, cri poussé par une seule âme, un seul cœur, qui est l'union de tous les cœurs, de toutes les voix qui le produisent. C'est ainsi l'expression de l'amour entre eux, s'adressant à Dieu.

Pour qui le prieront-ils? Pour soi-même, car l'amour dans son idéal ne se satisfait pas soi-même, mais à celui qu'il aime. La prière pour Dieu lui-même, sublime amour! Mais Dieu est lui-même.

ni renferme tous les biens. Sans doute, est le bien absolu, mais dans la création son nom n'est jamais assez béni et sanctifié l'humanité lui dira donc :

voire nom soit sanctifié. — Et cette cation du nom de Dieu est la sanctification de l'humanité et de toutes les créations lui.

la création, Dieu ne règne jamais c'est pourquoi l'humanité dira :

voire règne arrive. — Cet événement ne de Dieu, c'est l'avènement du le l'amour dans l'humanité, et par cet la liberté parfaite de l'homme dans la parfaite.

la sainteté de Dieu inondant les âmes de de l'amour, l'homme emportant la création tout entière dont il est se-roi, ne fera plus qu'un avec Dieu, l'onté sera son unique volonté. Aussi il :

voire volonté soit faite en la terre au ciel. — Or, cette volonté c'est la de la justice, de la vérité et de unis en un seul foyer qui est Dieu, où partent, comme autant de rayons ents à leur centre, toutes les volontés es volontairement unies à la volonté par l'amour et ne faisant plus qu'un le.

pour s'associer et coopérer libre- cette volonté, l'humanité a besoin ité, de la force qui se nourrit de it supersubstantiel que lui distribue nment Dieu par son Verbe. C'est oi l'humanité poursuit :

ex-nous notre pain supersubstantiel. des âmes, c'est Dieu qui fait germer rs comme il nourrit nos corps du ible. Pour toutes les grâces ineffables ous comble, lui qui nous a aimés tre naissance, nous a créés, rache-

tés, nous fait vivre et nous inonde à chaque instant des inépuisables bienfaits de sa divine providence, que lui devrions-nous ? Hélas ! plus que la voix humaine ne peut dire, plus que la pensée ne peut concevoir. Quel que soit donc notre amour, toujours si faible, envers lui, nous restons ses débiteurs à jamais insolubles. Mais de même qu'il regarde comme adressé à lui tout amour s'adressant à nos frères en son nom, ainsi par l'intime solidarité qu'il a daigné contracter avec nous, il regarde comme remis sur notre créance envers lui ce que nous remettons nous-mêmes à nos frères sur ce qu'ils nous doivent. Aussi disons-nous :

Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. — Mais, pauvres captifs enfermés dans les limites de l'espace et du temps, nous sommes sans cesse sollicités par notre aveuglement et notre ignorance à prendre pour but de notre vie, non plus Dieu, mais cette création finie, mais nous. C'est contre cette incessante tentation que nous crions vers lui :

Ne nous laissez pas aller à la tentation. — Parce que tout consentement à cette sollicitation c'est le mal, et que le mal c'est notre malheur éternel et la mort de notre âme, emprisonnant dans le fini ce cœur fait pour l'infini, nous terminons en disant : *Mais délivrez-nous du mal.*

Amen, c'est-à-dire, résumant cette prière, que tout ce qu'elle contient s'accomplisse dans la solidarité universelle, qui unit tous les hommes entre eux en les unissant à Dieu, leur Père commun. *Amen,* c'est-à-dire, gloire à Dieu trois fois saint dans son Esprit vivant, Esprit du Père et du Fils, leur éternelle unité, leur éternel amour auquel communie l'humanité et qui la consomme en un avec Dieu.

P

(MULTIPLICATION DES). — Voy. MIR-

UTÉ. — Le cachet des œuvres de est la perpétuité, l'immuabilité. Or, n'est-il pas visible dans la perpétuité de l'Eglise, dans l'immuabilité de la qui en est la tête. En vain depuis lle ans, toutes les puissances de la utes les forces conjurées des pass-umaines se sont réunies, ou tour à toutes ensemble, contre ce roc in- ble sur lequel le Christ a fondé son depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX, ards se sont successivement trans- sceptre spirituel que rien n'a pu . Voyez la chute des trônes, la des- des empires, la disparition des dites si c'est une œuvre humaine qui a résisté depuis dix-neuf siècles révolutions, à tant de cataclysmes ? abilité du siège de saint Pierre est ent divine, et Jésus-Christ qui l'a

fondée, Jésus-Christ, qui a prédit cette perpétuité, est vraiment Dieu. Car c'est là, comme le miracle permanent de sa toute-puissance.

« Je ne sais, » dit M. Eugène Robin, « à qui l'on doit cette spirituelle boutade : Rien n'est absurde comme un fait. Oui, le fait de la veille qui contredit le fait du lendemain, le fait éclos par hasard dans le travail quotidien d'un peuple qui dément l'idée spéculative sortie du cerveau isolé d'un homme, le fait qui se hâte de se placer derrière le fait pour prouver quelque chose, et dont un choc imprévu jette à bas les rangs à grand' peine alignés.

Mais un fait comme celui-ci : l'apostolat confié par le Christ, il y a dix-huit cents ans, à l'un de ses disciples, s'est perpétué de Pape en Pape jusqu'à nos jours : pouvoir dire cela aujourd'hui et être sûr qu'on le dira demain, cela doit bien signifier quelque chose. Et si l'on songe que depuis le jour que cette

parole a été prononcée en Judée, la barbarie, le schisme, la Réforme, la philosophie, se sont ruées tour à tour, la torche et le feu en main, sur le siège occupé par le même apôtre, continué dans mille vies; que Rome, la ville éternelle des temps modernes, comme elle l'était des temps antiques, a été prise, reprise, occupée, saccagée par tous les fléaux venus de l'Orient et de l'Occident; qu'il n'y a pas plus de trois siècles, des soldats tures, conduits par un renégat, y sont entrés au nom de Luther; qu'il n'y a pas trente ans qu'un empereur, son souverain par la conquête, lui envoyait un préfet comme faisaient ceux de Constantinople, dans les premiers temps de ses pontifes. Oh! alors le fait grandit à la taille de l'idée, devient immense comme le dogme; et, quoiqu'on en ait, il faut bien, je le répète, que ce fait sans pareil signifie quelque chose.

C'est en vain que nous voudrions détourner les yeux de cette prodigieuse image de perpétuité. Nous qui sommes venus après les plus grandes persécutions que Rome ait essuyées depuis les siècles des martyrs, nous sommes forcés de nous dire: Sans doute les promesses du temps s'accompliront. Le rêve de la philosophie était d'abattre la papauté, parce qu'elle comprenait que là est la tête, là est le cœur du catholicisme, et que, s'il pouvait mourir, c'était à ce cœur et à cette tête qu'il fallait viser; car la papauté et le christianisme même sont inséparables, à ce point que la Réforme n'existe qu'à la condition d'entretenir sans cesse le souvenir de la rébellion, et que la foi fondée sur la défiance ne retrouve un peu de cette vitalité qui manque, qu'en s'excitant à la haine de ce qu'elle a nommé le papisme. La durée de la papauté était donc pour nos pères toute la question d'avenir. Dix-huit cents ans sont d'une belle haleine sans doute dans le cours des choses; mais la papauté détruite, la philosophie gagnait son procès, qui était de prouver qu'elle n'avait jamais existé qu'à l'aide de l'ignorance et de la barbarie. La révolution est venue; elle savait le mot d'ordre; elle a visé au cœur; elle a traîné le Pape dans l'exil; il y est mort! un autre Pape lui a succédé, la chaîne de perpétuité ne s'est pas plus rompue qu'elle ne s'était brisée aux jours les plus mauvais du catholicisme. Maintenant la philosophie a fait son temps. Les destructeurs dorment dans le passé à côté de Luther, l'encyclopédie, la république et l'empire, Rome est toujours debout, et à ce centre de la chrétienté déchirée par les ravages de l'incrédulité et de l'indifférence, il y a un Pape comme il y en avait un sous Néron, alors que le christianisme naissant était déchiré dans le cirque par les bêtes féroces.

Autour de cette miraculeuse continuité, l'Europe a changé trois fois de face; l'antiquité s'est éteinte, le moyen âge est mort. Trois empires, celui de Charlemagne, celui de Charles-Quint, celui de Napoléon, se sont élevés et ont disparu. Des nations ont brillé qui ne sont plus. Un monde découvert est échu en partage à la puissance tempo-

relle et à la puissance spirituelle seule a gardé sa part. Toute l'idée, peuples et empire. Rome restée debout; le Pape seul est dans ce fait, je ne saurais trop quelque chose qui vaut bien là; y réfléchissez un peu.

Mais nous sommes dans un temps inventé à l'usage des partis habiles qui sait nier l'évidence. Les haines contre Rome ne sont plus nos cœurs révolutionnaires. L'on croit avoir régénéré le monde, on a accepté leur grandeur, ne coutume à cette idée qui étend le catholicisme à leurs yeux aux déperditions fugitives dont ils se glorifient; de son inexpugnable hauteur, rempli, avec un regard plein de commisération et d'une certitude les promesses divines, nos terribles puissants enchantements, nous allumés à tous les coins du monde versé à faire bondir le cœur, lespires et de rois tombés à terre tout cela comme un vieux monde la plage la lutte des éléments, est par les signes qu'il a vus dans demain tout ce grand bruit aux que l'Océan débordé rentrera dans ses mes.

Notre orgueil ne saurait nous violence à cette domination d'immuable, éternelle, sur la terre de notre histoire d'hier; et si nous nions que le rocher ne soit que la lumière du phare ne soit tandis que notre révolution les plus déchaîner que de sours nous nous en consolons en songeant que le rocher s'éloigne tous les jours; cela seul que nous marchons; qu'il est un point immobile; par le mouvement irrésistible comme si ce mouvement qui manité n'avait commencé; irons si loin que nous finirons à per à la sévérité de ce grand nous depuis dix-huit siècles.

Aveuglement de l'orgueil! le prêtre (M. Lacordaire), qui fut compagnon de Lamennais, mais gloire n'a pas précipité comme doute sans fond, vient d'élever que vous fussiez, vous qui ne reconnaissez ce qui a été et ce que vous avez beau marcher en avant, la perte d'haleine dans les voies intérieures, ce calme regard qui plane sur sent comme il a plané sur votre poursui vra toujours, partout, les premiers horizons de l'éternité; car ce que vous croyez pouvoir fuir, est fixe, est immobile et mort. Où que vous alliez, elle est toujours vous, votre centre, votre milieu comme le soleil, dont on ne se guer d'un seul pas, eût-on la vie

et l'insol du désert devant soi. Vous croyez que la papauté sommeille, qu'elle s'endort dans le passé, grande comme la fosse d'un géant, par la grandeur de ce qu'on lui a ôté. Vous vous trompez : elle a toujours présidé aux affaires du siècle ; elle y préside encore ; elle est toujours debout, agissante, prête à lier et à relâcher. Aujourd'hui que nous acceptons toutes les gloires du passé, les esprits les plus sages ont reconnu les bienfaits que lui doit l'humanité. Vous savez ce qu'elle a fait : voyez ce qu'elle fait maintenant. » — *Voy. PÉNÉTRÉ.*

PAQUES. — Cette fête qui se célèbre en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ est par là même une preuve permanente et commémorative de sa divinité. On lui a donné ce nom, parce qu'il est arrivé plusieurs fois dans les premiers temps de l'Eglise qu'on la fêtait en même temps que les Juifs célébraient leur Pâque.

Les plus anciens monuments nous attestent que cette solennité est de même date que la naissance du christianisme, qu'elle a été établie du temps des apôtres, témoins oculaires de la résurrection du Sauveur, et qui, placés sur le lieu même où ce grand miracle était arrivé, ont eu toutes les facilités possibles à se convaincre du fait, ils n'ont donc pu consentir à solenniser cette fête, que parce qu'ils étaient invinciblement persuadés de l'événement important qu'elle attestait. On doit donc en raisonner comme de la Pâque juive à l'égard des faits dont celle-ci était un monument.

PARACLET. — *Voy. ESPRIT-SAINT.*

PARDON DES INJURES. — *Voy. INJURES.*

PARFAIT. — Comme nous l'avons remarqué à l'article **MORALE**, la loi de Jésus-Christ pose, dès son principe, la perfection absolue et par là même révèle la divinité de son auteur : *Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.* (Matth. v, 48.) Tel est le cachet d'une œuvre véritablement divine.

PAROLE DE DIEU. — *Voy. VERBE DIVIN.*

PASSION ET MORT DE JÉSUS-CHRIST. — Nous ne connaissons aucun argument capable de démontrer la divinité de Jésus-Christ pour celui qui ne sait la comprendre dans ce tableau si sublime d'un Dieu mourant sur une croix pour le salut du genre humain. Qu'on médite la passion du Christ après avoir médité sa vie, qu'on essaye de se représenter, s'il est possible, cette scène divine, éternel objet d'adoration du ciel et de la terre, et si l'on peut rester insensible à tant de grandeur et d'amour, à tant de sainteté et de perfection, il n'y a plus rien à dire à l'incrédule, sinon qu'il ne reste plus au fond de son âme aucune fibre de sens moral et divin. Oui, s'écriait Jean-Jacques Rousseau lui-même en plein XVIIIe siècle, « la mort de Jésus-Christ est d'un Dieu. » Depuis près de deux mille ans toutes les générations se répètent ce grand cri d'adoration et deux cents millions d'hommes le redisent en chœur encore aujourd'hui.

Il est des choses qu'il faut se garder de oublier si l'on ne veut les rabaisser au ni-

veau de l'homme. Aussi regarderions-nous comme une profanation de vouloir retracer ici la divine passion du Sauveur. Nulle parole humaine ne saurait l'exprimer, et là éclate dans toute sa plénitude la divinité de celui que depuis dix-neuf siècles l'humanité adore comme un Dieu.

Cette passion avait été tracée longtemps auparavant. Isaïe, sept cents ans avant l'événement ; David encore plus ancien de trois siècles, avaient peint le Messie souffrant sous les mêmes traits que les Evangiles. Jésus-Christ sur la croix prononça les premières parties du psaume xxi, et s'en fit l'application ; ce psaume renferme plusieurs traits frappants. *Mon Dieu, mon Dieu ! à quoi vous m'avez délaissé ! (à quels tourments vous m'avez abandonné !)* Malgré mes cris, le moment de ma délivrance est encore loin de moi. (Psalm. xxi, 2.) Nos pères ont espéré en vous, et vous les avez délivrés ; ils vous ont invoqué et vous les avez sauvés. (Ibid., 5.) Pour moi je suis un ver de terre, plutôt qu'un homme ; je suis l'opprobre de mes semblables et le rebut du peuple. Ceux qui voient mon état m'insultent et m'outragent. Ils disent : Puisqu'il a espéré au Seigneur, que le Seigneur le délivre et le sauve s'il l'aime véritablement. (Ibid., 7-9.) Ne vous éloignez pas de moi, puisque personne ne m'assiste... (Ibid., 12.) Mes ennemis, comme des animaux en fureur, m'ont environné, et se sont réunis contre moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os ; ils m'ont considéré avec une joie cruelle. Ils ont partagé entre eux mes habits, et ils ont jeté ma robe au sort... (Ibid., 17-19.) Vous serez cependant le sujet de mes louanges, et je vous rendrai mes vœux dans la nombreuse assemblée de ceux qui vous craignent. (Ibid., 26.)

Toutes les nations de la terre se tourneront vers vous et viendront vous adorer, vous serez leur Roi et leur Seigneur... (Ibid., 28.) Et ma postérité vous servira. Cette race nouvelle vous appartiendra ; et il sera dit que c'est le Seigneur qui l'a formée. (Ibid., 32.)

Jamais David n'a pu dire de lui-même que ses ennemis avaient compté ses os, avaient partagé ses vêtements et avaient jeté sa robe au sort ; mais les soldats accomplirent cette prophétie à l'égard de Jésus-Christ. (Matth. xxvii, 35 ; Jean. xix, 24.) La prédiction de la conversion des nations par le ministère du Messie, s'est vérifiée d'une manière encore plus éclatante.

Celle que fait Isaïe mérite d'être rapportée tout entière, elle ressemble plutôt à une histoire qu'à une prophétie. Isaïe (cap. lii), après avoir prédit aux Juifs leur délivrance de la captivité de Babylone, dit : *Mon serviteur aura le don de sagesse, il s'élèvera, il prospérera, il sera grand* (v. 13) ; *de même que plusieurs ont été frappés d'étonnement sur votre sort, ainsi il sera ignoble et défiguré la vue des hommes* (v. 14) ; *il purifiera plusieurs nations ; les grands de la terre se tairont devant lui, parce qu'ils ont vu celui qui ne leur avait point été annoncé ; il a paru*

aux yeux de ceux qui n'en avaient pas entendu parler. (y 15).

Chap. LIII (y 1-12) : Qui croira ce que nous annonçons ? A qui le bras du Seigneur s'est-il fait connaître ? Il croit comme un faible rejeton, qui sort d'une terre aride ; il n'a ni éclat ni beauté ; nous l'avons vu ; à peine pouvions-nous l'envisager. Il est méprisé, le dernier des hommes, l'homme de douleurs, et éprouve l'infirmité, il cache son visage, nous n'avons pas osé le regarder. Il a vraiment souffert nos maux, il a supporté nos douleurs ; nous l'avons pris pour un lépreux, pour un homme frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé par nos iniquités, il est meurtri par nos crimes ; le châtiment qui doit nous donner la paix, est tombé sur lui, nous sommes guéris par ses blessures. Nous nous sommes égarés tous comme un troupeau errant, chacun s'est écarté de son côté, le Seigneur a rassemblé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, il n'a point ouvert la bouche, il est conduit à la mort comme une victime ; il se tait comme un agneau dont on enlève la toison. Il a été délié des liens et de l'arrêt qui le condamne ; qui pourra révéler son origine ? il a été retranché de la terre des vivants ; il est frappé pour les péchés de mon peuple, sa mort sera parmi les impies, et son tombeau parmi les riches, parce qu'il n'a point commis d'iniquité, et que le mensonge n'est point sorti de sa bouche. Dieu a voulu le frapper et l'accabler ; s'il donne sa vie pour victime du péché, il vivra, il aura une postérité nombreuse, il accomplira le dessein du Seigneur ; parce qu'il a souffert, il reverra la lumière, et sera rassasié de bonheur. Mon serviteur, juste lui-même, donnera aux autres la justice par sa sagesse, et il supportera leurs iniquités. Voilà pourquoi je lui donnerai un partage parmi les grands de la terre ; il enlèvera les dépouilles des ravisseurs parce qu'il s'est livré à la mort, qu'il a été mis au nombre des scélérats, qu'il a porté les péchés de la multitude, et qu'il a prié pour les pécheurs.

Chap. LIV (y 1, 15) : Femmes stériles qui n'enfantez pas, chantez un cantique de louange, réjouissez-vous de votre fécondité future Le saint d'Israël qui vous rachète sera reconnu Dieu de toute la terre, etc.

Il y a une conformité frappante entre cette prophétie et celle du Psaume xxi : dans l'un et dans l'autre, nous voyons un juste réduit au comble de l'humiliation et de la douleur, qui souffre avec patience et confiance en Dieu, qui est ensuite comblé de gloire, et qui procure à Dieu un nouveau peuple formé de toutes les nations. Mais ce qu'ajoute Isaïe, que Dieu a mis sur ce juste l'iniquité de nous tous ; qu'il est blessé par nos iniquités, meurtri par nos crimes, et que nous sommes guéris par ses blessures ; qu'il est frappé par les péchés du peuple, qu'il a porté les iniquités de la multitude, etc., désigne trop clairement le Sauveur des hommes, pour qu'on puisse le méconnaître. Il n'est donc pas étonnant que les apôtres et les évangélistes aient appliqué ces traits

à Jésus-Christ ; les anciens docteurs en ont fait de même l'application à ceux d'aujourd'hui qui prétendent n'est point la question d'un honneur du peuple juif, et qui soutiennent que les punitions actuelles des péchés des nations, blasphémement comme la divine, font violence à tous les textes qui contredisent la tradition contraire des docteurs.

On ne doit pas être surpris de voir que les apôtres présentant David et Isaïe, de l'autre la sainte Église, appuyés par la sainte Écriture, ont converti tous ceux qui ont voulu la sainte Église, et qui ont cherché la sainte Église.

Quand les objections des incrédules plus solides, pourraient-elles effacer les traits de divinité que Jésus-Christ a fait paraître pendant sa passion et sa mort ? l'éclat avec lequel il a vérifié les prophéties du triomphe de sa résurrection, et du monde converti, par la première. Dieu crucifié ? Ce prodige salutaire, dix-huit cents ans, en dépit des incrédules de tous les siècles, il y a autant que l'univers, Jésus-Christ. Lorsque j'aurai été élevé de terre, tout à moi ; il a rempli sa parole de même celle qu'il a donnée avec son Église jusqu'à la fin des siècles.

« La passion et la mort de Jésus-Christ M. Agar de Bus, » ont été en l'accomplissement des prophéties datant remontent à plusieurs siècles avant l'avènement ; la preuve n'en sera ni difficile : elle se trouve sous les yeux du lecteur qui voudra lire les yeux sur le tableau suivant.

Pour l'accomplissement des prophéties, il faudra se reporter au livre des Ésaïes qui en relate les faits et les relations avec une telle vérité que Justice sous le règne d'Antonin le Pieux. Dans une enquête adressée à l'empereur son fils le philosophe et au sein des faits dont vous pouvez vous convaincre par vous-même, puisque vous relation envoyée par Ponce-Pilate ce qui s'est passé.

Zach. ix, 9, 10. — Trouvaille la fille de Sion ; pousse des cris de joie, Jérusalem, voilà que ton roi vient, juste et sauveur, lui-même pauvre et une anémie ou sur le fils de l'âne.

Il publiera la paix aux nations, sa lance s'étendra d'une mer à l'autre jusqu'aux extrémités de la terre.

Accomplissement. — Entre Jésus-Christ à Jérusalem monté sur un âne, suivi de son ânon. (Matth. xxi, 1-11 ; Luc. xix, 30-40. — 12-15.)

Isa. lxi, 13 15 ; lxi, 2 6. — Son tour sera plein d'intelligence, grand gloire. Son visage sera sans tache.

méprisé parmi les enfants des hommes ; mais il purifiera la multitude des nations.

Il s'élèvera en la présence de Dieu comme un arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre aride ; il n'a ni éclat, ni beauté, et nous l'avons vu, et il était méconnaissable, et nous l'avons désiré.

Méprisé, le dernier des hommes, homme de douleurs, il est familiarisé avec la misère ; son visage était obscurci par les approbres et par l'ignominie, et nous l'avons compté pour rien.

Il a vraiment lui-même porté nos infirmités, il s'est chargé de nos douleurs ; oui, nous l'avons vu comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié.

Il a été blessé lui-même à cause de nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes ; le châtiment qui doit nous procurer la paix s'est appesanti sur lui, nous avons été guéris par ses meurtrissures.

Nous nous sommes tous égarés comme des brebis ; chacun de nous suivait sa voie, et le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous.

Accomplissement. — Tous ces versets sont applicables à Jésus-Christ et ne peuvent s'appliquer à nul autre qu'à lui. Quel est l'homme duquel on ait prédit qu'il mourrait pour racheter les hommes de l'iniquité, et qui ait en effet décelé qu'il mourait pour le salut de tous ? circonstance constatée par Caïphe, le grand prêtre des Juifs (Joan. xi, 49-52.)

Ibid., 7-12. — Il a été sacrifié parce qu'il l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche ; il sera conduit à la mort comme un agneau, il sera vué comme un brebis devant celui qui la tond.

Il est mort au milieu des angoisses, après un jugement. Qui racontera sa génération ? Il a été retranché de la terre des vivants ; je l'ai frappé pour les crimes de mon peuple.

Le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité ; il a donné sa vie pour expier les crimes, mais il aura une race immortelle, et la volonté du Seigneur s'accomplira par ses mains.

Son âme a été dans la douleur, mais il verra et sera rassasié de joie ; ce juste, mon serviteur, justifiera un grand nombre d'hommes par sa doctrine et portera lui-même leurs iniquités.

J'ai abandonné mon corps à ceux qui me tourmentaient, mes joues à ceux qui les frappaient ; je n'ai pas détourné mon visage des crachats de l'ignominie.

Parce qu'il s'est livré à la mort et qu'il a été mis entre des scélérats, parce qu'il s'est chargé des péchés d'une multitude criminelle et qu'il a prié pour les violateurs de la loi, je lui donnerai en partage un peuple nombreux ; il distribuera lui-même les dépouilles des forts.

Isa. ix, 10. — Et ce jour-là le rejeton de Jessé sera élevé comme un drapeau à la vue des peuples (l'étendard de la Croix) ; toutes les nations accourront vers lui, et son sépulcre sera glorieux (à cause de la résurrection).

Accomplissement. — Ces prophéties s'appliquent aux circonstances de la Passion de

Notre-Seigneur, rapportées par les évangélistes ci-après : *Matth.* xxvi, 67 ; xxvii, 12 à 14, 26 à 31 ; *Marc.* xiv, 65 ; xv, 4 et 5, 13, 17, 18-20 ; *Luc.* xxiii, 4 et sqq. ; *Joan.* xviii, 22 ; xix, 15-30.

Psalm. xxi, 8, 9, 18, 19. — Je suis l'opprobre des mortels et le rebut de la populace. Tous ceux qui me voient m'insultent.

Ils ont peccé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os.

Ils m'ont regardé, ils m'ont considéré attentivement ; le mépris sur les lèvres, ils ont secoué la tête en disant : Il a mis son espoir en Dieu, que Dieu le délivre, que Dieu le sauve puisqu'il se plaît en lui.

Ils se sont partagé mes vêtements ; ils ont tiré ma robe au sort.

Psalm. lxxviii, 22. — Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, ils m'ont présenté du vinaigre pour étancher ma soif.

Isa. liii, 9. — On lui réservait la sépulture de l'impie ; il a été enseveli dans le tombeau du riche, parce qu'il a ignoré l'iniquité et que le mensonge n'a pas souillé sa bouche.

Accomplissement. — Ces prophéties annoncent les circonstances de la mort de Jésus-Christ, rapportées : *Matth.* xxvii, 28-30 ; *Marc.* xv, 27-46 ; *Luc.* xxiii, 32-53 ; *Joan.* xix, 18-42.

Il est une autre circonstance de la Passion et de la mort de Jésus-Christ, qui avait également été prédite : c'est celle de la trahison à prix d'argent de Judas Iscariote, l'un de ses disciples : Alors l'un des douze, nommé Judas Iscariote, alla trouver les princes des prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner ? je vous le livrerai ; et ils lui promirent trente pièces d'argent, et dès lors il cherchait l'occasion de le livrer ; et en effet il le livra. (*Matth.* xxvi, 14-16.) Mais Judas est troublé après cette action ; tourmenté par ses remords, il ne peut trouver de repos nulle part ; enfin il rapporte l'argent aux princes des prêtres, en leur disant : J'ai péché en livrant le sang du juste ; et, ne pouvant surmonter son désespoir, il se donna la mort en se suspendant à une corde, en sorte que sa peau se rompit et que ses entrailles se répandirent sur la terre ; tout cela est connu des habitants de Jérusalem, dit saint Pierre ; et, de cet argent, fut acheté un champ appartenant à un potier, lequel reçut et a conservé le nom d'*Haceldama*, c'est-à-dire, en hébreu : le champ du sang. (*Matth.* xxvii, 3-10 ; *Act.* i, 15-20.)

En bien ! quelque chose de semblable avait été prédit, obscurément et figurativement, selon le style prophétique, par Zacharie (xi, 12, 13). Et je leur dis : Si cela est bon à vos yeux, donnez-moi ma récompense, et ils pesèrent ma récompense : trente pièces d'argent. *Jéhovah* me dit : Allez, jetez chez ce potier ce prix magnifique auquel ils m'ont évalué (moi *Jéhovah*), et je pris ces trente pièces d'argent et je les jetai dans le temple devant le potier ! (Motifs déterminants d'embrasser la religion catholique.) — Voy. MONT.

PASSIONS HUMAINES. — Voy. TRIOMPHE DU CHRISTIANISME ET MORALE.

PAUL (SAINT). — A l'article CONVERSION DE

SAINT PAUL, nous avons longuement démontré avec lord Lyttleton comment cette conversion était un des témoignages les plus frappants, l'une des preuves les plus évidentes de la divinité de Jésus-Christ qui convertit le grand apôtre par un miracle, en fit de l'ennemi le plus acharné des Chrétiens, l'évangéliste du monde entier et lui donna à lui-même le pouvoir de faire des miracles. Nous nous bornons donc ici à renvoyer à l'article indiqué.

Les miracles de cet apôtre ont été trop publics, trop évidents et trop multipliés, pour que l'on puisse y soupçonner de l'illusion ou de la fourberie. Il ne les a point opérés en faveur des gens déjà prévenus, ni en présence de témoins disposés à se laisser tromper : c'étaient des Juifs ou des païens qu'il fallait convertir ; ni sous la protection d'un parti déjà puissant et déterminé à favoriser l'imposture ; deux circonstances nécessaires pour accréditer de faux miracles. Un magicien rendu subitement aveugle en présence d'un proconcul romain, qui se convertit ; un jeune homme qui était tombé du haut d'une maison, ressuscité à Troade ; au boiteux de naissance guéri à Lystré à la vue de tout un peuple qui prend Paul pour un Dieu ; un nombre de prisonniers dont les chaînes se brisent à Philippes sans qu'aucun soit tenté de s'enfuir ; des malades guéris à Ephèse par le seul attouchement des suaires de l'apôtre. Il n'est point blessé par la morsure d'une vipère, et il guérit tous les malades qui lui sont présentés dans l'île de Malte ou de Méléda, etc., et tous ces miracles se font au nom et en vertu de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu.

PENTECÔTE. — Comme la Pâque, comme toutes les grandes fêtes chrétiennes, la Pentecôte est un monument permanent, une démonstration commémorative de la divinité de Jésus-Christ. En effet elle constate à la fois l'accomplissement des promesses de Jésus-Christ par l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, la résurrection et les miracles du Christ ainsi que ceux de ses disciples.

La manière dont les *Actes des apôtres* rapportent la descente du Saint-Esprit sur eux, la prédication de saint Pierre, la conversion de huit mille hommes à sa parole, la formation d'une Eglise nombreuse à Jérusalem, porte avec soi la conviction. Le nombre prodigieux des Juifs qui se rassemblaient dans cette ville, aux fêtes de Pâques et de la Pentecôte, est un fait attesté par la loi qui les y obligeait (*Exod.* xxiii, 17), et par Josèphe. (*Antiq. Jud.*, lib. iv, c. 8.) Il est donc impossible que l'on ait ignoré, dans les différentes parties de l'empire romain, ce qui s'était passé à Jérusalem l'année de la mort de Jésus-Christ. L'auteur des *Actes des apôtres* n'a pu en imposer sur ces faits, sans s'exposer à trouver des témoins oculaires prêts à le contredire et à le réfuter ; il faut donc que sa narration soit vraie, puisqu'elle a trouvé croyance dans tous les lieux où il s'est formé des Eglises chrétiennes. Peut-on en imposer à des nations entières sur des événe-

ments qui ont dû se passer sous douze ou de quinze cent mille hom-

Or, s'il est vrai que cinquante ans après la mort de Jésus-Christ les apôtres hautement à Jérusalem sa résurrection ont été crus d'abord par huit mille hommes, bientôt ce nombre a augmenté et a formé une Eglise ou une grande multitude qui a subsisté dès lors, il est impossible que les faits publiés par ces disciples de Jésus-Christ n'aient pas été vérifiés et même d'une manière indubitable.

Les deux disciples qui allaient à Emmaüs le jour de la Résurrection du Seigneur, eurent leur étonnement de reconnaître qu'ils rencontrèrent, et qui était lui-même ressuscité, semblait à eux qui était arrivé à Jérusalem les disciples. (*Luc.* xxiv, 18.) Il fallait donc que ces événements y eussent été très-puissants, eussent fait le plus grand bruit ; la prédication des apôtres, le jour de la Pentecôte excita de nouveau la curiosité et entra dans la mémoire.

Puisque l'on convient, d'ailleurs, que les apôtres, lorsqu'ils se sont mis à prêcher Jésus-Christ, étaient des hommes faibles, timides, prêts à s'enfuir au péril, il faut qu'ils se soient tout-à-coup et ensemble changés, et que le Seigneur soit descendu sur eux, comme le Seigneur leur avait promis. Ainsi la fête de la Pentecôte est un monument perpétuel de la divinité de Jésus-Christ. — *Voy. Dictionnaire du Saint-Esprit et Esprit-Saint.*

PERPÉTUITÉ. — La divinité de Jésus-Christ est prouvée d'une manière permanente par un fait divin permanent, par un indicateur de l'action de Dieu qui est la perpétuité de l'Eglise, œuvre du Christ, le dernier caractère de ce prodige que le fait matériel de la permanence du pouvoir, d'une même loi, d'une même parole, d'une même constitution, d'une même Eglise depuis dix-huit et demi siècles fait unique dans l'histoire, et qui sort évidemment des limites humaines où tout change et se dissout. Pour mesurer toute la portée de ce fait, il faut le contempler non-seulement dans dix-neuf siècles antérieurs, mais dans quatre mille ans qui l'ont précédé, et quel il remonte jusqu'au berceau du monde. Il faut le contempler, non-seulement dans le passé, mais dans le présent où il se continue, et dans l'avenir qui lui ouvre un horizon infini.

Ce qui augmente le prodige, c'est que cette perpétuité n'a pas lieu dans le monde séculier de l'Orient, mais dans l'Europe si mobile, patrie des révolutions incessantes, au milieu de cette tourmente où les événements et les idées et les faits s'entre-choquent et se détruisent sans trêve et sans repos. C'est là que, malgré le degré du prodige que nous voyons, l'Eglise a subsisté immuable au-

dévorant d'activité, mais que toujours sur de la mêlée elle y a joué le premier et s'est trouvée sans cesse le centre où aboutit.

ons mieux : c'est contre l'Eglise elle-même que la plus souvent ont été tournées les forces de cette activité humaine. Il subit tous les genres d'assauts, la persécution, la calomnie, la force, la politique, la protection, la liberté, le schisme, l'ésie, la philosophie, la science, l'injure, l'horie, l'échafaud, et tout cela en grand, tout ce qu'ils ont de plus infernal. Tous ces genres d'attaques qui la plupart du temps n'ont été jusqu'alors que successifs, se réunissent tous au XVIIIe siècle. Les prêtres ont été proscrits, égorgés, les temples saccagés, le Souverain Pontife jeté dans une prison ; et le siècle suivant a vu l'Eglise plus ébranlée que jamais dilater ses entrailles de nouvelles conquêtes comme à l'aube d'une ère nouvelle.

En plus, et c'est ici comme un cinquième degré de ce prodige, l'Eglise s'est ainsi tenue sans jamais fléchir ni plier, sans chercher un précepte de sa loi, une lettre de son dogme, une virgule de son *Credo*, en un mot. Depuis dix-neuf siècles, elle a tenu comme à tous venants sa destinée et toutes les règles de la prudence humaine : Ici, en face de Néron, ou de Caligula ; contre Henri IV d'Allemagne ou Philippe-Auguste ; plus loin contre Henri VIII d'Angleterre. Rien ne l'émeut, ne la séduit, ne la provoque. Si un royaume lui échappe, elle revient à elle. Si un génie orgueilleux se révolte, cent plus illustres tombent à ses pieds. Subsister et se perpétuer ainsi toujours dans un monde où tout change, où tout disparaît ; se maintenir au sein de cette agitation dévorante en tenant soi-même la part la plus active ; résister, toujours combattu, souvent vaincu et cependant toujours vainqueur, ce n'est là le prodige qui est le caractère le plus indélébile de l'immuable vé-

ritable. Ce n'est pas tout. Ce prodige qui confond et qui est si évidemment au-dessus de toutes les choses de la nature, et au-dessus de toute prévision humaine, qui n'a commencé à se réaliser, lorsque ce prodige permanent a été littéralement prouvé par Jésus-Christ, et n'est que l'accomplissement ponctuel de ses promesses, la parole d'un Dieu pouvait seule prouver ce fait divin. La perpétuité de l'Eglise est donc et deviendra chaque jour de plus en plus la preuve sensible de la divinité de Jésus-Christ, puisque cette preuve s'accomplit en se perpétuant.

Une de ses conférences de 1846 le P. Lacordaire développe en ces termes la preuve si gigantesque et si saisissante de la divinité du Christ par la perpétuité de son œuvre : « Comme il l'a voulu, » dit-il, « et comme il l'avait an-

noncé, Jésus-Christ a établi sur la terre le royaume de Dieu, le royaume des âmes, dont il est le chef ; il l'a établi, malgré la difficulté de régner sur les hommes par la foi, l'amour et l'adoration, difficulté que j'ai appelée intime, et malgré la difficulté publique que lui présentait la société religieuse et politique telle qu'elle était alors constituée. Mais est-ce assez, Messieurs, pour affirmer que Jésus-Christ s'est survécu en Dieu, que son œuvre est marquée d'un cachet qui ne peut être que celui de la divinité ? Non ; car, bien que son succès, en le regardant au point où nous l'avons laissé, c'est-à-dire à l'avènement de Constantin, ait été prodigieux, cependant c'est le propre de toute puissance qui fait son apparition ici-bas, d'avoir sa lutte et son triomphe ; lutte et triomphe, j'en conviens, qui n'ont pas tous la même grandeur ; mais qui ont enfin cela de commun, de se produire, de se débattre et d'arriver à quelque moment favorable qu'on appellera le succès. Ce qui est plus difficile et nécessaire pour la confirmation de la victoire, c'est de résister à la victoire elle-même. Un diplomate célèbre a dit : « Le temps est le grand ennemi. » Eh bien ! Jésus-Christ a-t-il vaincu le grand ennemi ? Après l'idolâtrie, après l'empire romain, a-t-il vaincu cette autre puissance qui n'est que l'éternité déguisée, le temps ? Au bout d'une carrière plus ou moins florissante, n'a-t-il pas, comme tous, senti cette main glacée qui, tôt ou tard, déshonore les événements les plus grands, et précipite de leur trône les plus solides dynasties ? N'est-il pas visiblement atteint de cette foudre lente qui n'épargne rien ? Telle est la question qui va nous préoccuper. Je dépose, en un mot, devant vous le bilan de Jésus-Christ, et je vous propose d'en examiner l'actif et le passif. »

Ici le P. Lacordaire montre comment le temps « est le grand ennemi » parce qu'il a la double puissance de détruire et d'édifier. C'est lui qui a renversé les grands empires de la Chaldée, de la Babylonie, de la Perse, de l'Inde, de l'Assyrie, de l'Egypte, d'Alexandre, de César, le monde romain, la féodalité du moyen âge et les républiques italiennes en même temps qu'il a créé toutes les nations modernes de l'Europe et des deux Amériques. La première puissance de l'action du temps, c'est l'attrait de la nouveauté. « Plus que personne Jésus-Christ avait à redouter cette disposition de notre âme qui arme le temps d'un si dangereux pouvoir contre la stérilité doctrinale. Tout miséricordieux que soit l'Evangile, il ne devait pas se plier à l'inconstance de notre esprit ; *Le ciel et la terre passeront*, avait dit Jésus-Christ, *mais ma parole ne passera point.* (Matth. xxiv, 35.) Il fallait qu'elle traversât tous les âges, perdant chaque jour la force de la nouveauté sans rien perdre de son commandement, ou plutôt il fallait que semblable à Dieu, dont saint Augustin a dit qu'il était la beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, la parole évangélique dardât dans son antiquité

progressive une jeunesse qui charma le cœur de toutes les générations nouvelles.

Ce premier avantage remporté sur le temps, un second restait à obtenir. La seconde force du temps est dans l'expérience; c'est-à-dire dans la révélation qui résulte de l'application des doctrines à la vie positive de l'humanité. Toute doctrine est un corps de lois qui n'a de valeur qu'autant qu'il est censé contenir les vrais rapports des âmes; c'est comme la création d'un monde. Tant que cette créature demeure dans l'esprit à l'état de pure conception, on peut se tromper sur son mérite réel, parce qu'il est difficile de juger un grand ensemble d'idées; mais il n'en est plus de même lorsque, entrant dans le domaine de la réalité, elles sont chargées de fonder ou de maintenir un ordre positif, l'expérience manifeste infailliblement leur faiblesse et leur fausseté; car une loi fautive ou impuissante est incapable d'établir des rapports constants; et de même qu'une maison s'écroule si elle a été assise sur des mathématiques inexacts, un ordre quelconque ne saurait subsister en ayant pour base des idées qui manquent de l'aplomb de la vérité.

Or, qui plus que Jésus-Christ avait à redouter cette terrible épreuve de l'expérience? Car il n'avait pas mis au monde avec l'Evangile une société renfermée dans les étroites limites d'une race et d'un pays; mais une société universelle où toute âme, quelque part qu'elle fût née, pouvait prétendre au droit de cité, et par conséquent, si l'Evangile était faux, la ruine en devait être aussi grande que l'univers, et aussi rapide que le temps, agissant à la fois sur une innombrable quantité de lieux et d'esprits.

La troisième force du temps est dans la corruption. Toute chose, arrivée à un certain point de prospérité, se corrompt, parce qu'une fois qu'on est le maître, on veut jouir, et que la jouissance a pour résultat inévitable cette décomposition de l'âme et du corps que nous appelons la corruption. L'histoire de tous les succès est l'histoire d'Annibal à Capoue. On s'oublie, on s'endort, on s'enivre; le poison lent de la mollesse étend tous les ressorts de l'activité, se dissout peu à peu dans l'ignominie d'un lâche sommeil. Nemrod commence; Sardanapale finit. C'est le chemin célèbre des hautes fortunes; le travail et la vertu les édifient, la jouissance les anéantit jusque dans leurs dernières traces. Mieux que tout autre empire encore, la religion est soumise à cette grande loi, et par-dessus toute religion, celle du Christ y était étroitement enchaînée. Car le sang de la croix lui avait donné la vie; issue du supplice d'un Dieu, elle était tenue de se souvenir, aux jours de la prospérité, de ses angoissantes mortifications de son berceau. Et, d'une autre part, les tentations que lui préparait son triomphe devaient surpasser de bien loin toutes les tentations jusque-là connues. Elle devait voir à ses pieds les rois de la terre, donner des ordres d'un bout du monde à l'autre, voir les siècles s'incliner

dévotement devant sa parole et son action, couronner de monuments somptueux, se reconnaître de tous les besoins d'une puissance d'une gloire sans bornes, et sous cette fortune montant jusqu'au trône, se voir au front comme au cœur la pénitence et de l'humilité. Ou bien elle venait à succomber dans un des accès de sa vie, et à ressentir les effets de la corruption, il fallait que de sa même elle ressuscitât sa vie, non à l'étrangère, comme nous le voyons dans la nature, mais sa propre vie; et que, à l'aigle de l'Ecriture, renouveau de son charme de sa jeunesse, elle s'envelopât d'étendues, rendue légère comme une plume par sa pauvreté et son sang répandu.

La quatrième force du temps, si l'on s'en sard, l'imprévu, ce je ne sais quoi de sable dont parle Pascal et qui fait les calculs de la prudence humaine. Bien Jésus-Christ a-t-il eu contre les hasards dans le cours d'un règne de siècles? A quel fil léger ont tenu hées de la papauté? Toujours présent sous les desseins d'une conjuration renaisante, elle subsiste par sa propre force plus encore que par son triomphe.

La cinquième force du temps, la guerre. Aussi Jésus-Christ a-t-il dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais la guerre (Matth. x, 34); guerre sur un plan dont la grandeur échappait à l'imagination. Car c'est la guerre contre la chair et de la chair contre l'esprit; c'est-à-dire les deux éléments qui se combattent dans l'homme, et dont l'un ne peut jamais l'autre totalement. Quand le corps est vaincu, l'âme combat contre lui; et quand l'âme est la plus forte, le corps épie le moment pour briser son joug. Mais cette lutte ne s'arrête pas là; elle arrive bientôt à une guerre aussi générale que celle qui fonde. Les âmes s'unissent aux corps, les corps aux corps; ce sont les combats contre les âmes ensemble qui forment la guerre de l'humanité, Jésus-Christ à la tête d'une armée et Satan à la tête de l'armée des passions, de l'orgueil, de la luxure, de la haine, d'un côté; de l'armée de l'esprit, de l'humilité, de la charité, de l'obéissance, de la mortification, de l'autre. Tout cela se meut dans les profondes régions du fini et de l'infini, au milieu de mille causes se combattant, ajoutent aux ténèbres et aux combats, et si Jésus-Christ est Dieu, qui doit finir par l'emporter. C'est tant inaltérable, quoique toujours au sommet vénérable des siècles.

Est-ce là ce qui s'est passé? Pour rendre à Jésus-Christ le témoignage, à été plus fort que la nouveauté, que l'expérience, que la corruption, que la guerre, que toutes ces causes qui semblent contre lui durant un long huit cents années? Le pouvons-nous

Oui, je le puis, je puis même vous marquer trois degrés dans ce triomphe de Jésus-Christ sur le temps. Car, premièrement, il vit, son œuvre est devant vous; encore qu'elle eût souffert plus ou moins d'atteintes dans ce long pèlerinage accompli sous la main révoltée des siècles, cependant elle est debout. Elle reste environnée d'assez d'éclat pour attirer tous les yeux et pour être encore l'objet d'une vénération à laquelle rien n'est comparable, comme aussi rien n'est comparable à l'acharnement des ennemis qui n'ont point accepté dans sa durée temporelle la preuve de son origine au sein même de l'éternité. Mais ce n'est pas là tout. Non-seulement Jésus-Christ est vivant dans son Eglise, et son Eglise est vivante en lui, mais depuis l'ère chrétienne, aucun établissement religieux ne s'est fondé dans le monde dont Jésus-Christ n'ait été la base et le ciment.

L'illustre orateur montre ensuite comment l'islamisme, le schisme grec et le protestantisme ne sont que des dérivations de l'œuvre du Christ, l'Eglise catholique. « Une fois Jésus-Christ levé sur le monde, » continue-t-il, « sa lumière a fait reculer partout les ténèbres des faux cultes; un très-grand nombre a disparu tout à fait, et nul autre ne s'est formé qu'en ait pris pour base son histoire et son nom. Il est devenu le tigre de l'erreur comme celui de la vérité, et qui-conque le nie totalement se creuse un abîme où rien ne fructifiera que la mort. Son tombeau est aujourd'hui le centre du monde religieux. Les musulmans le gardent, les Grecs le gardent, les protestants le gardent, les Catholiques le gardent. Tous ensemble, venus des quatre vents du ciel, s'accordent à vénérer la pierre inanimée où reposa trois jours et trois nuits le corps supplicié du Christ. Cent batailles se sont livrées tout autour; vingt fois les destins du monde y ont changé d'aspect, mais la suite ou la victoire n'y ont jamais apporté que l'hommage des nations, et tant de secousses n'ont servi qu'à élever dans la gloire cette tombe fragile où tout vient se prosterner. Si les Catholiques seuls en eussent pris la tutelle, c'eût été une tutelle vulgaire, comme tout ce qui est à la longueur de l'épée; il convenait mieux aux desseins de Dieu, que Jérusalem fût foulée par les nations (*Isa. v, 5*), ainsi que l'avait annoncé l'Evangile, et que le saint sépulchre, suspendu entre mille mains, apparût au centre de tous les événements comme le signe indicateur que nul établissement religieux n'est désormais possible qu'à la condition de participer au Christ par quelque chose au moins de son sang, de sa doctrine et de sa mémoire. »

Le célèbre Dominicain montre ensuite que non-seulement l'œuvre du Christ s'est perpétuée depuis dix-neuf siècles, mais encore qu'elle s'est développée sans relâche, que ses progrès sur le monde ont toujours été incessants et qu'enfin tout annonce pour elle dans l'avenir une dilatation prodigieuse qui peut être n'aura rien de comparable que

l'époque même de sa première éclosion. « Ainsi donc, » dit-il en se résumant, « la triple perpétuité est acquise à Jésus-Christ par l'examen auquel nous venons de le soumettre : perpétuité de la vie, perpétuité d'irradiation exclusive de la vie, perpétuité de supériorité dans la vie. »

Cette perpétuité qui date déjà de deux mille ans, miracle toujours croissant, preuve de la divinité de Jésus-Christ toujours plus décisive et plus frappante à mesure que le cours du temps en développe la trame; cette perpétuité, dis-je, qui oserait en marquer le terme? L'Eglise, débordant des contrées de l'Europe, a soumis à son empire une grande partie de l'Amérique et de l'Océanie, elle a pénétré en Orient, dans la haute Asie, en Chine, au Japon, dans la Perse, dans l'Inde, dans le Tong-Ting, le Siam et la Cochinchine; elle cerne l'Afrique par toutes ses côtes et s'avance à l'intérieur jusqu'à ses déserts de sable. En Europe elle reprend sur la philosophie du XVIIIe siècle toutes les classes instruites aujourd'hui plus profondément catholiques que jamais, s'établit en Angleterre, irradie en Allemagne et de l'Irlande au Tyrol, de la Suisse au Bosphore déploie partout la supériorité de sa force et le zèle de son ardent prosélytisme. Détruits un instant, tous les ordres religieux renaissent et se multiplient avec une incroyable fécondité. Les coups dont la révolution l'a frappée, l'expulsion et l'exil de la papauté, la proscription des prêtres, la fermeture des temples, toutes ces persécutions n'ont fait que rendre à l'Eglise immortelle une jeunesse et une vigueur nouvelles.

Perpétuelle par sa durée, perpétuelle par sa constitution, son gouvernement et son sacerdoce, perpétuelle par sa doctrine, l'œuvre du Christ est perpétuelle surtout par l'immutabilité de ses principes dont l'impérissable fécondité enfante des développements sans cesse nouveaux. Le Christ a dit : « Faites donc aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent, car c'est là la loi et les prophètes. » (*Matth. vii, 12.*) Cette parole si grande et si profonde dans sa simplicité contient la règle éternelle et immuable de toute justice. Lois d'égale réciprocité dans tous les rapports, tous les services, tous les échanges, soit de l'ordre moral, intellectuel ou physique, tout est dans cette simple formule d'équabilité, comme dit Lactance. Le Christ a dit : *Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos forces. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et voici le second, qui est semblable à celui-là : Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces commandements.* (*Matth. xxii, 37-40.*) Cet e parole si simple contient toutes les profondeurs de la loi éternelle de charité. Que l'humanité se développe sous toutes les faces et par toutes les voies imaginables dans l'ordre politique ou social, artistique ou industriel, scientifique ou économique, moral ou religieux, jamais

elle ne pourra épuiser l'indépuisable fécondité de ce double principe sans terme et infini comme Dieu, seul type de cette perfection suprême, selon que le Christ dit encore : *Soyez donc parfaits comme votre Père, qui est dans les cieux, est parfait. (Matth. v, 48.)* Quoi donc pourrait remplacer cette double loi de justice et d'amour, qui est la perfection absolue elle-même ? Et comment ne serait-elle pas perpétuelle cette œuvre qui manifeste si complètement la divinité de Jésus-Christ par le caractère divin de sa propre perfection ?

Cette perpétuité, nécessaire dans l'avenir comme dans le passé, preuve fondamentale et décisive de la divinité de Jésus-Christ, git dans le principe de la loi chrétienne; loi essentiellement morale et pratique qui n'enseigne à l'homme ce qu'il faut croire que pour le faire agir, que pour former son caractère moral à l'image et à la ressemblance du caractère divin lui-même qui lui est offert comme type et comme modèle. L'homme n'est pas sur la terre pour user sa vie dans de vaines spéculations et de stériles théories, mais bien pour « faire la vérité, » comme dit l'Apôtre, pour pratiquer la vertu, la sainteté, la charité, l'humilité, l'abnégation, la justice, ou un mot pour réaliser en acte la perfection morale dont l'Évangile est le code accompli et le Christ l'exemplaire vivant. La religion ne maintient la pureté de sa foi que pour arriver à la sanctification de la volonté. Or, toute morale qui serait purement humaine, ne saurait avoir pour nous rien d'obligatoire, puisque étant l'œuvre d'hommes semblables à nous, nous pourrions toujours la discuter et la rejeter au gré de nos passions et de nos caprices. La morale de l'Évangile n'a depuis deux mille ans ce caractère et cet effet obligatoire que parce qu'elle est divine. Son existence seule, dans ses conditions est donc une preuve de la divinité de son auteur, et sa perpétuité n'est qu'une conséquence de ce caractère divin.

Loi chrétienne primitive, le Décalogue avait déjà à un certain degré ce caractère, mais il en a acquis toute la plénitude dans l'Évangile dont la perfection absolue ne saurait être que l'œuvre de l'Être souverainement parfait lui-même, c'est-à-dire de Dieu. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà dit aux articles MORALE et à tous les autres de cet ordre. Malheur à celui qu'une simple méditation ne pénètre pas jusqu'au plus profond de l'âme de la certitude de la divinité de la morale du Christ ! Celui-là manque du sens moral comme l'aveugle du sens de la vue. Cette morale sans doute choque notre orgueil ou plutôt l'anéantit jusque dans sa source. Elle débute en disant : *Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que c'est d'eux qu'est le royaume des cieux. (Matth. v, 3.)* Elle nous ramène à la simplicité primitive de l'innocence. Elle veut que nous devenions semblables au petit enfant. Elle nous ordonne de renoncer à nous-mêmes, de prendre la croix de Jésus-Christ et de le

suivre dans son chemin. Elle regarde comme le plus grand mal de tous celui qui se fait le domestique, l'esclave de tous les pieds de ses frères à l'exemple du Maître. « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, » néant n'est pas moins radicalement toutes les passions de la chair que l'orgueil. Quiconque cherche à se perdre, et quiconque la perd pour l'Évangile la retrouve, la vie éternelle et la garde pour la vie. L'homme doit se haïr, se mépriser lui-même et à tout ce qu'il peut suivre. Celui qui « est la voie, la vie, » La pureté des anges doit être la condition de son corps mortel. Il doit tous ses frères comme lui-même, et au-dessus tout ; il doit sacrifier tout, fier après lui-même et se regarder comme un serviteur inutile qui ne fait que ce qu'il était obligé de faire. La présence de Dieu incessante, constante et en vérité, charité infinie et toute vertu, toute perfection, tout en un mot, voilà le Chrétien. On ne peut pas voir dans le caractère divin ce qui est nécessaire et partant perpétuel et éternel ; tous les caractères mêmes de son révélateur, Jésus-Christ.

Quelle consolation aux enfants de l'Église ! mais quelle conviction de vérité ! On voit que de Pie IX qui reparaît d'hui si digne ment le premier pape de l'Église, on remonte sans interruption à saint Pierre, établi par Jésus-Christ, des apôtres : d'où en reprenant ceux qui ont servi sous la loi ancienne jusqu'à Aaron et jusqu'à Moïse, qu'aux patriarches et jusqu'à Adam, au monde ! Quelle suite ! quelle chaîne enchaînement merveilleux ! Si ce n'est naturellement incertain, et de toutes les incertitudes le jouet de ses passions, à besoin, dans les questions de salut, d'être fixé et déterminé par une autorité certaine, quelle plus grande autorité que celle de l'Église catholique réunie en elle-même toute l'histoire des siècles passés, et les anciennes traditions du genre humain jusqu'à son origine ? Ainsi la société que l'on attendait durant tous les siècles, enfin fondée sur la pierre, où ses successeurs doivent prescrire les ordres, se justifie elle-même par sa suite, et porte dans son éternel caractère de la main de Dieu. Cette double perpétuité du passé et de l'avenir qui pourrait méconnaître la preuve frappante de la divinité de Jésus-Christ.

PILATE — fut si persuadé de la vérité de la résurrection de Jésus-Christ, qu'il alla à Tibère, et ce fut sur la lettre de cet empereur étant allé au sénat pour mettre Jésus-Christ au nombre des criminels. On n'a aucun lieu de tenir pour suspect si l'on considère.

ion qui l'a faite dans une *Apologie* dressée au sénat et aux empereurs romains qui n'avaient qu'à faire chercher dans les registres pour y trouver les Actes de la Palestine, en Syrie, au sujet d'une personne divine qui parut en ce pays-là, y fit une sérieuse attention, » etc. (*De la religion chrét.*, t. I, p. 30. Voy. encore BULLET, *De l'établissement de la religion chrétienne*, et BERGIER, *Traité de la vraie religion*.)

Justin, dans sa première *Apologie*, dit aux empereurs et au sénat romain : Jésus ait été crucifié et que l'on ait ses habits, vous pouvez l'apprendre des Actes dressés sous Ponce-Pilate ; que le Christ ait opéré des miracles, vous en êtes informés par les Actes sous Ponce-Pilate. » Tertullien, dans son *Apologie*, c. 5, parle ainsi de ces Actes : « Un personnage, » dit-il, « notre Dieu à Rome, s'il ne plaît au... Tibère, sous le règne duquel le chrétien est entré dans le monde, de la Palestine même des faits qui paraissent un personnage divin, en fit le rapport au sénat et l'appuya de son suffrage. Mais le rejeta parce qu'il n'avait pas lui-même la chose. Tibère demeura dans ce sentiment et menaça de punir ceux qui osaient parler des miracles, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. » il ajoute : « Pilate, partisan de Jérusalem dans sa conscience, manda les faits concernant ce personnage à l'empereur. Les Césars même auraient cru en Jésus-Christ, s'ils n'étaient pas nécessairement occupés, où si des chrétiens pouvaient être... » Eusèbe (*Hist. eccl.*, lib. II, c. 2) ne l'existence de la relation de Pilate. Nous sommes assurés, » dit Addison, « s'est perdu un acte très-authentique, plus authentique même qui pût sortir des registres païens. Je veux parler de la relation qui fut envoyée par le gouverneur de Judée, sous l'autorité duquel Notre-Seigneur fut jugé, condamné et crucifié. La coutume de l'empire romain, comme l'est encore aujourd'hui dans tous les royaumes du monde, que les gouverneurs des provinces éloignées envoyassent au souverain une relation abrégée de ce qui arrivait de remarquable dans le pays. On ne saurait douter que Ponce-Pilate ait touché dans la sienne un événement extraordinaire que celui qui venait de passer en Judée ; et qu'il l'ait fait réellement ; c'est ce que nous apprend, en termes précis, saint Justin, martyr, qui vivait cent ans après la mort de Notre-Seigneur. Ce philosophe eût-il osé dénier, comme il le fit, les philosophes païens à disputer avec lui publiquement sur la religion chrétienne, l'existence même du sénat romain, s'il eût eu cette preuve et ce témoignage ; ou ces philosophes eussent-ils refusé le défi, s'ils n'ont pu triompher, en en découvrant la fausseté... Ce père, parlant de la mort et des souffrances de Notre-Seigneur, donne à l'empereur (homme très-éclairé), et à tout sénat romain, pour preuve de la vérité de ce qu'il dit, les Actes de Ponce-Pilate. Ter-

tullien, qui écrivit son *Apologie* cinquante ans après, veut sans doute parler de ces mêmes Actes, lorsqu'il dit au gouverneur de Rome que Tibère, ayant reçu une relation de la Palestine, en Syrie, au sujet d'une personne divine qui parut en ce pays-là, y fit une sérieuse attention, » etc. (*De la religion chrét.*, t. I, p. 30. Voy. encore BULLET, *De l'établissement de la religion chrétienne*, et BERGIER, *Traité de la vraie religion*.)

POSSEDES. — L'un des miracles qui se rencontrent le plus souvent dans la vie de Jésus-Christ, en témoignage de sa divinité, c'est la puissance surnaturelle de chasser les démons. Quelque étrange qu'il nous paraisse aujourd'hui cette possession, elle est authentiquement attestée par tous les monuments de cette époque et des siècles postérieurs pendant lesquels les apôtres et les fidèles continuèrent à exercer ce pouvoir qu'ils avaient reçu de Jésus-Christ. Nous pourrions citer ici les témoignages éclatants de Tertullien (*Apol.*, ch. 25), de saint Irénée (t. II, c. 33), de Minutius Felix (*Dialog.*), d'Origène (*Cont. Cels.* l. I), de Julius Firmicus Maternus (*De error. profan. relig.*), de Lactance (*Instit. div.*, l. II, c. 11; l. IV, c. 27), d'Arnobe, d'Eusèbe, de saint Athanase, de saint Cyprien (*Epist. ad Donat. et ad Demetrian.*), et de Sulpice Sévère (*dial.* 3, c. 6). Mais comme nous les avons déjà rapportés en grande partie du moins à l'article ESPRIT-SAINTE, nous nous bornerons ici à y renvoyer le lecteur.

Au reste il suffit d'ouvrir l'Evangile pour reconnaître que ce fait incontestable est avoué par les Juifs non moins que par les chrétiens, et qu'aux yeux des uns et des autres, la guérison des possédés est un véritable miracle. Lorsque les Juifs accusèrent Jésus-Christ de chasser les démons par le pouvoir de Bézébub, prince des esprits de ténèbres, il leur répondit : *Si Satan se chasse lui-même, il est donc son propre ennemi ; comment son empire se soutiendra-t-il ? Si je chasse les démons par Bézébub ; par qui vos enfants les chasseront-ils ? Pour cela même ils écriront à votre condamnation ; et au contraire je les chasse par l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu vous est donc arrivé. . . Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il est errant et ne trouve point de repos ; il dit : Je retournerai dans le séjour d'où je suis sorti ; il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui : ils y rentrent et y habitent ; le dernier état de cet homme devient pire que le premier.* (*Matth.* XII, 26 43.)

Le Sauveur parle et commande aux démons, ils lui répondent et obéissent, ils confessent qu'il est le Fils de Dieu. Lorsqu'il veut les chasser du corps d'un possédé, ils lui demandent de ne pas les renvoyer dans l'abîme, mais de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs ; Jésus y consent et le troupeau va se jeter dans les eaux. (*Luc.* VIII, 27.)

Il donne à ses apôtres le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. (*Luc.* IX, 1.) Quelque temps après ils lui disent :

Seigneur, les démons nous sont soumis en votre nom; il leur répondit: J'ai vu tomber Satan du ciel comme l'éclair. (Luc. x, 17, 18.) Il promet que tous ceux qui croiront en lui auront le même pouvoir, et il le distingue formellement d'avec celui de guérir les maladies. (Marc. xvi, 17.)

Les apôtres ont à l'exemple de Jésus-Christ, exorcisé et chassé les démons. Dans la ville de Philppes, saint Paul guérit par un exorcisme, au nom de Jésus, une fille possédée, qui procurait à ses maîtres un gain considérable en découvrant les choses cachées; il vint au mauvais esprit: *Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille*, et le démon sortit sur-le-champ. (Act. xvi, 18.) Saint Paul fut maltraité pour avoir fait ce miracle, et il en opéra un semblable à Ephèse. (Act. xix, 12, 15.) Si la connaissance que cette fille avait des choses cachées, était un talent naturel, ou un artifice, comment un exorcisme fait par saint Paul a-t-il pu le faire cesser?

L'on ne peut récuser le témoignage unanime des Pères des quatre premiers siècles, sans donner dans un pyrrhonisme absurde; ils attestent constamment que les exorcistes chrétiens chassaient les démons du corps des païens qui en étoient possédés, qu'ils forçaient ces esprits impurs à avouer ce qu'ils étoient; les Pères prennent à témoin de ces faits les païens eux-mêmes; ils disent que plusieurs de ceux qui ont été ainsi guéris se sont faits Chrétiens. L'on ne peut supposer ici ni l'influence de l'imagination, puisque ces possédés, étant païens, ne pouvaient avoir aucune confiance aux exorcismes des Chrétiens, ni collusion entre eux et les exorcistes pour favoriser les progrès du christianisme, ni maladie naturelle, puisque alors des paroles n'auraient pas pu les guérir, ni crédulité, ni exagération, ni mensonge de la part des Pères, puisqu'ils parlaient de faits publics, et qu'ils invitaient leurs ennemis à venir s'en convaincre par leurs propres yeux.

PREDICTIONS. — Voy. PROPHEÉTIES. — Trois siècles à peine après la mort de Jésus-Christ, saint Augustin résumait en ces termes les preuves de la divinité de sa personne et de son œuvre en y montrant l'accomplissement de tout ce qui avait été pré-lit depuis le berceau du monde : « Certes, » dit-il, « si vous en étiez à ces premiers temps où tous ces événements prédits étaient encore cachés dans le secret d'un avenir impenétrable, vous pourriez avoir quelque chose à répliquer ; mais l'on vous montre que les prédictions ont eu leur accomplissement, et qu'en remontant à la naissance de Jésus-Christ, en considérant ce qui s'est passé pendant sa vie, en parcourant sa prédication, ses miracles, ses souffrances, sa mort, sa sépulture, sa résurrection, son ascension, la descente du Saint-Esprit, et tout ce qui se passe actuellement sous vos yeux, on vous y fait voir une suite, une liaison merveilleuse et comme un tout ensemble de ces grands événements..... »

Pour mieux vous confondre, on a
rien en vous tout soupçon sur ce point
frez que je vous renvoie aux
mortels ennemis.

Ils ont eux-mêmes ces écrits de pré-
sentés entre les mains; ils les conservent
avec le plus grand respect et avec le plus
d'attachement. Adressez-vous donc à
eux, et recevez de leurs propres mains ce
qu'ils estiment également comme
vraiment sacrés et divins. Considérez-
les. Voyez-y tout ce que nous croyons
et espérons, tout ce que Dieu a
réellement prédit, soit touchant les
personnes, soit touchant son Eglise; et relatez-
vous-en à l'égard de sa première formation
et de son développement. Le sa-
voir de sa foi, qui a coûté
tant de sang à ses apôtres
et martyrs, jusqu'aujourd'hui et
qu'elle arrive, par des épreuves et
frances continuelles, à son entier
repos éternel que son divin
époux lui prépare.

Au reste, quand vous y lirez toutes ces choses, ne soyez pas que les Juifs en les lisant eux-mêmes ces livres sacrés qui leur appartiennent, ils les voient sans les lire, il a été prédit par les mêmes prophètes, en serait ainsi. Oui, leurs prophètes ont prédit qu'effectivement ils les ne les verraient; mais que par un effet de leurs répandues sur leurs cœurs, et les suites funestes de la haine qu'ils portent, ils n'y comprendraient pas.

Ainsi comme exilés, comme fugitifs, et comme saisis des mé-
sions de terreur dont fut frap-
les voit courir de côtes et d'aut-
pendre sur toute la surface de la
un bandeau sur les yeux, et por-
avec eux les témoignages auth-
notre foi et de la justice de la
nous défendons, en sorte qu'éc-
par ce caractère de réprobation
de toutes parts aux yeux de l'un-
comme écrit sur le front, ils der-
tous lieux l'une des preuves les
vibles de la divinité qu'ils s'achar-
hautre.

Et c'est pour cela qu'ils n'ont
tellement détruits, qu'il ne sût plus
d'eux dans le monde; mais qu'ils
jours paru, au contraire, disant
marques très-sensibles, de tout le
nations, parmi lesquelles ils se
répandus, afin que dispersés, com
sont, sur toute la terre, et chargés
partout le dépôt sacré des divines
et spécialement ces admirables
qui d'une part renferment leur
tion, et de l'autre les magnifiques
qui se sont déjà accomplies en
don si éclatant de la grâce que
reçue, ils puissent eux-mêmes
servir à convaincre et à captiver
esprits sous le joug si désirable
taire de la foi en Jésus-Christ
gneur.

Mais quand même nuls le-
nuelles prophéties n'auraient pu

que de Jésus-Christ et la formation de son Eglise, qui ne serait frappé de l'éclatante lumière qui tout à coup s'est répandue dans le monde? qui ne devrait être animé et poussé à croire, en voyant que les faux dieux sont abandonnés, les statues abattues et brisées, leurs temples renversés ou réduits à d'autres usages; et que tant d'erreurs, tant de superstitions si anciennes et si profondément enracinées ont été extirpées, et qu'enfin à tout cela a succédé la connaissance et l'adoration du seul vrai Dieu vivant et véritable?

Et ce qu'il y a de plus frappant encore, c'est que de telles merveilles soient l'ouvrage d'un homme qui a été en butte au mépris, à la raillerie et aux insultes de tout le reste des hommes; d'un homme qu'ils ont pris, dont ils se sont rendus les maîtres, qu'ils ont lié, qu'ils ont fouetté, à qui ils ont donné des soufflets, qu'ils ont crucifié et qu'ils ont fait expirer dans les tourments les plus cruels.... Cet homme avant sa mort a si peu cherché à donner de la recommandation à ses enseignements par des moyens humains, qu'il ne s'est choisi pour disciples que des gens de la lie du peuple, des ignorants, des publicains? Mais depuis sa mort que n'a-t-il pas fait par la force et le courage qu'il a inspirés à de pareils disciples?

C'a été par l'efficace de sa mort même, et par la vertu du sang qu'il a répandu, que transformés tout à coup en de nouveaux hommes, et témoins de sa résurrection et de son ascension; instruits de ses autres mystères, et remplis de son Esprit-Saint, ils ont annoncé et fait retentir en toutes sortes de langues, sans les avoir apprises, l'Evangile, la grande et l'heureuse nouvelle de ce même homme, non simplement homme, mais Dieu et homme tout ensemble, crucifié, mort, enseveli, ressuscité et monté au ciel pour le salut du genre humain. Une partie du monde a cru à leur prédication, l'autre n'a point voulu d'abord y croire : loin de s'y soumettre, on l'a vu même y opposer la plus furieuse et la plus cruelle résistance, jusqu'à ce qu'enfin l'univers entier a cru, tout ayant cédé à des hommes fidèles jusqu'à sacrifier leur vie pour la vérité.

Qui pourrait donc se défendre de croire en Jésus-Christ, quand même il n'y aurait eu aucune prophétie qui l'eût annoncé? Mais si ce mystère d'un Dieu fait homme, d'un Dieu mort et crucifié, d'un Dieu ressuscité pour le salut et la rédemption du genre humain (*mystère vraiment grand, et qui a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit-Saint, découvert aux anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire* [1 Tim. iii, 16]); si, dis-je, ce mystère ineffable, où se dévoile ce que peut l'excessive charité d'un Dieu, a été d'ailleurs précédé et annoncé par tant de figures et par tant de prophéties, qui sera assez insensé, assez dépourvu, non-seulement de raison, mais encore de tout sentiment, pour penser que les apôtres n'ont été que des fourbes et des imposteurs, au sujet de Jésus-Christ

qu'ils ont prêché à toute la terre, être venu, et avoir paru dans le monde, précisément de la même manière que les prophètes avaient prédit qu'il y viendrait, et qu'il y paraîtrait?

Quel motif pouvait porter les apôtres à publier, contre la vérité et leur conscience, qu'il était ressuscité? Serait-ce leur reconnaissance envers celui, qui, dans cette supposition, les aurait entraînés dans l'erreur, en leur assurant par de fausses promesses, de ressusciter après sa mort? Et n'était-ce pas là au contraire de quoi leur ouvrir les yeux, et leur faire détester la mémoire de leur maître? De plus, quel profit pouvaient-ils attendre d'une telle supposition? et quel effet pouvait-elle produire, si ce n'était d'irriter à plaisir ceux dont la haine cruelle pour Jésus-Christ n'avait pu être assouvie que par sa mort, et de leur attirer à eux une pareille destinée?

Enfin, comment pouvaient-ils se flatter de persuader au monde une telle imposture? Serait-ce à force d'argent? Mais ce sont des hommes pauvres, et qui ont eu à combattre toute leur vie contre la faim et la soif, le froid et la nudité. Serait-ce par les forces d'une éloquence humaine? Mais ce sont des ignorants, sans science, sans étude, sans lettres, et qui n'ont appris qu'à conduire une barque et jeter des filets. Serait-ce par le crédit et la faveur des Puissances du siècle? Mais toutes ces Puissances leur sont opposées, et ils ne peuvent manquer en prêchant Jésus-Christ ressuscité de s'attirer leur haine, et d'en être persécutés. Il est donc hors de toute apparence que les apôtres aient supposé la résurrection de Jésus-Christ, et qu'ils aient entrepris de la persuader au monde, si elle n'est pas véritable; et s'ils n'en sont point eux-mêmes les premiers persuadés par les preuves les plus convaincantes, puisqu'ils l'ont publiée hautement partout; puisqu'ils se sont exposés sans crainte à toutes sortes de dangers et de persécutions, en l'annonçant; puisqu'ils l'ont scellée de leur sang; et ce qui est encore plus décisif, puisqu'ils en ont persuadé le monde entier, en faisant un nombre infini de miracles, au nom et par la puissance de Jésus-Christ mort et ressuscité.

Mais comment s'est-il pu faire que le monde ait cru à ces sortes de témoins si méprisables? C'est parce que plus ils étaient obscurs par eux-mêmes, plus la majesté de Dieu a paru en eux avec éclat; car l'éloquence qu'ils ont employée pour persuader le monde n'a pas été celle des paroles, mais c'a été l'éloquence des miracles. Ainsi ceux qui n'avaient pas vu Jésus-Christ ressusciter et monter au ciel avec son corps, n'ont pas eu de peine à le croire, lorsque ces témoins, qui leur disaient l'avoir vu, confirmaient leur témoignage par une infinité de prodiges. En effet, ils voyaient des hommes qui ne pouvaient savoir tout au plus que deux langues, parler tout d'un coup toutes les langues du monde; ils voyaient un boiteux dès le ventre de sa mère marcher droit à leur

parole et au nom de Jésus-Christ après quarante ans d'infirmités ; ils voyaient les linges qu'ils avaient touchés guérir les malades, leur ombre produire le même effet, et une infinité d'autres merveilles, sans parler des morts qu'ils ressuscitaient.

Et quelle force n'ont pas toutes ces choses réunies ensemble, pour convaincre tout homme qui veut faire usage de sa raison, pour le convaincre, dis-je, de l'immuable certitude de la foi chrétienne et spécialement de la vérité du point capital dont il s'agit (la résurrection de Jésus-Christ). Ce point se trouve porté à un tel degré de certitude et d'évidence, que les incrédules ne peuvent s'y refuser que par une horrible dureté de cœur ; puisque quelque incroyable que paraisse ce seul point, nous le prouvons, nous le confirmons par une foule d'autres choses également incroyables, et toutes si certaines, si incontestables, que ces mêmes incrédules sont obligés d'en convenir malgré qu'ils en aient.

Toutefois, s'ils osent les contester et nier que les apôtres aient fait les miracles dont nous venons de parler, pour établir la croyance de la Résurrection et de l'Ascension de Jésus-Christ, ils supposent donc que cette croyance s'est établie dans le monde sans aucun miracle, alors nous tournons contre eux leur supposition ; et nous disons que ce seul miracle si grand, si étonnant, que toute la terre soit entrée et se soit affermie dans une telle croyance sans miracle, nous suffit pour leur fermer la bouche et les confondre.

Quoi donc, pour ne pas demeurer absolument muets, diront-ils que, lorsque le monde a cru, il était plein de grossièreté, on plongé dans une entière stupidité ? Mais dès le temps de Romulus, c'est-à-dire quelque six cents ans avant Cicéron, le monde, au rapport de ce célèbre orateur, était déjà si éclairé et si poli, qu'il rejetait comme faux tout ce qui ne pouvait être : *ut, quod fieri non potest, omne respueret* ; combien plus depuis, du temps de Cicéron même, et surtout ensuite sous les règnes d'Auguste et de Tibère, qui étaient des siècles les plus raffinés, aurait-on rejeté la Résurrection de Jésus-Christ et son Ascension, comme une chose absurde, si la vérité divine ou la véritable Divinité, et une infinité de miracles n'eussent montré, non-seulement qu'elle s'était pu faire, mais encore prouver invinciblement qu'elle s'était faite !

C'est de là qu'il est arrivé que, malgré tant de cruelles persécutions, on a cru, on a prêché hautement la résurrection et l'immortalité de la chair qui a précédé en Jésus-Christ et qui doit s'accomplir un jour en nous tous, et que cette croyance a été semée par toute la terre pour croître et se fortifier de plus en plus par le sang des martyrs ; car, les prophéties se joignant aux miracles, la vérité a trouvé entrée dans les esprits : on a reconnu qu'elle était plutôt contraire à la coutume qu'à la raison ; et le monde enfin, qui persécutait les Chrétiens avec fu-

reur, s'est rangé de leur côté et a la foi.

PRIÈRE. — *Voy. ORAISON DOMINICALE.*

PROPAGATION DU CHRISTIANISME.

Comme nous avons déjà traité de la divinité de Jésus-Christ et de la **CONVERSION DU MONDE** et **ETABLISSEMENT DU CHRISTIANISME**, nous n'y revenons plus pour résumer sommairement ce que nous avons alors exposé avec tous les développements nécessaires.

Dans son *Aperçu des preuves de l'authenticité du christianisme*, M. de la Harpe aborde ce sujet. La propagation du christianisme est si universelle qu'il n'est pas possible de ne pas en voir l'une des preuves, qu'il s'agit de la divinité de Jésus-Christ. On voit à tout pas les progrès de sa propagation, et l'on voit combien d'obstacles, qu'un coup d'œil on pourrait croire insurmontables, elle a néanmoins facilement surmontés.

A la suite de ces considérations, on établit que la marche du christianisme est un phénomène toujours croissant : un phénomène sans exemple dans l'histoire du genre humain ; car cette religion n'a point sur des traditions humaines, mais sur des vérités divines, sur des lumières déjà acquises eussent-elles été vénérables aux yeux des hommes, elle s'annonçait comme surnaturelle, reposant tout entière sur la parole de son divin fondateur. Etablir une nouvelle religion au milieu d'un peuple, soit, est assurément de toutes les choses la plus difficile, même avec une multitude de circonstances extrêmement favorables : à-dire, quand cette religion peut sur la force et l'autorité politique, sur des notions déjà reçues dans les esprits, sur les penchants auxquels se livre l'humanité, sur notre faible nature. Mais une religion qui, dès son origine, a combattu les préjugés et les habitudes du genre humain, qui vient, non pas combattre les vices, mais leur ôter le frein dont ils ne peuvent se départir, qu'il consiste dans la puissance de Dieu même ; cette religion, qui, qu'elle vient changer la terre, et qui, par son effet, ne peut descendre que du Ciel, et le miracle de son accroissement n'est pas pour ceux qui présidèrent à sa naissance.

Jésus, à la tête de douze disciples, sans appui terrestre, sans appui politique, sans appui militaire, sans appui des croyances religieuses et l'autorité de l'empire romain, n'ayant à ses côtés que ses disciples, au lieu des richesses dont Mahomet flattait ses partisans, persécuté et des supplices ; un homme obscur, s'il n'était pas Jésus, fils d'un artisan sans fortune, marche à la conquête du monde, et bientôt sa religion se fonde dans tous les pays sur les ruines des autres religions. Nous voyons donc, l'établissement du christianisme est un fait sans exemple.

du genre humain. Et néanmoins la lente rapidité de ses progrès n'est ici qu'au rang des preuves secondaires de sa divine origine; car, la religion crist n'eût-elle point prévalu, le principal argument en sa faveur subsisterait entièrement et intimement liés avec et le divin auteur de cette religion, entraînés par ce qu'ils ont vu, entendu, non-seulement à abjurer sur-le-champ leurs anciennes croyances, mais à braver aux fatigues, aux dangers et aux anxiétés de toutes sortes, uniquement par conviction de vérité des faits, qui, tout exacts, établissent incontestablement la divinité de Jésus-Christ, et qui, tout faux, doivent avoir été reconnus tels pour tels par ceux qui sont morts pour leur rendre témoignage.

En traitant le même sujet, fait remarquer d'abord comment les apôtres, choisis par Jésus-Christ pour la conquête du monde, étaient complètement dénués de tout ce qui peut assurer le succès dans les choses humaines, sans puissance, sans argent, sans lettres, en un mot, n'étant rien eux-mêmes. *Dieu ayant choisi ce qu'il y a de plus faible selon le monde pour confondre les forts; ce qu'il y a de plus vil et de plus méprisable, ce qui n'est rien pour détruire ce qui est grand, afin que nul homme ne se glorifie devant lui.* (I Cor. 1, 25-27.) « Rien, en toute chose, » dit l'illustre évêque de Meaux, « n'est plus propre à faire éclater la grandeur de Dieu et son indépendance, qu'un choix. A lui seul appartient de choisir ses œuvres des instruments qui, loin de nuire à son Maître, semblent n'être capables d'en empêcher le succès; parce que celui qui leur donne toute la vertu qui les rend efficaces. Il est bon, pour ne pas pouvoir douter qu'il a fait tout lui-même, qu'il s'associe des coopérateurs qui, en eux-mêmes, soient absolument ineptes aux desseins qu'il veut accomplir par leur ministère. Et comme autrefois, entre les soldats de Gédéon, de faibles d'argile cachaient la lumière qui devait l'épouvante dans le camp des Madianites, de même ces trésors de sagesse, que Dieu a voulu faire éclater dans le monde pour le salut des uns et la confusion des autres, sont portés dans des vaisseaux de terre (II Cor. 4, 7), afin que la grandeur de la puissance qui est en eux soit reconnue de Dieu, et non de ces faibles instruments, et qu'ainsi tout concoure à démontrer la vérité de l'Evangile.

Enfin, les circonstances frappantes que Dieu choisit pour former son Eglise. Comme il a démontré jusqu'à la dernière extrémité l'exécution du commencement de sa sagesse, de même ici il en prolonge l'accomplissement jusqu'au moment où tout paraît sans ressource. Abraham et sa race se trouvent stériles, lorsque Dieu

leur annonce qu'ils auront un fils: il attend la vieillesse décrépite devenue stérile par nature, épuisée par l'âge, pour leur découvrir ses desseins; c'est alors qu'il envoie son ange, qui les assure de sa part que dans un certain temps Sara concevra. Sara se prend à rire, tant elle est merveilleusement surprise de la nouvelle qu'on lui déclare. (Gen. xviii, 9, 15.) Dieu, par cette conduite, veut faire voir que cette race promise est son propre ouvrage. Il a suivi le même plan dans l'établissement de son Eglise. Il laisse tout tomber, jusqu'à l'espérance: *Sperabamus* (Luc. xxiv, 21), « Nous espérions, » disent ses disciples depuis sa mort. Quand Dieu veut faire voir qu'un ouvrage est tout de sa main, il réduit tout à l'impuissance et au désespoir; puis il agit. *Sperabamus*: c'en est fait, notre espérance est tombée et ensevelie dans le tombeau. Après la mort de Jésus-Christ, ils retournent à la pêche: jamais ils ne s'y étaient livrés pendant sa vie; ils espéraient toujours, *sperabamus*. C'est Pierre qui en fait la proposition: *Vado piscari: venimus et nos tecum* (Joan. xx, 3): Retournons aux poissons, laissons les hommes. Voilà le fondement qui abandonne l'édifice, le capitaine qui quitte l'armée: Pierre, le chef des apôtres, va reprendre son premier métier, et les filets et le bateau qu'il avait quittés. Evangile, que deviendrez-vous? Pêche spirituelle, vous ne serez plus. Mais dans ce moment Jésus vient: il ranime la foi presque éteinte de ses disciples abattus: il leur commande de reprendre le ministère qu'il leur a confié, et les rappelle au soin de ses brebis dispersées: *Pasce oves meas.* (Joan. xxi, 17.) C'en est assez pour leur rendre la paix, et relever leur courage. Rassurés désormais par sa parole, fortifiés par son Esprit, rien ne les étonnera, rien ne sera capable de les troubler; ni le sentiment de leur faiblesse, ni la vue des obstacles, ni la grandeur du projet, ni le défaut des ressources humaines, rien ne saurait les ébranler dans la résolution d'exécuter tout ce que leur Maître leur a prescrit. Armés d'une ferme confiance dans le secours qui leur est promis; loin d'hésiter, ils s'affermissent par les oppositions mêmes qu'ils éprouvent; loin de craindre, ils ressentent une joie indicible au milieu des menaces et des mauvais traitements, que la seule idée du dessein qu'ils ont formé leur attire; et déjà, espérant contre toute espérance, ils se regardent comme assurés de la révolution qu'ils méditent. Quel étrange changement dans ces esprits grossiers! Quelle folle présomption, ou quelle sublime et céleste inspiration les anime!

En effet, considérez, je vous prie, l'entreprise de ces pêcheurs: jamais prince, jamais empire, jamais république n'a conçu un dessein si haut. Sans aucune apparence de secours humain, ils partagent le monde entre eux pour le conquérir. Ils se sont mis dans l'esprit de changer par tout l'univers les religions établies, et les fausses et la véritable, et parmi les gentils et parmi les Juifs. Ils

veulent établir un nouveau culte, un nouveau sacrifice, une loi nouvelle; parce que, disent-ils, un homme qu'on a crucifié à Jérusalem l'a enseigné de la sorte. Cet homme est ressuscité, il est monté aux cieux où il est le Tout-Puissant. Nulle grâce que par sa main, nul accès à Dieu qu'en son nom. En sa croix est établie la gloire de Dieu; en sa mort, le salut et la vie des hommes.

Mais voyons par quels artifices ils se concilieront les esprits. Venez, disent-ils, servir Jésus-Christ: quiconque se donne à lui, sera heureux quand il sera mort; en attendant, il faudra souffrir les dernières extrémités. Voilà leur doctrine, et voilà leurs preuves; voilà leur fin, voilà leurs moyens.

Dans une si étrange entreprise, je ne dis pas avoir réussi comme ils ont fait; mais avoir osé espérer; c'est une marque invincible de la vérité. Il n'y a que la vérité et la vraisemblance qui puissent faire espérer les hommes. Qu'un homme soit avisé, qu'il soit téméraire, s'il espère il n'y a point de milieu: ou la vérité le presse, ou la vraisemblance le flatte, ou la force de celle-là le convainc, ou l'apparence de celle-ci le trouble. Ici tout ce qui se voit étonne; tout ce qui se prévoit est contraire: tout ce qui est humain est impossible. Donc, où il n'y a nulle vraisemblance il faut conclure nécessairement que c'est la seule vérité qui soutient l'ouvrage. Que le monde se moque tant qu'il voudra: encore faut-il que la plus forte persuasion qui ait jamais paru sur la terre, et dans la chose la plus incroyable, et parmi les épreuves les plus difficiles, et dans les hommes les plus incrédules et les plus timides, dont le plus hardi a renié lâchement son Maître, ait une cause apparente. La feinte ne va pas si loin, la surprise ne dure pas si longtemps, la folie n'est pas si réglée.

Car enfin, poussons à bout le raisonnement des incrédules et des libertins. Qu'est-ce qu'ils veulent penser de nos saints pêcheurs? Quoi! qu'ils avaient inventé une belle fable, qu'ils se plaisaient d'annoncer au monde? mais ils l'auraient faite plus vraisemblable. Que c'étaient des insensés et des imbéciles qui ne s'entendaient pas eux-mêmes? Mais leur vie, mais leurs écrits, mais leurs lois et la sainte discipline qu'ils ont établie, et enfin l'événement même prouve le contraire. C'est une chose inouïe, ou que la finesse invente si mal, ou que la folie exécute si heureusement; ni le projet n'annonce des hommes rusés, ni le succès des hommes dépourvus de sens; ce ne sont pas ici des hommes prévenus qui meurent pour des sentiments qu'ils ont sucés avec le lait. Ce ne sont pas ici des spéculatifs et des curieux qui, ayant rêvé dans leurs cabinets des choses imperceptibles, sur des mystères éloignés des sens, font leurs idoles de leurs opinions, et les défendent jusqu'à mourir. Ceux-ci ne nous disent pas: Nous avons pensé, nous avons médité, nous avons conclu. Leurs pensées pourraient être fausses, leurs méditations, mal fondées, leurs conséquences, mal prises et défectueuses. Ils

nous disent: Nous avons vu, nous nous avons touché de nos mains, et longtemps, et plusieurs ensemble: Jésus-Christ ressuscité des morts. La vérité, que reste-t-il à répondre? inyequent, que prétendent-ils? Quel salaire, quelle récompense, quel prix leurs travaux? S'ils attendaient une chose, c'était ou dans cette vie, ou leur mort. D'espérer pendant cette vie haine, ni la puissance, ni le nombre d'ennemis, ni leur propre faiblesse ne frent pas. Les voilà donc réduits à des futurs; et alors, ou ils attendent la félicité de leurs âmes, ou ils attendent la gloire et l'immortalité de leur nom. S'ils attendent la félicité de leur Dieu véritable, il est clair qu'ils ne sent pas à tromper le monde, et ils ne veulent s'imaginer que le désir de se flatter dans l'histoire a été de flatter ces hommes jusque dans leurs balancements: je dirai seulement ce mot: Si un André, si un Jean, parmi tant de persécutions, ont pu si loin la gloire du christianisme, que nous leur donnons, je ne suis plus fort pour convaincre les hommes que c'étaient des hommes auxquels l'esprit de Dieu était si jours invincible de la vérité face dans l'extrémité de l'oppression, l'irrés-assurance de la bonne cause.

Voilà ce que fait voir la vocalité: elle montre que l'Église édifiée tiré du néant, une création d'une main toute-puissante, structure, rien de plus grandement c'est le néant même: *Vocati sunt. (Rom. iv, 17.)* Si le néant, donc une véritable création...

La promptitude inouïe avec laquelle accomplit la promesse du Sauveur est visible, Jésus-Christ avait prêché l'Evangile serait bientôt prêché sur terre: cette merveille devait arriver après sa mort; et il avait dit: *qu'on l'aurait élevé de terre, et qu'on l'aurait attaché à la croix, et à lui toutes choses. (Joan. viii, 28.)* Les apôtres n'avaient pas encore coursé, et saint Paul disait déjà: *que leur foi était annoncée par son (Rom. i, 8.)* Il disait aux Colossiens: *gile était oui de toute créature, le ciel; qu'il était prêché, qu'il qu'il croissait par tout l'univers (23.)* Une tradition constante nous que saint Thomas le porta aux Naz., Orat. 25, nunc 33, n. 11, t. l. à d'autres pays éloignés. Mais le besoin des histoires pour confirmer la vérité: l'effet parle: et l'on voit combien de raison saint Paul applique aux apôtres ce passage: *mistg. (Psal. xviii, 5.)* Leur voix tendre par toute la terre, et leur portée jusqu'aux extrémités du monde: leurs disciples, il n'y avait pré-

pays si reculé et si inconnu où l'Évangile n'eût pénétré. Cent ans après Jésus-Christ, saint Justin comptait déjà, parmi les fidèles, beaucoup de nations sauvages, et jusqu'à ces peuples vagabonds qui erraient deçà et delà sur des chariots sans avoir de demeure fixe. (*Just. Apol.* 2, nunc 1, n. 53, p. 74, et *Diag. cum Tryph.*, n. 117, p. 221.) Ce n'était point une vaine exagération; c'était un fait constant et notoire, qu'il avançait en présence des empereurs et à la face de tout l'univers. Saint Irénée vient un peu après, et on voit croître le dénombrement qui se faisait des Églises. Leur concorde était admirable : ce qu'on croyait dans les Gaules, dans les Espagnes, dans la Germanie, on le croyait dans l'Égypte et dans l'Orient; comme « il n'y avait qu'un même soleil dans tout l'univers, on voyait dans toute l'Église, depuis une extrémité du monde à l'autre, la même lumière de la vérité. » (*Iren., adp. hæres.* lib. 1, cap. 2, 3, nunc 10, p. 48.)

Si peu qu'on avance, on est étonné du progrès qu'on voit. Au milieu du troisième siècle, Tertullien et Origène sont voir dans l'Église des peuples entiers, qu'un peu avant on n'y mettait pas. (*Tertull., Adp. Jud.*, cap. 7; *Apol.*, c. 37; *Origén., tract.* 28 *In Matth.*, tom. III, p. 858, ed. Bened.; hom. 4 *in Ezéch.*, *ibid.*, p. 370.) Ceux qu'Origène exceptait, qui étaient les plus éloignés du monde connu, y sont mis un peu après par Arnobe. (*Ad Gentes* lib. II). Que pouvait avoir vu le monde pour se rendre si promptement à Jésus-Christ? S'il a vu des miracles, Dieu s'est mêlé visiblement dans cet ouvrage : et s'il se pouvait faire qu'il n'en eût pas vu, ne serait-ce pas un nouveau miracle, plus grand et plus incroyable que ceux qu'on ne veut pas croire d'avoir concerti le monde sans miracles, d'avoir fait entrer tant d'ignorants dans des mystères si hauts, d'avoir inspiré à tant de savants une humble soumission, et d'avoir persuadé tant de choses incroyables à des incrédules. (*S. Apocryph., De civit. Dei*, lib. XXI, cap. 7; lib. XXII, cap. 5.)

Mais le miracle des miracles, si je puis parler de la sorte, c'est qu'avec la foi des mystères, les vertus les plus éminentes et les pratiques les plus pénibles se sont répandues par toute la terre. Les disciples de Jésus-Christ l'ont suivi dans les voies les plus difficiles. Souffrir tout pour la vérité, a été parmi ses enfants un exercice ordinaire; et pour imiter leur Sauveur, ils ont couru et tourmentés avec plus d'ardeur que les autres n'ont fait aux délices. On ne peut compter les exemples ni des riches qui se sont appauvris pour aider les pauvres, ni des pauvres qui ont préféré la pauvreté aux richesses, ni des vierges qui ont imité sur la terre la vie des anges, ni des pasteurs charitables qui se sont faits tout à tous, toujours prêts à donner à leur troupeau non-seulement leurs veilles et leurs travaux, mais encore leurs propres vies. Que dirai-je de la pénitence et de la mortification? Les juges n'exercent pas plus sévèrement la justice sur les criminels,

que les pécheurs pénitents l'ont exercée sur eux-mêmes. Bien plus, les innocents ont puni en eux avec une rigueur incroyable cette pente prodigieuse que nous avons au péché. La vie de saint Jean-Baptiste, qui parut si surprenante aux Juifs, est devenue commune parmi les fidèles; les déserts ont été peuplés de ses imitateurs; il y a eu tant de solitaires, que des solitaires plus parfaits ont été contraints de chercher des solitudes plus profondes; tant on a fui le monde, tant la vie contemplative a été goûtée.

Tels étaient les fruits précieux que devait produire l'Évangile; l'Église n'est pas moins riche en exemples qu'en préceptes, et sa doctrine a paru sainte, en produisant une infinité de saints. Dieu qui sait que les plus fortes vertus naissent parmi les souffrances, l'a fondée par le martyre : et l'a tenue durant trois cents ans dans cet état, sans qu'elle eût un seul moment pour se reposer. Après qu'il eut fait voir, par une si longue expérience, qu'il n'avait pas besoin du secours humain ni des puissances de la terre pour établir son Église, il y appela enfin les empereurs et fit du grand Constantin un protecteur déclaré du catholicisme; depuis ce temps, les rois ont accouru de toutes parts à l'Église; et tout ce qui était écrit dans les prophéties, touchant sa gloire future, s'est accompli aux yeux de toute la terre.

Que si elle a été invincible contre les efforts du dehors, elle ne l'est pas moins contre les divisions intestines. Ces hérésies, tant prédites par Jésus-Christ et par ses apôtres, sont arrivées et la foi persécutée a triomphé.

PROPHÈTES. — Tous les prophètes ont vu le mystère du Messie. Il n'y a rien de grand ni de glorieux qu'ils n'aient dit de son règne. L'un voit Bethléem, la plus petite ville de Juda, illustrée par sa naissance; et en même temps élevé plus haut, il voit une autre naissance par laquelle il sort de toute éternité du sein de son Père (*Mich.* v. 2); l'autre voit la virginité de sa Mère, un Emmanuel, un Dieu avec nous, sorti de ce sein virginal, et un enfant admirable qu'il appelle Dieu. (*Isa.* VII, 14; IX, 6.) Celui-ci le voit entrer dans son Temple (*Malach.* III, 1), cet autre le voit glorieux dans son tombeau où la mort a été vaincue. (*Isa.* XI, 10.) En publiant ses magnificences, ils ne taisent pas ses opprobres. Ils l'ont vu vendre. Ils ont vu le nombre et l'emploi des trente pièces d'argent dont il a été acheté. (*Zachar.* XI, 12.) En même temps qu'ils l'ont vu grand et élevé (*Isa.* XII, 6), ils l'ont vu méprisé et méconnaissable au milieu des hommes : l'étonnement du monde, autant par sa bassesse que par sa grandeur; le dernier des hommes; l'homme de douleurs chargé de tous nos péchés; bienfaisant et méconnu; défiguré par ses plaies, et par là guérissant les nôtres; traité comme un criminel, mené au supplice avec des méchants et se livrant, comme un agneau innocent, paisiblement à la mort : une longue postérité naître de lui par ce moyen, et la vengeance déployée sur son

peuple incrédule (*Isa. xiii, 1-10*), afin que rien ne manquât à la prophétie, ils ont compté les années jusqu'à sa venue, et à moins que de s'aveugler, il n'y a plus moyen de le méconnaître. (*Dan. ix, 24* seq.) — *Voy. PROPÉTIES.*

Non-seulement les prophètes voyaient Jésus-Christ, mais encore ils en étaient la figure et représentaient ses mystères, principalement celui de la croix. Presque tous ils ont souffert persécution pour la justice et nous ont figuré dans leurs souffrances l'innocence et la vérité persécutées en Notre-Seigneur. On voit Elie et Elisée toujours menacés. Combien de fois Isaïe a-t-il été la risée du peuple et des rois, qui à la fin, comme porte la tradition constante des Juifs, l'ont immolé à leur fureur ? Zacharie, fils de Joïada, est lapidé ; Ezéchiel paraît toujours dans l'affliction ; les maux de Jérémie sont continnels et inexplicables ; Daniel se voit deux fois au milieu des lions. Tous ont été contredits et maltraités, et tous nous ont fait voir par leur exemple que si l'infirmité de l'ancien peuple demandait en général d'être soutenue par des bénédictions temporelles, néanmoins les efforts d'Israël et les hommes d'une sainteté extraordinaire étaient nourris dès lors du pain d'affliction, et buvaient par avance, pour se sanctifier, dans le calice préparé au Fils de Dieu, calice d'autant plus rempli d'amertume que la personne de Jésus-Christ était plus sainte.

Mais ce que les prophètes ont vu le plus clairement, et ce qu'ils ont aussi déclaré dans les termes les plus magnifiques, c'est la bénédiction répandue sur les gentils par le Messie. Ce rejeton de Jessé et de David a paru au saint prophète Isaïe comme un signe donné de Dieu aux peuples et aux gentils, afin qu'ils l'invoquent. (*Isa. xi, 10*.) L'homme de douleur dont les plaies devaient faire notre guérison (*Isa. liii, 5*) était choisi pour laver les gentils par une sainte aspersion, qu'on reconnaît dans son sang et dans le baptême. Les rois saisis de respect en sa présence n'osent ouvrir la bouche devant lui. Ceux qui n'ont jamais ouï parler de lui, le voient, et ceux à qui il était inconnu sont appelés pour le contempler. (*Isa. liii, 15*.) C'est le témoin donné aux peuples, c'est le chef et le précepteur des gentils. Sous lui un peuple inconnu se joindra au peuple de Dieu, et les gentils y accourront de tous côtés. (*Isa. lv, 4, 5*.) C'est le juste de Sion qui s'élèvera comme une lumière, c'est son Sauveur qui sera allumé comme un flambeau. Les gentils verront ce juste, et tous les rois connaîtront cet homme tant célébré dans les prophéties de Sion. (*Isa. lxii, 1, 2*.)

Le voici mieux décrit encore et avec un caractère particulier. Un homme d'une douceur admirable, singulièrement choisi de Dieu et l'objet de ses complaisances, déclare aux gentils leur jugement ; les fies attendent sa loi. (*Isa. xlii, 1-4*.) C'est ainsi que les Hébreux appellent l'Europe et les pays éloignés. Il ne fera aucun bruit, à peine l'entendra-t-on, tant il sera doux et paisible.

Il ne foulera pas aux pieds un roseau, et n'éteindra pas la mèche qui fume. (*Ibid.*, 2, 3.) Loin d'accabler les justes et les pécheurs, sa voix charitativement pèlera, et sa main bienfaisante les soutiendra. Il ouvrira les yeux des aveugles et tirera les captifs de leur prison. (*Ibid.*, 7.) Sa puissance ne sera pas mise à l'épreuve, son caractère essentiel sera de joindre ensemble la douceur et la justice, c'est pourquoi cette voix sera en un moment d'une résonance à l'autre, et sans causer de confusion parmi les hommes, elle couvrira toute la terre. Il n'est ni rebelle ni méprisable, (*Ibid.*, 4) et celui que l'on craint à peine quand il était dans la prison, pas seulement le fondement de la terre, mais encore la lumière des gentils. (*Ibid.*, 6.) Sous son règne, les Assyriens et les Egyptiens se joindront plus avec les Israélites qu'un membre avec le corps de Dieu. (*Isa. xlii, 24*.) Tout devient saint. Jérusalem n'est plus une ville particulière, c'est l'image d'une sainte société où tous les peuples se joignent. L'Europe, l'Afrique et l'Asie ont des prédicateurs dans lesquels Dieu a mis son signe, afin qu'ils découvrent le royaume aux gentils. Les élus jusqu'à la fin du monde du nom d'Israël auront un autre nom, marqué l'accomplissement des prophéties : un Amen bienheureux. Les prêtres, qui jusqu'alors sortaient d'Israël, seront dorénavant du milieu de la multitude. (*Isa. lxi, 19-21*) ; un nouveau royaume sera plus pur et plus agréable que le précédent, et sera substitué à leur place, et ce qui était sous David sera remplacé par un nouvel ordre. Le juste descendra comme une rosée, la terre produira le germe, et ce sera le Sauveur qui nous verra naître la justice. (*Isa. lxi, 11*) et la terre et le ciel s'uniront pour louer Dieu comme par un commun enfantement, qui sera joint ensemble céleste et terrestre, de nouvelles idées de vertus se répandront au monde dans ses maximes et sa doctrine, et la grâce qu'il répandra sera comme un baume dans les cœurs. Tout cela venant, et Dieu jure par lui-même, son genou se courbera devant lui et que tous les peuples reconnaîtront sa souveraineté. (*Ibid.*, 23, 24.) — *Voy. GENTILS.*

Voilà une partie des merveilles montrées aux prophètes sous les traits de David, et ce David avant d'être roi. (*Voy. DAVID*.) Tous ont vu à l'avance l'histoire du Fils de Dieu, aussi être fait le Fils d'Abraham, c'est ainsi que tout est suivi de la suite des conseils divins. Ce Messie, loin comme le Fils d'Abraham, a été montré de plus près comme le Fils de David. Un empire éternel lui est promis, la connaissance de Dieu, répandue sur l'univers, est marquée comme le fruit de sa mission, et comme le fruit de sa version des gentils, et la béatification.

tous les peuples du monde, promise depuis si longtemps à Abraham, à Isaac et à Jacob, est de nouveau confirmée, et tout le peuple de Dieu vit dans cette attente...

Durant la captivité, et surtout vers le temps qu'elle allait finir, Daniel, révérend pour sa piété, même par les rois infidèles, et employé par sa prudence aux plus grandes affaires de leur Etat, vit par ordre, diverses fois, et sous des figures différentes, quatre monarchies, sous lesquelles devaient vivre les Israélites.

Il voit naître enfin sur la fin, et comme dans le sein de ces monarchies, le règne du Fils de l'homme; à ce nom vous reconnaissez Jésus-Christ : mais ce règne du Fils de l'homme est encore appelé le règne des Saints du Très-Haut. Tous les peuples sont soumis à ce grand et pacifique royaume; l'éternité lui est promise, et il doit être le seul dont la puissance ne passera pas à un autre empire. (*Dan. vii, 27.*)

Quand viendra ce Fils de l'homme et ce Christ tant désiré, et comment il accomplira l'ouvrage qui lui est commis, c'est-à-dire la rédemption du genre humain, Dieu le découvre manifestement à Daniel. Pendant qu'il est occupé de la captivité de son peuple dans Babylone, et des soixante-dix ans dans lesquels Dieu avait voulu la renfermer, au milieu des vœux qu'il a faits pour la délivrance de ses frères, il est tout à coup élevé à des mystères plus hauts : il voit un autre nombre d'années et une autre délivrance bien plus importante, au lieu des septante semaines, à commencer depuis l'ordonnance donnée par Artaxerxès Longue-Main, la vingtième année de son règne, pour rebâtir la ville de Jérusalem. Là est marquée en termes précis, sur la fin de ces semaines, la rémission des péchés, le règne éternel de la justice, l'entier accomplissement des prophéties et l'onction du Saint des saints. Le Christ doit faire sa charge, et paraître comme conducteur du peuple après soixante-neuf semaines (car le prophète le répète encore). Le Christ doit être mis à mort; il doit mourir de mort violente; il faut qu'il soit immolé, pour accomplir les mystères. Une semaine est marquée entre les autres, et c'est la dernière et la soixante-dixième : c'est celle où le Christ sera immolé, où l'Alliance sera confirmée, et au milieu de laquelle l'hostie et les sacrifices seront abolis, sans doute par la mort du Christ; car c'est en suite de la mort du Christ que ce changement est marqué. Après cette mort du Christ et l'abolition des sacrifices, on ne voit plus qu'horreur et confusion : on voit la ruine de la cité sainte et du sanctuaire; un peuple et un capitaine qui vient pour tout perdre; l'abomination dans le temple; la dernière et irrémissible déolation du peuple ingrat envers son Sauveur. (*Dan. ix, 24 seqq.*)

Nous avons vu (art. MESSIE, DANIEL) que ces semaines, réduites en semaines d'années, selon l'usage de l'Ecriture, font quatre cent quatre-vingt-dix ans, et nous mènent précisément, depuis la vingtième année d'Ar-

taxerxès, à la dernière semaine, semaine pleine de mystères, où Jésus-Christ immolé met fin par sa mort aux sacrifices de la loi et en accomplit les figures.

Il ne reste plus qu'à vous faire remarquer une circonstance. Daniel nous découvre un nouveau mystère. L'oracle de Jacob nous avait appris (*Gen. xlix, 10*) que le royaume de Juda devait cesser à la venue du Messie; mais il ne nous disait pas que sa mort serait la cause de la chute de ce royaume. Dieu a révélé ce secret important à Daniel, et lui déclare que la ruine des Juifs sera la suite de la mort du Christ et de leur méconnaissance. Marquons avec soin cet endroit.

Que dirais-je de la merveilleuse vision de Zacharie, qui voit le pasteur frappé et les brebis dispersées? (*Zach. xiii, 7.*) Que dirais-je du regard que jette le peuple sur son Dieu, qu'il a percé, et des larmes que lui fait verser une mort plus lamentable que celle d'un fils unique et que celle de Josias? (*Zach. xii, 10 seqq.*) Zacharie a vu toutes ces choses, mais ce qu'il a vu de plus grand, c'est le Seigneur envoyé par le Seigneur pour habiter dans Jérusalem, d'où il appelle les gentils, pour les agréer à son peuple et demeurer au milieu d'eux. (*Zach. xiv, 16-21.*) Aggée dit moins de choses, mais ce qu'il dit est surprenant. Pendant qu'on bâtit le second temple, et que les vieillards qui avaient vu le premier fondent en larmes en comparant la pauvreté de ce dernier édifice avec la magnificence de l'autre, le prophète, qui voit plus loin, publie la gloire du second temple, et le préfère au premier. Il explique d'où viendra la gloire de cette nouvelle maison : c'est que le Désiré des gentils arrivera; ce Messie promis depuis deux mille ans et dès l'origine du monde, comme le Sauveur des gentils, paraîtra dans ce nouveau temple. La paix y sera établie; tout l'univers ému rendra témoignage à la venue de son Rédempteur; il n'y a plus qu'un peu de temps à attendre, et les temps destinés à cette attente sont dans leur dernière période. (*Aggæi ii, 7 seqq.*)

Enfin le temple s'achève, les victimes y sont immolées; mais les Juifs avarés y offrent des hosties défectueuses. Malachie, qui les en reprend, est élevé à une plus haute considération; et à l'occasion des offrandes immondes des Juifs, il voit l'offrande toujours pure, et jamais souillée, qui sera présentée à Dieu non plus seulement comme autrefois dans le temple de Jérusalem, mais depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant; non plus par les Juifs, mais par les gentils, parmi lesquels il prédit que le nom de Dieu sera grand. (*Malach. i, 11.*)

Il voit aussi, comme Aggée, la gloire du second temple et le Messie qui l'honore de sa présence; mais il voit en même temps que le Messie est le Dieu à qui ce temple est dédié. *J'envoie mon ange, dit le Seigneur, pour me préparer les voies, et incontinent vous verrez arriver dans son saint temple le Seigneur que vous cherchez et l'arche de l'Alliance que vous désirez.* (*Malach. iii, 1.*)

Un ange est envoyé; mais voici un envoyé d'une dignité merveilleuse : un envoyé qui a un temple, un envoyé qui est Dieu et qui entre dans le temple comme dans sa propre demeure; un envoyé désiré par tout le peuple, qui vient faire une nouvelle alliance, et qui est appelé pour cette raison l'Ange de l'alliance et du Testament.

C'est donc dans le second temple que ce Dieu, envoyé de Dieu, devait paraître; mais un autre envoyé précède, et lui prépare les voies. Là, nous voyons le Messie précédé de son précurseur. Le caractère de ce précurseur est encore montré au prophète. Ce doit être un nouvel Elie, remarquable par sa sainteté, par l'austérité de sa vie, par son autorité et par son zèle.

Ainsi le dernier prophète de l'ancien peuple marque le premier prophète qui doit venir après lui; c'est-à-dire cet Elie, précurseur du Seigneur qui devait paraître. Jusqu'à ce temps, le peuple de Dieu n'avait point à attendre de prophète : la loi de Moïse lui devait suffire, et c'est pourquoi Malachie finit par ces mots : *Souvenez-vous de la loi que j'ai donnée sur le mont Horeb à Moïse, mon serviteur, pour tout Israël. Je vous enverrai le prophète Elie, qui unira le cœur des pères avec le cœur des enfants, qui montrera à ceux-ci ce qu'ont attendu les autres.* (Malach. iv, 4-6.) — (BOSSUET.)

PROPHÉTIES. — Une prophétie proprement dite est la prédiction des actions libres que les hommes feront dans telle ou telle circonstance. Dieu seul peut les connaître, surtout lorsqu'il est question d'hommes qui n'existent pas encore; lui seul peut les révéler.

Une prophétie est encore plus frappante et plus évidemment divine lorsqu'elle annonce des événements surnaturels et miraculeux. Dieu seul fait ce qu'il a résolu de faire par sa toute-puissance dans les temps à venir. Lorsqu'un homme les a prédits de loin, et qu'ils sont arrivés comme il l'avait dit, nous ne pouvons plus douter qu'il n'ait été un vrai prophète et qu'il n'ait parlé par l'inspiration divine. Ainsi, lorsque Dieu fit connaître au patriarche Abraham que ses descendants seraient un jour esclaves en Egypte, mais qu'ils seraient délivrés par des prodiges, et cela quatre cents ans avant l'événement (Gen. xv, 13 seqq.), cette prophétie, exactement accomplie au temps marqué, portait un double caractère de divinité : puisque Dieu seul pouvait faire ces miracles, lui seul pouvait aussi les annoncer. Il en est de même de la promesse que Jésus-Christ fit à ses apôtres, de convertir les nations par les miracles qu'ils opéreraient en son nom. Il était également impossible à l'esprit humain de prévoir cette conversion, et aux forces humaines de l'accomplir. Or, tel est le caractère de la plupart des prophéties de l'Ancien Testament.

Les prophéties font une suite continue et une chaîne qui s'étend depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. La race de la femme qui doit écraser la tête du serpent (Gen. iii, 15), le

chef né de Juda qui rassemblera (Gen. xlix, 8, 12), le descendant dans lequel seront bénies toutes les nations de la terre (Gen. xii, 1, 2, 3; xiii, 15); le Prophète semblable à Moïse qui écouterait sous peine d'en courir la peine divine (Deut. xviii, 15); le Prêtre selon l'ordre de Melchisédech, dont on a parlé (Psal. cix, 4); l'enfant : Vierge, dont Isaïe a prédit la naissance (Isa. vii, 14), et l'homme de douleurs qui peint les tourments (Isa. liii, 1-9); du Seigneur, saisi pour les péchés qui excitait les gémissements (Thren. iv, 20); le Christ, chef duquel Daniel annonce l'avènement (Dan. ix, 24 seqq.); des nations, l'Ange de la nouvelle alliance que les derniers prophètes, Isai (Isa. lvi, 1 seqq.) et Malachie (Mal. iii, 1 seqq.) ont vu dans le second temple, annonçant le sacrifice différent de l'Agneau de Dieu. Jean-Baptiste a montré au doigt, et avait préparé les voies? (Joan. i, 6-9.)

L'une de ces prophéties contraires devient plus claire à mesure que les événements sont plus prochains, et qu'enfin leur accomplissement se présente pleinement le sens. Quiconque ne voit là un plan réfléchi et dirigé par la Providence, cherche à s'aveugler de propos délibéré.

Les prophètes n'ont point fait leurs prédictions; ils ne les ont point consignées dans des Mémoires cachés, publiés au grand jour, à la face des peuples, et souvent ils les ont écrites par écrit, afin qu'ils pussen venir à loisir, et que les incrédules eussent le temps de se convaincre de la vérité. Ils ont été soigneusement conservés, et la nation même, qui y a vu ses prophéties et la source de tous ses malheurs, nous les avons telles qu'elles ont été écrites, et depuis plus de trois siècles.

Il est incontestable que c'est ces prophéties accomplies en sa personne qui ont contribué, autant que les miracles de Christ et des apôtres, à la conversion des Juifs. Ce divin Maître lui-même, qui avait dit : *Mes œuvres rendent témoignage de moi*, ajoute aussitôt : *Approchez-vous des Ecritures, elles rendent aussi témoignage de moi.* (Joan. v, 36.) Il est dit (Act. xiii, 16) que saint Paul et Apollonius convainquirent les Juifs en ne disant rien que ce qui était dans les prophètes. Nous lisons (Act. xiii, 23) qu'à Rome les Juifs vinrent à l'apôtre : que, pendant tout un jour, il leur prouva la foi en Jésus-Christ par Moïse et par les prophètes, et qu'ils furent convertis. Saint Pierre (II Petr. i, 19) avoir cité le miracle de la Transfiguration, dit : *Nous avons quelque chose de plus certain que dans les paroles des prophètes, qu'il nous faut bien de regarder comme un flambeau dans un lieu obscur.*

Parmi les prophéties les plus littérales, nous citerons celles que Dieu adressa au tentateur.

chute d'Adam, par lesquelles il lui prédit que la race de la femme lui écraserait la tête (*Gen. iii, 15*); 2° la promesse que Dieu fit au patriarche Abraham de bénir toutes les nations dans un de ses descendants (*Gen. xxi, 18*); 3° la prédiction que Jacob fit à son fils Juda, que le Messie naîtrait de sa race (*Gen. xlix, 8, 12*); 4° ce que Moïse dit aux Juifs (*Deut. xviii, 15*), que Dieu leur suscitera un Prophète semblable à lui, et que, s'ils ne l'écoutent pas, Dieu en sera le vengeur; 5° le psaume cix, où David parle d'un Prêtre selon l'ordre de Melchisédech, dont le sacerdoce sera éternel; 6° le psaume xxi, dans lequel sont représentées les souffrances du Messie, et duquel Jésus-Christ lui-même se fait l'application sur la croix; 7° la prophétie d'Isaïe (*vii, 14*), qui annonce qu'un enfant naîtra d'une Vierge et sera nommé Emmanuel, Dieu avec nous; 8° le chapitre liii du même prophète, qui peint les souffrances du Sauveur; 9° le passage de Daniel (*ix, 24*) où il est prédit que le Christ sera mis à mort soixante-dix semaines ou quatre cent quatre-vingt-dix ans après la reconstruction de Jérusalem; 10° les prophéties d'Aggée (*ii, 7* seqq.) et de Malachie (*iii, 1* seqq.) par lesquelles ils assurent que le Messie viendra dans le second temple, que les Juifs rebâtissaient pour lors. Nous ne prétendons point que ce soient là les seules prophéties de l'Ancien Testament qui regardent Jésus-Christ dans le sens propre, direct et littéral; mais celles-ci sont les principales.

Depuis cinq mille ans la vie tout entière du peuple hébreu se résume dans ce fait : Attente du Messie libérateur.

C'est en effet de son sein qu'il devait sortir, selon sa tradition comme suivant celle des autres peuples.

Tous les livres de sa loi, de ses prophéties et de ses rabbins, sont unanimes à ce sujet. L'auteur du *Sépher Ikkarim* met la venue du Messie au nombre des articles fondamentaux de la foi. « Celui qui ne croit pas au Messie et qui n'attend pas son avènement, dit le savant Maimonides, rejette la loi et les prophètes, parce que tous lui rendent témoignage. » (*Tract. De reg., cap. 2.*) L'un des ennemis déclarés du christianisme, M. Salvador lui-même avoue « qu'à l'époque de Jésus-Christ, le pays tout entier attendait le Libérateur qui devait naître de la race de David et faire servir le véritable Israël, selon sa destinée, d'étendard et de noyau aux autres populations de la terre, pour ne former de toutes les familles des enfants d'Adam qu'une seule famille de peuples vivifiés les uns les autres par la plus admirable unité. » (*Système religieux et politique des Hébreux, t. I, p. 95.*)

« Quelque divisés que fussent les Juifs à cette époque, dit M. Villemain, toutes leurs sectes et leurs colonies étaient rapprochées par une attente commune. » (*Du Polythéisme, Nouveaux Mélanges, t. I, p. 101.*) « Les Samaritains qui se séparèrent du reste des Juifs, mille ans avant Jésus-Christ, et ont toujours été depuis leurs ennemis acharnés, ont ce-

pendant conservé comme eux la croyance à la venue du Messie qu'ils nomment Hathaï (le convertisseur). » (*Onzième Discours de M. N. WISEMAN ; SACY, Mémoire sur l'état actuel des Samaritains : Poèmes samaritains publiés par Génésius.*)

« Le Rédempteur du genre humain, » dit un célèbre rabbin converti, M. Drach (1re lettre, p. 41), « tel est l'objet et l'unique but de toutes les prophéties qui concourent à nous le signaler de manière à ne pouvoir le méconnaître; elles forment dans leur ensemble le tableau le plus parfait; les prophètes les plus anciens en tracent la première esquisse. A mesure qu'ils se succèdent, ils achèvent les traits laissés imparfaits par leurs devanciers. Plus ils approchent de l'événement, plus leurs couleurs s'animent; et quand le tableau est terminé, les artistes disparaissent. Le dernier (Malachie), en se retirant, a soin d'indiquer le personnage (Jean-Baptiste), qui doit lever le rideau. »

« La plus grande des preuves de Jésus-Christ, » dit Pascal, « ce sont les prophéties. C'est aussi à quoi Dieu a le plus pourvu; car l'événement qui les a remplies est un miracle subsistant depuis la naissance de l'Eglise jusqu'à la fin. »

Aussi Dieu a suscité des prophètes durant seize cents ans, et pendant quatre cents après, il a dispersé toutes les prophéties, avec tous les Juifs qui les portaient, dans tous les lieux du monde. Voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ, dont l'Evangile devait être cru par tout le monde. Il a fallu non-seulement qu'il y ait eu des prophéties pour le faire croire, mais encore, que ces prophéties fussent répandues par tout le monde, pour le faire embrasser par tout le monde.

Quand un seul homme aurait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ces prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes durant quatre mille ans, qui, constamment et sans variation, viennent l'un ensuite de l'autre prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste pendant quatre mille années, pour rendre témoignage des assurances qu'ils en ont, et dont ils ne peuvent être détournés par quelques menaces et quelque persécution qu'on leur fasse : ceci est tout autrement considérable.

Il fallait que pour donner foi au Messie, il y eût des prophéties précédentes et qu'elles fussent portées par des gens non suspects et d'une diligence, d'une fidélité et d'un zèle extraordinaires, et connus de toute la terre. Aussi Dieu a-t-il choisi le peuple juif, qui a eu une ardeur extraordinaire pour ses prophètes et a porté à la vue de tout le monde ces livres où le Messie est prédit; assurant toutes les nations qui devaient venir et en la manière prédite dans les livres, qu'ils tenaient ouverts à tout le monde. Mais déçus par l'avènement ignominieux et

Nous procédons ici à la manière des naturalistes et des physiciens, nous ne faisons pas des raisonnements et des hypothèses; nous constatons des faits. Là est la seule méthode de la science. « Pour admettre rationnellement la possibilité de la prophétie, » dit M. Roselly de Lorgues, « il suffit de croire à la Providence. » Evidemment; mais il est aussi odieux qu'absurde de discuter sur la possibilité ou l'impossibilité d'un fait. Croyez ou ne croyez pas à la Providence, si le fait est, il est, voilà la vérité, voilà la science.

« En considérant la nature de l'homme et des lois qui en dérivent, » dit M. Lamennais, « nous avons reconnu que la prophétie est une suite nécessaire de ces lois, et que l'ordre entier de nos devoirs repose sur la révélation de l'avenir. Mais quand nous serions incapables de concevoir la nécessité et même l'utilité de la prophétie, quand ses rapports avec l'ordre général échapperaient à notre raison, son existence attestée par tous les peuples dans tous les siècles, serait encore un fait au-dessus du plus léger doute, un fait aussi certain que l'existence de l'homme même. — Toutes les questions, » ajoutait-il, « qu'on peut raisonnablement former sur les prophéties, se réduisent à deux questions de fait, l'existence même de la prophétie et son accomplissement; en d'autres termes : Est-il certain que telle prophétie ait été faite? Est-il certain qu'elle soit accomplie? Deux points dont on peut s'assurer comme de tous les autres faits, par le témoignage. »

Constatons d'abord le premier point de fait; et pour que rien ne manque à sa démonstration, commençons par établir l'authenticité sans exemple du livre où reposent ces témoignages vivants, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. — Voy. ANCIEN TESTAMENT.

La traduction de ce livre fut faite officiellement en présence de tout le monde païen trois cents ans avant Jésus-Christ. Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, voulant enrichir la bibliothèque qu'il formait à Alexandrie des livres les plus curieux, chargea Démétrius de Phalère, son bibliothécaire, de se procurer la Bible des Juifs. Démétrius écrivit à Eléazar, grand prêtre de Jérusalem, et lui envoya trois députés avec des présents magnifiques, en lui demandant un exemplaire de l'Ecriture sainte pour la traduire en grec. On accéda à la demande de ces trois députés qui revinrent avec l'exemplaire de l'Ancien Testament et soixante-douze anciens qui devaient en faire la traduction. Ptolémée plaça ces soixante-douze interprètes dans l'île de Pharos, près d'Alexandrie, chacun dans un logement particulier et isolé. La traduction finie, leurs versions se trouvèrent parfaitement conformes. C'est ce qu'on nomme la version des Septante. Ce fait est rapporté par un témoin oculaire, Aristée, officier des gardes de Ptolémée Philadelphe, qui fut lui-même un des trois ambassadeurs envoyés à Eléazar. Aristobule juif d'Alexandrie et philosophe péripatéticien, qui vivait cent-vingt ans avant Jésus-

Christ, atteste le même fait (ORIGEN., lib. *Contra Cels.*), ainsi que les deux principaux historiens juifs, Philon (*De vita Mosis*, lib. II) et Flavius-Josèphe. (*Antiquit. Judaic.*, lib. XII, c. 2.) On voit par le *Talmud* que les Hébreux instituèrent un jour de jeûne pour déplorer l'événement de cette traduction qu'ils considéraient comme une profanation. Au milieu du second siècle on montrait à saint Justin les ruines des soixante-douze cellules des interprètes; et des *autographes* des Septante, sauvés de l'incendie arrivé sous Jules César, se voyaient encore dans la bibliothèque d'Alexandrie au Ve siècle, comme le constate saint Jean Chrysostome. (*Adv. Judæos*, orat. I, n. 6.)

Au reste, l'existence authentique de cette version de la Bible, avant la venue du Christ, est un fait qui n'a jamais été mis en doute.

Ce n'est pas tout : comme s'il fallait encore, au sein même du peuple hébreu, un contrôle certain de l'intégrité de leurs saintes Ecritures, mille ans avant Jésus-Christ, dix tribus juives se séparèrent du reste de la nation, en emportant un exemplaire du Pentateuque qu'elles laissèrent aux Samaritains, écrit en hébreu; et cet exemplaire que possèdent encore aujourd'hui les Samaritains, est parfaitement identique à celui en lettres chaldaïques qu'ont gardés les Juifs, bien que ces deux peuples aient toujours vécu depuis dans une mortelle hostilité. (N. WISEMAN, 11e discours.) Indépendamment de ces deux textes, samaritain et juif, qui se contrôlent l'un par l'autre, la version des Septante, la *Vulgate*, la traduction latine de saint Jérôme faite sur le texte hébreu, les huit *Targums* ou *paraphrases* chaldaïques, établissent également, par leur contrôle réciproque, leur conformité non-seulement entre elles, mais avec toutes les autres versions, comme, par exemple, le manuscrit dont se servaient les Juifs de race noire, établis de temps immémorial dans l'Inde où ils étaient depuis des siècles, privés de toute communication avec leurs frères de toutes les parties du monde, manuscrit dont les lettres sont tracées sur des peaux teintes en rouge et récemment apporté en Europe par le docteur Buchanan. (Id., 10e Discours.)

Ajoutez depuis lors le contrôle incessant, implacable, résultant de l'antagonisme entre les diverses sectes juives, entre les Juifs et les Chrétiens, entre toutes les églises dispersées sur toute la surface du globe, entre les Chrétiens et les cultes innombrables de schismatiques et d'hérétiques qui se sont succédé sans interruption depuis dix-huit siècles, entre les Chrétiens et les incrédules, et dites si c'est assez de gages de l'intégrité de la Bible. Pour empêcher toute altération du texte, les Juifs poussaient la précaution jusqu'à compter toutes les sections, les chapitres, les mots, les lettres des mots, le nombre de chacune des lettres, des *a*, des *b*, etc., contenues dans chaque livre et dans tous les livres ensemble de la loi.

Aussi l'historien Josèphe disait-il à Népoque même de la naissance du christianisme :

« Il ne peut y avoir rien de plus certain que les écrits autorisés par nous, puisqu'ils ne sauraient être sujets à aucune contrariété, parce qu'on n'approuve que ce que les prophètes ont écrit, il y a plusieurs siècles. On n'a donc garde de voir parmi nous un grand nombre de livres qui se contrarient; nous n'en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s'est passé qui nous regarde depuis le commencement du monde jusqu'à cette heure, et auxquels on est obligé d'ajouter soi. On conserve pour ces Livres un tel respect que personne n'a jamais été assez hardi pour entreprendre d'y ôter, d'y ajouter, ou d'y changer la moindre chose. Nous les considérons comme divins; nous les nommons ainsi; nous faisons profession de les observer inviolablement, et de mourir avec joie, s'il en est besoin, pour les maintenir. » (*Contra Apion*, lib. 1, c. 2.)

Ouvrons donc maintenant ces Livres si authentiques, traduits officiellement trois cents ans avant Jésus-Christ; et, pour plus de certitude encore, contrôlons leurs témoignages par ceux des rabbins eux-mêmes.

D'après les *Psaumes* (Lv. 9, 10; Lvi. 4, 5; cv, 2-12), et les prophètes (*Isai.* Lii, 6; iv, 9, 10; xxxv, 8-10; *Baruch* iii, 29-38; xv, 5; *Jerem.* xxxiii, 4; *Joel.* ii, 21), et les commentateurs juifs, le Messie sera le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Verbe ou la parole de Dieu, la vérité et la raison infinie. — Il aura un précurseur (saint Jean-Baptiste) dont la voix criera dans le désert : *Préparez la voie du Seigneur, rendez droits ses sentiers*, etc. (*Isa.* xl, 1-5; *Malach.* iii, 1.)

Il sortira de la race d'Abraham (*Gen.* xxi, 17, 18; xxvi, 4); — de la maison de Jacob (*Gen.* xlix, 10-18; *Nu.* xxiv, 17); — de la tribu de Juda (*Ibid.*); — de la postérité de Jessé (*Isa.* xi, 1); — de la famille de David (*Jerem.* xxiii, 5, 6; xxxiii, 14-16, paraphrases chaldaïques, le *Medrasch-Rabba*, le livre *Ben-Sira*, tous les rabbins et cabalistes.)

Il naîtra d'une Vierge (*Isa.* vii, 14; ix, 1-7); — dans la ville de Bethléem (*Mich.* v, 2-5; Talmud, traité *Sanhédrin*, fol. 98); — 4,000 ans après la création du monde (Talmud, dernier chapitre, traité *Avoda Zara*; GALAT, *De art. cath. verit.*, p. 259-301); — lorsque le peuple hébreu cessera d'être régi par les chefs de la race de Juda (*Gen.* xlix, 10; Talmud de Jérusalem, traité *Sanhédrin*; *ibid.*, p. 203, 206); — avant que le temple et Jérusalem ne soient détruits (*Dan.* ix, 26, 27; Talmud, etc.), les rois mages viendront l'adorer, en lui apportant des présents. (*Psal.* lxxi, 9-11.)

Il reviendra de l'Egypte (*Osee* xi, 1); — il paraîtra surtout dans Jérusalem (*Malach.* iii, 1; *Agg.* ii, 10); — il rendra la santé aux infirmes, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, fera marcher les boiteux et guérira les paralytiques (*Isa.* xxxv, 2-10; xxi, 18-20; xlii, 5-7; xliii, 16-25). — Plein de l'Esprit du Seigneur, il annoncera l'Evangile aux pauvres et aux petits, et aveuglera les sages et les savants (*Isa.* x, 10; xi, 2-4; lvi, 1-4; *Psal.* lxxi, 2-14); — docteur de justice, il enseignera la voie parfaite et sera le pas-

teur unique des Juifs et des gentils (*Isa.* 23; *Isa.* ii, 3; xxx, 21; lv, 4; *Ezech.* 40-26; *Mich.* iv, 2 seqq.)

Il entrera en triomphe à Jérusalem sur une ânesse (*Zach.* ix, 9, 10); — du monde, il rachètera l'humanité souffrant volontairement comme lui les péchés de tous (*Isa.* xlii, 2-7; xlii, 8; xlii, 13; li, 5; lvi, 1; lvi, xxxv, 5; *Aggée*, ii, 3-10 seqq.); — pour les Juifs la pierre d'achoppement, le scandale (*Isa.* xxviii, 16; *Psal.* cxvi, 3); — Il sera rejeté (*Ibid.*); — méconnu (*Isa.* 2, 3; v, 2-4); — trahi (*Psal.* xl, 10); — vendu et livré pour trente; — le gent qui seront ensuite jetées dans le champ d'un poteau (*Isa.* xi, 12, 13); — moqué (*Isa.* lvi, 16); — en une infinité de manières (*Psal.* 27); — souffleté (*Isa.* l, 6); — le dernier des hommes; homme de son visage sera obscurci par les larmes et les ignominies. (*Isa.* lvi, 3); — chassé à la face. (*Isa.* l, 6); — les pieds et les mains percés; — on se moquera de ses vêtements et on tirera sa robe (*Psal.* xxi, 18, 19). — Sacrifié, lui-même l'a voulu, il n'ouvrira pas la bouche; il sera conduit à la mort comme un agneau qu'on va égorger. (*Isa.* li, 7) Il sera mis entre des scélérats (*Isa.* li, 7); on lui présentera du fiel et du vinaigre pour étancher sa soif. (*Psal.* lxxviii, 22); — il probre des mortels et rebut de tous ceux qui le verront l'insulter; pris sur les lèvres, et secouera la tête disant : *Il a mis son espoir en Dieu, le délivre, que Dieu le salue*; — perdue les Juifs à Jésus sur la croix (*Isa.* xxi, 6-9.) Rachetant par sa passion nos mes et nos iniquités, il mourra de des angoisses, après avoir été condamné par des juges, et après avoir prié pour ses bourreaux de la loi. (*Isa.* lvi, 1-12); — il sera seveli dans le tombeau du riche; — d'Arimatee. (*Ibid.*, 9.) — Il ressuscitera le troisième jour. (*Psal.* xv, 10; Tradition ancienne des Juifs, *Matth.* san, Jérôme de Sainte-Foi, lib. 1.) — Ces événements arriveront 700 d'années ou 490 ans « à partir de la reconstruction de Jérusalem » (*Ibid.* seqq.)

Le Christ montera au ciel (*Psal.* lxxviii, 19), pour s'asseoir à la droite (*Psal.* cix, 1.) — Prêtre éternel, il fera une nouvelle alliance, un nouveau sacrifice, un nouveau culte. (*Psal.* cxvi, 23; *Jerem.* xxxi, 31-33; xlii, 1) — Il enverra ses apôtres dans toutes les nations, en Asie, en Afrique, en Europe, Grèce, dans les continents et les îles reculées, vers les hommes qui n'ont jamais entendu parler de lui et qui n'ont jamais sa gloire, et sa gloire sera donnée aux gentils. (*Isa.* lxxv, 17; lxxv, 23.) — Son empire s'étendra sur toute la terre, et il sera adoré par mille

tions (*Psal.* cix, 1-4; *Lix* 1-4; *Lxxi*, 8-11; *I Reg.* ii, 10; *Isa.* ix, 7; *xii*, 2; *Dan.* vii, 13-14; *xi*, per tot.). — Il abattra les idoles, fera rentrer les hommes dans le culte du vrai Dieu, et en tous les lieux du monde on lui offrira une hostie pure. (*Ezech.* xxx, 13; *Malach.* i, 11.). — Son règne n'aura plus de fin. (*Isa.* vii, 7; ix, 6, 7; *xi*, 1-10; v, 2-5; *xxxv*, 6-10; *lxvi*, 19-23). — Les rois s'armeront contre lui, et il sera victorieux de ses ennemis. (*Psal.* ii, 2; cix, 5.). — L'Evangile sera prêché à tous les peuples, les gentils se convertiront (*Isa.* ii, 1-18; vi, 9-11; v, 4; *viii*, 5-17; *xxix*, 1-14; *lxiv*, 3-5; *lxv*, 1-7; *lxvi*, 8; *Amos*, ix, 8, 9.). — Les Juifs le renieront. (*Dan.* ix, 26.). — Réprouvés et frappés d'avengement, ils ne comprendront plus même leurs propres prophètes (*Deut.* xxviii, 29; *Isa.* v, 2-4; *xxv*, 2; *xxix*, 10-20.). — Un peuple, avec un chef qui doit venir, dissipera la cité (Jérusalem) et le sanctuaire, et la fin sera la destruction, et après la fin de la guerre la désolation ordonnée. (*Dan.* ix, 26.). — L'oblation et le sacrifice cesseront. (*Ibid.*, 25.). — L'abomination de la désolation sera dans le temple et persévéra jusqu'à la consommation et à la fin. (*Ibid.*) — Les Juifs subsisteront en corps de nation (*Jerem.* xxxi, 36); — ils seront errants (*Amos* ix, 9); — sans rois, sans sacrifices, sans autels, etc., (*Osee* iii, 4); — sans prophètes (*Psal.* lxxiii, 9); — Attendant le salut et ne le trouvant point. (*Jerem.* viii, 15; *Isa.* lxx, 9.)

Je m'arrête, car tout rapporter, serait citer la Bible entière. En effet, outre certaines parties de la *Genèse*, des *Nombres* et des *Rois*, ces prophéties comprennent un grand nombre de *Psaumes* (1,000 ans avant Jésus-Christ), plus de la moitié des soixante-six chapitres d'*Isaïe* (800 ans avant Jésus-Christ), et une portion considérable de *Jérémie*, de *Baruch* et d'*Ézéchiel* (600 ans avant Jésus-Christ), de *Daniel* (500 ans avant Jésus-Christ), d'*Osee*, *Joel*, *Amos*, *Michée*, *Zacharie*, *Malachie* (de 800 à 500 ans avant Jésus-Christ), développés par les trois paraphrastes Chaldéens, Onkelos, Jonatham, et celui de Jérusalem, le Bérésith Rabba, les rabbins Moïse Hadarsan, Kimchi, Isaac Abrabanel, Salomon Yarkhi, Bechai, Lippman, le Talmud et toute l'antiquité rabbinique.

Or, il n'est pas une seule de ces prédictions, si nombreuses, si précises, si minutieusement circonstanciées et faites à tant de siècles et par tant d'hommes divers, de 1,000 à 500 ans avant l'événement, il n'en est pas une seule que Jésus-Christ n'ait accomplie à la lettre dans tous ses détails et avec une précision en quelque sorte mathématique. Et il n'est venu ni avant ni après lui aucun homme qui ait réalisé rien de semblable. Que cela choque toutes les idées ou plutôt tous les préjugés de notre époque, peu importe, cela est. En dépit de toutes les négations et de tous les systèmes, le fait, le fait irréfutable, le voilà. Concluez maintenant.

C'était si bien alors le temps marqué par toutes les traditions, et en particulier par

Daniel (ix), que les plus grands ennemis du Christ, le Talmud de Jérusalem, livre *Bera-chot*, chap. *Ibaiko Kore*, le *Echo Rabbethi*, le Bérésith-Rabba, le rabbin Moïse Hadarsan, proclament tous que le *Messie*, le *Rédempteur est né*. (Jérôme de Sainte-Foi, lib. i, c. 2, p. 219 et 220.) Bien loin de le nier, le Rabbin Moïse l'Egyptien, dans son livre *Sophrim*, avoue que *Jésus-Christ de Nazareth a paru être le Messie* (*Ibid.*, p. 279), et le juif Tryphon se contente de dire : « Quant au Messie, s'il est venu, il est encore inconnu. » (S. JUSTIN, p. 110.)

Partout on annonçait l'immense révolution qui allait s'accomplir. Suetone en parle après Plutarque (*Vie de Sylla*), et montre que c'était l'opinion professée par les platoniciens et les stoïciens. (*Vie d'Auguste*.) L'historien Josèphe attribue la guerre des Juifs contre les Romains à cette croyance universelle qui annonçait que *dans ce temps* quelqu'un devait sortir de la Judée qui commanderait à toute la terre. (*De bello Jud.* lib. vii, c. 28.) Appien répète la même chose; et ce bruit semble si inquiétant à Vespasien, qu'il fit mourir les Juifs appartenant à la famille de David.

Cette attente, que des traditions immémoriales avaient répandue dans le monde entier, comme l'a prouvé le savant Maurice (*Histoire de l'Indoustan*, t. II.), cette attente était si vive et si précise, que Barcoëbas, Dosithée, Simon le Magicien, Mandaïre, qui se surnommait le *sauveur du monde*, Hérode lui-même (PRIDEAUX, t. II, p. 285, et GIBBOY, t. III, p. 8), et mille autres, comme l'atteste le païen Celse (ORIGÈNE, lib. i, n. 57), se donnaient chacun pour le Christ et le Messie. Les habitants de Velitre, près de Rome, prétendaient posséder ce libérateur. Maricus rassemblait huit mille hommes en se donnant pour tel dans les Gaules (TACITE, *Hist.* lib. ii), tandis que l'empereur de la Chine, Ming-Ty, envoyait à l'Occident pour le reconnaître. (Her. Jos. SCHMITT, *Origine des mythes*.) Flavius Josèphe dit que, sous Pilate, les Samaritains accoururent en foule au mont Garizim dans l'attente de l'accomplissement de la promesse religieuse (*Antiq. Jud.*, lib. xviii, cap. 5); enfin le Talmud lui-même et plusieurs autres ouvrages anciens attestent qu'un grand nombre de gentils se rendit à Jérusalem afin de voir le Messie. (Talmud. *Babyl.*, *Sanhed.*, cap. 2.)

Accourons donc, nous aussi, au-devant de celui qui fut durant 4,000 ans le désiré des nations (*Agg.* ii, 8); et reconnaissons dans les prophéties la preuve évidente et palpable de sa divinité.

« Tous les prophètes rendent témoignage au Sauveur, » disent les *Actes des apôtres* (x). En effet, dit M. Dufour (*Sermon sur la divinité de Jésus-Christ*), « l'apparition du Sauveur dans le monde, sa vie, sa mort, l'union de la nature divine et de la nature humaine en sa personne, voilà de profonds mystères que l'homme de lui-même ne pouvait soupçonner. Il était tout à fait digne de l'éternelle sagesse de préparer le monde à l'accou-

plissement de ces prodiges par de saintes révélations. Aussi Dieu a daigné user pour l'homme d'une miséricordieuse condescendance. Une tradition, qui commence aux premiers jours de la création, annonce le Sauveur.

De siècle en siècle, et à mesure que les temps approchent, elle devient plus distincte. Selon qu'il en est besoin pour la manifestation du plan divin, des prophètes se lèvent et dévoilent l'avenir en des termes qui ne laissent rien d'obscur pour la bonne foi. Ces prédictions, ces prophéties, pour dire le mot, forment un argument irréfutable en faveur de la divinité de Jésus-Christ.

Ouvrons donc ces pages divinement inspirées, recueillons-nous pour entendre les sublimes révélations de la Bible sur Jésus-Christ Notre-Seigneur. Le Sauveur doit naître à Bethléem (*Mich. v, 2*) d'une mère vierge (*Isa. vii, 14*) et de la race de David. (*Jerem. xxiii, 5, 6*) Des rois viendront des pays lointains pour l'adorer comme un Dieu (*Psal. lxxi, 9, 11*), car il sera Dieu et s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. (*Isa. vii, 14*) Un Précurseur annoncera sa venue. (*Isa. xl, 3, 5; Malach. iii, 1*) Sa vie sera humble et pauvre (*Isa. liii, 2, 3*); mais il fera entendre sa voix comme étant le chef des nations. (*Isa. lv, 4*) Il fera des prodiges en témoignage de sa mission. (*Joel ii, 30*) Dieu, dit Isaïe, viendra lui-même, il sera votre salut, les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds entendront, le boiteux aura l'agilité du cerf, et les muets parleront. (*Isa. xxxv, 4, 6*) La mort sera le prix de ses bienfaits. Il sera trahi par un ami (*Psal. xl, 10*), vendu 30 deniers (*Zach. xi, 12, 13*); les siens l'abandonneront. Alors on entend les témoignages des faux témoins (*Psal. xxvi, 12*); mais le Seigneur est comme un agneau sous la main de celui qui le tond, il se tait et garde un profond silence. (*Isa. liii, 7*) Les prophètes n'ont pas oublié les affronts humiliants qu'on lui a fait subir : « Il tendra ses joues à qui le frappera, il sera saturé d'opprobre (*Ibid.*, 3; *L. 6*); il aura les pieds et les mains percés (*Psal. xxi, 18, 19*); il mourra au milieu de deux scélérats. (*Isa. liii, 12*) Les passants se riront de son malheur (*Psal. xxi, 6, 8*); on lui donne, pour étancher sa soif, du fiel et du vinaigre (*Psal. lxxviii, 22*); on partage ses vêtements; on les tire au sort (*Psal. xxi, 19*); et dans ses douleurs, dans ses souffrances, le Christ prie pour ses persécuteurs (*Isa. liii, 12*); on le voit recevoir un coup de lance dans son sein, mourir délaissé de son Père. (*Ibid.*, passim.) Le but de sa mission n'est pas moins clairement exprimé. Il est chargé de tous nos péchés, défiguré par ses plaies, et par elles il guérit les nôtres (*Isa. liii, 4, 5*); il est traité comme un criminel, mené au supplice avec des méchants; il se livre comme un agneau à la mort. » (*Ibid.*, 7 seqq.)

Écoutons maintenant ce qui doit arriver après son sacrifice. David nous apprend que le Sauveur sortira du tombeau, et ensuite montera au ciel. (*Psal. xv, 10; xlii, 16;*

lxvii, 19.) Joel sait que l'esprit descendra sur les hommes. (*Joel ii, 28*) Enfin la vocation des gentils est désignée. « Dieu ne recevra plus des Juifs; mais du Levant au Occident, le nom sera grand parmi les nations. Les lieux, un sacrifice sera offert, oblation pure. Ceux d'Occident rendront gloire au Seigneur, et ceux d'Orient sa gloire. (*Malach. i, 10, 11*): un peuple se joindra au peuple de Dieu, et tous y accourront de tous côtés (*Isa. lii, 1*) le juste de Sion qui s'élèvera en lumière, c'est son Sauveur qui sera un flambeau allumé. Les gentils, juste, et tous les rois connaîtront son nom si célèbre par les prophéties. » (*Isa. lxii, 1, 2*.)

A ces prédictions si extraordinaires, si multipliées, si précises, si fois si distincts, il faut ajouter des prédictions qui déterminent jusqu'aux mêmes où le Messie doit paraître, et qui savent dès le temps de Jacob que le Messie ne serait point enlevé à Juda, ni soustrait à un chef de sa race, mais de celui qui était l'attente des nations. (*Gen. xlix, 10*.) Et il avait été dit à David, abrégé et fixé le temps à soixante-dix semaines, en faveur de votre peuple et de votre ville sainte, afin que les précarités soient abolies, que le péché soit à son tour effacé, que la justice prenne la place, que les visions prophétiques soient accomplies, et que les saints reçoivent l'onction.

Sachez donc ceci et remarquez l'ordre qui sera donné pour rétablir l'ordre, jusqu'au Christ chef de son peuple, soixante-deux semaines; et les pieuses murailles de la ville seront rebâties, et les temps difficiles et fâcheux.

Et après les soixante-deux semaines, le Christ sera mis à mort, et le peuple qui le renonce ne sera plus son peuple. Le peuple qui doit venir avec son chef, la ville et le sanctuaire; elle finira sa ruine entière, et la désolation qui a été dite arrivera après la fin de la guerre, 42 seqq.)

Ces prophéties ont-elles rapport à nous, ainsi que nous l'avons supposé? est évident. Les Juifs, condamnés par la décision des textes qui ont passé devant eux, ont pris le parti de le nier. Nous perdrons pas un seul mot à répondre à leurs difficultés. Qu'ils nous disent pourquoi ce Jésus qu'ils ont crucifié, ils ne croient pas le Messie toutes les paroles des prophètes, lesquelles nous appuyons notre foi, effacent donc de leurs livres et de leurs traditions les explications antiques. Qu'ils disent pourquoi, en se rappelant ce que Jacob avait promis, au moment même où Jésus est paru, conversant parmi les hommes, et qu'il avait dit, pontife sorti de la race de Juda, appliquait cette prophétie à lui-même? Ne fallait-il pas qu'on recu-

ne indubitable que le Désiré des nations
 t venir, pour être réduit à placer sur la
 l'un païen les magnifiques promesses
 el? Pourquoi, pendant tout le siècle qui
 a mort de Jésus, se perpétue l'opinion
 les temps de la venue étant accomplis,
 ssie allait paraître? Pourquoi, dans le
 poir de ne rencontrer aucun nom qu'ils
 ent reconnaître, prennent-ils l'étrange
 ation, au second siècle, d'affirmer que
 crist est venu, mais qu'il est invisible
 nde, et qu'il attend Elie pour le sa-
 Pourquoi laissent-ils lire dans le Tal-
 que, tous les termes qui étaient mar-
 pour la venue du Sauveur étant passés,
 it maudire ceux qui supputeront les
 du Messie? Enfin si les prophéties
 point pour objet le Sauveur, pourquoi
 attente générale d'un libérateur, au
 même marqué par les prophètes?
 ces prédictions, ces saints oracles où
 voulons qu'il s'agisse du Rédempteur
 cent une nouvelle alliance qui rem-
 ra l'ancienne société; tous les gentils
 nt y entrer à rangs pressés. Or, toutes
 ations sont venues s'enrôler sous l'é-
 rd de la croix. Partout Jésus est béni,
 ut il est proclamé Dieu. Qu'ils nous
 rent que ce fait, rapproché des prédic-
 qui le promettaient, ne prouve rien
 notre foi! Pour finir, entendons ces
 es solennelles d'un juif, célèbre par ses
 aissances et sa position élevée, racon-
 l'impression produite par les prophéties
 on esprit et sur sa raison. Dans cet exa-
 attentif du texte sacré, il vit clairement
 utes les prophéties ne forment, si j'ose
 primer ainsi, que le grand cercle de la
 nférence de quatre mille ans, dont tous
 yons aboutissent à un centre commun
 st Jésus-Christ et ne peut être que Jé-
 Christ. Le Rédempteur du genre hu-
 coupable depuis le péché d'Adam, tel
 objet et l'unique but de toutes les pro-
 es qui concourent à nous le signaler de
 ère à ne pouvoir le méconnaître. Elles
 ent dans leur ensemble le tableau le
 parfait. Les prophètes les plus anciens
 tracent la première esquisse; à mesure
 se succèdent, ils achèvent les traits
 is imparfaits par leurs devanciers. Plus
 rochent de l'événement, plus leurs
 urs s'animent; et, quand le tableau
 rminé, les artistes disparaissent. Le
 er, en se retirant, a soin d'indiquer le
 onage qui doit en lever le voile : *Voici
 nous envoie, dit-il, au nom de l'Eternel,
 le prophète (Jean-Baptiste), avant que
 e le jour grand et redoutable du Sei-*
eur. (Malach. iv, 15.)

Un savant rabbin converti au christianisme
 chev. Drach) dit vrai : non-seulement
 git ici du Messie; mais le centre où
 tissent toutes les prophéties, c'est Jé-
 Christ et ce ne peut être que Jésus-
 Christ. Pour se convaincre que Jésus-Christ
 elui qui était attendu, et dont les pro-
 es ont annoncé l'apparition dans le
 le, il suffit de comparer le Nouveau

Testament avec l'ancienne loi. Dans l'Ancien
 Testament, c'est la vie ou la mort du Sauveur,
 avec les circonstances les plus extraordinai-
 res, les plus incroyables; dans le nouveau,
 c'est la même vie, la même mort, ce sont
 les mêmes prodiges; seulement l'un an-
 nonce que le Christ doit venir, l'autre l'a vu
 et l'a dit.

Mais cette réunion de tous les caractères
 qui désignent le médiateur, l'accomplisse-
 ment de tous les oracles de la Judée, dans la
 personne auguste du Fils de Marie, tout cela
 prouve-t-il qu'il est Dieu? Indubitablement.
 Les prédictions solennelles que nous avons
 examinées viennent de Dieu. Il ne peut en
 être autrement : songez à la distance qui
 sépare les prophètes des événements qu'ils
 annonçaient. Le plus récent vivait trois siè-
 cles avant Notre-Seigneur. N'oubliez point
 qu'ils ont non-seulement prédit les choses
 les plus étonnantes, en des termes clairs et
 précis, mais bien aussi des miracles et de
 profonds mystères. Et vous serez convaincu
 que cette connaissance dépasse les forces
 de l'intelligence humaine. Il n'était pas mê-
 me donné à l'homme de pouvoir de lui-même
 soupçonner que le Messie opérerait les pro-
 diges qui se sont pourtant accomplis. Mais
 si vous admettez que les prophéties viennent
 de Dieu, vous êtes forcément conduits à ad-
 mettre la divinité de Jésus-Christ. En effet,
 quelle était sa mission d'après les prophè-
 tes, c'est-à-dire d'après Dieu qui les inspirait?
 Jésus-Christ devait donner une nouvelle loi,
 présent du ciel à la terre. Il fallait avoir foi
 en cette loi. Or, son premier dogme, sa ba-
 se fondamentale, c'est sa divinité. Nous de-
 vons donc la reconnaître, sous peine de
 nous révolter contre Dieu lui-même. Le
 Messie devait faire des miracles en témoi-
 gnage de sa mission; Jésus-Christ les a mul-
 tipliés par toutes les bourgades de la Judée.
 Il était donc Dieu comme il l'affirmait; au-
 trement, il faudrait accuser la divinité de
 notre erreur. Enfin les prophéties annoncent
 qu'il sera Dieu, et qu'à ce titre il recevra
 les adorations des rois. Jésus-Christ porte
 un nom divin, et dès son berceau il a reçu
 les adorations des princes mages. Et, cho-
 se étrange, ce témoignage des prophè-
 tes juifs en faveur de la divinité du Messie,
 se trouve identique avec les traditions de
 tous les peuples. La Chine comme l'Inde
 savait qu'une vierge enfanterait, et que le
 Seigneur, le Saint, celui qui connaît tout,
 dont toutes les paroles instruisent et les
 pensées sont vérité, naîtrait et serait fait
 l'holocauste digne de sa majesté. Les Japo-
 nais, les Siamois attendaient un Dieu. Les
 yeux des hommes de l'Occident étaient
 tournés vers l'Orient, d'où le libérateur de-
 vait venir. La Grèce elle-même avait en-
 tendu dire à son Platon qu'il fallait un Dieu
 pour législateur. Et l'Amérique enfin, tour-
 nant ses regards vers l'Orient, ce pôle de
 l'espoir, appelait le saint Roi qui devait
 venir.

Cette conformité des traditions des peu-
 ples avec la Bible me semble quelque chose

de très-frappant. Bien que les prophéties juives se soutiennent de leur propre poids, et rendent à la divinité du Sauveur un témoignage irréfragable, on aime pourtant à en trouver un écho chez tous les peuples. L'examen qui a dû précéder la croyance dont nous parlons est une preuve qu'elle est fondée et vraie. Mais la force probante des prophéties reçoit un appui immense d'un fait qu'on ne peut révoquer en doute et qui leur est étroitement lié. Elles annonçaient un Rédempteur, en même temps que les traditions saintes des peuples et l'observation de la nature de l'homme déposaient que l'humanité était déchue et tombée si bas qu'un Dieu seul pouvait la relever. Et, de fait, on ne peut considérer les sociétés païennes sans reconnaître qu'il est nécessaire que la Divinité se manifestât au monde pour l'instruire et le sauver. Les dogmes de la chute et de la Rédemption se supposent et s'appellent mutuellement. Après la chute, l'espérance du Rédempteur est toute rationnelle, et il n'y a que Jésus-Christ qui puisse être le Rédempteur promis. Aussi, l'impiété elle-même commence à comprendre qu'une religion prédite bien des siècles avant son établissement, avec des détails qui rassemblent à une histoire des temps où les choses mêmes se passent aux yeux des hommes, est une religion divine. Soyons donc fermes dans nos convictions. Puisque Jésus-Christ a voulu rendre si palpables les preuves de sa divinité, reconnaissons avec amour qu'il est Dieu, afin que notre foi nous sauve; car il n'y a pas d'autre nom sous le soleil en qui on puisse espérer le salut. (Act. iv, 12.)

« Le Christ, » dit M. Rossignol dans ses *Lettres sur Jésus-Christ* (tom. Ier), « le Christ va de l'alpha à l'oméga; c'est la voix puissante qui développe et vivifie la grande page de l'histoire humaine, depuis la première lettre à la dernière. Il fut l'attente des nations, comme leurs langues sont sœurs; et, quand les temps furent accomplis, dans les glorieuses splendeurs du siècle d'Auguste, le polythéisme tourna les yeux vers la petite Judée : *Assyrium vulgo nascetur* (45), comme s'il avait compris que la seulement s'était gardée l'étincelle qui allait embraser le monde. Ailleurs, le dogme de l'attente n'existait presque plus qu'à l'état de souvenir; il fallait qu'il fût vivace chez les Hébreux, et qu'il remontât jusqu'au berceau du genre humain....

Dès la première page du livre de Moïse, l'ainé de tous les livres, la lettre du dogme de l'attente est posée, légère d'abord, mais féconde comme tous les germes que Dieu

dépose au sein de la terre. Celui qui peu à peu se développe, et qui devient lumineux; à la dernière symbole de la croyance prophétique d'une énergique précision: le trouve en face d'une image vive et représentant une victime sur la terre et les cieux. La Bible, ce tigre solitaire du buisson ardent, les nations devaient venir rallumer de la doctrine primitive.

La femme, y est-il dit, ou plutôt la femme (46), écrasera la tête du serpent en souvenir de ce qu'il a fait des nations. On ajoute le *Targum* d'Onkélos (47, cap. 3, n. 15.) Telle est la parole dont nous avons trouvé des traces dans le souvenir de tous les peuples.

Tournez quelques pages : vous voyez en qui un jour, et par qui seront béatifiés les parents de la terre. Elles sont nées en sa race et par elle (48). L'entendez-vous, ne sortira de Juda ce que vienne le *Pacifique* (49), l'accomplissement, celui qui doit leur être donné qu'à ce qu'arrivent les choses prédites (49), jusqu'à l'arrivée qu'Onkélos appelle le *Christ*, ou comme un grand prêtre, et à qui un temple par la terre, qui lui obéira.

Je vois une chose, dit le prophète, mais elle n'est point encore accomplie; je la contemple, mais elle ne soit pas sous mes yeux : un roi sortira de la tige de Juda. Ce roi édifiera la maison du Seigneur, et son trône que nulle puissance ne renversera.

Tournez encore quelques feuillets : vous voyez le Messie dans la tribulation, dans ses vêtements au sort, on se moque de lui, on perce ses pieds et ses mains; la victime qui boit dans le torrent, l'appelle, lui relève la tête, fait asseoir sur son trône à sa droite, et le nomme son *Adonai*, c'est-à-dire son Dieu absolu qui se confond avec le Dieu.

Michée (v, 2) le voit naître à Bethléem, en même temps, Isaïe l'appelle avec nous, père du siècle futur, le prince de la paix, le Dieu des siècles, le Fils de la Vierge, qui ne doit pas tarder (52). On sera le Verbe de Jéhovah qui fera la paix; car, qui ne croira? il sera comme un agneau paisible (53).

Jérémie (L, 31) et Ezéchiel (vii, 1) que l'heure approche; et Daniel, le vaste coup d'œil sur les monarchies, tout à coup à l'empire romain, et

(45) Voy. les lettres intitulées *Siècle d'Auguste et naissance de Jésus*.

(46) L'Hébreu, les Septante, les versions syriaque et arabe indiquent le Fils de la femme : la Vulgate seule a le pronom féminin.

(47) Voy. pour toutes ces expressions les textes hébr., syriaq., arab., Gen. xii, xviii, xxii, xxvi, xxxviii.

(48) Le samaritain, entre autres textes.

(49) Septante, versions arab., syriaq., etc.

(50) Num. xxiv, 17. Comparez avec l'hébreu, Septante, Onkélos, le syriaque et l'arabe.

(51) Psal. ii, xxi, cix; et *De la naissance de Jésus*, des documents antérieurs à Moïse.

(52) *Targum* Jonath., ix; Isa. vii, 14; dans le texte et ses différentes traductions.

(53) Isa. ix, 6; JONATH., syriaq., arab. chap. i.iii.

quatre cent quatre-vingt-dix ans, une victime sacrifiée pour le troupeau s'élever dans les cieux, semblable à un fils de l'homme, et arriver jusqu'aux pieds de l'Ancien des Jours. (*Dan. vii, 13-22; ix, 24.*)

Bondis de joie, ajoute aussitôt Zacharie, fille de Sion, sois dans l'allégresse! voici ton roi de justice qui vient, voici ton Sauveur!

Enfin, le Voyant Zabulon profère, au nom de Jéhovah, le dernier cri prophétique : Le voici *Ecce venit!* (*Malach. iii, 1.*)

Après lui la prophétie s'éteint, tout était dit; un profond silence se fait jusqu'à la Croix. Alors, comme l'avait annoncé Daniel, un peuple vient avec son chef mettre, par des aides abominables, l'abomination dans le lieu saint, détruire la ville, son temple, et abolir les hosties et les sacrifices.

En vérité, quand je lis ces choses, je reste, comme le prophète, tremblant et stupéfait; impossible de ne pas courber respectueusement la tête devant ce Verbe inspirateur, qu'il appelle une ressemblance du Fils de l'homme. (*Dan. x, 16.*) Ne dirait-on pas que l'on a sous les yeux les pages de l'Evangile?...

Donc les Hébreux avaient le dogme de l'attente, — non plus comme les nations, rompu, défiguré, stérile, et froid comme un cadavre, mais entier, puissant et vivace. Il était la respiration d'un peuple libre; c'était le sang qui circulait dans ses veines, la chaleur de sa poitrine et la lumière de ses yeux. C'est par lui qu'il marchait et parlait.

« La promesse d'un Rédempteur, » dit M. d'Agar de Bus, « d'un médiateur entre l'homme et Dieu, accomplie par la venue de Jésus-Christ sur la terre, est le principal fondement de la religion chrétienne dont il fait remonter l'antiquité au berceau du monde. L'espoir d'un Sauveur à venir faisait en effet le fond de l'ancienne loi, comme la foi en ce même Sauveur, venu sur la terre, fait le fondement de la nouvelle. — *Voy. ATTENTE, MESSIE.* »

Mais cette promesse d'un Rédempteur, vaguement exprimée dans les cosmogonies païennes, est plus formellement écrite dans les Annales du peuple Juif. Elle y a été renouvelée à plusieurs reprises dans les communications directes de Dieu avec ses patriarches : elle y a été rappelée fréquemment par la bouche de ses prophètes ; et à mesure que les temps de l'accomplissement approchaient, ces prophéties étaient devenues plus claires et plus précises, au point de prédire le lieu, le temps de l'accomplissement et les diverses circonstances qui devaient les faire considérer comme accomplies.

Or, est-il dans la nature de l'homme que la naissance d'un individu soit annoncée pendant tant de siècles à l'avance, avec tous les détails qui doivent faire reconnaître, dans l'événement de cette naissance, l'accomplissement d'une promesse aussi antique et aussi solennelle? N'y a-t-il pas dans cet accomplissement un caractère surnaturel bien prononcé, lorsque dans l'ordre naturel la

venue d'un enfant ne peut être prévue avec certitude une seule seconde avant sa naissance, encore moins avec les circonstances de sexe, de temps et de lieu?...

Les Livres saints sont remplis de passages qui peuvent à juste titre être appliqués à la venue de Jésus-Christ sur la terre, puisqu'ils indiquent tous quelque circonstance de sa vie ou quelques effets de sa venue. Nous n'en rapporterons textuellement que les plus saillants, et nous les ferons suivre de la preuve des faits qui attestent leur accomplissement en la personne de Jésus-Christ, ainsi que des considérations puissantes qu'en ont tirées les plus savants défenseurs du christianisme.

Promesse d'un Rédempteur. — A peine le premier homme est-il déchu de son état primitif, que Dieu parle ainsi au serpent auteur de sa faute : *Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne, elle te brisera la tête et tu la blesseras au talon.* (*Gen. iii, 15.*)

Le génie du mal est représenté sous la forme du serpent dans toutes les cosmogonies religieuses des peuples anciens. Cette promesse divine annonce que quelqu'un de la postérité de la femme, par conséquent sans l'intervention de l'homme, détruira le mal sur la terre ; et que la femme en ressentira une blessure cruelle ; sans doute la douleur de voir périr dans les tortures le Fils bien-aimé que Dieu lui avait donné : *Stabat mater dolorosa*, etc.

Renouvellement de la promesse à Abraham, 2138 ans avant Jésus-Christ. — *Je te bénirai, dit le Seigneur, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et les sables de la mer ; et toutes les nations de la terre seront bénies en celui qui sortira de toi, parce que tu as obéi à ma parole.* (*Gen. xxii, 17, 18.*)

Transmission de la promesse à Jacob, 2000 ans avant Jésus-Christ. — *Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et ta postérité.* (*Gen. xxviii, 14.*)

Prophéties de Jacob. — A son lit de mort, Jacob bénit ses enfants et prédit leur destinée ; il désigne Juda, l'un de ses fils, comme celui de la postérité duquel sortira le Rédempteur du genre humain. *Le sceptre ne sortira pas de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne Celui qui doit être envoyé et qui sera l'attente des nations.* (*Gen. xlix, 10.*)

Au moment de la naissance de Jésus-Christ, les Juifs venaient de cesser d'avoir des princes de la maison de Juda, et avaient passé sous la domination romaine. C'est un fait historique dont on peut s'assurer.

David, 1085 ans avant Jésus-Christ. — *Les rois de la terre sont ligüés contre le Seigneur et son Christ.* (*Psal. ii, 2.*) *Le Seigneur m'a dit : Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai pour héritage les nations, et la terre pour empire.* (*Ibid., 7, 8.*) *Servez le Seigneur avec crainte, adorez son Fils, de peur qu'il ne s'irrite.* (*Ibid., ii, 12.*)

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assé-

vous à ma droite. (Psal. cix, 1.) Les peuples vous obéiront au jour de votre force, au milieu de la splendeur de vos saints (au second avènement de Jésus-Christ) je vous ai engendré avant la lumière. (Ibid., 3.)

En effet la lumière n'avait pas encore été créée, quand le Verbe prononça le *fiat lux*. (Gen. 1, 3.)

Le Seigneur l'a juré, il ne révoquera jamais son serment. Vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech. (Psal. cix, 4.)

Or, Melchisédech était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, offrant le pain et le vin en sacrifice. (Gen. xiv, 18.) Allusion évidente et prophétique du saint sacrifice que le prêtre offre journellement sur nos autels.

Je suis l'opprobre des mortels et le rebut de la populace; tous ceux qui me voient m'insultent, le mépris sur les lèvres; ils ont secoué la tête, en disant: Il amis son espoir en Dieu, que Dieu le délivre, que Dieu le sauve. (Psal. xxi, 6.-8.) Paroles des Juifs à Jésus-Christ sur la croix. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté mes os; ils m'ont regardé et considéré attentivement. Ils se sont partagé mes vêtements, ils ont tiré ma robe au sort. (Ibid., 18, 19.) Circonstances de la Passion de Notre-Seigneur.

Et voilà que j'ai connu que vous êtes mon Dieu; je louerai, en lui, son Verbe; et je glorifierai sa parole. (Psal. lv, 9, 10.)

Je pousserai des cris vers le Très-Haut.... il enverra des cieus mon libérateur, sa miséricorde et sa vérité. (Psal. lvi, 4, 5.)

Ils m'ont donné du fiel pour nourriture: ils m'ont présenté du vinaigre pour étancher ma soif. (Psal. lxxviii, 22.) Circonstances de la Passion de Notre-Seigneur.

Il jugera les pauvres d'entre le peuple, il sauvera les fils du peuple: il brisera l'oppressur. (Psal. lxxi, 4.) Il descendra comme la pluie sur l'herbe nouvellement coupée, comme les gouttes de la rosée sur la terre. (Ibid., 6.) Il dominera de la mer jusqu'au fleuve, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. (Ibid., 8.) Les habitants du désert se prosterneront devant lui, et ses ennemis baiseront la poussière de ses pieds. (Ibid., 9.) Les rois de la mer et des îles lointaines lui apporteront des présents, les princes de l'Arabie et de Saba, des offrandes. (Ibid., 10.) Tous les rois de la terre l'adoreront, et les nations lui seront assujetties. (Ibid., 11.) Parce qu'il arrachera le pauvre des mains du puissant: ce pauvre qui n'avait point de secours. (Ibid., 12.) Il sera bon au pauvre et à l'indigent: il sauvera les âmes des pauvres. (Ibid., 13.) Il les délivrera de l'usure et des violences, leur rang sera précieux devant lui. (Ibid., 14.)

On trouve dans le 1er Livre des Rois, chap. ii, parmi les versets qui énoncent des paroles prophétiques sur l'élévation des pauvres et le règne de justice que l'auteur prévoit dans l'avenir, ces paroles remarquables du § 10: Les ennemis du Seigneur trembleront devant lui; du haut du ciel, il tonnera sur leurs têtes. Le Seigneur jugera toute la terre, il donnera l'empire à celui qu'il en établira le roi, et il élèvera la puissance de son Christ.

Isaie, 820 ans avant Jésus-Christ, donner une idée de la foi que l'on attachait aux prédictions de ce prophète: nous allons prendre une de ces prophéties, rapportée à des faits autres que ceux de Jésus-Christ, et qui s'est accomplie dans toutes les circonstances prédites: nous la choisirons, parce qu'il s'agit d'une histoire conservée, et qui ne peut être révoquée en doute.

Isaie fait ainsi parler le Seigneur: *Isaie xlv, § 13: Moi, j'ai suscité ma justice, et j'aplanirai des chemins. IL REBATIRA MA VILLE, ET LES CAPTIFS SANS RANÇON ET SANS PAIN, IL DIT LE SEIGNEUR.*

Or, plus de 200 ans après, le Seigneur, souverain de Perse, du nom de Cyrus, conquérant célèbre, rendit, en la première année de son règne, un édit relatif à la captivité des Juifs, par lequel il leur rendait la liberté, et leur permettait de retourner dans leur pays, et de reconstruire le temple de Jérusalem. Il leur faisait tous les objets de prix qui avaient été volés du temple, voulant que les matériaux de la reconstruction en fussent pris sur les dépouilles des nations qui les avaient volés. Voyez ce récit dans le 2e Livre des Rois, vi, vii, et dans l'Esdras, v, vi, rappelé par le scribe Esdras, son Histoire ancienne, tom. III. Cet accomplissement de la prophétie n'est-il pas de nature à donner confiance dans celles de ses prophéties qui annoncent la naissance et la mort du Sauveur du monde, qui se sont toutes réalisées en la personne de Jésus-Christ, et que nous allons rapporter.

C'est pourquoi le Seigneur nous a donné lui-même un signe. Voilà que la Vierge concevra et enfantera un fils; et elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. (Isa. vii, 14.)

Un enfant nous est né; un fils nous est donné; il porte sur son épaule le signe de son nom. (Isa. ix, 6.) Chose remarquable: que Jésus-Christ, condamné au supplice, fut obligé par les Juifs à porter, sur sa croix, un écriteau qui est bien le signe de son nom. (Ibid., § 1.)

Il étendra, de plus en plus, son règne; il établira la paix éternelle; il s'assiedra sur le trône de David; il fondera et affermira son règne sur la justice. (Isa. ix, 7.)

Une étoile sortira de Jacob et sera la racine de Jessé; une fleur sortira de sa racine. (Isa. xi, 1.) Cette étoile, qui s'est levée, cette fleur sortie de la racine de Jessé, c'est le Christ. N'est-il pas évident d'une vierge du sang de Juda, d'où la nation juive procède? Et Jessé n'était-il pas un des ancêtres de Jésus-Christ, un descendant de David?

L'esprit du Seigneur reposera sur lui; il sera rempli de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, esprit de science et de crainte. (Isa. lvi, 1.) Et il sera rempli de la

Seigneur; il ne jugera ni sur le regard des yeux, ni sur le témoignage des oreilles. (Ibid., 3.) Mais il rendra justice aux pauvres, il sera le vengeur des hommes sans défense; il frappera la terre de sa parole comme d'une verge; l'impie s'évanouira devant le souffle de sa bouche. (Ibid., 4.) La justice sera la ceinture de ses reins et la bonne foi son baudrier. (Ibid., 5.) Sous son règne le loup habitera avec l'agneau; le léopard reposera auprès du chevreau; la génisse, le lion, la brebis demeureront ensemble, et un petit enfant suffira pour les conduire. (Ibid., 6.) L'ours et le taureau prendront la même nourriture; leurs petits dormiront l'un près de l'autre; le lion et les bœufs iront aux mêmes pâturages. (Ibid., 7.) L'enfant à la mamelle se jouera avec l'aspic; l'enfant nouvellement sevré portera la main dans la caverne du basilic. (Ibid., 8.) Ces animaux ne nuiront plus sur la montagne sainte, parce que la science de Dieu, immense comme la mer, inondera la terre. (Ibid., 9.) Il est évident que les oracles sibyllins ne sont qu'une imitation et presque une copie des quatre versets précédents. Donc les prophéties d'Isaïe ont été connues chez les Grecs et les Romains, bien longtemps avant la venue de Jésus-Christ.

Le rejeton de Jessé sera élevé comme un étendard à la vue des peuples, toutes les nations accourront vers lui, et son sépulcre sera glorieux. (Ibid., 10.) Il lèvera son étendard (sa croix) sur les nations; il réunira, des extrémités de la terre, les restes dispersés de Juda; il rassemblera les fugitifs d'Israël. (Ibid., 12.) Ces versets s'appliquent évidemment au règne de la croix, à la sépulture de Jésus-Christ et à la conversion des Juifs.

O Sion! tressaille de joie, redouble tes cantiques, le Très-Haut, le saint d'Israël habite au milieu de toi. (Isa. xii, 6.) — Et habitavit in nobis. (Joan. i, 14.) C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur d'Abraham à la maison de Jacob: Les espérances de Jacob ne seront point confondues; la rougeur ne couvrira plus son visage. (Isa. xlix, 22.) La maison de mon serviteur verra ses enfants, l'ouvrage de mes mains, sanctifier mon nom et bénir le saint de Jacob. — (Ibid., 23.) — Car le Silo, le Désiré des nations que Jacob a annoncé et espéré, est arrivé.

On entend la voix de celui qui crie dans le désert; Préparez les sentiers du Seigneur; rendez droit le chemin dans la plaine. (Isa. xl, 3.) Annonce du précurseur saint Jean-Baptiste.

Abaissez les collines; comblez les vallons. Qu'on répare le chemin; qu'on aplanisse les routes. (Ibid., 4.) — La gloire du Seigneur sera révélée; le Seigneur va parler, la terre verra notre Sauveur. (Ibid., 5.) Montez sur le sommet de la montagne, vous qui évangélisez Sion; élevez la voix avec force, vous qui évangélisez Jérusalem; criez plus haut, ne craignez pas; dites aux villes de Juda: Voici votre Dieu. (Ibid., 9.) Et voilà que le Seigneur Dieu paraît dans sa force; son bras signale sa puissance, ses œuvres le précédent et l'annoncent. (Ibid., 10.) Il gouverne son

troupeau comme un pasteur vigilant; il rassemble ses agneaux, il les presse dans ses bras, il les réchauffe sur son sein, il porte lui-même les brebis pleines. (Ibid., 11.)

« Qui a suscité le Juste de l'Orient? Qui l'a établi au dessus des rois? » (Isa. xli, 2.) N'ayez aucune crainte, je suis avec vous. Je suis votre Dieu, je vous ai secouru; la droite du Juste que je vous envoie soutiendra votre faiblesse. (Ibid., 10.)

Qui vous a prédit ces choses dès le commencement? Qui vous les a racontées dans les anciens jours pour que vous connaissiez le Juste? Qui de vous l'a prédit et l'annonce? Qui de vous en a jamais parlé? (Ibid., 26.) C'est le Seigneur qui, le premier, a dit à Sion: Le voilà, et j'enverrai à Jérusalem un Sauveur. (Ibid., 27.) Ces paroles s'appliquent bien au Verbe le Fils de Dieu qui a parlé dès le commencement: Fiat lux. (Gen. i, 3.)

Voilà mon serviteur, dit l'Eternel; je prendrai sa défense; celui que j'ai choisi est l'objet de mes complaisances. J'ai répandu mon esprit sur lui; il portera la justice parmi les nations. (Isa. xlii, 1.) Il ne foulera pas aux pieds le roseau brisé; il n'éteindra pas le lin qui fume encore; il jugera dans la vérité. (Ibid., 3.) Il sera calme et doux jusqu'à ce qu'il ait rétabli sa sagesse sur la terre. Les îles, alors, recevront sa loi. (Ibid., 4.) C'est ici la parole du Seigneur, du Dieu qui a créé et étendu les cieux, qui affermit la terre et la couvre de fruits, qui donne le souffle aux animaux et la vie à ceux qui foulent à leurs pieds la terre. (Ibid., 5.) Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice; je te prendrai par la main; je te donnerai pour signe d'alliance à mon peuple et pour lumière aux nations. (Ibid., 6.) Tu ouvriras les yeux aux aveugles; tu briseras les fers des captifs, tu délivreras de la servitude ceux qui étaient assis dans les ténèbres. (Ibid., 7.) Je suis le Seigneur, c'est là mon nom; je ne donnerai point ma gloire à un autre, et à des idoles les louanges qui me sont dues. (Ibid., 8.)

Ce que je vous ai prédit n'est-il pas arrivé? Je vous annonce des événements nouveaux; écoutez avant qu'ils arrivent. (Ibid., 9.) Cieux, versez votre rosée; nuées, répandez la justice; que la terre s'ouvre et enfante son Sauveur; que la vérité naisse avec lui; moi, le Seigneur, je l'ai créée. (Isa. xlv, 8.) Son visage sera sans éclat; sa figure méprisée parmi les enfants des hommes. (Isa. liii, 14.) Mais il purifiera la multitude des nations; devant lui les rois garderont le silence; car ceux à qui il n'a pas été annoncé, verront et contempleront celui dont ils n'avaient pas entendu parler. (Ibid., 19.)

Il s'élèvera en la présence de Dieu comme un arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre aride: il n'a ni éclat ni beauté, et nous l'avons vu, il était méconnaissable; et nous l'avons désiré. (Isa. liii, 2.) Méprisé et le dernier des hommes, homme de douleurs, il a connu l'infirmité, son visage était obscurci par les opprobres et l'ignominie, et nous l'avons compté pour rien. (Ibid., 3.) Il a vraiment porté lui-même nos langueurs, il s'est

chargé de nos souffrances : oui, nous l'avons vu comme un lépreux frappé de Dieu et humilié. (Isa. LIII, 5.) Il a été blessé lui-même à cause de nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes, le châtiement qui doit nous donner la paix s'est appesanti sur lui; nous avons été guéris par ses meurtrissures. (Ibid., 5.) Nous nous sommes tous égarés comme des brebis : chacun de nous suivait sa voie, et le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. (Ibid., 6.)

Les six versets précédents annoncent clairement la rédemption des péchés des hommes comme le but de la venue de Jésus-Christ.

Il a été sacrifié, parce qu'il l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche; il sera conduit à la mort comme un agneau, il sera muet comme une brebis devant celui qui la tond. (Ibid. 7.) Il est mort au milieu des angoisses après un jugement; qui racontera sa génération? Il a été retranché de la terre des vivants, je l'ai frappé pour les crimes de mon peuple. (Ibid., 8.) On lui réservait la sépulture de l'impie, il a été enseveli dans le tombeau du riche, parce qu'il a ignoré l'iniquité et que le mensonge n'a point souillé sa bouche. (Ibid., 9.) Le tombeau de Joseph d'Arimathie. Le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité, il a donné sa vie pour expier le crime; mais il aura une race immortelle, et la volonté du Seigneur s'accomplira par ses mains. (Ibid., 10.) Son âme a été dans la douleur, mais il verra et sera rassasié de joie; ce Juste, mon serviteur, justifiera un grand nombre d'hommes par sa doctrine, et portera lui-même leurs iniquités. (Ibid., 11.) Parce qu'il s'est livré à la mort, et qu'il a été mis entre des scélérats; parce qu'il s'est chargé des péchés d'une multitude criminelle et qu'il a prié pour les violateurs de la loi, je lui donnerai en partage un peuple nombreux; il distribuera lui-même les dépouilles des forts. (Ibid., 12.)

Celui qui l'a créé sera ton Seigneur et ton Rédempteur, le saint d'Israël sera appelé le Dieu de toute la terre. (Isa. LIV, 5.)

Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux (le baptême). Vous qui êtes dans l'indigence, hâtez-vous; achetez et nourrissez-vous; venez, vous recevrez sans échange le vin et le lait. (Isa. LV, 1.) Pourquoi dépenser le fruit de votre travail sans acquérir le pain qui peut vous rassasier? Ecoutez-moi, prenez une nourriture saine (l'Eucharistie), et votre âme sera inondée de délices. (Ibid., 2.) Prêtez l'oreille, et venez à moi; écoutez-moi, et vous allez vivre. (Ibid., 3.) Je suis la voie, la vérité et la vie. (Joan. XIV, 6.)

Je ne me tairai pas en faveur de Sion et de Jérusalem jusqu'à ce que le jour paraisse comme la lumière, et que leur Sauveur brille comme un flambeau. (Isa. LXII, 1.) Sion, les nations verront votre Juste; tous les rois, votre illustre Sauveur; et l'on s'appellera d'un nom nouveau (celui de Chrétien), que le Seigneur lui-même te donnera. (Ibid., 2.) Le Seigneur s'est fait entendre aux extrémités de la terre; dites à la fille de Sion : Voici ton Sauveur; sa récompense est avec lui; ses

miracles marchent devant lui. Une mère a enfanté avant d'être elle a mis au monde un fils avec la douleur. (Isa. LXVI, 7.)

Qui jamais a rien entendu de jamais rien vu de semblable? La terre en un jour? Une nation n'est tout d'un coup (la nation des Juifs) pendant Sion a été en travail, le monde ses enfants. (Ibid., 8.) Je rassembler les nations et les peuples viendront, et ils verront ma gloire. — Vocation des gentils. — J'écris au milieu d'eux (la croix); quelques-uns qui auront été autres, pour les envoyer vers les mers, en Afrique, en Lydie, par armées de flèches, dans l'Italie, et dans les îles les plus reculées, ceux qui n'ont point entendu parler de moi, n'ont pas vu ma gloire, et ils auront ma gloire aux nations (les nations). (Ibid., 19.) Et j'en choisirai d'entre eux pour les faire prêtres et lévites, dit le Seigneur. (Ibid., 21.) Car comme les circoncis la terre nouvelle que je raisonne (le ciel) subsisteront toujours ainsi votre nom et votre race éternellement. (Ibid., 22.) Et les fêtes changées en autres fêtes, et les sabbats en un autre sabbat. (Ibid., 23.)

Osée (784 ans avant Jésus-Christ) dans la justice et moissonnera; sévère, préparez votre terre, et de rechercher le Seigneur votre Dieu, vous enseignera la justice sera avec vous. (Ibid., 12.)

Joel (700 ans avant Jésus-Christ) cesse de craindre, tressaille de cris d'allégresse; Jéhovah va se lever, et vous, enfants de Sion, rendez votre joie à la présence du Seigneur, Dieu, parce qu'il va vous donner la justice. (Ibid., 23.)

Jérémie (624 ans avant Jésus-Christ) Voilà que les jours viennent, dit le Seigneur, et je susciterai dans la maison d'Israël un germe de la justice. Un roi régnera; et il rendra le jugement. (Jerem. XXIII, 5.) En ces jours, dit le Seigneur, Israël vivra en assurance, nom qu'ils donneront à ce roi, Jéhovah : notre Justice. (Ibid., 6.) Les jours viennent, dit le Seigneur, et le fils d'Israël de la terre de l'Égypte. (Ibid., 7.) Mais Jéhovah est vivant, lui qui ramène Israël de la terre de l'Égypte, toutes les terres où il les avait, habiteront leur pays. (Ibid., 8.) Formelle du rappel et de la conversion des Juifs.

Voilà que les jours viennent, dit le Seigneur, et j'établirai une nouvelle maison d'Israël et la maison de Juda. (Jerem. XXXI, 31.) Non pas selon la loi que j'ai formée avec leurs pères, mais je les pris par la main pour les

terre d'Egypte : alliance qu'ils ont rendue raine, et je les ai punis, dit le Seigneur (*Ibid.*, 32). L'annonce formelle de la nouvelle loi, de la loi du Christ, ne ressort-elle pas évidemment de ces versets ?

Voilà que les jours viennent, dit le Seigneur, et je susciterai la parole heureuse que j'ai annoncée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. (*Jerem.* xxxiii, 16.) En ces jours et en ce temps, je ferai sortir de David le germe de justice ; et il rendra la justice et le jugement sur la terre. (*Ibid.*, 15.) En ces jours Juda sera sauvé, Jérusalem habitera avec assurance, et voici le nom dont on le nommera : Jéhovah, notre justice. (*Ibid.*, 16.)

Le Seigneur parla encore à Jérémie, et lui dit : Si l'on peut rompre l'alliance que j'ai faite avec le jour et avec la nuit, et empêcher que le jour et la nuit paraissent chacun en son temps ; on pourra rompre aussi l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur David, et empêcher qu'il ne naisse de lui un fils qui règne sur le trône, et que les lévites et les prêtres ne soient ses ministres. (*Ibid.*, 19-21.)

Michée (600 ans avant Jésus-Christ). — Et toi, Bethléem, la plus petite des villes de Juda, de toi doit venir celui qui dominera sur Israël, et sa sortie est du commencement et des jours de l'éternité. (*Mich.* v, 2.) — *In principio erat verbum*, etc. (*Joun.* i, 1.) — Juda ne sera abandonné qu'au jour où celle qui doit enfanter enfantera (*Mich.* v, 3). Confirmation des prophéties de Jacob et d'Isaïe. Celui qui doit venir s'affermira et conduira son troupeau avec la force de Jéhovah. Les peuples se convertiront, parce que sa puissance éclatera jusqu'aux extrémités de la terre. (*Ibid.*, 4.)

Baruch (599 ans avant Jésus-Christ). — Lève-toi, Jérusalem, lève-toi ; regarde vers l'Orient, et vois tes fils rassemblés, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, à la parole du saint de Dieu. (*Baruch* v, 5.)

Ezéchiél (598 ans avant Jésus-Christ). — Je viens moi-même, je chercherai mes brebis et je les visiterai. (*Ezech.* xxxiv, 10, 11.) Je sauverai mon troupeau ; il ne sera plus livré en proie, et je jugerai entre les brebis et les brebis (*Ibid.*, 22) ; et je susciterai encore sur elles le Pasteur unique pour les paître. David, mon serviteur lui-même, aura soin de les paître, et il sera pour elles un pasteur. (*Ibid.*, 23.) Mais moi, qui suis le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David, prince au milieu d'elles. Moi, le Seigneur, j'ai parlé (*Ibid.*, 24) : et je ferai germer une plante d'un grand prix. Mes brebis ne seront plus consumées par la faim sur la terre, et ne seront plus en opprobre parmi les nations. (*Ibid.*, 29.)

Tout ce chapitre d'Ezéchiél est important à méditer comme l'une des prophéties annonçant le plus clairement l'avènement sur la terre de Jésus-Christ comme Sauveur des nations. Ezéchiél par les brebis entend des hommes ; il l'explique lui-même au verset 31 du même chapitre. Cette acception du mot brebis est celle que donne, en général, l'Écriture aux fidèles.

Daniel (594 ans avant Jésus-Christ). — Explication du songe de Nabuchodonosor. — Roi, tu regardais, et voilà comme une statue énorme : cette statue immense et sa hauteur prodigieuse s'élevaient devant toi, et son aspect était terrible.

La tête de cette statue était d'or très-pur ; les bras et la poitrine d'argent, et le ventre et les cuisses d'airain.

Et les jambes de fer : une partie des pieds était de fer et l'autre d'argile.

Tu voyais ainsi jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée, sans la main de l'homme, d'une montagne ; et elle frappa la statue en ses pieds de fer et d'argile, et elle les brisa.

Alors furent brisés ensemble le fer, l'argile, l'argent et l'or, et ils devinrent comme cette poussière qu'un vent d'éclat emporte hors de l'air, et le lieu où ils étaient ne se trouva plus ; mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. (*Dan.* ii, 31-35) L'Eglise fondée par Pierre en vertu de la parole divine.

Roi, voilà ton songe : Je dirai aussi devant toi son interprétation. Tu es le roi des rois, et le Dieu du ciel t'a donné le royaume et la force, et l'empire et la gloire.

Et tous les lieux où habitent les enfants des hommes et les animaux des champs ; il a mis aussi en ta main les oiseaux du ciel, et a établi toutes choses en ta puissance : tu es donc la tête d'or.

Et après toi s'élèvera un royaume d'argent moindre que toi, et un autre troisième royaume d'airain, qui dominera sur toute la terre. Les Grecs sous la conduite d'Alexandre

Et le quatrième royaume sera comme de fer : de même que le fer brise et dompte toutes choses, ainsi il abattra et brisera. Les Romains.

Et dans les jours de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera pas détruit à jamais, et dont l'empire ne sera pas donné à un autre peuple, lequel brisera et consumera tous ces royaumes ; et il subsistera éternellement. Evidemment, le royaume du Christ.

Quant à ce que tu as vu, que de la montagne il a été arraché une pierre sans la main de l'homme, et qu'elle a rompu l'argile et le fer, et l'argent, et l'or, le grand Dieu montre au roi ce qui doit venir ; et le songe est véritable et son interprétation fidèle. (*Ibid.*, 36-45.)

On ne peut pas plus prophétiquement prédire l'Eglise de Jésus-Christ fondée par Pierre, et qui siège où trônait l'empire romain.

Je regardais donc la vision de la nuit, et voici comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées du ciel, et il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on l'offrit en sa présence. (*Dan.* vii, 13.) Et il lui donna la puissance, et l'honneur et le royaume, et tous les peuples, tribus et langues, le serviront ; sa puissance est une puissance éternelle, qui ne sera point affaiblie. (*Ibid.*, 14.)

Prédiction du temps de la venue de Jésus-Christ. — En la première année de Darius, fils

d'Assuérus, de la race des Mides, qui régna sur le royaume des Chaldéens. (Dan. ix, 1.) En la première année de son règne, moi Daniel, je compris, dans les livres, le nombre des années dont parle le Seigneur au prophète Jérémie, que la désolation de Jérusalem serait accomplie en soixante et dix ans (Ibid., 2); Et je tournai le visage vers le Seigneur mon Dieu, pour prier et supplier dans les jeûnes, le sac et la cendre. (Ibid., 3.)

Pendant que je priais, voilà que Gabriel, que j'avais vu en vision au commencement, vola soudain et me toucha au temps du sacrifice du soir. Il me dit : Je suis venu afin de t'enseigner, afin que tu comprennes; médite donc la parole et comprends la vision. (Ibid., 21.)

Les soixante et dix semaines sont abrégées sur ton peuple et sur la sainte cité, afin que la prévarication soit consommée, et que le péché prenne fin, et que l'iniquité soit effacée, et que la justice éternelle paraisse, et que la vision soit accomplie et la prophétie, et que le Saint des saints reçoive l'onction. (Ibid., 24.)

Sache donc et comprends. Depuis la fin de la parole, que Jérusalem soit de nouveau réédifiée jusqu'au Christ-Roi, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines, et de nouveau seront édifiées la place publique et les murailles, dans ce court espace de temps. (Ibid., 25.)

Et après soixante-deux semaines, le Christ sera mis à mort, et ce peuple ne sera plus son peuple, car il doit le renier, et un peuple avec un chef qui doit venir, dissipera la cité et le sanctuaire, et la fin sera la destruction, et après la fin de la guerre la désolation ordonnée.

Et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et au milieu d'une semaine l'oblation et le sacrifice cesseront, et l'abomination de la désolation sera dans le temple, et persévérera jusqu'à la consommation et à la fin. (Ibid., 27.) — Voy. MESSIE.

Aggée (516 ans avant Jésus-Christ). — Voici ce que dit le Dieu des armées : Encore un peu de temps et j'ébranlerai tous les royaumes, le Désiré de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire. (Agg. ii, 7-8.)

Zacharie (515 ans avant Jésus-Christ). — Et le Seigneur me montra le grand prêtre Jésus, debout devant l'image de Jéhovah, et Satan était à sa droite, pour s'opposer à lui. (Zachar. iii, 1.) Et Jéhovah dit à Satan : Jéhovah te réprimera; Jéhovah, qui a choisi Jérusalem, te réprimera : Tu n'es qu'un tison arraché du feu. (Ibid., 2.)

Jésus était couvert de vêtements souillés, et il se tenait devant la face de l'ange. (Ibid., 3.)

Et l'ange parlant à ceux qui se tenaient devant lui, dit : Otez-lui ses vêtements souillés. Et il dit encore : Voilà que j'ai ôté de toi l'iniquité, et que je t'ai revêtu d'un vêtement nouveau. (Ibid., 4.)

Et il dit : Posez sur sa tête une tiare pure, et on le revêtit d'habits étincelants, et l'ange du Seigneur se tint devant lui. (Ibid., 5.)

Voici ce que dit le Dieu des armées : En ce

jour, des hommes de toutes les nations, toutes les langues saisiront le bras d'un Juif et lui diront : Nous vous; nous avons appris que de vous. (Zachar. viii, 23.)

Malachie (455 ans avant Jésus-Christ). — Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations, et on sacrifie, et l'on offre en tout lieu un sacrifice pur à mon nom, parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur. (Malach. i, 11.) Voilà que j'envoie mon ange et il préparera la voie devant moi, et il viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange d'alliance que vous désirez. Voilà qu'il vient, dit le Seigneur, avec ses armées. (Malach. iii, 1.) Annoncez-le, Jean-Baptiste le précurseur de mon Seigneur Jésus-Christ.

Les prophéties sont des mirages dont l'autorité est confirmée par l'accomplissement. Toutes ces prophéties annoncent l'événement avec des circonstances qu'elles semblent plaquer sur le passé que les prédictions de l'avenir. Quiconque réfléchira sur l'espace de temps qui s'est écoulé entre l'accomplissement, sur la chaîne non interrompue qui les lie ensemble en se prolongeant de tant de milliers d'années; sur la continuité avec laquelle elles se rapportent les unes aux autres; sur l'impossibilité de les attribuer à un autre fait historique, ne pourra se persuader, raisonnablement, qu'il y ait là qu'une trame ourdie par un homme, ou une application faite après coup, doutera plus qu'elles ne soient l'œuvre d'une inspiration surnaturelle.

Du reste nous avons déjà prouvé, par le Messie, que chacune des prophéties nous venons de donner le texte entier et parfait accomplissement. Il est donc inutile de répéter ici ce que nous avons déjà amplement démontré, et il nous suffira de renvoyer le lecteur à cet article.

L'incrédulité peut-elle désirer grand nombre de prophéties qui témoignent de Jésus-Christ? mais nous les avons pas même citées toutes, et que les incrédules considèrent comme le point de prophète, ni presque dans les révélations de chaque siècle, qui ne renferme quelque trait de l'accomplissement du Messie, et qui s'est accompli en Jésus-Christ.

Si elle souhaite des prophéties particulières, on ne peut savoir ce qu'elle veut satisfaire; elle doit, en effet, convenir que la personne ne pouvait être prédite, ni les événements plus précis. Jésus y est appelé Fils, le Libérateur qui doit venir dans le temple et en faire la gloire; le Fils d'un roi éternel, un sacrifice de Melchisédech; le Seigneur, le Sauveur de toute la terre, le Saint, le berger, le conducteur, le Seigneur Dieu, son élu, celui en qui Dieu

son affection ; le Fils de l'Homme qui vient sur les nuées du ciel ; et en même temps l'opprobre des hommes, un homme de douleurs, sachant ce que c'est que la misère ; un agneau, une victime pour le péché. Quant aux événements, ils sont tellement circonstanciés que celui qui lit les seules révélations d'Isaïe croit voir un cinquième Evangile.

Peut-être objecterez-vous que les caractères du Messie, ou les circonstances de ces événements, sont recueillis de divers passages séparés et détachés les uns des autres ; mais, outre que nous avons déjà fait voir que dans ces passages d'où nous les recueillons, il s'agit du Messie, la sagesse de Dieu a pourvu à ce qu'on ne pût nous faire de reproche à cet égard, et que nous ne passions rien désirer pour la conviction des incrédules. Car qu'y a-t-il de plus circonstancié et de plus suivi en même temps que les prophéties de Daniel ? Qui ne voit que le chapitre Ier d'Isaïe tout entier contient l'abaissement de Jésus-Christ, son opprobre, ses souffrances, sa mort, son sacrifice, sa sépulture, sa résurrection, son ascension, avec la propitiation de nos péchés et le salut des hommes, sans que, par aucune subtilité, on puisse s'empêcher de reconnaître que tous ces caractères, si différents et en apparence si opposés, servent à marquer une seule et même personne ?

Pouvez-vous désirer que ces caractères, qui marquent Jésus-Christ, soient plus éclatants et plus remarquables ? Mais était-il possible d'en enseigner qui le fussent plus que le changement de l'alliance, la ruine des quatre monarchies qui avaient opprimé le peuple de Dieu, la conversion des gentils, la désolation de Jérusalem et du sanctuaire qui devait s'ensuivre ; la confusion des tribus et leur dispersion éternelle ; l'établissement d'un empire qui renfermerait toute nation, peuple et langue ; l'avènement d'un peuple de saints qui devait peupler toute la terre, la connaissance de Dieu remplissant la terre, les dons du Saint-Esprit se répandant sur toute chair selon la prophétie de Joel (II, 28, 29), c'est-à-dire sans égard au peuple juif plutôt qu'aux autres peuples ?

« Pour peu qu'on ait lu ou qu'on sache l'histoire de Jésus-Christ, » dit le P. Lami (*Vérité évidente de la religion chrétienne*, sec. 5), « on ne pourra, sans le dernier étonnement, apercevoir l'exactitude du rapport des circonstances de cette histoire avec tous les divers caractères que les prophètes donnent au Messie ; et l'on admirera comment les siècles entiers avant sa naissance, des hommes, pour la plupart, simples et grossiers, ont pu faire son portrait avec tant de justesse, et lui donner tant de traits parfaitement ressemblants.

Car, pour en commencer le dénombrement, pouvaient-ils mieux le caractériser n'en marquant son précurseur et ses fonctions ? (Isa. XI, 1-5 ; Malach. III, 1.) Qu'en eussent-ils fait descendre de la race de David, et

naître d'une vierge ? (Psalm. LXXVII, 68, 70 ; LXXXVIII, 4, 5 et passim ; CXXXI, 10, 11, 17 ; Isa. VII, 14 ; IX, 1, 7.) Ces caractères ne conviennent-ils pas visiblement à Jésus-Christ, et peuvent-ils convenir à quelque autre ?

Était-il possible de le circonscire mieux qu'en disant qu'il établirait une nouvelle alliance ? (Jerem. XXXI, 31 seqq. ; XXXIII, 14 seqq.) Qu'il écrirait sa loi non sur des pierres, mais sur les cœurs ? (Jer. XXXI, 33 ; Ezech. XXXVI, 26.)

Que les Juifs le réprouveraient ; et qu'eux-mêmes, à leur tour, seraient réprouvés de Dieu ? (Isa. IX, 1 seqq. ; XIV, 1 seqq.)

Qu'il serait la victime pour les péchés du monde ? (Isa. LIII, 1 seqq.)

Qu'il renverserait les idoles, détruirait l'idolâtrie, et amènerait les gentils à la connaissance du vrai Dieu ? (Isa. II, 18 seqq. ; Ezech. VI, 4 seqq.) — Qu'il serait le précepteur, ou le docteur des gentils. (Isa. XLII, 1 seqq. ; LV, 4.) — Qu'il serait la pierre fondamentale. (Isa. XXVIII, 16.) — Que cette pierre serait un sujet de chute et de scandale. (Isa. VIII, 14.) — Que Jérusalem heurterait et se briserait contre cette pierre ? (*Ibid.*) — Que malgré le mépris que les architectes en feraient, elle deviendrait la pierre angulaire, qui réunirait en un même culte les Juifs et les gentils. (Psalm. CXVII, 22.)

Qui ne reconnaîtrait Jésus-Christ à tous ces caractères ? Ne sont-ce pas là les mêmes dont ses historiens se servent pour nous faire sa peinture ? Et sera-t-il aisé de trouver, dans toute la suite des temps, un seul homme à qui l'on puisse appliquer, avec quelque justesse, je ne dis pas l'assemblage de tous ces caractères, mais un seul ? Qu'on nous dise, par exemple, quel autre que Jésus-Christ a appelé les gentils au culte du vrai Dieu ? Quel autre a su les réunir avec les Juifs leurs mortels ennemis ? Quel autre s'est fait victime pour les péchés du monde ?

Qu'est-ce donc que les prophètes ont dû dire, ou faire pour marquer que Jésus-Christ était le vrai Messie, qu'ils n'ont pas dit et fait ?

Fallait-il qu'ils le fissent notre enfant ? C'est ce qu'a fait Isaïe. (IX, 6.) Fallait-il qu'ils marquassent sa naissance en Bethléem ? C'est ce que fait le prophète Michée. (I, 2.)

Devaient-ils déterminer le temps de sa venue ? C'est ce que Jacob et Daniel ont fait avec la dernière précision. (Gen. XLIX, 10, 18 ; Dan. IX, 26, 27.)

Désire-t-on qu'ils eussent parlé de la trahison de Judas ? David le fait en plusieurs endroits de ses Psaumes.

Voudrait-on encore qu'ils eussent marqué le prix auquel ce traître a vendu Jésus-Christ ? Zacharie marque formellement la somme de 30 deniers. (Zach. XI.)

N'est-on pas content s'il ne marque même l'emploi de cette somme ? C'est ce que le même prophète fait fort nettement.

Devaient-ils enfin rapporter toutes les circonstances de sa Passion et de sa mort ? Ils le font dans un détail qui surprend.

Isaïe (cap. I.) entre les autres, parle des

Insultes et des reproches qu'on lui fit, des soufflets et des crachats dont on lui couvrit la figure, de sa patience dans ces outrages, de sa douceur, de sa soumission, de son sacrifice.

Il le dépeint comme un homme de douleurs qui devait porter nos faiblesses, nos infirmités, les peines qui nous étaient dues ; comme un homme couvert de la lèpre de nos péchés, quoiqu'il n'en ait jamais commis aucun ; comme un homme méconnaissable, tant il est défiguré par les mauvais traitements qu'on lui a faits ; comme un homme frappé et humilié par la main de Dieu, condamné en criminel, mené au supplice avec des scélérats ; et tout cela pour nos crimes dont Dieu l'a chargé ; comme un homme dont les blessures devaient servir à notre guérison et à notre justification, et dont la patience lui doit mériter une nombreuse postérité ; comme un homme qui se livre de lui-même à tous ces outrages, et qui les souffre avec une douceur d'agneau, et une charité si extraordinaire qu'il prie même pour ses propres bourreaux.

Voyez si l'on peut entrer dans un si grand détail des circonstances de la Passion et de la mort de Jésus-Christ.

David n'en paraît pas moins bien informé qu'Isaïe. Il aperçoit le genre particulier du supplice de Jésus-Christ, c'est-à-dire la croix : il voit ses mains et ses pieds percés ; tous ses os, marqués sur la peau, par le poids du corps suspendu ; ses habits partagés, sa robe jetée au sort (*Psal. xxi, 18, 19*), sa langue abreuvée de fiel et de vinaigre (*Psal. lxxviii, 22*), ses ennemis frémissant autour de lui, s'assouvissant de son sang, lui insultant et lui reprochant de ce que, s'étant fait Fils de Dieu, ce Dieu en qui il avait espéré, ne le délivrait pas du supplice. (*Psal. xxi, 8 seqq.*)

Mais ce ne sera pas encore assez : on voudra de plus que ces prophètes aient prédit la résurrection de Jésus-Christ, son ascension, et qu'il est assis à la droite du Père, l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Eh bien ! ils l'ont fait avec la plus grande clarté.

Osée (vi, 3) marque la résurrection précisément au troisième jour.

Et David (*Psal. xxv, xlv, xlvii et lxxv*), avec la résurrection, marque encore, en divers endroits, son ascension, et qu'il est assis à la droite du Père.

Enfin Joel (ch. ii), entre les autres, décrit parfaitement bien l'effusion du Saint-Esprit et tous ses prodigieux effets.

Après cela, si l'on voulait enfin entrer dans le détail des prédictions qui regardent la vengeance que Dieu a tirée de la mort de Jésus-Christ, et le châtiment qu'il a fait du crime des Juifs ; les malheurs qui les suivent partout, et le misérable état où on les voit réduits aujourd'hui ; on ne pourrait se défendre d'admirer la conformité de cet état avec les prédictions ; on verrait le siège de Jérusalem, l'extrémité où ses citoyens furent réduits, sa prise, sa ruine, et celle du temple ; on verrait les Juifs dispersés,

comme ils le sont aujourd'hui, les nations, toujours errantes, sans prêtres, sans sacrifices et sans culte, toujours néanmoins subsistantes, et la vocation des gentils, et tant d'autres qui se sont accomplies, et accomplissent encore tous les jours.

Enfin, il serait aisé de faire voir que l'Ancien Testament n'a été que le premier ou prédire Jésus-Christ.

Dans la seconde partie de l'ouvrage, William Paley se trouve de nouvelles preuves que l'auteur nomme l'authenticité de l'Evangile.

Les prophéties s'offrent en foule et avant toutes, la célèbre prophétie (chap. lxi), où les circonstances de la mort de Jésus-Christ ont été si exactement décrites sept siècles avant son accomplissement.

A l'égard de l'authenticité de l'Evangile, le doute n'est point ; c'est parmi les Juifs qu'elle coïncide le mieux ; le texte s'en est conservé. C'est à nos adversaires nous offrir de leur propre main. Le passage existe en hébreu aussi bien que dans les autres langues ; fait beaucoup d'efforts pour en faire un sens ; mais personne n'en a pu tirer l'authenticité en question.

Tout ce qu'ont pu faire les Juifs, a été d'appliquer la prophétie à leur propre choix, et de l'appliquer à la cité de Jérusalem, dont ils prétendent que les restaurations futures sont figurées. Mais il est aisé de voir qu'en examinant d'autres circonstances, la prophétie, dans le neuvième verset du chapitre, encore la conclusion du douzième, présente les souffrances comme celles d'un homme et la victime priant pour ceux qui le persécutent, ne sauraient s'entendre d'une nation entière éprouvée par une nation.

Comment expliquer de la sorte le passage où le prophète dit :

Il a enduré nos souffrances et nos chagrins ; cependant nous avons été humiliés, et c'était la main de Dieu qui le frappait et l'affliction. Mais c'est pour nos iniquités qu'il a souffert ; c'est pour nos iniquités qu'il a été brisé, il a porté nos iniquités, et nous ne sommes point punis ; car il devait nous rendre la paix, et ses blessures nous avons été guéries. (chap. lxi, 4, 5.)

Je me contente, observe l'auteur, de cette prophétie entre nombre de prophéties dignes du plus grand respect, la plus claire et la plus forte, et la plus évidente pour quiconque en veut faire une bonne foi, qu'elle ne saurait s'entendre d'une autre personne que de celle de Jésus-Christ.

L'auteur passe ensuite aux prophéties faites par Notre-Seigneur, sur la destruction de Jérusalem, et que les évangélistes sur quatre ont rapportées en termes à peu près semblables.

plance parfaite de la prédiction avec ément qu'elle annonçait, la prise de iern et la ruine de la nation juive, sous sien, treize-six ans après la mort de Christ.

La prédiction a-t-elle eu lieu en effet l'événement?

On oppose à cette objection les réponses suivantes :

Le jugement de l'antiquité tout entière, être unanime sur l'année précise où aru les trois évangélistes, s'accorde à tribuer une date antérieure à la des-on de Jérusalem.

La destruction de Jérusalem arriva de dix ans après la naissance du Christ. Les trois évangélistes ont été son dis- et les deux autres, associés à celui-ci, e au reste des apôtres, leur âge devait peu près celui de leur maître. De qu'à la prise de Jérusalem ils étaient ieux. Quel motif les aurait engagés à er si longtemps d'écrire l'histoire qu'ils ont laissée?

Si l'événement se fût déjà passé quand ont écrit la prédiction, d'une ma- ou de l'autre, ils auraient fait quel- lusion à l'accomplissement.

Le conseil donné par Jésus-Christ à ses des d'échapper par la fuite au malheur annonçait être inexplicable, si la prédic- été faite après l'événement;

Enfin, dans cette dernière supposition, prophéties dont il s'agit eussent été plus ancées et plus claires encore relati- nt aux personnages ainsi qu'à la date e où les faits devaient arriver. — l'article suivant.

PROPHÉTIES DE JÉSUS-CHRIST. — La di- de Jésus-Christ est démontrée d'une re visible et palpable à la fois et en e temps par les innombrables prophéties unissent tous les détails de sa venue, naissance, de sa vie, de sa mort, de sa ure, de sa résurrection et de son ascen- et par les prophéties de Jésus-Christ émo qui se sont accomplies non moins tement. Il est constant d'abord que Jé- hrist, pendant le cours de sa vie, avait sa mort, sa résurrection, la destruc- u temple, la désolation du peuple juif, toutes ces prédictions se sont accom- comme il l'avait dit. Nous allons exa- successivement ces divers points.

MORT. — Ce qui justifie pleinement Jé- hrist de toute accusation d'ambition et osture, c'est la prescience qu'il avait de rt, c'est l'annonce qu'il ne cessait d'en à ses disciples, c'est l'application qu'il sait de toutes les prophéties qui l'an- nient : toutes circonstances qui n'étaient e nature à lui faire des partisans parmi ents les plus actifs de révolutions, telles elle que des incrédules ont prétendu avait le dessein de faire pour conquérir hesse et le pouvoir.

Il est son miracle de la multiplication des e, et dans une de ses pérégrinations où tribuait si largement la santé aux infir-

mes et la parole de sa morale salutaire au peuple qui accourait sur ses pas, il déclare, comme il l'a souvent déclaré à ses disciples, qu'il est le Christ, qu'il doit aller à Jérusa- lem souffrir beaucoup des anciens, des scri- bes et des princes des prêtres, et être mis à mort (*Matth.* xvi, 20-22); et comme Pierre cheeche à le rassurer en lui disant qu'il ne lui arrivera rien de tel, Jésus entrant dans une sainte indignation : *Retire-toi, Satan*, lui dit-il, *tu m'es un sujet de scandale, parce que tu ne songes pas ce qui est de Dieu, mais ce qui est des hommes* (*Ibid.*, 28); ce qui prouve suffisamment qu'il connaissait sa mission di- vine et qu'il ne cherchait à tromper ni sé- duire personne sur sa destinée terrestre et celle qu'il pouvait accorder à ses partisans. Il renouvelle cette même prédiction à diver- ses reprises. — Voy. *Matth.* xii, 21 et 22; xx, 18, 19; xxvi, 31, 32; *Marc.* x, 33, 34; *Luc.* ix, 20-22; xvii, 24, 25; *Joan.* iii, 14; viii, 28; xii, 32, 33.

Il déclare même formellement qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption de la mul- titude. (*Marc.* x, 45.)

Il désigne le genre de supplice qu'on lui fera subir. (*Joan.* iii, 14; xii, 32, 33.) Dans cette dernière circonstance, Pierre l'assurant qu'il ne l'abandonnera pas lors même qu'il faudrait mourir avec lui, Jésus lui annonce qu'avant le chant du coq il l'aura renié trois fois. Ce qui arriva en effet, d'après le rap- port de tous les évangélistes. (*Matth.* xxvi, 33-35, 69-75; *Marc.* xiv, 29, 30; *Luc.* xxii, 33, 34; *Joan.* xiii, 37, 38.)

Il prédit qu'il sera trahi et il désigne le disciple qui le livrera à ses ennemis. (*Matth.* xxvi, 21-25; *Marc.* xiv, 18-21; *Luc.* xxii, 21, 22, 48; *Joan.* vi, 71, 72.)

Il annonce même son approche peu avant l'événement. (*Matth.* xxvi, 45-50.)

Il avait dit à des pharisiens qui l'avaient engagé à s'éloigner et l'avertissaient un Hé- rode voulait le faire périr : *Allez et dites à ce renard qu'il faut que je chasse les démons et guérisses les malades aujourd'hui et demain, et le troisième jour je serai consommé; c'est pourquoi il faut que je marche encore aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne con- vient pas qu'un prophète meure hors de Jérusa- lem.* (*Luc.* xiii, 31-33.)

« Outre le changement général dans l'état des Juifs et des gentils, » dit Gilbert West, « le Sauveur a prédit plusieurs autres évé- nements, concernant les Juifs : 1° la destruction de la ville et du temple de Jérusalem; 2° les signes et les prodiges qui précéderont cette destruction; 3° les misères des Juifs avant, après et durant le fameux siège de leur ville; 4° la dispersion de ce peuple ré- prouvé; 5° la durée de leur disgrâce et de leurs malheurs; 6° leur rétablissement.

Il y avait près de cinq cents ans que le temple subsistait, lorsque le Sauveur en prédit la destruction en ces termes : *Voiez-vous ces grands édifices ? il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite.* (*Marc.* xiii, 2.) Cette prédiction fut accomplie par

Tite, qui, au rapport de l'historien Josèphe, ordonna à ses soldats de *détruire les fondements de la ville et du temple*. Le Talmud des Juifs et le rabbin Maimonides, ajoutent que Torontius-Rufus, officier de cette armée, y fit passer la charrue.

C'est avec une semblable exactitude que Jésus-Christ prédit la ruine entière de Jérusalem : *Des jours viendront*, dit-il, *où tes ennemis l'environneront de tranchées, et te serviront de toutes parts; qu'ils le raseront et ne te laisseront pas pierre sur pierre.* (Luc. xix, 43, 44.) L'accomplissement de cette prophétie se voit encore dans Josèphe. Il dit en termes exprès, que « Tite ayant ordonné à ses soldats de détruire la ville jusqu'aux fondements, cet ordre fut si pleinement exécuté, et toute la ville tellement ruinée, à l'exception de trois tours, que ceux qui venaient la voir étaient persuadés qu'elle ne serait jamais rebâtie. » Le même historien nous apprend que quand Vespasien assiégea Jérusalem, « son armée l'entoura d'une muraille, et qu'en outre qu'on eût jugé l'entreprise impraticable, Tite sut si bien animer ses soldats, que cette muraille, de trente-neuf stades et flanquée de trente redoutes, fut enlevée en trois jours; ce qui ôta aux Juifs toute l'espérance qu'aucun de ceux qui étaient dans la ville pût échapper. »

Dans le chapitre xxi de saint Luc, Jésus-Christ parlant de la destruction de Jérusalem dit (vers. 11), qu'il y aurait de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes, des signes effrayants et des prodiges du ciel. Or, sans parler des fréquents tremblements de terre qui se firent sentir en d'autres lieux, sous l'empire de Claude et de Néron, nous apprenons de Josèphe qu'il arriva alors en Judée et à Jérusalem des orages affreux, des vents violents mêlés de pluie, des éclairs, des tonnerres effroyables et des mugissements horribles causés par des tremblements de terre qui semblaient la destruction prochaine du monde entier : il a employé tout un chapitre de son histoire à rapporter les passages de la désolation des Juifs. Et Tacite, historien romain du même siècle, en fait l'abrégé en ces termes : « On vit dans la rue des armées qui semblaient se battre avec des armes étincelantes; le temple parut embrasé d'un feu qui venait des nues : on entendit une voix plus qu'humaine qui déclarait que les dieux allaient abandonner ce lieu, et elle fut suivie d'un grand bruit comme s'ils l'eussent quitté en effet. » Josèphe ajoute, et Tacite le rapporte aussi, « que la grande porte du Temple, que vingt hommes n'auraient pu pousser qu'avec peine, et qui était fermée avec des verroux et des barres de fer, s'ouvrit d'elle-même : qu'on vit dans l'air une épée tirée contre la ville : qu'une comète parut au-dessus pendant un an entier; et qu'avant le coucher du soleil, on voyait des armées rangées en bataille, et des chariots qui environnaient ce pays et investissaient les villes : phénomènes si étranges, dit cet historien, qu'on le regarderait comme des fables, s'il n'y

avait actuellement des personnes qui en ont été témoins. » Quel détail de frayants et de ces prodiges de Notre-Seigneur avant prédits!

Jésus-Christ a prédit de même des calamités qui devaient arriver à cette ville; calamités qui surpassent ce qu'on peut imaginer (Matth. xxiv, 2) dit-il, une si grande tribulation, le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en a point eu de pareille. Josèphe ait copié ces paroles, dit-il, « nation n'a été plus à pe souffert autant de maux que les Juifs souffrirent alors; et dans un autre passage jusqu'à dire, que « tous les maux du genre humain ont souffert au commencement du monde, ne sont-ils pas comparables à ceux que les Juifs souffrirent? peine à croire le dénombrement de ceux qui périrent dans ce temps-là. Plus encore ce que le Talmud et les écrivains juifs rapportent du nombre de ceux qui périrent dans ce temps-là qu'en fit l'armée d'Adrien deux ans après, quand ils furent sous Barkokebas, et qu'ils furent tous dans Bitter.

Ce n'est pas tout, le Sauveur (Matth. xxiv, 28) que, partout où il y a des corps (c'est-à-dire les Juifs), les armées romaines s'élèveront, ils furent persécutés dans tout l'empire romain. « L'empereur Romain, » dit Josèphe, « enretint ce qu'il y avait de Juifs en Judée, et tomba sur ceux qui vivaient hors de la ville; en périt un grand nombre à Cyrène et dans d'autres villes. Près de soixante mille dans les villes de Syrie. » En un mot, Josèphe, après avoir nommé plusieurs lieux où ils avaient été cruellement persécutés, clut par ces mots : « Il serait difficile de dire les noms de chacune de ces persécutions. »

Notre-Seigneur ajoute (Luc. xxi, 24) : « Les nations seraient emmenées en captivité, et les nations. Conformément à cette prophétie Josèphe nous apprend que les prisonniers juifs montèrent à quatre-vingt mille; que Tite en envoya dix mille en Egypte, et que les autres furent dispersés dans les différentes provinces de l'empire romain.

La durée de leurs calamités et de leur désolation ont été prédits en ces termes : *Jérusalem sera foulée aux pieds des gentils, jusqu'à ce que les temps des prophéties soient accomplis.* (Luc. xxi, 24.) Cette prophétie est de même exactement vérifiée. Josèphe vendit toutes les terres de la Judée aux gentils qui voulurent en acheter. Adrien, environ soixante-trois ans après, porta une loi qui défendait à tout Juif d'entrer dans les environs de Jérusalem. C'est rapporté par Ariston de Paphlagonie, Juif et qui florissait du temps de Trajan. « Ainsi, » dit Eusèbe, « les Juifs furent dispersés de Jérusalem, et une foule d'hommes

plus de toutes parts, elle devint une de Romains, et fut nommée *Ælia*, de l'empereur Adrien. » *Item*, dit Jésus-Christ, *sera foulée aux pieds les gentils, jusqu'à ce que les temps soient accomplis*, c'est-à-dire, ce que par la conversion des Juifs à stétienné, la multitude des gentils, ont se convertir, entre avec eux dans : Car, dit l'Apôtre, *une partie des tombée dans l'aveuglement pour jusqu'à ce que la multitude des gentils entrera glisse; et alors tout Israël sera sauvé.* (Rom., 25, 26.) *Car si leur perte est devenue conciliation du monde, que sera leur retour de la mort à la vie? Et chute a été la richesse du monde et l'acquisition la richesse des gentils, comme la plénitude les enrichira-t-elle encore ?* (Ibid., 12.)

Et qui mérito singulièrement d'être ici, c'est que Julien l'Apostat, dans son dessein d'empêcher l'accomplissement de la prophétie, résolut de rebâtir la ville et le temple de Jérusalem sur leurs anciens fondements, qui jusque-là étaient restés en ruine. *Ælia* ayant été bâtie hors de cette enceinte, cet empereur apostat dit aux Juifs : *Écrivez-moi la lettre qu'il leur adressa alors : « Je veux rebâtir la sainte cité de Jérusalem, que vous avez soustraite depuis si longtemps de la destruction, et y faire ma demeure. » Mais ne pouvez-vous donc à faire relever le temple sur ses fondements, quel seul des Juifs devaient offrir des sacrifices et leurs prières : mais le Dieu obligé bientôt les travailleurs à accomplir cette malheureuse entreprise. Prenons d'Ammien-Marcellin, auteur de l'histoire, qui vivait alors, que « Julien ayant voulu relever à grand frais le temple de Jérusalem, et ayant chargé Alypius d'Antioche de hâter l'entreprise, et le gouverneur de Judée de l'aider de tout ce qu'il lui fallait, il sortit des fondements des tours de flammes qui firent périr les travaux à diverses reprises, et rendirent l'ouvrage inaccessible, et le feu continuant à brûler, l'ouvrage cessa. »*

Cette histoire très-célèbre est remarquable par plusieurs circonstances : 1re Par les noms qui le rapportent. C'est Ammien Marcellin, auteur païen; Zénon de Bérée, qui reconnaît que ce fut Dieu qui empêcha de réussir dans cette entreprise; Eusèbe de Nazianze et saint Chrysostome, parmi les Pères grecs; et parmi les Latins, saint Ambroise et Rufin, qui vivaient au même temps que ce fait arriva; Théodoret de Cyr, historien orthodoxe; Philostorge, païen; Socrate, partisan des novateurs; écrivent son histoire cinquante ans après l'événement, lorsqu'il y avait encore des gens qui avaient pu en être témoins. 2re Par le temps où il arriva. Ce ne fut que sous le règne d'un empereur chré-

tien, mais du plus cruel ennemi des Chrétiens; dans un temps où ils étaient obligés de se tenir cachés, et n'avaient pas même la liberté de parler pour leur défense. 3re Par la confiance avec laquelle les Chrétiens l'opposaient aux Juifs comme une démonstration de l'établissement de la loi; aux philosophes païens, comme une preuve convaincante de la vérité de la religion chrétienne, demandant ce que les sages du monde avaient à y répondre; enfin à l'empereur Théodose lui-même, pour l'engager à ne pas laisser rebâtir une synagogue qu'un évêque chrétien venait de brûler. 4re Par la certitude incontestable. « Tous les hommes le croient, disaient les Chrétiens, ils en parlent, ils s'en expliquent librement; il est avoué des athées mêmes. Si quelqu'un le trouve incroyable, il peut s'en informer de ceux qui en ont été témoins et qui vivent encore, ou à ceux qui l'ont appris d'eux : il peut même aller voir les ruines des fondements renversés, sans qu'on en puisse assigner d'autre cause que celle que je viens de rapporter. Nous en sommes tous témoins, car c'est un événement arrivé de notre temps. » C'est ainsi qu'en parlait saint Chrysostome (53e).

Je remarque sur ces prédictions : 1re Qu'on ne peut objecter ni ce qu'on dit communément contre les prophéties en général : savoir, qu'elles sont si obscures, et exprimées en termes si figurés, que l'événement seul pouvait les expliquer : celles-ci sont claires et conçues en termes aussi intelligibles que ceux dont se servent les historiens en racontant les événements qui y ont rapport. 2re Que des quatre évangélistes, saint Jean qui a survécu à la destruction de Jérusalem, est le seul qui n'ait fait aucune mention de ces prophéties, ni de leur accomplissement. Des trois autres évangélistes, on ne sait pas précisément quand mourut saint Luc; mais saint Matthieu et saint Marc étaient certainement morts avant le siège de Jérusalem : d'où nous pouvons conclure que ce silence remarquable du disciple bien-aimé sur des prédictions si capables de relever la gloire de son Maître et d'accréditer sa religion; ne saurait être attribué qu'à l'Esprit-Saint, qui le conduisait et qui ne voulut point que les incrédules pussent dire que ces prophéties avaient été faites après l'événement.

La prédiction qui regarde la durée du malheur des Juifs, et leur rétablissement, est la seule qui ne soit point encore accomplie : mais l'événement miraculeux qui empêcha Julien de rebâtir le temple et la ville de Jérusalem, joint à l'état présent des Juifs, est une preuve assurée que cette prophétie aura, comme les autres, son accomplissement marqué par la Providence. Cette preuve tirée de l'état actuel des Juifs, est si convaincante et si sensible, qu'elle ne peut manquer de frapper tous ceux qui voudront y faire quelque attention. Je renvoie mes lecteurs.

Pour connaître quelques autres prédictions du Sauveur sur cette grande catastrophe : le lecteur qui s'en instruit, pourra consulter la Pré-

face du docteur Withby : il y trouvera toutes ces prédictions vérifiées par l'événement.

sur cette matière à ce qu'en a dit un auteur célèbre, M. l'abbé Duguet; dans ses *Principes de la foi chrétienne*; ils y trouveront exposée dans tout son jour cette preuve vivante de la vérité de la religion chrétienne.

Après toutes ces prophéties que nous venons de rapporter, pourrait-on encore révoquer en doute le témoignage des écrivains sacrés, qui, en les publiant hautement, ces prédictions, établissaient le crédit de leur Maître, et le leur même, sur des événements incertains, éloignés, et paraissant n'avoir aucune vraisemblance? L'accomplissement exact de ces prophéties et de plusieurs autres que j'aurais pu produire, ne prouve-t-il pas incontestablement l'autorité des Ecritures, la vérité des faits qui y sont rapportés, et enfin la divinité de Jésus-Christ, prédit 2,000 ans d'avance et prédisant à son tour des événements inaccessibles à toute prévision humaine et si littéralement accomplis.

PSAUMES.—Plusieurs psaumes sont évidemment prophétiques et regardent le Messie. Jésus-Christ lui-même s'en est fait l'application, il y a renvoyé plus d'une fois les Juifs incrédules; ses apôtres leur ont opposé la même preuve, ils ont montré le vrai sens des expressions du Roi-Propète. Plusieurs en effet ne peuvent convenir qu'à Jésus-Christ, il faut faire violence aux termes pour les adapter à un autre personnage. Les Juifs eux-mêmes ont toujours cru y voir le Messie futur, nous avons encore les explications de leurs anciens docteurs. Enfin c'est le sentiment des Pères de l'Eglise qui ont succédé immédiatement aux apôtres, aussi bien que de ceux qui sont venus à la suite; c'est donc une tradition de laquelle il n'est pas permis de s'écarter. David annonce la génération éternelle et la naissance temporelle du Fils de Dieu, ses miracles, ses humiliations, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa gloire, son sacerdoce éternel, l'établissement de son règne, malgré les efforts de toutes les puissances de la terre, la réprobation des Juifs, la vocation des gentils. A la vue de tant de prédictions si claires, pouvons-nous douter que Dieu n'ait voulu préparer et conformer d'avance notre foi aux mystères de son Fils?

PUBLICITÉ — Notre siècle est le premier où l'incrédulité, écrasée sous le poids des preuves innombrables qui établissent la divinité de Jésus-Christ, ait, par un coup désespéré qui semble plus que de la démence, osé nier la réalité historique de la vie du Fils de Marie. C'est là une de ces tentatives extrêmes qui ne semblent mériter d'autre réponse que le rire ou la pitié. Cependant il importe pour certains esprits peut-être de montrer le caractère d'immense publicité que revêtent les faits de l'Evangile. C'est ce que le R. P. Lacordaire a fait dans l'une de ses conférences de 1846 dont nous nous bornerons à reproduire les passages suivants :

« La vie de Jésus-Christ, » dit-il, « a été entourée dès l'origine d'une immense publicité. Ses disciples ont formé dès l'origine une

société publique; leur professeur, dans leurs écrits, ont rempli tous les siècles, et toutes les écoles de la terre, et en trois siècles, l'empereur Constantin, le pape Grégoire, le vicair de Jésus-Christ, et le vicair de Jésus-Christ, s'élevait publiquement à Rome, et est certain par l'histoire profane, par l'histoire chrétienne. Ce fait est acquis.

Quant aux événements qui ont marqué la vie même de Jésus-Christ, leur caractère aussi d'une manifeste et éclatante publicité. De quoi s'agit-il? Était-ce d'un homme enseignant quelques disciples dans une synagogue ou dans un jardin? N'était-ce qu'un homme fondateur d'une secte, si célèbre soit-il? Non, c'était d'un homme fondateur d'une religion nouvelle, chose qui touche à toutes les nations, aux lois, aux mœurs, aux intérêts les plus sacrés; il était l'homme fondateur d'une religion qui ne se proposait rien de moins que de renverser tous les cultes et toutes les doctrines existants; il s'agissait d'un homme, disait-on, en public, et inouï, et accompagné partout d'une foule innombrable, attirée par ses doctrines; il s'agissait d'un homme, tribunal suprême de sa nation, mis à mort, puis, disait-on, réayant envoyé ses disciples à la conquête de l'univers; il s'agissait d'un homme ayant réussi de soulever une foule innombrable dans le cœur d'une multitude de toutes les nations, et de donner son nom seul le point de ralliement à une nouvelle société. Si jamais il y eut des événements publics, c'était assurément ceux-ci.

Et ces événements qui ont marqué la vie passée du genre humain, qui par conséquent, s'ils étaient faibles, poussés de la trame générale, par une invincible impossibilité de cadrer, ont-ils ou non pris leur caractère d'enchaînement rigoureux de main depuis trois mille ans? Plus qu'y prendre leur place, sans doute, est une énigme incompréhensible, de Moïse à Pie IX, ces deux siècles des annales du monde, la question principale de l'histoire, la fondation et la chute des empires, la guerre de Troie, les conquêtes, la fortune des Romains, les peuples modernes, la découverte, la découverte, les progrès de la science, l'industrie dans les temps nouveaux.

Non, aucune de ces questions, qu'elles soient, n'est la question de l'histoire, celle qui embrasse des trois mille ans qui vivent dans le genre humain. La question principale, parce qu'elle contient le présent et l'avenir, et celle qui a été idolâtre dans les siècles à Auguste, comment est-il devenu dans les temps postérieurs? Versants qui partagent toute l'histoire, versant de l'antiquité et le versant

lux ; l'un est idolâtre, plongé dans le matérialisme le plus effréné ; l'autre est chrétien, attaché aux sources d'un spiritualisme pur. Dans le monde antique, la chair est publiquement sur l'esprit ; dans le monde présent l'esprit prévaut publiquement sur la chair. Quelle en est la cause ? produit un changement aussi grand et étendu aussi générale entre les deux de l'humanité ? Qui a modifié à ce point le monde humain et le cours de l'histoire ? Les païens adoraient des idoles ; vous, leur Dieu, venus d'eux par un sang corrompu, adorez Jésus-Christ. Vos pères étaient matérialistes jusque dans leur culte ; vous êtes spiritualistes jusque dans vos passions. Les païens niaient tout ce que vous croyez ; vous niez tout ce qu'ils croyaient. Encore une fois quelle en est la raison ? Il n'y a pas d'histoire d'événements sans causes, mais qu'en mathématiques il n'y a de mouvement sans moteur. Où est la cause historique qui a fait du monde idolâtre le monde chrétien, qui a donné Charlemagne pour successeur à Néron ? Vous êtes obligés de la reconnaître ou du moins de la chercher. Nous, chrétiens, nous disons que ce changement historique correspond à l'apparition sur terre d'un homme qui s'est dit le Fils de Dieu, envoyé pour effacer les péchés du monde ; qui a prêché l'humilité, la pureté, la douceur, la paix ; qui a vécu simplement avec les petits et les simples ; qui est mort sur une croix, les bras étendus pour tous, pour nous bénir ; qui nous a donné dans l'Évangile sa parole et son exemple ; qui, ayant ainsi touché l'âme de tous, a purifié leur orgueil et corrigé leurs vices ; qui a laissé en eux une joie calme si surabondante que le parfum s'en est répandu aux quatre coins du monde et a séduit jusqu'à la fin des siècles. Nous disons cela. Oui, un homme, un homme a fondé l'empire des chrétiens sur les ruines de l'empire idolâtre ; nous ne nous en étonnons pas, parce que nous avons remarqué dans l'histoire que tout grand empire tout mal part toujours d'un principe, d'un homme dépositaire de la force du démon ou de la force invisible de Dieu. Nous disons cela et nous appuyons notre opinion sur des monuments ininterrompus qui courent à Moïse pour venir jusqu'à nous ; en appelons à une publicité de trente siècles consécutifs ; nous lions entre le peuple juif, Jésus-Christ, l'Eglise catholique, ou plutôt nous ne les lions pas ensemble ; ils se présentent à nous étroitement liés dans une suite de choses qui se suivent l'une par l'autre ; nous en appelons enfin à toute la trame de l'histoire, et au-dessus de cette trame immense qu'il est absolument nécessaire d'admettre ou d'expliquer, nous disons : Jésus-Christ est le motif principal de l'histoire, il en est la clef et la raison. Non-seulement il entre dans l'histoire, il s'y place au milieu de tous les événements, sans peine et à l'aise, mais l'histoire n'est possible sans lui. Essayez, en suivant la ligne des monuments, de passer du

monde ancien au monde nouveau et de vous expliquer sans Jésus-Christ comment le Pape a remplacé les Césars au Vatican. Le pourriez-vous ? Et si une lueur de bonne foi reste au fond de votre âme, ne serez-vous pas obligés de dire comme nous : Oui, c'est au Christ, au Calvaire, à ce sang répandu, que la rénovation du genre humain a commencé.

Mais, dit l'illustré orateur, on peut objecter que pour une histoire où tout est surhumain, il faut d'autres témoignages, d'autres preuves que pour des faits d'un ordre commun et vulgaire. « Je ne méconnais pas la force de cette objection. Oui, je comprends que quand il s'agit de l'histoire d'un Dieu, il y faut une autre encre que pour l'histoire du plus grand homme du monde, c'est vrai. Mais aussi, je crois que Dieu a résolu l'objection en créant pour son Fils unique, Jésus-Christ, une histoire qui n'est pas humaine, c'est-à-dire qui est dans des proportions si au-dessus du néant de l'homme, que la puissance historique ordinaire n'y aurait évidemment pas suffi. En effet, où trouverez-vous l'enchaînement du peuple juif, de Jésus-Christ et de l'Eglise catholique ? Qu'y a-t-il de pareil nulle part ? Et, de plus, sans revenir sur ce qui est déjà énoncé, dites-moi, je vous prie, parmi les histoires que vous connaissez, celle qui a eu pendant trois siècles des témoins morts pour l'attester. Où sont les témoins qui ont donné leur vie en faveur de l'authenticité des plus grands hommes et des plus grands événements ? Qui est mort pour assurer l'histoire d'Alexandre ? qui est mort pour assurer l'histoire de César ? Qui ? mais personne. Personne au monde n'a jamais répandu son sang pour communiquer un degré de plus d'évidence à la certitude historique de quoi que ce soit. On laisse l'histoire aller son train. Mais la faire avec son sang, cimenter le témoignage historique pendant trois cents ans avec du sang humain, voilà ce qui ne s'est pas vu, sauf de la part des chrétiens pour Jésus-Christ. On nous a interrogés trois siècles durant, pour savoir qui nous étions ; nous avons dit : *Chrétiens*. On nous a répondu : *Blasphémés le nom du Christ*, et nous avons dit : *Nous sommes chrétiens*. On nous a tués pour cela dans des supplices affreux, et entre la main des bourreaux, notre dernier soupir exhalait le nom de Jésus, comme un baume pour le mourant et un témoignage pour le vivant au siècle des siècles, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas morts pour des opinions, mais pour des faits, le nom même de martyrs le prouve, et Pascal a dit excellemment : *J'en crois des témoins qui se font égorger*. Et quoiqu'il y ait insolence à vouloir mieux dire que Pascal, je dirai pourtant mieux que lui : *J'en crois le genre humain qui se fait égorger*.

Voulez-vous une autre marque par où se révèle encore l'élévation de Jésus-Christ, dans l'histoire, par-dessus toute histoire ? Dites-moi quel est l'ancien peuple du monde, le plus célèbre, à votre choix, qui ait laissé des gardiens sur son tombeau pour y garder son histoire ? Où sont les survivants des As-

chair de l'homme, nous d'une unité nouvelle trois choses séparées par des es : le Verbe infini, l'âme et la chair. Verbe divin, en s'incarnant, abaisse Dieu à l'homme, il élève l'homme jusqu'à ; en sorte qu'en vertu de cette ineffable , Dieu se fait homme et l'homme est Dieu..... Et, par là, ce qui se dit de Dieu se dit de l'homme, et ce qui se dit de l'homme pourra se dire de Dieu. Or, je ne la, et là seulement, la raison éclairée a foi ne soupçonne plus, mais découvre le dernier et le plus profond secret de l'acte de Dieu. Remarquons ici que l'acte même de l'incarnation comprend trois infinis de la toute-puissance. Par l'incarnation, le Verbe de Dieu devient ne ; la Vierge Marie devient mère de , et le Chrétien devient le frère, le co-her du Christ, Dieu et l'homme parfait. diviniser la nature humaine et humaine la nature divine ; faire d'une simple elle la vraie mère de Dieu, et faire d'un ne déchû le frère d'un Dieu, c'est là le e définitif et infranchissable de l'énergie créatrice.

telles sont les conditions et les conséquences de l'incarnation ; nous pouvons voir sans crainte que Jésus-Christ est ablement la mesure mathématique de ce communicable de Dieu ; et si le problème nous demandait maintenant qui mesure la puissance du Très-Haut, nous lui répondrions, avec saint Paul : Celui qui est la parole de Dieu. (*Hebr. iv, 12.*) Ainsi, l'intelligence de l'homme, en accédant à l'enseignement de l'Église, personnellement la notion de Jésus-Christ ; contemplant le sublime mystère qui anime d'un lien personnel le Verbe de à l'humanité du Sauveur, elle voit, une clarté ravissante, que l'incarnation est la dernière raison de la force de Dieu ; le touche, si j'ose ainsi dire, de son regard, le point culminant de la grâce suprême, qui s'est révélée à elle l'acte le plus éclatant de ses manifestations.

Autons qu'après la révélation acquise pareil secret, la conscience intellectuelle peut porter à Dieu même un humble et lui dire : Maître divin et Créateur de tous les mondes, des profondeurs des ténèbres et de ma déchéance, j'ai vu sur moi la lumière de votre gloire, et le pouvoir infini m'a dit son dernier mystère : A travers les clartés obscures, mais libérales de ma foi, j'ai connu Jésus-Christ ; comme son éloquent Apôtre, je me suis : *Le Christ est la vertu de Dieu. (I Cor. i, 2.)* Oui, Père éternel, Jésus-Christ est la vertu, se manifestant dans toute sa puissance. (*Ephes. i, 19.*)

dogme de l'Incarnation une fois accompli, Dieu a touché la borne de sa puissance, et manifestée tout entière, selon tout ce qu'il est.

En le mystère adorable de la Trinité, le Verbe et le Saint-Esprit possèdent

l'unité d'essence, dans une trinité de personnes réellement distinctes.

Ainsi trois personnes ont une seule essence,.... une seule nature.....

Dans l'Incarnation, l'unité réalise une autre merveille infinie.

Le Christ, ou le Verbe fait chair, possède trois essences distinctes, savoir : la nature divine ; une âme humaine tirée du néant, le corps ou la chair de l'homme. Or, ces trois essences distinctes ne constituent, par l'Incarnation, qu'une seule et même unité de personne : *Verbum caro factum est (Joan. i, 14) : Et homo factus est...*

Ainsi, dès qu'il est clairement démontré à la raison que l'unité personnelle du Verbe, de l'âme et de la chair adorable de Jésus-Christ, est en soi, et dans les conceptions divines elles-mêmes, l'unité la plus excellente et la plus parfaite, cette raison voit avec une clarté d'intrinsèque évidence, que cette unité incompréhensible une fois accomplie, l'énergie infinie a réalisé un prodige qui domine éternellement tous les autres, et elle a pu former cet indestructible syllogisme : l'unité personnelle entre deux natures distinctes et infiniment séparées est la plus profonde que Dieu puisse accomplir. Or, l'incarnation réalise entre Dieu et l'homme une semblable unité ; Dieu donc a consommé, par elle, l'acte suprême de sa force infinie.

Des profondeurs de sa gloire, Dieu veut atteindre la nature de l'homme déchû ; de cet être devenu, par la chute originelle, le frère de la brute. Il veut aller prendre, dans l'abîme de son indigence, cette nature humaine, et s'en faire un vêtement en s'unissant à elle de l'étreinte la plus forte et la plus incompréhensible ; il veut faire une même personne divine de son Verbe, de l'âme et de la chair passible et mortelle du fils d'Adam. Là est, si j'ose le dire, le tour de force du Tout-Puissant lui-même. O Dieu donc, s'écrie David, excitez, enflammez, irritez saintement votre force invincible ; et cet acte une fois accompli, reposez-vous dans l'éternelle contemplation d'une œuvre qu'il ne vous sera pas donné de surpasser. (*Psal. LXXIX, 3.*)

La même pensée semble s'offrir à la divine Vierge, au moment où le secret de Dieu est devenu le sien. *Le fort, le Tout-Puissant, s'écrie Marie, a fait en moi de grandes choses (Luc. i, 49) ; il a déployé le bras de sa puissance. (Ibid., 51.)*

Quand Dieu appelait l'univers des abîmes du néant ; quand les astres, selon la pensée de Job, l'écoutaient parler, il se jouait avec sa puissance, et il jetait à une distance infinie de son sanctuaire et de sa gloire les mondes qui roulent dans l'espace. Il disait un mot, et ce mot était entendu des créatures qui n'étaient point encore ; et à mesure qu'elles prenaient possession de l'être, il leur marquait du doigt la place qu'elles occuperaient dans le plan de sa providence. Mais quand il s'agit de mener, sans les confondre, dans une personnalité divine, l'infini et le

fini, la nature de Dieu et celle de l'homme, ce n'est pas trop de toute l'énergie du bras invincible de Dieu.

Admirons ici l'originalité sublime de cette expression prise littéralement, *il a fait la puissance dans son bras*, ce qui veut dire que l'incarnation du Verbe et la maternité divine ne sont pas seulement des effets éclatants de la toute-puissance, mais que ces prodiges sont la force infinie, la force elle-même manifestée tout entière. Faire un Dieu d'un être mortel; communiquer à une vierge l'incroyable puissance d'engendrer le Fils même de Dieu, l'égal, le consubstantiel du Père et de l'Esprit-Saint; voilà la puissance, la force, l'énergie divine, connue selon tout ce qu'elle est.

Jésus-Christ, redisons-le avec un indéfinissable transport d'étonnement, Jésus-Christ est donc pour nous le compas divin avec lequel, des profondeurs du temps, nous pouvons mesurer la force de Dieu. (*Apoc. xii, 13.*)

Et pour faire sortir de ces considérations quelques-unes des conséquences qu'elles renferment, faisons remarquer d'abord, qu'elles donnent lieu à une preuve, pour ainsi dire, intuitive et intrinsèque de la divinité de Jésus-Christ, que nous connaissons par la foi, par la grâce et par l'Eglise. La connaissance du dogme de l'Incarnation élève notre entendement à la compréhension d'un acte qui manifeste clairement une puissance infinie; nous l'avons démontré. Nous apercevons, en effet, dans l'unité personnelle du Verbe infini avec la nature humaine, le dernier terme de la puissance divine agissant selon toute son énergie connue et même possible, en sorte que, par l'Incarnation, l'esprit et la matière, seuls éléments du monde créé, se trouvent élevés à l'unité personnelle du Fils propre et unique de Dieu.

Or, loin qu'une pareille idée ait pu germer dans la pensée humaine et venir d'elle seule, l'esprit éclairé par la foi voit nettement dans l'Incarnation ce que nulle intelligence n'aurait imaginé, il voit la borne éternellement infranchissable de pouvoir divin.

Le cercle de toute intelligence, à qui le secret de l'Incarnation n'aurait pas été donné, s'enferme toujours, par rapport à l'idée des perfections divines réalisables, dans une énergie progressive, dont le terme inépuisé suit, pour ainsi dire, à pas de géant devant les œuvres déjà produites; mais jamais sans la notion du dogme de l'Incarnation, l'esprit humain et même angélique ne se serait douté qu'il est au pouvoir de Dieu de produire un effet clairement infranchissable; par cela donc que le mystère de l'Incarnation du Verbe est tombé dans le domaine

des notions, des compréhensions de l'homme humaine, il n'a pu venir que de Dieu. La révélation dont les caractères saillants planent sur la conscience, comme le divin qui doit l'éclairer. Mais si Dieu a révélé le dogme de l'Incarnation à l'homme, c'est qu'il voulait l'accomplir; accompli, le genre humain a dû le croire; il n'a pu le connaître sans le croire; il n'a pu le croire sans preuves, et ce dogme ait remué profondément la conscience et sa nature même.

Remarquez, en outre, que le mystère de l'union personnelle du Fils de Dieu avec l'humanité sainte de Jésus-Christ, est d'un ordre surnaturel, non plus seulement l'âme et le corps du Christ, mais l'ensemble des œuvres créées, et que ce mystère devient dès lors la pierre angulaire de l'univers récapitulé dans son adorable mystère. (*Col. 1, 16.*)

Ainsi l'Incarnation ouvre aux hommes des esprits un horizon infini, et d'un haut point la pensée de l'homme. Parce que d'un côté elle place sous notre âme un effet infini de la sagesse, et parce qu'en nous ouvrant notre régénération, à la nature du Christ vrai Fils de l'homme et vrai Dieu, elle peuple le monde des enfants d'une immense famille d'êtres de Dieu, les frères de l'Homme-Dieu. Il nous avons l'intelligence de ce que Paul, qui n'a pas craint de dire que par lequel nous sommes régénérés, Christ, étant d'un ordre surnaturel, celui en vertu duquel l'humanité est portée sur le trône de Dieu, notre religion est le prodige de la *magnifique force infinie*.

Et c'est aussi ce qui explique les dons de force et de vertu, devenus par l'Incarnation au sein de l'Eglise. *Celui qui croit en Jésus-Christ, fera des choses plus grandes que celles que j'ai faites.* (*Jom. 14, 12.*) Et depuis l'avènement du Christ, la force et la liberté de l'homme se déploient par sa grâce, avec une telle énergie qu'elle étonne l'admiration elle-même; car, qu'ont pu, ce qu'ont osé, ce que ont fait les apôtres et les saints de la loi nouvelle.

Sous quelque point de vue que nous envisageons le mystère du Christ, il est prouvé qu'il est le dernier mot de Dieu.

O vous qui cherchez dans le monde des ombres créées, qu'on appelle l'humanité, le reflet de la force de Dieu, contemplez le Christ, et lui seul vous en donnera la connaissance de Jésus-Christ. (*COMBALOT.*)

R

REDEMPTION. -- Une des raisons par lesquelles les anciens Pères ont prouvé aux hérétiques la divinité de Jésus-Christ, est qu'il fallait un Rédempteur dont les mérites

fussent infinis, pour satisfaire à la justice divine, et racheter le genre humain. Le dogme de la divinité du Sauveur, de la rédemption, prise dans le sens

sont intimement liés ensemble; l'un ne peut pas subsister sans l'autre.

Nous avons déjà montré à l'article INCAN-
ON, comment Jésus-Christ seul nous ré-
vèle sa personne et dans son œuvre,
les attributs de la divinité. Nous
descendons ici d'une manière plus po-
u et plus profonde encore dans l'étude
chef-d'œuvre de la sainteté, de la jus-
de l'amour, de la sagesse et de la puis-
de Dieu. En contemplant le Fils de
me sur la croix, nous allons en voir
tous les traits sublimes de ce carac-
ter divin, qui, pour la première fois, a révélé
à l'humanité. Pour une intelligence
e, pour un cœur élevé, aucune autre
onstration de la divinité du Sauveur
comparable à celle-là. Elle laisse l'âme
te de surprise, d'admiration et d'amour
essence de ces éblouissantes clartés qui
issent des dogmes de la rédemption
at de la croix du Calvaire comme le
l spirituel et divin des âmes.

ons nos regards, sur ce grand tableau
croix où la divinité du Christ éclate
toute sa splendeur. Il nous montre
ord ce qu'est l'homme et ce qu'est Dieu.

ce homo (Joan. xix, 5) : dit Pilate, en
tant au peuple Jésus-Christ flagellé,
tré de la tête à la plante des pieds,
onné d'épines, couvert de crachats et d'op-
res, un sceptre de roseau dans la main et
ne caché sous les haillons d'un manteau
riate. Oui, voilà l'homme moral sous les
extérieurs qui le représentent. Il n'est
corruption, qu'ignominie et iniquité.
miroir fidèle, « dit M. Auguste Nico-
de l'horrible état où est tombé l'hum-
que cette figure sanglante et brisée sur
croix en expiation de nos crimes ! figure
tait celle d'un Dieu, et qui n'est plus
e celle d'un homme ! Quelle expression
laideur morale du péché et du mal-
qui y est attaché dans nos destinées
ortelles ! quelle mesure de l'abîme où
sommes tombés, et de l'abîme plus
nd encore où nous sommes suspen-
que ce spectacle de la beauté par-
ce, de la félicité suprême, de la puis-
infinie d'un Dieu, réduite, ravalée à
état de difformité, de souffrances et
antissement ! Par le remède jugeons le
par le châtement mesurons la faute,
ons la profondeur de l'abîme par la dis-
parcourue pour venir nous y cher-
. Si tel est devenu un Dieu pour s'être
itué à l'homme, qu'était donc l'homme
même par rapport à Dieu ?

is si ce spectacle rabaisse l'homme et
et à sa véritable place actuelle, voyez
ne aussitôt il le relève et le revêt d'une
elle grandeur, en lui faisant connaître
ai est dans les desseins de Dieu.

est-ce donc que l'homme pour que Dieu
uvienne de lui à ce point, vienne le
er dans son exil et lui donne un tel

témoignage de sa tendresse ? Quelle est
donc la valeur de cette capture de l'enfer,
pour avoir été l'objet d'une telle rançon ?
quel est donc son prix et que lui est-il ré-
servé au delà ? que ne suppose pas en effet
le sacrifice de la croix sur la valeur, et la
vocation de l'homme conquête d'un Dieu, et
par ce Dieu sauveur, conquérant et cohéri-
tier du ciel ! Si la nature divine a été unie
à la nature humaine dans l'ignominie de la
croix, elle n'a pas cessé de lui être unie
dans la gloire de la résurrection. L'ascen-
sion de l'humanité égale l'abaissement de
la divinité en Jésus-Christ. La chaîne qui
lie la terre au ciel est plus que jamais visi-
ble, le dogme de notre immortalité et de
notre résurrection a pour lui toute la puis-
sance d'un fait accompli, consommé mani-
festement dans l'un de nous ; dans notre
chef, lequel a été fait, comme le dit éner-
giquement saint Paul, *les prémices des dor-
mants*. (I Cor. xv, 20.) Quel gage, quel fonde-
ment d'espoir n'avons-nous pas en celui qui
a réalisé en lui-même ce qu'il a promis
en nous, et avec quelle confiance devons-
nous tendre à l'immortalité par les ombres
de la mort, alors que notre représentant
nous a déjà devancés victorieusement dans
ce passage, et qu'il n'aura pas oublié dans
sa gloire ce qu'il a lui-même ressenti lors-
qu'il s'est fait pour nous l'homme des dou-
leurs !...

C'est le propre de la philosophie de la
croix d'avoir démêlé et concilié ces deux
états de force et de faiblesse, en éclairant à
la fois et le fond de notre misère et le faite
de notre grandeur, en nous faisant sentir
que, d'un côté, par notre nature propre
nous ne sommes capables que de mal et di-
gnes que de réprobation (Ephes. ii, 3) ;
et que d'un autre côté, par le secours divin
nous sommes réhabilités en Jésus-Christ et
rendus participants de la nature divine elle-
même.

C'est ainsi que la rédemption nous donne
la connaissance de nous-mêmes. Elle ne nous
la donne qu'en nous donnant la connais-
sance de Dieu. Comment ? C'est ce que nous
allons expliquer :

« Pour découvrir par la raison, » dit Male-
branche, « entre toutes les religions celle que
Dieu a établie, il faut consulter attentivement
la notion que nous avons de Dieu ou de l'Ê-
tre infiniment parfait. » Malebranche mon-
tre ensuite que Dieu, qui est la vérité même,
« ne peut agir que selon ce qu'il est, » de
sorte que lorsqu'il agit il prononce le juge-
ment éternel et immuable qu'il porte de lui-
même et qu'il veut que nous en portions.
« Or Dieu ne prononce parfaitement le juge-
ment qu'il porte de lui-même que par l'in-
carnation de son Fils et par l'établissement
de la religion que nous professons, dans
laquelle seule il peut trouver le culte et
l'adoration qui expriment ses diverses per-
fections, et qui s'accordent avec le jugement
qu'il en porte. Quand Dieu tira du néant la

divers de la Divinité, et qui, sans rien diminuer de leur profondeur, en adapte cependant la compréhension aux intelligences les plus vulgaires. Ainsi nous venons de voir éclater sur la croix la sainteté et la justice de Dieu au degré le plus infini. Il semble, après cela, que les idées de bonté, de miséricorde et d'amour, ne peuvent en approcher; et voici au contraire qu'elles en jouissent, et que, comme les autres attributs, elles y dépassent toutes les conceptions humaines,

Dieu lui-même, immolant son propre Fils à la place de l'homme, aimant l'homme dès lors plus qu'on n'aime son propre Fils, et le Fils le plus digne d'être aimé: *Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum unigenitum daret!* (Joan. iii, 16.) Quel amour! — Et ce Fils lui-même qui ne fait qu'un avec son Père dans cet acte d'amour, qui le devance en quelque sorte, *tunc dixi: Ecce venio* (Psalm. cxix, 7, 8; Hébr. x, 6, 7), qui rivalise avec lui de dévouement pour les hommes, quelle idée touchante et sublime!

Personne ne peut avoir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus-Christ dans l'Evangile (Joan. xv, 13), en faisant allusion à son sacrifice. En effet, jamais l'amour n'a revêtu une expression plus forte que la mort: *Fortis ut mors dilectio.* (Cant. t. viii, 6.) Tout autre témoignage disparaît devant celui-là: et combien celui-là prend-il une expression plus sublime encore, alors que la mort reçue pour l'ami est hérissée des plus affreux supplices, et que cet ami est un ingrat, et qu'il est non-seulement l'objet, mais aussi la cause et l'instrument de cette mort! C'est là la dernière limite de l'amour: le cœur, comme l'imagination, déborde et semble ne pouvoir contenir rien de plus.... Eh bien! l'amour qui nous est révélé sur la croix va encore infiniment au delà

Car, après tout, quand un homme donne sa vie pour un autre, il ne lui donne pas, à proprement parler, sa vie, mais quelques jours et peut-être quelques instants de sa vie, puisque lui-même est condamné par la nature à la mort, et qu'il l'a peut-être méritée cent fois aux yeux de la suprême justice. Mais ici celui qui meurt ne devait jamais mourir. Il était la vie même et la source de la vie. Il était pareillement exempt de toute autre personnelle, bien plus, la sainteté par essence. Le péché, pas plus que la mort, ne pouvait jamais s'approcher de lui et troubler sa félicité. Eh bien! c'est du sein de cette félicité, de cette éternité, et de cette sainteté, que son amour l'emporte, qu'il s'élançait au-devant des coups de la justice qui nous étaient destinés, qu'il se fait mortel et le dernier de tous les mortels, qu'il se fait péché et péché de tout le genre humain, et se dans cet état doublement antipathique sa nature il meurt du plus affreux supplice entre deux scélérats.

Abîme d'amour!!! et qui nous fait comprendre cette parole de saint Jean: *Dieu est*

amour, et nous avons connu et nous avons cru à l'amour. (I Joan. iv, 16.)

Jamais la conscience nous offrit-elle l'amabilité et les charmes du devoir sous une personnification si saisissante et si cordiale, et les confondit-elle ainsi avec le plus vif et le plus dangereux des sentiments de la nature? Qu'est l'attrait du devoir auprès de l'amour de Dieu?

Ainsi, chose merveilleuse et que nous avons si souvent lieu de remarquer, les contraires s'allient dans le Christianisme, et toutes les vérités qui ne peuvent s'accorder partout ailleurs, quoiqu'à un degré inférieur, contractent ici une union solide en même temps qu'elles sont portées à leur rigueur la plus absolue

Le dogme de la Rédemption nous donne de la sainteté, de la majesté, de la justice de Dieu, l'idée la plus redoutable pour notre faiblesse. Il nous anéantit. Rien n'approche de cette hauteur où nous ne pouvons avoir accès auprès de Dieu que par Jésus-Christ. Et en même temps aucune autre religion n'ouvre à la faiblesse humaine des ressources de miséricorde et de bonté qui soient comparables. Tous les attributs divins sont sauvés sur la croix, ils s'y déploient dans toute leur infinité et s'y harmonisent dans l'unité la plus parfaite. On dirait que tous sont sacrifiés à chacun d'eux, tant ils y ont une expression absolue, et cependant il n'en est pas un qui le cède à l'autre, tant ils y ont une égale part. C'est la sainteté même, la justice même, l'amour même, et c'est la fusion de tout cela dans un seul et même objet.

4° De là un quatrième attribut s'y révèle: la sagesse; car un si bel ouvrage remplit précisément les conditions de la sagesse telle qu'elle éclate dans l'arrangement de l'univers, et telle qu'elle s'est définie elle-même par cette parole: *Attingens a fine usque ad finem fortiter, disponens omnia suaviter.* (Sap. viii, 1.)

L'homme peut rarement donner un certain degré de perfection à ses ouvrages, et lorsque cette perfection lui échappe, il brise son œuvre et la refait. Le procédé de l'ouvrier divin est différent. Tout ce qui sort de ses mains porte le sceau de la plus inépuisable sagesse; et lorsque, ayant donné l'une de ses créatures du don éminent de la liberté, il y a attaché par une conséquence nécessaire la possibilité de se dégrader comme ressort de la faculté de se perfectionner, si le mal vient à surgir de l'exercice de cette liberté, qui est le fait de cette créature, Dieu n'a pas besoin de l'anéantir et de la refaire pour sauver les intérêts généraux de sa gloire. Il fait éclater celle-ci dans ce mal lui-même, en en tirant le bien par une fécondité et une combinaison de ressources inconcevables, et que M. Villemain a spirituellement appelées l'alchimie de la Providence. Plus le mal est grand, plus le bien qu'il en tire est prodigieux, et dans cette lutte indéfinie entre le bien et le mal, entre l'ordre et le désordre, Dieu surenchérit toujours; le mal devient pour lui une heu-

tre nature comme homme, investi d'ailleurs de tous les attributs de Dieu comme son Fils et son égal, la grande victime marche au sacrifice pour y consommer l'œuvre de notre Rédemption. Là, l'homme et le Dieu doivent se rencontrer jusqu'à passer pour ainsi dire l'un dans l'autre et ne plus faire qu'un seul tout indissoluble. Le Dieu va descendre aux dernières profondeurs de la misère humaine, l'homme va s'élever à toutes les perfections de la nature divine, et ces deux mouvements vont s'opérer par le même moyen et se manifester par la même expression. Jésus-Christ, dans sa Passion, est traité comme on traitait alors les esclaves. Ce n'est pas assez : il est mis de pair et même au-dessous des plus vils scélérats. Jouet de la dérision de ses ennemis, objet de l'abandon de ses amis, par un privilège de flétrissure et de barbarie qui le distingue des deux malfaiteurs auxquels il est accolé, il est flagellé, et non-seulement attaché, mais élevé sur une croix, couronné d'épines, abreuvé de fiel, raillé par ce peuple pour lequel il meurt, objet et témoin de la douleur d'une mère et d'un ami dont il se dépouille en les légant l'un à l'autre, ne trouvant pas même de refuge dans le sein de ce Père céleste d'où il est sorti, et qui, dans ce moment, épuise sur lui les traits de sa justice; délaissé, en un mot, du ciel et de la terre, il meurt, et jusqu'après sa mort la lance d'un soldat interroge encore la vie dans son sein... Certes, voilà bien le sublime de l'infortune et comme l'océan de toutes les douleurs humaines ramassé sur une seule tête, et nul n'a mérité à si juste titre qu'on dît de lui : *Ecce homo.* (Joan. xix, 5.) Mais d'un autre côté et dans le même tableau voyez-le Dieu : quelle résignation ! quel courage ! quelle douceur ! quelle patience ! quelle dignité ! quelle bonté ! quel oubli de lui-même ! quel sublime abandon ! quelle mort ! Il faut adorer plutôt que chercher à peindre tant et de si hautes perfections trop peu méditées. C'est la sainteté même de Dieu dans la condition de l'homme : c'est l'Homme-Dieu. Quel n'a pas été l'éclat de sa divinité pour qu'en face de ses restes inanimés un de ses bourreaux l'ait proclamée, disant : *Vraiment il était Dieu celui-là* (Matth. xxvii, 54), et qu'au bout de dix-huit siècles le déisme le plus hardi, saisi d'enthousiasme, se soit oublié jusqu'à dire : *Si la mort de Socrate est d'un sage, la vie et la mort de Jésus-Christ sont d'un Dieu.*

Dans le sacrifice de ce divin Médiateur, l'humanité, couverte du mérite de ses souffrances, a pu s'approcher de ce Dieu redoutable qu'elle avait offensé; et ce Dieu lui-même, sans être retenu par sa justice désormais satisfaite, a pu se réconcilier le monde. La gloire du ciel et la paix de la terre se sont accordées. La justice et la miséricorde ont été au-devant l'une de l'autre et se sont confondues dans un baiser; et ce Médiateur lui-même, artisan de cette réconciliation, en a touché les prémices par sa résurrection, et en est resté le dépositaire et la source en

retenant en lui les deux natures, à jamais unies dans la gloire et dans la paix.

Voilà le chef-d'œuvre de la sagesse divine, plus grand que le mal lui-même qu'il a réparé, élevant l'humanité plus haut que le point d'où elle était déchue, et lui donnant vraiment sujet de s'écrier dans l'admiration de cette merveille : « O heureuse faute qui m'a valu une telle réparation ! »

Ce n'est pas que par là l'humanité soit sauvée immédiatement et sans participation : non, elle est sauvée comme elle avait été perdue, médiatement par le nouvel Adam et volontairement par son adhésion au secours dont il est la source. Il faut se faire de la race du Christ, s'unir à sa grâce par la volonté, et contracter avec lui ces liens de l'âme, qui, comme les liens du sang et plus encore, le feront passer en nous de manière à ce que nous soyons autant de Christs par la grâce, comme nous sommes autant d'Adams par la nature. Ainsi devenus, autant qu'il est en nous, ses imitateurs et ses reproducteurs dans sa vie et dans sa mort, nous sanctionnons les maux de la nature, nous les fécondons, nous en faisons des éléments de rédemption particulière pour chacun de nous, et nous arrivons par là à une réhabilitation supérieure et définitive dans le ciel, où se réaliseront toutes nos espérances, et qui sans cela nous eût été à jamais fermé.

Voilà comment la croix de Jésus-Christ nous manifeste non-seulement la sainteté, la justice, l'amour de Dieu, mais encore, et à un égal degré, sa sagesse dans le plan de salut dont elle est l'exécution.

5e Enfin, il nous reste à voir comment elle nous exprime sa puissance.

Ce qui fait la faiblesse apparente de Jésus-Christ crucifié et lui attire le mépris du monde est précisément ce qui exprime au plus haut degré sa force, et la fait éclater comme dominatrice du ciel et de la terre.

Si quelque chose pouvait être difficile à Dieu, ce ne serait pas, comme il en est pour nous, qui n'avons qu'une puissance relative et toute d'emprunt de faire des actes de force ostensible et de majesté éclatante; car, comme il possède en lui la plénitude de la puissance, et qu'il est le *Dieu fort*, il n'a besoin pour cela que d'un écoulement de sa nature : aussi, toutes les fois que les Livres saints parlent de la création de l'univers, ils la représentent comme un jeu de la puissance divine, qui a donné aux vagues de l'Océan les nuées pour ceinture et l'a emmaillotté comme une mère qui emmaillotte l'enfant qu'elle a mis au jour; devant qui les mondes se balancent comme la goutte de rosée suspendue à un brin d'herbe, etc. (Job xxvi, 18; Isa. xl, 11-15.) — Ce qui, au contraire, semblerait un acte de force et de puissance supérieur à tout cela, de la part de la force et de la puissance même, ce serait de se replier et de se soutenir, de se dominer elle-même, et de s'anéantir jusqu'à prendre l'attitude de la faiblesse même et de l'impuissance.

Sous ce point de vue le *fiat lux* de la création, qui a lancé les mondes lumineux dans l'espace, est bien loin, comme expression de la puissance divine, de celle qui résuit dans ce trait de la passion de l'Homme-Dieu, lorsque, en butte à la rage et à l'injustice de ses ennemis, interrogé par Pilate sur ce qu'il avait à y répondre, lui, l'innocence, la sainteté, la vérité même, qui avait si souvent séduit le peuple, comme on le lui reprochait, et confondu les pharisiens, lui l'auteur de tant de miracles..., se tut... *Jesus autem tacebat.* (Matth. xxvii, 12) — Quel silence !!! même de la part d'un homme ! comme il est plus énergique que les plus beaux discours, que le discours de Socrate devant ses juges ! Et maintenant si nous nous rappelons que celui qui le gardait était le Verbe qui avait fait éclore l'univers, qui le portait dans ce moment, et qui, d'un mot, pouvait l'anéantir, quelle puissance que cette absorption de sa puissance !!! — « Pensez-vous, » avait-il dit en rejetant le vain secours qu'avait voulu lui prêter le glaive de saint Pierre, « que je ne puisse pas prier mon Père, et qu'il ne m'enverrait pas sur-le-champ plus de douze légions d'anges ? » — Cet anéantissement était donc volontaire ! quelle force de volonté ne suppose-t-il pas de la part de l'Etre par essence ! quelle force d'amour, puisque c'est pour nous qu'il s'est mis en cet état ! *Exinanivit semetipsum pro nobis.* (Philip. ii, 7.) Toute sa puissance était passée au service de son amour. Suivant de point en point chaque degré, préalablement arrêté par lui-même, de son sacrifice, il s'y soumettait librement ; se laissant lier, se laissant insulter, se laissant fouetter, se laissant crucifier, se laissant ôter la vie même et réduire jusqu'à la mort la plus infâme, et attendant que la dernière prophétie soit accomplie pour dire : *Tout est consommé !* (Joan. xix, 30.)

Que de grandeur et de force, et que saint Paul a bien dit : *Christum crucifixum Dei virtutem !* (I Cor. i, 24.)

Une seconde considération va faire ressortir encore davantage cette vérité.

C'est une bassesse de notre nature de considérer comme grandeurs les grandeurs charnelles, le triomphe de la force, qui fait les conquérants et les rois, et leur asservit les multitudes. De ces grandeurs-là, si Jésus-Christ en avait voulu, il n'aurait tenu qu'à lui, car on avait voulu le faire roi, et tous les esprits se prêtaient à considérer l'avènement du Messie sous le point de vue de la conquête et de la puissance matérielle. Mais il venait précisément détronner ce genre de grandeurs et devait par conséquent les repousser pour lui-même. Aussi avait-il pris pour devise de toute sa vie ces mots qui les renversent : *Ego sum mitis et humilis corde.* (Matth. xi, 29.)

Après les grandeurs charnelles se présentent les grandeurs intellectuelles, et combien lui sont-elles supérieures ! car non-seulement elles leur survivent, mais ce sont-elles encore qui les font vivre et qui en

immortalisent le souvenir : « E. Achille, » s'écriait Alexandre, « fu Homère ! » Ce ne sont pas ces grandes grandeurs auxquelles un Dieu devait s'être l'est voulu, quel homme plus ? Christ aurait pu en jouir ? quel quel orateur, aurait eu plus de lui qui suspendait les peuples sur sa bouche et les faisait s'écrier : *N'a jamais parlé comme cet homme.* (Ibid., 16.) Il se faisait suivre jusqu'à ce qu'il était obligé de faire des miracles pour nourrir la multitude qui oubliait son de vivre pour l'écouter. Cette gloire que garde-t-il pour rien. Il la renvoie toute à son Père, vouloir faire honneur ni à son son génie, il dit que sa doctrine : la sienne, mais celle de celui qui (Ibid., 16.) Loin d'accréditer par les vanités de l'intelligence, se plaît à les déconcerter et à les par la simplicité incomparable les, par la rusticité de ses disciples par la folie de sa croix.

Enfin, au-dessus des grandeurs au-dessus des grandeurs intellectuelles la grandeur morale : la pureté, seule vraie grandeur, qui d'elle-même, qui n'a besoin ni de louanges, et qui est au contraire plus sublime qu'elle est plus et plus insultée, et qu'elle n'a science pour trône et l'œil de Dieu. C'était la seule qui eût Dieu.

Combien cette grandeur a-t-elle Jésus-Christ, précisément parce montré dépouillé de toutes les autres est bien venu avec l'éclat de s'écrie Pascal, et pouvait-il y avoir un cortège plus digne de cette mort que les humiliations et les souffrances un plus beau trône que celle de laquelle elle répudia toutes les grandeurs de la terre, confond toutes les de la sagesse humaine et la criminelle vanité de nos plaisirs.

C'est ainsi qu'il est vrai de dire grand Paul. « Que ce qui paraît une folie est plus sage que la sagesse des hommes, et que ce qui semble faiblesse est plus fort que toutes ces. »

Mais c'est surtout dans la dernière considération, qui nous reste à parcourir cette hauteur divine et cette force triomphale de la croix vont nous apparaître.

Parmi tous les modes que pour servir la Divinité pour donner au monde une idée de sa puissance, s'en trouver un qui approchât de la grandeur qu'un homme de basse condition plus bas encore par l'indignité, devienne, malgré son abaissement, dis-je par son abjection, malgré de son supplice, ou plutôt par avec l'instrument même de son supplice devienne rapidement le réformateur.

humain, le Dieu de la terre, l'objet de l'adoration et de la crainte de tous les hommes, confondant à ses pieds leurs conditions et leurs intelligences; — que devant ce crucifié tombe le paganisme avec ses Jupiter et ses Vénus, se brise la hache des Césars, s'arrête le torrent des Barbares, se dispersent les écoles des philosophes, se déracinent les institutions et les coutumes les plus invétérées, et se transforment les préjugés et les affections de la nature elle-même; et que lui-même, le type de l'infamie et de la faiblesse, devienne désormais l'ornement des couronnes et la récompense de la valeur; — que non-seulement il triomphe ainsi de toutes les grandeurs et de toutes les forces réunies de l'humanité, mais qu'il en triomphe à travers les résistances les plus furieuses et par des moyens toujours conformes à son état : humbles, faibles, pauvres, grossiers, et qu'il en triomphe partout, et qu'il en triomphe toujours, et que le temps, ce dernier et fatal écueil des choses humaines, auquel rien n'échappe, perde pour lui seul sa nature et fasse place à l'éternité?

Se conçoit-il une plus haute expression de la puissance de Dieu qu'un tel prodige?...

Ainsi donc, pour nous résumer, dans la croix de Jésus-Christ se manifestent, au degré le plus infini et en même temps le plus accessible à l'homme, tous les attributs divins : la sainteté, la justice, la bonté, la sagesse, la puissance. Et ces attributs s'y manifestent sans se nuire les uns aux autres, en se soutenant au contraire et se justifiant réciproquement, de manière à ce que le caractère de Dieu n'y perde rien, et cependant que le caractère de l'homme soit invité et attiré à s'y conformer...

Bien certainement la nature ne prouve pas plus un Dieu que le christianisme, et en particulier le dogme de la Rédemption, ne prouve la divinité de Jésus-Christ. Dieu seul pouvait connaître assez le cœur humain pour traiter ainsi ses maladies. Dieu seul pouvait avoir gardé le secret de notre nature à ce point que le remède qui nous est présenté fût à la fois autant en contradiction apparente et autant en rapport réel avec notre constitution originelle, autant en dehors des conceptions humaines, je ne dis pas seulement par sa sagesse profonde, mais par sa folie extérieure; car la folie de la croix est telle qu'elle ne pouvait tomber dans aucune tête d'homme, et qu'elle seule jette entre son auteur et l'esprit humain un espace infranchissable, au milieu duquel vient se poser ce dilemme : ou la raison humaine, lors de l'apparition du christianisme, était saine et sage, et alors Jésus-Christ ne mérite pas le nom d'homme, tant sa conception est insensée, ou c'est la raison humaine qui était égarée et pervertie, et qui doit à Jésus-Christ sa guérison et alors nécessairement Jésus-Christ est Dieu, parce que celui-là n'aurait demeuré tellement en dehors du naufrage de la raison humaine et qui en avait

si fidèlement gardé le dépôt, celui-là ne peut être que le principe lui-même de cette raison. Il est Dieu enfin, parce que, dans cette œuvre si méconnue il a déployé et concilié tout à la fois, avec un art tout divin, la sainteté, la justice, l'amour, la sagesse, la puissance, les plus infinies, tout le caractère de Dieu.

RELIGION CHRÉTIENNE. — Parmi les preuves de la divinité de Jésus-Christ, celle qui nous a toujours paru la plus profonde, la plus concluante, la seule évidemment sans réplique, c'est celle qui résulte du caractère divin de sa doctrine, ou de la religion chrétienne. Aussi l'avons-nous développée dans un assez grand nombre d'articles, notamment aux mots **CHRISTIANISME** et **MORALE**. Nous n'essayerons donc point ici de donner une exposition du christianisme, car, outre que la tâche est au-dessus de nos forces, nous serions obligé de répéter ce qui a été déjà dit ailleurs. Pour rester spécialement dans le sujet de ce travail, nous nous bornerons à rappeler sommairement comment la religion se rattache par toutes ses origines aux preuves historiques et morales qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, soit par les prophéties et les miracles, soit par le caractère surnaturel et divin de la personne du Sauveur. Nous empruntons, dans ce but, les fragments suivants d'un ouvrage de Sumner, traduit par le vicomte Lanjuinais :

« 1. Voici en peu de mots l'origine de la religion chrétienne, telle qu'elle est expliquée dans ses propres monuments. Il y a dix-huit cents ans environ qu'un personnage naquit dans une province de Judée; il parcourait ce pays, il attirait l'attention par des œuvres miraculeuses. Il affirmait qu'il était descendu du ciel pour retirer les hommes de leur ignorance et de leur corruption, et les ramener à la connaissance et au service de leur Créateur; il enseignait à ceux qui le suivaient les règles qu'ils devaient observer et les vertus qu'ils devaient pratiquer, et promettait la vie éternelle, dans un autre monde, à tous ceux qui croiraient en lui et obéiraient à ses commandements.

2. Après un court espace de temps, trois années probablement, passées de cette manière, il fut mis à mort à la poursuite des principaux de la nation; mais il prédit cet événement, et l'avait déclaré une partie essentielle du mystère de son incarnation! Mais il s'était fait un certain nombre de disciples, et avait pris des mesures pour qu'ils se répandissent dans le monde en y établissant la religion qu'il avait fondée.

3. Quand la religion a-t-elle commencé à prendre la place du judaïsme et du paganisme? quand a-t-elle été prêchée? Sur ce point il n'est pas nécessaire d'invoquer le témoignage des écrivains chrétiens. Les historiens contemporains nous disent là-dessus tout ce que nous désirons; un historien du temps de Claude rapporte que, trente ans

environ après la mort du Christ, ses disciples à Rome étaient déjà nombreux, assez pour être bien connus et distingués dans cette ville populeuse, et appelés chrétiens du nom de leur Fondateur, qui, ajoute le même auteur, fut condamné à mort sous le règne de Tibère par Ponce Pilate, gouverneur en Judée.

4. Il est raisonnable de dire que nulle histoire du temps passé n'a mérité à beaucoup près notre assentiment comme celle de la vie et de la morale de Jésus. Nous pouvons défier qui que ce soit de nous rendre improbables les principaux faits qu'elle rapporte. Il y a dans la loi mosaïque, antérieure à l'ère chrétienne de plus de quinze cents ans, dans l'histoire des Juifs, qui remontait à plus de deux mille ans, des traits singuliers qui semblent se rapporter plus ou moins directement à Jésus et à sa mort : le sacrifice d'Isaac, le serpent d'airain élevé par Moïse, l'agneau pascal dont le sang empreint sur la porte des hébreux les sauva des coups de l'ange exterminateur. La plupart des cérémonies juives étaient l'image des mystères de la religion chrétienne.

5. Le temps de l'apparition d'un grand personnage était fixé par Daniel, à environ quatre-cent quatre-vingt-dix ans, du jour où il prophétisait, ce qui répond à la naissance de Jésus. Le lieu de sa naissance est clairement annoncé par le prophète Michée : *Et toi, Bethléem, quoique petite entre les mille cités de Juda, cependant c'est de toi que sortira celui qui doit être en mon nom le régulateur dans Israël, lui dont la génération est dès le commencement dans l'éternité.* (Mich. v, 2.)

La sagesse merveilleuse qui éclate dans les Ecritures chrétiennes est une preuve de plus de la divinité de la religion.

Jésus a, sur des doctrines délicates et importantes, déployé par anticipation cette sagesse, dont la seule expérience nous a donné une idée pratique, et en même temps il a évité les méprises dans lesquelles d'autres sont tombés pour avoir voulu préciser les commandements généraux ; les adversaires de l'Evangile en ont respecté la morale, et ceux qui le rejettent comme révélation divine ne refusent pas d'y admirer la hauteur des pensées, l'exacte cohérence et la simplicité des préceptes ; plus on a étudié ce livre sacré, plus il a inspiré d'intérêt. Aucune portion de cet écrit n'a échappé aux investigations historiques et critiques dans les pays du monde les plus éclairés ; la philosophie ne s'y est point épargnée ; l'examen a été fait avec liberté, avec hardiesse, sans entraves. Cependant l'ouvrage d'hommes reconnus ignorants est sorti du creuset de la philosophie ; et une œuvre d'imposture, si ce n'est une œuvre divine, a résisté aux plus sévères épreuves de la critique. Le système du christianisme est original, il n'a pas de modèle parmi les inventions des hommes. Le genre humain a toujours été assez éclairé pour atteindre un certain degré

de raison, de civilisation, pour, sinon pour renforcer les devoirs sous leurs rapports avec le social. Mais ce qui manquait au monde au temps de Jésus-Christ, paravant l'homme n'avait jamais la terre, ce n'était pas précisément un code de morale sociale, mais plutôt une religion qui rendit les hommes capables de pratiquer les devoirs envers eux-mêmes et à soi-même. L'expérience nous apprend que, dès que le caractère chrétien est en pratique, il éclaire et fit briller le moral sous un aspect nouveau, et faut que son adoption universelle triomphe de toutes les principales humaines.

La doctrine chrétienne n'est pas raisonnable que la morale en est le dogme de la rédemption, par lequel elle recommande à notre raison autre foi. Considéré, comme il doit l'être, tout ce qu'il a de consolant, et de choses comme elles existent dans les rapports avec l'état présent du genre humain, il nous paraît d'être adapté à la fin qu'il doit obtenir : fait indubitable que cette doctrine les hommes dans un état fâcheux de rance et de corruption. Elle nous pour nous rétablir un libérateur : Dieu, avec le pouvoir de nous sauver. L'homme, avec des sentiments de pitié et de tendresse pour eux ; et donné de son amour la preuve de sa bonté et la plus touchante ; qui est avec nous aider à le servir, et avec lequel obtenir le pardon de nos fautes.

La prédication de l'Evangile a été accompagnée de miracles ; c'est un fait indubitable. Comment expliquer autrement le pressentiment que mirent un grand nombre de Juifs à quitter une religion qu'ils avaient avec un zèle passé en proie embrasser une religion qui contrairement à leurs espérances, leur faisait leurs privilèges exclusifs ? Mais avec l'expérience que nous avons du genre humain, il nous est aisé de comprendre comment une partie de la nation obstinément résister aux preuves qu'ils auraient la conviction sur l'autre partie. Aucune expérience ne nous fait voir comment un seul Juif aurait été capable de résister aux fortes preuves qui lui ont été données suivant les témoignages de l'histoire.

Nouvelles preuves de la divinité du christianisme dans les rapides progrès en peu de temps. Je vois un changement qu'on ne peut dénier et par sa nature improbable, un changement dans la doctrine et dans la pratique ; dans les sentiments religieux, si difficiles à déraciner ; dans le changement dans les habitudes qui tient le plus. Je trouve des nouvelles et de nouveaux principes malgré l'opposition la plus cruelle ; l'explication de si étonnants progrès.

dans les anciennes prophéties, dans les témoignages rendus aux faits miraculeux de l'Evangile et je ne la trouve nulle part ailleurs.

En examinant les effets du christianisme, nous voyons qu'il a généralement amélioré le sort des hommes, et qu'il a relevé leur caractère moral. Nulle autre religion n'avait produit de pareils effets. L'Evangile vient nous consoler dans nos afflictions en assurant le Chrétien qu'il est l'objet d'un tendre intérêt, d'une providence éternelle, qu'il a un protecteur plein de puissance et de bonté qui fait tout servir à notre bien spirituel et éternel. Le christianisme nous encourage à tout ce qui est honorable, juste et saint, il nous éloigne également des crimes publics et de la corruption secrète. Il nous appelle au repentir et nous montre la divine miséricorde prête à traiter le pénitent comme s'il avait toujours été fidèle. Enfin, il améliore le caractère général et particulier des hommes partout où il est admis. Tout homme qui aura observé soigneusement et sans préjugés l'influence du christianisme sur une famille, sur un individu, ne pourra se défendre de penser que, si le véritable esprit de l'Evangile devenait universel, si tous les hommes devenaient de vrais Chrétiens, nous serions peu à plaindre, même dans ce monde, malgré les misères inséparables de ce lieu d'épreuves et d'imperfections.

Les grandes preuves morales de la vérité du christianisme sont : la pureté de ses doctrines, leur caractère particulier relativement aux Juifs et au reste des hommes, les inductions qui résultent en sa faveur de plusieurs faits singuliers, de l'excellence de ses commandements, de l'accomplissement des moindres prophéties contenues dans les Ecritures juives, les caractères intrinsèques de l'authenticité du Nouveau Testament, la profonde sagesse qu'on y remarque, le style qui en est si simple et si naturel, les prédictions qu'il contient et dont plusieurs sont accomplies, le haut caractère moral du christianisme, son excellence dans les individus, ses heureux effets sur le genre humain, son admirable accord avec notre état de dépendance et de corruption, les rapides progrès d'une religion si réprimante et si persécutée et qui recommande l'humilité, l'abnégation de soi-même en conservant la véritable dignité humaine; ne sont-ce pas là autant de phénomènes qui, sans admettre la vérité de la religion, ne peuvent pas s'expliquer facilement et complètement? Il faut croire que non-seulement quelques-uns de ces faits, mais tous dans leur ensemble ne sont qu'un tissu d'impostures, ou que Jésus-Christ est venu dans le monde avec le haut caractère qu'il y a déployé, de médiateur entre Dieu et l'homme, qu'il y a souffert les peines dues à nos offenses et qu'il les a rachetées ainsi, qu'il a fait enfants de Dieu tous ceux qui l'auront reçu, c'est-à-dire qui auront cru en lui, et qui, obéissant à ses

préceptes, se seront confiés à sa bonté infinie.

Il faut avoir sans cesse présentes à l'esprit ces vérités : Jésus n'est rien ou il est le rédempteur des hommes, qualité qu'il a prise et que lui donnent partout les Ecritures, sa naissance toute surnaturelle, ses actions miraculeuses, les faits admirables de sa passion, sa résurrection prédite et accomplie, ne sont-ce pas là de puissants motifs de croire? Son histoire, sa doctrine et ses préceptes, ne sont qu'un tout inséparable, sans le mystère de sa divinité. Que nous importe la sublimité de sa morale? Pourquoi nous soumettre aux jeûnes, à la tempérance qu'il nous prescrit, pourquoi nous faire violence pour acquérir l'humilité et quelque autre vertu, parce qu'elles sont recommandées par Jésus de Nazareth, s'il n'est pas le Messie promis dès le commencement, et si, pour accomplir ses préceptes, on n'a pas besoin de sa grâce, comme d'une préparation indispensable pour le salut éternel qu'il est venu révéler et offrir aux hommes?

Osera-t-on dire que le christianisme ne peut être véritable, parce que la preuve directe est dans le témoignage des hommes? Non certainement, car cette preuve directe, est nécessairement celle qui nous dirige dans toutes les autres affaires qui nous concernent; il n'est donc pas sage de la rejeter en matière de religion.

Ainsi, pour conclure, une religion comme la religion chrétienne, n'aurait jamais existé si elle ne se trouvait pas établie dans le monde par l'autorité divine. »

Le vicomte Lanjuinais, s'exprime ainsi lui-même dans un avertissement qui précède l'ouvrage de Sumner.

« La religion chrétienne, que l'on voit commencer dans les Livres de l'Ancien Testament et se développer tout entière dans ceux du Nouveau, est au-dessus de toutes les religions par ses monuments historiques, ses prophéties, ses miracles, ses martyrs, et surtout par la sainteté de son fondateur et l'admirable excellence de ses doctrines. Cette religion, qui doit s'étendre sur tout le globe, doit être considérée dans ses progrès comme un grand cours de faits historiques; elle peut donc se prouver comme les autres faits de l'histoire: et, parmi les divers genres de preuves qu'emploient ses défenseurs, un des plus simples et des plus convaincants se tire de son établissement parmi les hommes. J'ai été frappé de voir cette vérité récemment développée par l'auteur, avec brièveté, avec ordre et clarté, selon un plan nouveau à quelques égards, et avec des réflexions qu'on ne trouve point rassemblées dans les meilleurs apologistes de la religion. Cet écrivain prouve la vérité du christianisme par la nature de cette religion et par le fait de sa propagation parmi les hommes. Mais il est dans le même genre un troisième sujet d'investigation bien digne d'être approfondi : c'est le fait surprenant de sa conservation; surtout du catholicisme, au milieu des atteintes continuelles portées

à la foi, à la morale et à la discipline. »

On a remarqué, dans un ouvrage célèbre de M. l'abbé de Pradt, deux chapitres admirables, et qui ont semblé à M. Lanjuinais propres à servir de préambule au livre dont il donne la traduction. Les voici :

« Le christianisme, c'est le ciel qui s'est ouvert pour enseigner les hommes et les purifier de leurs erreurs, c'est le Maître du ciel descendu ici-bas pour y recevoir la naissance, l'hospitalité, la mort, en nous donnant le salut. Hors du judaïsme, toutes les autres religions viennent de l'homme; aussi l'homme a sur elle un domaine absolu, domaine signalé par l'aveuglement et la perversité.

Dans le christianisme, rien n'est de l'homme! L'homme n'y a rien qu'à croire et qu'à obéir; la raison n'y conserve de liberté que pour vérifier le fait de la révélation; quand on est sûr que Dieu a parlé, quel besoin d'en savoir davantage? A quoi servirait la raison de l'homme contre celle de Dieu? Qui se dit Chrétien, doit se résigner à l'imcompréhensibilité. Mais que de motifs pour croire à cette révélation!

Voilà un culte qui, dès son principe, renferme tout, absorbe tout, les hommes et les choses. Tout existe pour lui, hors de lui il n'y a plus que le néant. L'histoire du monde, le temps, n'est plus que l'introduction à ce culte; la chute de l'homme prépare sa réparation; la croix est plantée auprès de l'arbre qui nous fut si fatal, et fabriquée de son bois. La massue levée sur le front d'Abel figure l'immolation future du Juste par excellence; si les cataractes du ciel s'ouvrent pour noyer une race coupable, le christianisme futur prépare l'asile à la famille conservatrice de la promesse. Ainsi, création, déluge, patriarches, peuple de Dieu, tout est approprié au christianisme; ce qui paraît jusqu'à son développement dans l'Evangile n'est que figure et lui seul est la réalité. C'est pour l'Evangile que Moïse entraîne Israël hors de l'Egypte, qu'il fend avec lui les flots de la mer Rouge, qu'il frappe le rocher, qu'il habite le désert; qu'au milieu des prodiges, la loi préparatoire est donnée sur le mont Sinai; que la terre de Chanaan est livrée au peuple précurseur; que les prophètes publient des oracles; que Sion résonne de pieux cantiques; que le roi, suscité à cause du Christ, donne ces psaumes qui partout seront répétés jusqu'à la fin des siècles; que Salomon ajoute aux merveilles du monde; que le sceptre est conservé dans Juda; que les Machabées combattent, et l'aigle romain arrête son vol sur la Cité sainte, pour couvrir de ses ailes pacifiques le merveilleux enfantement qui devait donner au monde un conquérant désarmé, lequel placera son trône sur le Capitole épuré par lui.

Voilà le christianisme comme origine et comme fait. Auguste filiation! Dans ce spectacle de grandeur, tout se tient; le premier anneau de la chaîne est caché au fond des siècles; il s'est continué, il se prolongera

jusqu'à la consommation des siècles, l'abondance de grâces et de gloire, l'enseignement que celui qui s'assiepe tout ce que le monde en a vu et ce qu'il fait! Quelle filiation visible dans un pontificat remontant depuis son divin Auteur, l'apôtre, le maître universel, le Seigneur ignoré, qui habite un lieu secret et qui, comme Dieu même, dispose des siècles éternels et rend l'hommage de la Divinité!

Après ces mystères, vient la mesure des devoirs qui lie le chrétien à son berceau jusqu'à son tombeau. Les obligations se suivent partout dans les lieux publics et secrets; un verre d'eau pour ouvrir le ciel, et un coup d'œil. Cela est terrible; mais regardons, donne, et à quel prix est la salut? qu'il celui qui a quitté les tabernacles, la droite de son Père, pour dans la famille et sous le toit d'un homme afin de confondre l'orgueil, l'impureté, la perfection et de toute pureté droit d'imposer à ses disciples les austérités, dont il fut le maître? Un chef couronné d'épines trait des membres délicats! L'homme donné pour rien! Ce qui a vainqueur de la mort ne coûte l'homme! Laissons là de telles vérités.

Ces vérités, si elles effrayent, rassent les plus fermes courages séquentes à l'ordre du christianisme une religion sévère et de propitiales. Son origine assigne son destination; ses dogmes et ses pratiques ce qu'il exige, ce qu'il promet, menace et ce qu'il faut faire pour gagner ou tout perdre. C'est un système complet, constant, comme même, inaccessible aux mélanges. Il nous apprend que le séjour sur terre n'est qu'une épreuve, un passage, une vallée de larmes; que la vie est un combat, la mort une délivrance; que n'aura de repos qu'en Dieu. La syllabe de la loi ne périra pas; vit en Dieu, c'est richesse véritable; toutes les pompes terrestres sont vanité; qu'être pauvre ou malade, ce peut être un juste motif de confiance au ciel, ouvert surtout aux indigents du monde. Ce redoutable enseignement suivi de la plus imposante image, l'heure à laquelle le temps se voile au sein de l'éternité, laissant expirant en présence du souverain prononçant à tous les hommes l'arrêt de bonheur ou de malheur, et sans remède, laissant la divinité régner seule sur ce qui fut le monde.

RÉSURRECTION. — La résurrection de Jésus-Christ est attestée comme à tous les apôtres et tous les premiers chrétiens. Il n'est aucune page des saintes Ecritures où il n'en soit question; et

Jusqu'à nos jours il n'a pas été publié un livre pour ou contre le christianisme où la résurrection ne soit rappelée comme un événement auquel ont cru les disciples de Notre-Seigneur et ceux qui embrassèrent les premiers la religion chrétienne.

Ces hommes ont-ils voulu tromper ou furent-ils trompés eux-mêmes?

Trompés eux-mêmes! Mais comment pouvaient-ils se faire illusion sur la réalité de la présence de Jésus-Christ, quand il vint s'offrir à eux après sa mort? Ce ne fut pas à une seule personne, mais à un grand nombre de témoins que le Sauveur apparut. Il se présenta à ses disciples rassemblés, puis à plusieurs d'entre eux séparément. Ces apparitions eurent lieu à plusieurs reprises, le jour comme la nuit, non de loin, mais d'aussi près qu'il était possible. Les apôtres le touchèrent, conversèrent, mangèrent avec lui, et il souffrit, pour lever leurs doutes, qu'ils examinassent sa personne. — *Voy. APPARITIONS.*

Non, cela est plus clair que le jour, les apôtres n'ont pu se tromper.

Auraient-ils fait un mensonge et cherché à répandre une conviction qu'ils n'avaient pas? Les Juifs, ne pouvant représenter le corps du Sauveur, prétendirent que ses disciples l'avaient enlevé.

Mais si les disciples de Jésus-Christ ont enlevé son corps, ils n'ont pu croire à la divine résurrection de leur Maître. Ils n'ont pu, à moins d'un excès d'extravagance impossible à concevoir, prêcher la résurrection, la sachant fausse, et braver, pour rendre témoignage à la divinité du Christ, les souffrances, les persécutions et la mort. Pour mettre en doute la résurrection, il faut d'abord renoncer à ne rien croire de ce qu'on n'a pas vu et touché soi-même. En dehors de cette condition, il n'existe aucun fait qui soit aussi logiquement et aussi clairement attesté.

Oui, Jésus-Christ est ressuscité après sa mort; il est sorti triomphant du tombeau, et ce miracle rend témoignage à la vérité des autres dont nous avons parlé. (*Voy. MIRACLES, etc.*) Aussi tous les Chrétiens ne le croient pas seulement véritable : ils le regardent encore et l'ont toujours regardé comme le fondement de leur foi. Cette uniformité, cette universalité de sentiments, montre bien que les premiers prédicateurs de l'Evangile avaient convaincu ceux qui les écoutaient de la certitude de ce fait; mais ils n'ont pu convaincre les gens sages et prudents qu'en les assurant qu'ils ne leur disaient rien dont ils n'eussent été les témoins oculaires. Il ne fallait pas moins qu'une autorité si décisive, pour faire croire à des personnes un peu raisonnables un fait si extraordinaire, dans des temps surtout où suivre la doctrine des apôtres et s'exposer aux plus grands périls était une même chose. Les livres que nous ont laissés ces premiers disciples du Seigneur, les écrits mêmes de leurs adversaires, nous assurent de la constance avec laquelle ils ont annoncé

cette doctrine; nous y voyons qu'ils appuyaient leur témoignage sur celui de cinq cents autres personnes qui avaient vu comme eux Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas la coutume de ceux qui mentent d'en appeler au rapport de tant de monde. Il est encore moins probable qu'un si grand nombre se soit accordé pour avancer une fausseté; et quand il n'y aurait eu que les seuls apôtres, ces douze illustres prédicateurs de l'Evangile, qui eussent publié la résurrection du Sauveur, nous aurions dû les croire. On n'est pas méchant sans l'espérance de quelque avantage. Or, quel fruit pouvaient-ils tirer de leur mensonge? De l'honneur? Les dignités, les emplois dépendaient des Juifs et des païens, leurs ennemis et leurs persécuteurs. Des richesses? S'avouer disciple du Seigneur, c'était être sûr de perdre les biens que l'on pouvait posséder; et quand on les en aurait laissés jouir, la religion qu'ils avaient leur apprenait à y renoncer. Pouvaient-ils conserver ses richesses et aller distribuer aux autres celles de l'Evangile? Enfin, les apôtres et leurs disciples n'avaient point lieu d'espérer que la voie qu'ils prenaient les conduirait aux autres biens de la vie : c'était s'exposer à toutes sortes de travaux, à la faim, à la soif, aux fouets, aux prisons, à la mort.

Où les apôtres étaient sincèrement persuadés que la religion qu'ils voulaient étendre était véritable, ou ils n'en étaient pas persuadés. Si vous admettez cette dernière supposition, répondez-moi, l'eussent-ils choisie, cette religion? Eussent-ils laissé les autres, où ils pouvaient vivre en sûreté et avec honneur? Je dis plus : quelque véritable qu'ils la crussent, en auraient-ils fait une profession de foi ouverte, s'ils n'eussent été convaincus qu'ils y étaient obligés? Ne pouvaient-ils pas prévoir, et l'expérience ne le leur apprit-elle pas bientôt, que confesser que l'on était Chrétien, c'était vouloir mourir et attirer sur soi la perte d'un grand nombre? Ne voyaient-ils pas que, sans une cause légitime et sainte, l'on ne pouvait donner la moindre occasion à la mort de tant d'hommes sans se rendre coupables d'autant de meurtres qu'il y aurait eu de personnes opprimées ou persécutées pour ce sujet? Que s'ils ont cru que leur religion était véritable, qu'elle était préférable à toute autre, qu'ils devaient la professer publiquement, même après la mort honteuse en apparence de son auteur, l'auraient-ils faite, cette profession, s'ils eussent été trompés dans les promesses que Jésus-Christ leur avait faites de ressusciter? Cette fourberie, cette imposture une fois reconnue, aurait suffi à un homme raisonnable pour l'éloigner d'une créance fondée en partie sur un mensonge si grossier. Enfin, toute religion, et particulièrement celle de Jésus-Christ, défend d'user de mensonge et de faux témoignage, principalement dans ce qui regarde Dieu. Et quand elle ne ferait pas une défense si juste, les apôtres étaient incapables de déguisement : la sainteté de leur vie,

avouée même de leurs adversaires, et la simplicité de leur esprit nous assurent de leur sincérité. Considérez, de plus, combien de maux, quels tourments cruels ils ont endurés pour la défense de ce qu'ils prêchaient; plusieurs d'entre eux ont souffert pour cette cause les genres de mort les plus affreux. Il pourrait arriver que quelque philosophe préférât d'endurer volontairement de grands maux plutôt que d'abandonner une opinion qu'il croit véritable; mais qu'un homme, et, encore plus, qu'un nombre presque infini d'hommes aient voulu défendre, malgré la rigueur du supplice, une opinion dont ils connaissaient la fausseté, et sans avoir intérêt d'empêcher qu'elle fût connue pour telle, c'est ce qui est absolument incroyable. Cette conduite serait insensée; défaut que l'on ne peut reprocher aux apôtres, comme leurs actions et leurs écrits le témoignent. Et ce que nous disons des premiers disciples du Sauveur, il le faut dire de saint Paul, qui n'a pas craint de dire qu'il avait vu Jésus-Christ triomphant dans le ciel. Ce grand Apôtre était orné de toute l'érudition juive; il pouvait prétendre aux plus grands emplois s'il eût suivi le chemin que ses pères lui avaient tracé; mais il a mieux aimé se soumettre au joug de la croix, et embrasser avec elle la haine de ses proches, les fatigues et les dangers de longs voyages, et enfin une mort ignominieuse aux yeux des hommes. Quel témoin! et de quel poids!

Le savant Gamaliel et le roi Agrippa déclarèrent publiquement qu'ils *craignaient de faire la guerre à Dieu*, en frappant les témoins de la résurrection. De son côté, la foule avoue que Jésus est ressuscité; seulement, elle dit que c'est par la nécromancie (54). Notre siècle a rejeté ce petit commentaire; il ne reste plus que le texte pur. En effet, on ne cherche point d'explication à un fait qu'on croit faux: on le rejette purement et simplement. Laissons donc les Juifs et la Mischna.

Dans l'*Apologétique*, il existe un passage que je ne crois pas indigne de vos méditations. Après avoir confessé la résurrection et l'ascension, Tertullien dit: « Toutes ces choses, relatives au Christ, Pontius les a rapportées à César, qui alors s'appelait Tibère (54*) » La même chose est signalée par Justin le philosophe, cinquante ans plus tôt, sous l'empereur Adrien, longtemps avant l'invasion des Barbares et la destruction des archives, alors qu'on pouvait dire au sénat: Consultez-les, vous y trouverez les pièces justificatives du récit évangélique. Ces deux auteurs sont assez haut placés dans l'opinion publique; leurs écrits sont des factums judiciaires; ceux qui les lisent tiennent les rênes du gouvernement; les titres à l'appui de ces Mémoires sont des actes de l'administration, que les Chrétiens constituent hardiment juge et partie. Que pouvaient-ils ajouter en

faveur de leur cause, et que peut demander nous-mêmes? Ces bisvoquent des pièces semblables à ce que le ministère fait aujourd'hui pour l'intérêt de la vérité historique: pondances et des procès-verbaux.

Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, saint Paul aux Corinthiens, *notre prévision est vaine, votre foi ne porte sur des sommes de faux témoins qui outragent en attestant contre la vérité qu'ils ont vu Jésus-Christ. (1 Cor. xv, 15.)* Ils avaient prédit que le Messie ne mourrait pas après sa mort. Nous lisons: *Si tu es mort pour le péché, il vivra, il aura une multitude nombreuse, il accomplira les vœux du Seigneur. Parce qu'il a souffert, il est devenu lumière, et il sera rassasié de gloire. (Luc, 24, 31.)* Jésus lui-même avait d'une fois à ses apôtres que trois jours après sa mort il sortirait du tombeau. Ils sont encore persuadés que le Christ attendent doit mourir et ressusciter, donc de la plus grande importance l'histoire de la résurrection de Jésus. L'histoire tracée par les évangélistes est tout reproche et de tout soupçon.

I. Toute la question se réduit à savoir si Jésus-Christ est mort sur la croix, s'il est sorti du tombeau lui-même, ou si ses faits disparaissent son corps, si les faits de sa résurrection sont suffisants pour nous faire qu'indiquer ses preuves de la vérité de ces faits essentiels.

I. La vérité de la mort de Jésus est prouvée par la narration de quatre évangélistes, on peut en tirer des écrits dans une concordance, par la variété des tourments qu'il a fait souffrir: il avait essuyé la flagellation cruelle, la violence des soldats; il avait succombé sous le poids de sa croix; le crucifiement avec ses douleurs, on est étonné de voir vivre encore pendant trois heures sur la croix.

Une troisième preuve est la mort qui lui fut donnée par un soldat qui sortit de son côté le sang qui lui coula du cœur avec l'eau du péricarde. Impossible de survivre à cela. C'est parce qu'il était mort qu'il ne lui rompirent point les jambes, aux deux larrons crucifiés avec lui. La précaution que Pilate prit de mettre que le corps de Jésus sur la croix; il interrogea le corps du supplice de Jésus pour savoir véritablement mort: cet officier sura.

La cinquième preuve est l'acte que firent de ce corps Nicodème

(54) *S. Pionii acta*, c. 3 (apud Bolland., 1re Fév.): « Dicunt Iudei Christum necromantiam exercuisse, quippe vi post crucem fuisse suscitatum. »

(54*) Tertullien: « Ea omnia viderunt Caesar, tunc Tiberio, nuntiavit. »

d'Arimathie, opération qui aurait suffoqué Jésus s'il n'avait pas été véritablement mort.

La sixième est l'attention qu'eurent les Juifs de visiter le tombeau de Jésus lorsqu'il y fut renfermé, de sceller la pierre qui en fermait l'entrée, d'y mettre des gardes, de peur que son corps ne fût enlevé par ses disciples, et qu'ils ne publiassent qu'il était ressuscité. Enfin la persuasion dans laquelle les Juifs ont toujours été que Jésus avait été déposé dans le tombeau, et le bruit qu'ils ont répandu de l'enlèvement de son corps pendant que les gardes dormaient. Les Juifs ont toujours contesté sa résurrection, mais ils n'ont jamais nié sa mort. Elle est donc prouvée par tous les faits et par toutes les circonstances qui peuvent la rendre indubitable.

II. Les disciples de Jésus n'ont pas tiré son corps du tombeau; second fait à prouver. 1° Ils n'ont pas osé l'entreprendre; leur timidité est connue, ils en font eux-mêmes l'aveu. Ils s'enfuirent lorsque Jésus fut saisi par les Juifs, saint Pierre qui le suivit de loin n'osa se déclarer son disciple, saint Jean seul osa se montrer sur le Calvaire et se tenir près de sa croix. Pendant les jours suivants ils s'enfermaient de peur d'être recherchés et poursuivis par les Juifs. Lorsque Jésus ressuscité se fit voir à eux, ils le prirent pour un fantôme et furent saisis de frayeur. Ce ne sont pas des hommes capables de vouloir forcer un corps de garde et de tirer par violence un cadavre du tombeau.

2° Quand ils l'auraient osé, ils ne l'ont pas voulu. Pour former ce dessein, il fallait un motif; or les apôtres n'en avaient aucun. Une fois convaincus de la mort de leur Maître, ils ont dû le regarder ou comme un imposteur qui les avait trompés par de fausses promesses, ou comme un esprit faible qui s'était abusé lui-même par de folles espérances. Quel intérêt pouvait donc les engager à braver la haine des Juifs et le danger du supplice, pour soutenir l'honneur de Jésus, pour persuader sa *résurrection*, pour le faire reconnaître comme Messie? Ils ne pouvaient espérer ni de tromper les Juifs, ni d'éviter le châtement, ni de séduire le monde entier. C'eût été de leur part un crime aussi absurde qu'inutile. Ils ne pouvaient pas compter assez les uns sur les autres pour se persuader qu'aucun ne dévoilerait la conspiration et ne découvrirait la vérité. A moins qu'ils n'aient été tous saisis par un accès de démence, le dessein d'enlever le corps de Jésus n'a pas dû leur venir dans l'esprit.

3° Quand ils auraient entrepris de commettre ce crime, ils ne l'auraient pas pu. Le tombeau était gardé par des soldats; avant d'y placer cette garde, les Juifs avaient eu soin de visiter, de fermer et de sceller le tombeau. (*Matth.* xxvii, 66). Cette opération ne s'était pas faite la nuit ni secrètement, mais au grand jour. On ne pouvait lever une grosse pierre, ni emporter un corps enduit

d'aromates sans faire du bruit. Le tombeau était creusé dans le roc; on le voit encore aujourd'hui, mille voyageurs l'ont visité.

4° Enfin, quand les apôtres auraient pu et auraient voulu enlever le corps de leur Maître, ils ne l'ont pas fait. Ils ont été justifiés de ce vol par les gardes, lorsque ceux-ci sont allés déclarer aux Juifs ce qui était arrivé. Si ces gardes avaient favorisé les apôtres pour commettre ce crime, ils auraient été punis, puisque ceux qui gardaient saint Pierre dans la prison furent envoyés au supplice, quoique cet apôtre eût été délivré par miracle. (*Act.* xii, 29.) Au contraire les Juifs donnèrent de l'argent aux soldats, afin qu'ils publiassent que le corps de Jésus avait été enlevé pendant qu'ils dormaient. Mais ces mêmes Juifs ont encore justifié les apôtres de ce crime prétendu. Lorsqu'ils firent mettre en prison et battre de verges saint Pierre, saint Jean et les autres, lorsqu'ils mirent à mort saint Etienne, les deux saints Jacques et saint Siméon, ils ne les accusèrent point d'avoir volé le corps de Jésus-Christ, ni d'avoir publié faussement sa résurrection, mais seulement de l'avoir prêché malgré la défense qui en avait été faite.

Donc les apôtres sont pleinement absous du crime que les Juifs et les incrédules veulent aujourd'hui leur imputer. Si donc Jésus-Christ, après avoir été déposé mort dans un tombeau, a reparu vivant et conversant avec ses apôtres, nous sommes forcés de croire qu'il est ressuscité.

III. La résurrection de Jésus-Christ est attestée par des témoignages irrécusables. Elle l'est en premier lieu par tous les apôtres qui affirment que pendant quarante jours ils ont vu et touché Jésus-Christ vivant, qu'ils ont conversé, bu et mangé avec lui comme avant sa mort. Ils ont donné leur vie en témoignage de ce fait, et leur conduite jusqu'à la mort a été telle qu'il fallait pour mériter une entière confiance.

Cette résurrection est confirmée en second lieu par la persuasion de huit mille hommes convertis cinquante jours après par deux prédications de saint Pierre. Ils étaient sur les lieux, ils ont pu interroger les Juifs et les gardes, visiter le tombeau, consulter la notoriété publique, confronter les témoignages des apôtres avec ceux des ennemis de Jésus, prendre toutes les précautions possibles pour n'être pas trompés. Personne n'a pu se faire Chrétien, sans croire cette résurrection, cela a toujours été le point fondamental de la prédication des apôtres et de la doctrine chrétienne. Il est incontestable qu'immédiatement après la descente du Saint-Esprit il y a eu une Eglise nombreuse à Jérusalem, et qu'elle y a subsisté pendant plusieurs siècles sans aucune interruption; or elle a été composée d'abord par des témoins oculaires de tous les faits qui concourent à prouver la résurrection de Jésus-Christ.

Ce fait est confirmé en troisième lieu, non-seulement par le silence des Juifs qui n'ont jamais accusé les apôtres de mensonge, ni

d'imposture sur ce point, mais par leur aveu formel. Dans les *Sepher Toldos Jeschu*, ou *Vie de Jésus* qui ont été composées par les rabbins, ils disent que le corps de Jésus mort fut montré au peuple par un certain Tan-Cuma; or, Tan-Cuma signifie à la lettre, *miracle de la résurrection*. (Voy. l'*Histoire de l'établissement du christianisme*, tirée des *Juifs et des païens*, p. 82.)

Un quatrième témoignage positif est celui de Joseph l'historien dans le célèbre passage que nous avons rapporté, et dont nous avons prouvé l'authenticité.

La manière dont Celse, de concert avec les Juifs, a contesté la résurrection de Jésus-Christ est équivalente à un aveu formel. Il dit que les apôtres ont été trompés par un fantôme ou qu'ils en ont imposé. Mais un fantôme ne fait pas illusion pendant quarante jours consécutifs à des hommes éveillés, on ne l'entend point converser, on ne le voit point boire et manger, il ne se laisse point toucher, comme a fait Jésus après sa résurrection. Les apôtres n'ont pas pu en imposer aux Juifs, de manière à leur fermer la bouche, et à déconcerter leur conduite; ils n'ont pu fasciner les yeux ni les oreilles de la multitude de témoins oculaires et placés sur les lieux, qui ont cru à leur prédication. Nous demandons aux incrédules quelle espèce de preuves plus convaincantes ils exigent pour croire la résurrection de Jésus-Christ.

Au reste nous nous bornerons ici au rôle de rapporteur et nous recueillerons seulement ce qu'ont dit au sujet de la résurrection quelques-uns des principaux apologistes chrétiens. Dans son *Traité de la vérité de la religion chrétienne*, Abbadie présente les quelques considérations suivantes :

« Après les miracles de Jésus-Christ, dit-il, vient sa résurrection qu'il est bon de considérer dans son enchaînement avec les miracles, car, si cette résurrection est véritable, il est incontestable que les miracles sont vrais; il est difficile que l'on doute de la résurrection.

Les évangélistes nous apprennent unanimement qu'il avait plusieurs fois prédit à ses disciples sa mort et sa résurrection. Ainsi, après cette admirable confession de Jésus-Christ, que saint Pierre venait de faire en présence des autres disciples en lui disant : *Vous êtes le Christ et le Fils du Dieu vivant*, (Matth. xvi, 16) et lorsque Jésus-Christ couronna cet aveu par cette magnifique promesse : *Tu es heureux, Simon, fils de Jona, car la chair ni le sang ne t'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux; et moi je te dis que tu es Pierre* (Ibid., 17-20), etc.; immédiatement après Jésus-Christ prédit la mort qu'il doit souffrir de la part des sacrificateurs et des Juifs, mais il ajouta qu'il doit ressusciter au troisième jour; ensuite, *Jésus-Christ commença à déclarer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup des anciens, des scribes, des princes et des prêtres, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Et Pierre, le*

prenant à part, commença à lui dire : Que cela soit loin de toi. Il ne vous arrivera rien de tel. Jean naut vers Pierre, lui dit : Retiens-toi, Satan; tu m'es un sujet de scandale, que tu ne sens pas ce qui est de l'homme, qui est des hommes. (Ibid., 21-22) a un air naturel et sincère. Ces circonstances qui, en apparence, de rapport ne vient point dans le sens bien, quoiqu'on en ait, la force de la vérité et non le raffinement de ces circonstances qui se oblige à les réunir dans un même qui nous donne nécessairement que Jésus-Christ a véritablement mort et sa résurrection avant que fert l'une, et que l'autre soit arr-

Mais ce qui le montre mieux que Jésus-Christ, la veille de sa mort, fait une chose qui n'avait jamais fait et qui sans doute ne se fera jamais, blit une commémoration de la mort et souffrir. Or, pendant qu'ils soupaient, prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, en disant : *Prenez ceci, ceci est mon corps; et prenant le calice, il le rendit grâces et le leur donna, et ils en burent tous; car ceci est mon sang, la nouvelle alliance qui sera établie entre plusieurs, afin que les péchés soient remis. Faites cela en mémoire de moi.* (Luc. 22, 19, 21.) Jésus-Christ annonce qu'il souffrira la mort de ses persécuteurs, il pouvait donc s'éloignant, il blâme, ou plutôt la tentation de Pierre qui cherchait à tourner de mourir ainsi; il regarda la mort comme devant avoir des effets reuses et salutaires : et quelles consolations et heureuses pouvait avoir elle n'était suivie de sa résurrection.

Du reste, il ne saurait tomber dans l'esprit d'un homme sensé que les apôtres aient inventé l'histoire de l'Eucharistie. Ce serait une grande témérité de supposer qu'une douzaine de vres pécheurs consternés par la mort de leur Maître, désabusés de l'opinion qu'ils avaient eue de l'établissement du royaume d'Israël, qui se voyait ce qui doit arriver par la doctrine prêchée, aillent s'aviser d'une si grande invention, et fassent dire à Jésus-Christ : *Ceci est mon corps, ceci est mon sang, répandu pour vous* : paroles qui sont une chose de nouveau et de surprise, que saint Paul et les évangélistes ont eue d'un commun accord, mais qui ne sont concertés; ce serait, dis-je, une extravagance de s'imaginer que les apôtres eussent eu seulement la pensée de ces paroles et cette histoire de l'Eucharistie, qu'il est absurde de s'arrêter plus longtemps à voir.

Certainement, on ne doutera pas que Jésus-Christ n'ait prédit qu'il ressusciterait le troisième jour. On observe que ce n'est que ce que les docteurs juifs met-

des auprès de son tombeau, et qu'ils en font sceller la pierre.

Les princes des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate, disant : Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce séducteur a dit lorsqu'il était encore vivant : Après trois jours, je ressusciterai. Ordonnez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent et ne l'enlèvent, et ne disent au peuple : Il est ressuscité des morts; la dernière erreur serait pire que la première. Pilate leur dit : Vous avez des soldats, allez et gardez-le comme vous le voulez. Et ceux-ci s'en allèrent, placèrent des gardes autour du sépulcre et scellèrent la pierre. (Matth. xxvi, 62-66.)

C'est là un fait que les disciples n'auraient ni pu ni osé supposer contre la notoriété publique. Ce fait s'accorde d'abord très-bien avec les suites de l'événement; comment le bruit se serait-il répandu à Jérusalem que les gardes dormaient lorsque les disciples enlevèrent le corps de Jésus, si, en effet, on n'y avait pas mis des gardes? Et pourquoi était-il nécessaire d'y mettre des gardes, si ce n'était pour empêcher les disciples de faire courir le bruit que Jésus-Christ était ressuscité.

Mais voyons ce qui arrive de tout cela. Les gardes ne peuvent empêcher que ce corps ne sorte de son tombeau. Est-ce que les gardes ont eu peur, ou bien les a-t-on obligés à se taire à force d'argent? Si les gardes ont été gagnés, on peut croire que ce n'est pas en faveur des disciples, ils risquaient de perdre la tête pour expier le crime de leur négligence ou de leur trahison. Sont-ils timides? Mais comment les gardes deviennent-ils timides lorsque les disciples deviennent tout à coup si courageux, et qu'ils ont la hardiesse d'enlever le corps mort de celui dont ils avaient abandonné la personne vivante? D'ailleurs, comment les gardes peuvent-ils faire le rapport qu'on leur attribue, sans se contredire manifestement? Car s'ils dormaient, comment savent-ils que ce sont les disciples de Jésus-Christ qui ont enlevé son corps? Mais pourquoi, pour son honneur et la gloire de la vérité, le sanhédrin ne fait-il pas mettre ces gardes à la question? Si cela ne leur vient pas sur-le-champ à la pensée, n'était-il pas naturel, indispensable, obligatoire, qu'ils le fissent lorsque, quelque temps après, ils virent toute la ville de Jérusalem disposée à embrasser la foi du crucifié et qu'il se trouve, en un jour, trois mille personnes qui croient à ce crucifié cinquante jours après sa mort? Certainement les gardes étaient encore à Jérusalem; le grand conseil avait la même puissance et la même autorité; il importait de punir la négligence des gardes ou de leur arracher le secret de leur perfidie, et de les obliger à faire connaître celui ou ceux qui les avait subornés; il importait, dis-je, de faire cet examen et pour justifier la conduite du grand conseil, et pour empêcher la conversion d'une infinité de personnes qui se rangeaient du parti des disciples de ce prétendu impos-

teur. Je vais plus loin : lorsque le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire cinquante jours après la mort de Jésus-Christ, les apôtres paraissent dans la ville de Jérusalem pour témoigner qu'ils ont vu Jésus-Christ délivré de son tombeau; qu'après leur être apparu et être monté au ciel, il a répandu sur eux les dons extraordinaires et miraculeux du Saint-Esprit, pourquoi le sanhédrin, qui a un si puissant intérêt à découvrir les auteurs de l'enlèvement du corps de Jésus-Christ, ne saisit-il pas les apôtres pour leur faire avouer les choses comme elles se sont passées? Que ne met-il Joseph d'Arimathe et tous ces hommes en prison jusqu'à ce qu'ils aient confessé la soustraction de ce corps avec toutes les autres circonstances de leur imposture?

Au reste, il est infiniment remarquable que pas un ne s'est ni coupé, ni trahi, et que ce n'est point ici un concert entre les douze apôtres, mais entre tous les disciples de Jésus-Christ, qui sont en fort grand nombre. Jésus-Christ, après sa résurrection, apparaît, tantôt à des femmes à qui il ordonne de rapporter à ses frères qu'il les précédait en Galilée (*Matth. xxviii, 10*); tantôt à Pierre (*Luc. xxiv, 34*); tantôt aux douze (*Matth. xxviii, 16* seqq.); tantôt il va les trouver lorsqu'ils pêchent sur la mer (*Joan. xxi, 1* seqq.); tantôt il vient dans leurs assemblées lorsqu'ils se réunissent pour prier Dieu (*Luc. xxiv, 33* seqq.); tantôt il se met à table et mange et boit avec eux (*Joan. xxi, 4* seqq.); tantôt il leur donne divers enseignements, et les fait souvenir des choses qu'il leur enseignait avant sa mort (*Luc. xxiv, 45*, seqq.); tantôt il se manifeste à une assemblée de plus de cinq cents disciples (*I Cor. xv, 6*); tantôt il convainc un incrédule en lui faisant toucher ses pieds et ses mains (*Joan. xx, 26* seqq.); tantôt il apparaît à deux disciples qui allaient à Emmaüs, les entretient et leur explique les Ecritures (*Luc. xxiv, 13* seqq.); tantôt il les rassemble et leur ordonne d'aller enseigner toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. (*Matth. xxviii, 18* seqq.) Il faut enfin considérer la multitude des disciples qui viennent témoigner que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Saint Paul, dans un passage de ses Epîtres (*I Cor. xv, 6*), dit que Jésus-Christ a apparu à cinq cents frères à la fois, et il ajoute que, de ce nombre, la plupart sont encore vivants. Il est certain que saint Paul n'aurait ni osé, ni pu, ni voulu parler de la sorte, s'il n'y avait pas eu, en effet, beaucoup de personnes qui témoignassent d'avoir vu Jésus-Christ depuis sa résurrection. Or, je demande s'il est raisonnable de supposer une imposture aussi énorme que celle-ci le serait, si le fait qu'on met en avant n'était point?—Cela n'est ni humain, ni possible, ni imaginable.

« Le plus grand miracle de Jésus-Christ, » dit M. Dufour (*Sermons sur la divinité de Jésus-Christ*), « est sans contredit celui de sa résurrection. Lorsqu'il rappelait du tombeau le fils de la veuve de Naïm (*Luc. vii,*

11 seqq.) ou celui qu'il aimait (*Joan.* xi, 1 seqq.), c'était la vie qui commandait à la mort. Ici, c'est la mort qui triomphe d'elle-même. De ce fait, d'ailleurs, ressort la certitude de la divinité de Jésus. Car le Fils de Dieu avait annoncé cette résurrection comme le témoignage de sa divinité. Dieu ne redonne point la vie à un imposteur.

Qu'un fait se soit accompli il y a dix-huit siècles, ou qu'il s'accomplisse dans les jours mêmes ou nous vivons, c'est la même chose pour la vérité, la même chose pour celui qui examine tout au poids d'une raison sôvère et consciencieuse ; mais c'est chose bien différente pour l'imagination. Un fait agit plus puissamment sur un homme qui en est témoin, que sur l'homme à qui on le rapporte après son accomplissement.

Ainsi, le miracle divin de la résurrection du Sauveur ne produit pas sur nos sens l'impression profonde qui eut lieu dans la Judée.

Pourque le prodige de la résurrection de Jésus-Christ repose sur une base inattaquable, il faut deux choses : il faut que sa mort soit certaine, et aussi sa vie nouvelle après la mort. Inutile de vouloir établir que Jésus-Christ est réellement mort ; la lance qui a percé son côté le démontre à la science ; puis, jamais aucun homme n'a douté de ce fait. On peut s'en rapporter à la haine des Juifs qui eurent hâte d'achever leur victime. Il faut donc seulement prouver qu'il a véritablement recouvré la vie : c'est ce que nous allons faire.

Ce sont les apôtres et les disciples qui nous rapportent la victoire de Jésus-Christ. Les apôtres n'ont pu être trompés sur le fait de la résurrection ; car supposer que les apôtres ont pu se tromper, c'est dire que, par suite d'une imagination frappée, séduits par les promesses de leur Maître, ils ont cru voir, entendre un être qui n'existait que dans leur pensée : cette supposition est ridiculement absurde. Rien n'annonce, dans les apôtres, cette disposition à une facile illusion. Quand les saintes femmes reviennent du sépulcre, publiant que leur Maître est ressuscité, ils les repoussent par de rudes paroles : deux disciples conversent longtemps avec le Sauveur sans le reconnaître ; ce n'est qu'à la fraction du pain qu'ils s'aperçoivent de leur bonheur. (*Luc.* xxiv, 13 seqq.) Saint Thomas, malgré le rapport de tous, refuse d'ajouter foi au prodige, s'il ne touche le corps de Jésus, s'il ne met ses mains dans ses plaies, dans son côté ouvert. (*Joan.* xx, 26 seqq.) Ce n'est pas à quelques hommes seulement qu'il est apparu, mais à plus de cinq cents à la fois réunis : Supposez donc que cinq cents personnes croient voir, entendre un homme qu'ils ne voient point, qu'ils n'entendent point ? Mais on dit : Pourquoi le Sauveur n'a-t-il point parcouru de nouveau, après sa résurrection, cette Judée qu'il avait visitée durant sa vie mortelle ? autant vaudrait demander pourquoi il n'a point parcouru toutes les parties du monde habité, et pourquoi il ne reste pas sur la terre pour la certitude de notre conviction ? Mais exposer un semblable vœu c'est le réfuter. Jésus-Christ, en se trouvant

au milieu de cinq cents d'apôtres, prouvait-il évidemment le miracle ? Répondons. Jésus-Christ a passé quarante jours avec ses disciples, avec eux, en montant au ciel, prouvait-il suffisamment sa divinité ? Sans doute. Qu'est-il besoin d'autres preuves ?.... Qu'on parcoure l'histoire des conditions, on ne pourra trouver une seule voix qui puisse flétrir le miracle de douze pêcheurs ; tout plutôt prouve qu'il y avait dans ces hommes une sincérité, une ingénuité qui excluent tout soupçon ; cette simple réflexion prouve d'une certaine valeur aux esprits.

Les apôtres ont été séduits, ont cru à la résurrection ? Pourquoi alors ne dévoient-ils pas les mystères d'ignorance et de blessants pour l'orgueil ? Est-ce qu'il devait attendre d'hommes simples qu'ils vous l'entendez ?

Quant à ces esprits qui se vantent de dire que les apôtres ont été séduits dans la doctrine qu'ils ont prêchée, écoutez ces quelques mots : Les apôtres, des gens sans lettres, sans science, voulez qu'ils forment le dessein de séduire les sages et les rhéteurs ? Vous ne pouvez pas vous flatter de l'espoir de réussir dans ce sein ? Cela ne se peut. En prêchant un Dieu jaloux devant lequel il fallait ployer tous les autres dieux, et se battre contre les lois des païens, ils devaient attendre les persécutions, et ce fut là, en effet, ce qui arriva. Voulez que ces hommes fussent séduits par le triste désir de se faire un nom ? Vous oubliez donc qu'ils ont prêché la nécessité de l'humilité, cette vertu qui est au monde ? Vous oubliez donc qu'il n'y avait dans aucune de leurs actions, d'orgueil ne paraît avoir traversé. Quand l'ambition tourmente le cœur, elle trahit un jour ; et pourtant, parmi un nombre de disciples, pas un fait qui ne soit un seul soit sorti des bornes de l'humilité du sage. Pour couper court à toute discussion, j'ajoute qu'il y avait une possibilité pour les apôtres de se faire connaître la terre la foi en la résurrection, qu'elle eût été une invention. Mais que cinq cents personnes ont vu le Sauveur ressuscité. On pouvait les interroger sur les circonstances de leur conviction ; peser les témoignages divers : et cela ; car les apôtres convertissaient des peuples, par milliers, et que ce n'est pas seulement après la résurrection. Et certes, il n'est pas naturel qu'un homme quitte la religion de ses pères, pour embrasser un men profond de celle qu'il revoit. Ce qui encore commandait plus que tout autre, c'est cet examen aux païens, cette religion nouvelle prescrivait toutes les vertus et condamnait toutes les passions ; et favorisait même le paganisme. Ce qui avait été fait, l'imposture ne pouvait pas durer ; car, parmi les cinq cents, il y avait des hommes, des enfants,

ient de pauvres artisans, sans lettres, sans science. Comment supposer que, dans une telle situation, il ne se soit pas trouvé une âme pour démontrer la fourberie? C'est impossible; puis rappelez-vous ce que les divisions parmi les hommes: la jalousie, la haine, l'amour-propre froissé. Et voyez si un secret semblable est possible. Semblable d'absurdité, si on suppose que les hommes ont pu tromper, il faut admettre une vaste conspiration, il ne s'est agi contre un seul membre qui ait averti son père, un ami, une épouse, un enfant de sa trahison; cela est-il admissible? Ainsi les hommes n'ont pu tromper, ils ne l'ont pas fait et ils n'ont pas été trompés.

« peut » dit l'abbé Duvoisin, « réduire à trois les preuves de la résurrection de Jésus-Christ: la tradition constante et la foi de l'Eglise chrétienne, l'autorité des témoins cités dans l'histoire évangélique, la liaison nécessaire de plusieurs faits contestables avec le fait de la résur-

rection. Il n'est pas du christianisme comme de ces institutions que l'on trouve établies dans le monde, sans que l'on puisse dire comment et par qui elles ont commencé. Nous en avons une histoire suivie sans interruption jusqu'à l'époque de sa naissance; et nous apprenons de l'histoire que la résurrection de Jésus-Christ a toujours été l'objet et le fondement du christianisme.

Cette fête solennelle, aussi ancienne que le christianisme, est encore aujourd'hui un fait authentique de la résurrection. Au milieu du IIe siècle, il s'éleva une question sur le jour où cette fête devait être célébrée. Les Eglises d'Orient prétendaient que notre saint Jean les avait instruites à célébrer la Pâque le même jour que les Juifs, c'est-à-dire le quatorze de la lune de mars. Les Eglises de Rome et les Eglises d'Occident se basaient sur l'autorité de saint Pierre pour célébrer la Pâque chrétienne au dimanche qui suit le jour de la Pâque juvaïque. Le concile de Rome a prévalu; le concile de Nicée en 325, en a fait une loi pour tous les chrétiens. Cette dispute qui dura longtemps fut soutenue, de part et d'autre, avec une sainte vivacité, nous prouve évidemment que l'Eglise chrétienne a toujours fait honneur à la résurrection de Jésus-Christ et qu'elle a toujours regardé la confirmation de ce grand miracle comme une partie essentielle de son culte.

Il est incontestable que la foi publique de la résurrection remonte jusqu'au temps même du Christ. L'on ne peut assigner un instant où les chrétiens n'en aient pas fait mention. Il est même évident que cette foi a toujours été le motif principal et le fondement du christianisme, et que jamais on n'aurait vu se former une secte chrétienne, si la résurrection de Jésus-Christ n'avait été annoncée et reconnue immédiatement après sa mort.

Il faut donc, dans la tradition chré-

tienne, un premier caractère qui ne me permet pas de la confondre avec des opinions populaires qui s'évanouissent dès qu'on entreprend de remonter à la source. Cette foi publique et constante d'une société immense, composée de peuples inconnus les uns aux autres, me paraît plus imposante et plus authentique, à mesure que je me rapproche de son origine. Si l'on peut dire de chaque génération, qu'elle a recueilli la foi de la génération précédente, je demanderai où la première génération a puisé sa foi si ce n'est dans la vérité reconnue du fait de la résurrection?

2e Je ne puis pas supposer que ce soit par l'impulsion des préjugés et des opinions dominantes que les premiers chrétiens aient été conduits à la foi de la résurrection. C'était ou des Juifs ou des idolâtres, ou des philosophes, tous imbus de principes bien contraires à la nouvelle religion. Le christianisme, combattu par tous les préjugés de l'éducation et de l'habitude, méprisé et persécuté dans sa naissance, n'avait aucun de ces moyens de séduction qui agissent sur l'esprit et sur le cœur humain. Par quel autre motif que celui de la vérité connue, la foi de la résurrection a-t-elle donc pu s'établir?

3e Enfin la résurrection de Jésus-Christ n'était pas un fait obscur indifférent, étranger aux intérêts et aux passions qui ont coutume de remuer les hommes. Il ne s'agit pas, entre ceux qui la croyaient et ceux qui ne la croyaient pas, d'une simple diversité d'opinion sur un point d'histoire. La religion, l'ordre public en dépendaient. D'une part les pharisiens, les prêtres, les chefs de la nation juive, ne pouvaient voir sans effroi que l'on entreprît de persuader la résurrection et la divinité d'un homme qu'ils avaient crucifié. De leur côté les disciples de Jésus ne pouvaient se dissimuler le danger auquel ils s'exposaient, en accusant du plus grand de tous les crimes les magistrats de leur nation. Toute la ville de Jérusalem avait les yeux ouverts sur une cause si importante. Je ne puis donc pas supposer que la foi de la résurrection se soit établie d'une manière imperceptible, sans discussion, sans que les hommes éclairés y prissent intérêt. La nature du fait ne le permettait pas, et d'ailleurs toute l'histoire de ces temps-là me prouve incontestablement que la foi des chrétiens n'a pris le dessus qu'après avoir triomphé des contradictions les plus violentes et les plus opiniâtres.

La tradition constante et la foi publique de l'Eglise nous conduisent de siècle en siècle, par une succession non interrompue, jusqu'aux témoins de la résurrection. Ces témoins, ce sont Jésus lui-même, les apôtres et les Juifs.

Je place Jésus-Christ à la tête des témoins de la résurrection, par ce qu'il l'a prédite, et qu'une telle prédiction suppose et prouve qu'il avait le pouvoir de la vérifier.

1er Jésus a prédit sa résurrection publiquement, de la manière la plus formelle. Cette race perverse et adultère demande un signe (il

parlait aux prêtres et aux pharisiens), et il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas demeura trois jours et trois nuits dans le ventre de lubaleine, ainsi le Fils de l'Homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. (Matth. xii, 38-40; xvi, 21, 22; xx, 19; xxvi, 23; Marc. x, 34; xiv, 22; Luc. ix, 22; xi, 29, 30; xviii, 31-34.) Cette prédiction n'était pas obscure; elle fut entendue des Juifs, et ils nous l'apprennent eux-mêmes, lorsqu'après le crucifiement ils dirent à Pilate : « Nous nous souvenons que ce séducteur a dit : Dans trois jours je ressusciterai. » Les chefs de la Synagogue en attestent l'authenticité par les mesures qu'ils prennent pour la démentir.

Raisonnons maintenant dans la double hypothèse de la vérité et de la fausseté de la résurrection.

Si Jésus est ressuscité, il est indubitablement Dieu, et s'il est Dieu, il convenait qu'il annonçât sa résurrection, à ses disciples, et à ses ennemis. A ses disciples, pour soutenir leur foi contre le scandale de la croix; à ses ennemis, pour défier tous leurs efforts, pour donner plus d'éclat au miracle qui devait mettre le sceau à la divinité de sa mission. Si, au contraire, Jésus n'était pas Dieu, cette prédiction ne pouvait servir qu'à faire échouer ses projets, soit en désabusant les disciples qu'il avait séduits, soit en fournissant à ses ennemis un moyen sûr et facile de le convaincre d'imposture à la face de l'univers.

Qu'un homme de génie, par cet ascendant que les grandes âmes savent prendre sur le vulgaire, par le charme de l'éloquence, par des dehors imposants de vertu, par des prestiges mêmes, si l'on veut, parvienne à subjuguier quelques hommes simples et crédules, on le conçoit et l'histoire nous en offre mille exemples. Mais ce qu'on n'a point encore vu, c'est que l'auteur d'une imposture, jusque-là si heureuse, aille de lui-même sans nécessité, sans motif, ouvrir les yeux à tous ceux qu'il a séduits. Or tout autre que l'Arbitre souverain de la vie et de la mort, en prédisant à ses disciples qu'il sortirait du tombeau, détruirait, par cela seul, toute la confiance qu'il aurait pu leur inspirer.

En effet, j'interroge l'incrédule, et je lui demande si les disciples de Jésus, sur l'autorité de sa prédiction, croyaient fermement qu'il dût ressusciter, ou si leur foi encore faible et vacillante, attendait l'événement pour se fixer? Qu'il choisisse entre ces deux suppositions, et qu'ensuite il m'explique comment après avoir attendu vainement l'exécution de la promesse de leur maître, après s'être convaincus de la fausseté de sa prédiction, les disciples ont pu se persuader encore qu'il était le Fils de Dieu. A la vue d'une preuve si palpable d'imposture, la foi des disciples, quelles que soient leurs préventions, s'éteint nécessairement pour faire place à l'indignation et à la honte de s'être laissés tromper. Loin de songer à perpétuer une fable dont l'auteur s'é-

tait trahi si visiblement, il ne se retourne à leurs barques et à trop heureux si un prompt retour à la vengeance des lois, l'incertitude fait oublier qu'ils ont été du faux prophète!

Une semblable prédiction, bouche d'un imposteur, ne peut avoir d'autre effet que de les pousser à l'abandonner. J'ajoute qu'il est préparé à ses ennemis un moyen facile de le convaincre, à la face de tous, de mensonge et d'impiété.

S'il se rencontrait un chef téméraire pour dire qu'il se mourrait de vie trois jours après sa mort, l'effet naturel et nécessaire d'une telle prédiction? Tout ce qu'il peut mettre le prétendu prophète, la fable de sa résurrection s'accroît et se répand dans le monde. Mais tous ces séducteurs sont ensevelis avec leur posture meurt avec l'imposteur; ne laisse un parti assez hardi pour dire, assez habile pour venir à bout de nier que la prédiction s'est vérifiée.

Tout l'espoir de Jésus, dans l'incrédulité, reposait donc sur l'habileté de ses disciples. Voir si c'était en les flattant de la résurrection qu'il pouvait se fier à sa mémoire et au succès de sa prise. Je le suppose toutefois, sentant ces hommes si timides, quelques jours auparavant, transformés en conspirateurs intrépides et soutenant la résurrection d'un homme trompé pendant sa vie, et sur une croix, ne leur a légué d'une mort semblable à la sienne, le premier pas, un obstacle insurmontable, c'est la prédiction de leur trahison, par cette imprudente promesse qu'allait prendre l'imposteur et les pharisiens ont rompu toutes les mesures des conjurés. Ils des gardes au sépulcre; ils y ont mis le sceau public; ils savent bien qu'on enlève le cadavre; il est difficile de le produire après les révolus. Ce terme expiré, la résurrection est étouffée avant qu'elle ait vu le jour.

En deux mots, Jésus a prédit sa résurrection. Donc il est ressuscité.

Le fait de la résurrection est attesté non seulement par les écrivains du Nouveau Testament, mais encore par tous les disciples de Jésus-Christ; par leur témoignage, unanime et persévérant, suspect ni d'illusion, ni d'imposture.

D'abord la nature du fait, la multiplicité et la variété des témoignages qui les constataient, ne permettent pas de croire que des témoins aient été d'accord par un simple songe, ou d'une manière fictive, ce n'est pas une seule fois après sa mort, se montre à ses disciples pendant quarante jours consé-

toute l'intimité du commerce le plus familier : *Præbuit seipsum vivum in multis argumentis per dies quadraginta apparens et loquens.* (Act. 1, 3.)

Direz-vous que les apôtres étaient préparés par leurs préventions et leur crédulité à prendre pour réels des faits et des discours qui n'existaient que dans leur imagination ?

Mais, en premier lieu, une pareille illusion supposerait la démence portée à son comble ; et la démence n'admet pas cette uniformité dans les récits, cette liaison dans les faits, cette profonde sagesse dans les discours que nous offre l'histoire de Jésus ressuscité.

En second lieu, rien ne paraît plus éloigné de l'esprit des disciples que la prévention et la crédulité à l'égard de la résurrection de leur Maître. Ils traitent d'extravagance le premier rapport qu'on leur en fait : *Et visa sunt ante illos quasi deliramenta verba ista, et non crediderunt illis.* (Luc. xxiv, 11.) Ils sont assurés que le corps n'est plus dans le sépulcre, et ils ne sont pas encore persuadés. Jésus se montre à Madeleine, il lui adresse la parole, il l'appelle par son nom ; Madeleine le reconnaît enfin et court annoncer aux disciples ce qu'elle a vu. Mais son témoignage ne suffit pas ; il faut que Jésus leur apparaisse, qu'il leur parle, qu'il leur montre les cicatrices de ses plaies. Thomas, qui n'était pas présent lors de cette première apparition, refuse d'en croire ses collègues ; il ne se rend qu'après avoir vu et touché les traces récentes des clous et de la lance.

Dans ce récit, que je suis forcé d'abrégier, mais dont tous les détails sont précieux, reconnaissez-vous la marche de la prévention, de la crédulité et de l'enthousiasme ? Ne vous semble-t-il pas, au contraire, que les apôtres portent la défiance jusqu'à l'excès ? Et n'êtes-vous pas tenté de leur adresser le reproche que Jésus fait aux disciples d'Emmaüs qui s'entretenaient avec lui sans le connaître : *O insensés qui vous raidissez contre la foi ! O insensati et tardi corde ad credendum !* » (Luc. xxiv, 25.)

Mais c'est trop nous arrêter sur une supposition qui ne soutient pas le plus léger examen. Les témoins de la résurrection n'ont pu s'en laisser imposer. Voyons s'il est permis de croire qu'ils aient formé le dessein d'en imposer eux-mêmes.

Où les apôtres s'attendaient à voir leur Maître ressusciter, comme il l'avait annoncé si expressément, ou ils ne s'y attendaient pas.

Dans la première supposition, ils ont dû se reposer sur lui-même du soin de vérifier sa prédiction. Ils n'avaient nul besoin de s'engager dans une manœuvre aussi dangereuse que criminelle ; et si leur attente était trompée, il ne leur restait, comme je l'ai déjà dit, que d'abandonner la mémoire d'un homme qui les avait si grossièrement abusés.

Dans la seconde supposition, nul motif, nul intérêt, nul espoir ne pouvait les engager à concéder la fable de la résurrection.

Du côté du monde, ils avaient tout à craindre ; du côté du ciel, ils ne pouvaient attendre que les châtiments réservés au blasphème et à l'impiété. Le fanatisme ne les aveuglait pas sur ce qu'il y avait de criminel dans leur projet, et le faux zèle ne justifiait pas l'imposture à leurs yeux. *Si le Christ n'est pas ressuscité*, disait saint Paul, *nous portons un faux témoignage contre Dieu : « Invenimur et falsi testes Dei. »* (1 Cor. xv, 14, 15.)

Quand on admettrait que les apôtres auraient eu quelque intérêt à répandre la fable de la résurrection, les obstacles insurmontables que présentait l'exécution de cette entreprise ne leur permettaient pas de la tenter. Obstacles pris de la nature même du projet, qui demandait que l'on fît disparaître le cadavre dont les Juifs s'étaient assurés par une garde militaire. Obstacles de la part des complices, qui se trouvaient en grand nombre, et parmi lesquels il ne fallait qu'un traître, un second Judas, pour en dévoiler la fraude et en immoler les auteurs à la risée publique et à la vengeance des lois. Obstacles de la part des prêtres, des magistrats, de la nation tout entière, que la fable de la résurrection couvrait d'une infamie éternelle, et qui avaient en main tous les moyens de droit et de force propres à confondre et à punir les imposteurs. Obstacles de tous les genres, qui donnent à ce projet un caractère d'extravagance tel, que l'imagination épouvantée ne peut se figurer qu'il y ait eu, d'une part, des hommes assez fous pour en concevoir l'idée, et de l'autre, des hommes assez stupides pour en permettre l'exécution.

Nous pouvons compter parmi les témoins de la résurrection jusqu'aux Juifs qui ont refusé de la croire. Leur incrédulité porte avec elle des caractères si manifestes de mauvaise foi, qu'elle équivaut à un aveu formel.

Pour vous en convaincre, je n'ai besoin que de mettre sous vos yeux ce que firent les chefs de la Synagogue avant la résurrection, pour arrêter l'effet de la prédication des apôtres.

Avant la résurrection, les princes des prêtres et les pharisiens scellent l'entrée du sépulcre ; ils y placent des sentinelles, pour en défendre l'accès. Par ces mesures, ils se constituent dépositaires et gardiens du corps de Jésus ; ils en répondent contre tous les efforts des disciples ; et ils s'engagent tacitement à le représenter après trois jours fixés pour la résurrection. Qu'arrive-t-il, cependant ? Dès le troisième jour, les sceaux du sépulcre sont brisés, la pierre énorme qui le fermait est renversée, les sentinelles sont dissipées, le cadavre a disparu ; il ne reste que les linges qui l'enveloppaient.

D'après ces faits, publiés par les apôtres et non contestés par les Juifs, il faut admettre, ou que Jésus est ressuscité, ou que ses disciples ont enlevé le cadavre à force ouverte. Mais, outre que c'eût été de leur part un projet insensé, soit qu'ils crussent, soit qu'ils ne crussent pas à la divinité de leur Maître ;

et la nation tout entière et mettent en l'Etat et la religion?

Ne pouvez pas m'objecter que ce récit est faux, puisque c'est des apôtres seuls que nous le tenons.

Les faits qui ont précédé et suivi immédiatement la résurrection, étaient des faits connus et notoires qui appartenait à la Synagogue, et qu'il y aurait eu de la démenche à attribuer, s'ils n'eussent pas été généralement reconnus. Les apôtres auraient-ils inventé que les prêtres allèrent vers Pilate pour lui demander de placer le corps au sépulcre, qu'il se répandit sur les Juifs que le corps de Jésus-Christ avait été enlevé, de nuit, par ses disciples; et mêmes furent cités devant le conseil, jugés, emprisonnés, réprimandés et frappés de verges? Non, ces faits ne sont que l'invention des apôtres: on ne peut raisonnablement les contester, et de leur récit il sort une nouvelle preuve du fait de la résurrection.

En second lieu, la précaution de placer une force armée près du sépulcre ne permet pas de dire que Jésus-Christ n'eût annoncé publiquement qu'il ressusciterait. J'y trouve une sorte d'aveu de ses autres miracles: car on eût méprisé une semblable prédiction, si des œuvres surnaturelles ne lui avaient pas donné de la vraisemblance et du poids dans l'opinion publique.

En second lieu, le bruit qui se répandait de la découverte du cadavre prouve démonstrativement que le tombeau s'était trouvé vide le troisième jour: or, ce fait seul est contraire aux Juifs, puisqu'il est certain qu'ils ont dû, qu'ils ont pu, qu'ils ont voulu faire toute tentative de la part des disciples.

En plus, ce bruit suppose une imposture, ou de la part des disciples, s'il est vrai, ou de la part de la Synagogue, s'il est faux. Or, si l'on pèse attentivement sur les faits, les moyens, le caractère des uns et des autres, on avouera que le reproche d'imposture ne peut tomber que sur les chefs de la Synagogue. Les apôtres n'avaient nul intérêt à dérober le corps de leur Maître, à qu'on les suppose assez insensés pour se mettre au péril de leur vie, justifier l'exécration d'un imposteur. Mais la Synagogue était convaincue du crime le plus horrible, si l'on croyait à la résurrection d'un homme qu'elle avait fait périr du supplice. A s'en tenir à la présomption, celui-là a commis le crime à qui le crime est utile. *Is fecit scelus cui prodest*. On ne se trouve ici de coupables que les Juifs.

Les apôtres manquaient de tous les moyens nécessaires au succès d'une entreprise si téméraire; mais les chefs de la Synagogue n'en avaient point ce qui pouvait empêcher la découverte du sépulcre, tout ce qui pouvait empêcher la manifestation de l'exécution. Or, de leur récit ils ne l'ont pas empêchée; et d'après leur conduite, il est évident qu'ils ne l'ont pas constatée, ils n'ont pas même puni

les soldats qui, par un oubli, sans exemple, de la discipline militaire, avaient favorisé le vol du dépôt confié à leur garde. Ils ont souffert qu'on les accusât publiquement d'avoir acheté à prix d'argent le silence de ces témoins de la résurrection.

Les apôtres, dans toute la suite de leur vie, ont donné l'exemple de toutes les vertus; ils ont scellé de leur sang le témoignage qu'ils avaient constamment rendu de la résurrection de leur Maître. En est-il de même de leurs adversaires? Interrogez, je ne dis pas les évangélistes, mais l'historien Josèphe; il vous dira que telle était la corruption des pharisiens, des prêtres, des magistrats, qu'elle eût suffi, sans les armes des Romains, pour consommer la ruine entière de la nation.

Troisièmement, les chefs de la Synagogue ont nié le fait de la résurrection; mais quelles preuves ont-ils opposées au témoignage des apôtres? Le bruit vague de l'enlèvement du cadavre n'est qu'une fable maladroite, s'il n'est pas soutenu par des informations juridiques. Or il ne paraît nulle trace d'informations juridiques dans toute l'histoire de ce temps-là; et ce qui démontre qu'il n'y en a jamais eu, ou que l'on s'est cru obligé de les supprimer, c'est que les apôtres continuent d'enseigner en public, sans que les magistrats osent les condamner à mort; c'est que dans le procès instruit tumultueusement contre le diacre Etienne, on l'accuse non d'avoir enseigné la résurrection de Jésus, mais d'avoir blasphémé contre le temple et contre la loi; c'est enfin que la foi en Jésus ressuscité, que des informations juridiques auraient dû étouffer dans sa naissance, s'établit au milieu de Jérusalem, sous les yeux des prêtres et des magistrats qui ne savent combattre la nouvelle religion qu'en la persécutant.

Le fait de la résurrection est tellement lié avec d'autres faits incontestables, qu'on ne peut l'en détacher sans tomber dans un abîme d'invéraisemblances, de contradictions et d'absurdités historiques.

1° Un premier fait incontestable, c'est que l'établissement du christianisme est moins l'ouvrage de Jésus-Christ que celui des apôtres. Or, si Jésus n'est pas ressuscité, il est impossible de concevoir comment les apôtres ont pu suivre et consommer l'entreprise qu'il avait commencée. Que l'incrédule se décide une fois sur le caractère qu'il veut donner aux apôtres. En fera-t-il des enthousiastes stupides qui prêchent de bonne foi les visions dont leur Maître les a bercés? Cette supposition est détruite par le fait de la résurrection dont ils se disent les témoins. Jusque-là qu'ils aient été séduits, à la bonne heure; mais dès ce moment, ils deviennent eux-mêmes des imposteurs; il ne faut plus nous parler de leur enthousiasme et de leur bonne foi. Essayera-t-on de nous les montrer comme des fourbes habiles qui s'emparent du plan ébauché par leur Maître et se chargent de l'exécuter au péril manifeste de leur vie? La fable de la résurrection qui réduit tout à l'examen fa-

cité d'un fait unique où le mensonge doit percer de toutes parts, n'était propre qu'à faire échouer leur projet.

2° Un second fait non moins incontestable, c'est que l'Eglise a pris naissance à Jérusalem, deux mois après la mort de Jésus-Christ. La première prédication de Pierre enfante trois mille Chrétiens; peu de jours après, on en compte cinq mille. La persécution qui oblige les apôtres à se séparer porte le germe de la foi dans tous les pays voisins. Qui m'expliquera ce mouvement subit qui arrache des milliers de Juifs à leurs préjugés, à leurs habitudes, à tous leurs intérêts pour leur faire adorer un homme qu'ils ont vu expirer entre deux brigands? Les apôtres ont publié souvent que cet homme était ressuscité, mais si les apôtres sont des fourbes, comment a-t-on pu les en croire, lorsque tout s'élevait contre leur témoignage?

Que l'on exagère tant que l'on voudra la crédulité du peuple, on ne trouvera pas un seul exemple d'une pareille imposture et d'un pareil succès. Les erreurs populaires prennent leur origine et trouvent leur appui dans les opinions reçues, dans les passions, dans l'influence des gouvernements. Romulus disparaît tout à coup, les sénateurs publient que les dieux l'ont enlevé au milieu d'un orage. Un peuple imbécile et superstitieux croit sans peine une fable qui s'accorde avec toutes ses idées; mais ce même peuple aurait-il cru, sur la parole de quelques inconnus, à l'apothéose d'un homme obscur, ennemi de ses lois et de sa religion?

3° Aussi, et c'est un troisième fait non moins certain que les deux précédents, les apôtres n'ont pas dit au peuple de Jérusalem: « Croyez que Jésus est ressuscité, parce que nous vous l'assurons; » ils ont dit: « Croyez-en les prodiges que nous opérons sous vos yeux, au nom de Jésus ressuscité. » (Act. II, 2, 14, seqq., et alibi passim.) La foi des premiers Juifs convertis a donc eu pour motif des faits éclatants dont la vérité était nécessairement liée à la vérité du fait de la résurrection. Tout se réduisait pour eux à l'examen facile de ces faits dont ils étaient les témoins oculaires. Tout se réduit pour nous à rechercher s'ils ont reconnu la vérité des faits allégués par les apôtres et si le jugement qu'ils en ont porté nous oblige nous-mêmes à les admettre.

Mais avant d'entamer cette discussion, je veux vous faire observer qu'elle répondra pleinement à une question que vous entendrez souvent faire aux incrédules: Pourquoi Jésus ressuscité, ne s'est-il pas montré aux prêtres, aux pharisiens, à toute la ville de Jérusalem qui l'avait vu expirer? Pourquoi sa mort ayant été publique, sa résurrection n'a-t-elle eu d'autres témoins que ses disciples?

Je ne vous dirai pas que le témoignage des apôtres, soutenu par des œuvres surnaturelles, fournissait une preuve certaine et dès lors suffisante de la résurrection. Mais je vous dirai que par leurs propres miracles les apôtres ressuscitaient ce fait capital, le

rendaient public et le mettaient en quelque sorte sous les yeux de la nation; Jésus, en effet, ne se montrait-il pas au milieu des Juifs toutes les fois que les apôtres opéraient en son nom quelque'un de ces prodiges que nous lisons dans leur histoire? La Synagogue et le peuple de Jérusalem ne l'ont pas vu après sa résurrection, mais n'ont-ils pas eu dans les miracles des apôtres une preuve de la résurrection, équivalente au témoignage immédiat de leurs sens? et ceux qui ont refusé de se rendre à cette preuve si authentique et si éclatante se seraient-ils soumis à la foi, s'ils avaient vu Jésus ressuscité? La bonne foi trouve dans l'histoire évangélique assez de moyens de conviction et l'autorité n'en est point ébranlée, parce que la mauvaise foi imagine et demande d'autres preuves qu'elle saurait bien éluder.

« Les défenseurs de la religion, » dit La Luzerne, « auraient pu pour prouver la résurrection se contenter d'alléguer cette multitude de prodiges de tout genre qui avaient rempli la vie de leur Maître et qui formaient une démonstration d'autant plus irrésistible que personne ne les contestait. Mais ils ont dédaigné de se borner à cette preuve. Celui des miracles que leurs ennemis attaquaient est celui qu'ils ont le plus fortement défendu. Nous les voyons dans leurs prédications et dans leurs écrits insister spécialement sur ce point essentiel et en faire le principal fondement de la foi; Jésus-Christ lui-même, prédisant sa résurrection, l'avait donnée comme le signe le plus certain de sa mission, et saint Paul fait cet aveu solennel: « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi est sans fondement, nous ne sommes que de faux témoins. » (1 Cor. xv, 14, 15.)

Voici le récit des apôtres. « Après que Jésus-Christ eut expiré sur la croix le vendredi, il fut enseveli le soir même dans un tombeau. Le lendemain matin, les princes des prêtres et les pharisiens allèrent trouver Pilate et lui dirent que ce séducteur (ils appelaient ainsi le divin Sauveur) avait annoncé pendant sa vie qu'au bout de trois jours il ressusciterait. Ordonnez donc, dirent-ils, que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent, et qu'après avoir dérobé son corps, ils ne disent au peuple: Il est ressuscité d'entre les morts; et cette seconde erreur serait pire que la première. Pilate répondit: Vous avez des gardes, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils allèrent munir le sépulcre d'un sceau qu'ils apposèrent à la pierre et d'une garde qu'ils placèrent autour. Le lendemain qui était le dimanche, de très-grand matin, un grand tremblement de terre se fit sentir. Un ange, descendu du ciel, leva la pierre qui couvrait le tombeau et s'assit dessus. A son aspect qui était effrayant, les gardes, saisis de terreur, restèrent comme morts. Des femmes, attachées à Jésus-Christ, étant venues quelque temps après, l'ange leur dit que celui qu'elles cherchaient n'était plus

tombeau, mais qu'il était ressuscité prédiction, et il leur montra le lieu où il avait été déposé. Cependant quelques gardes, retournés à la ville, racontèrent aux princes des prêtres ce qui s'était passé. Ceux-ci assemblèrent le conseil des Juifs. Il fut décidé qu'on donnerait une somme d'argent aux soldats pour qu'ils gardassent le corps pendant qu'ils dormiraient. Les disciples étaient venus et avaient vu le corps de leur maître. Ils ajoutèrent que si le gouverneur romain avait permis qu'on enlevât le corps, ils se chargeaient de le leur ramener. Les Juifs refusèrent l'argent, firent ce qui leur avait été ordonné, et le bruit de l'enlèvement du corps de Jésus était encore répandu dans la ville où l'évangéliste écrivait. » Telle est la narration de saint Matthieu à laquelle les Chrétiens de son temps et des siècles suivants ont constamment fait prodigieusement ajouter foi. De leur côté, les Juifs ont, attesté, certifié que le corps de Jésus-Christ avait été réellement enlevé pendant le sommeil des gardes.

C'est certain, d'après le dire des Juifs, d'après celui des apôtres, que Jésus-Christ est réellement mort. Il est étonnant que les déistes du XVIIIe siècle aient essayé de jeter du doute sur ce fait qui a été cru par tous les hommes de tout culte, de toute religion. Tacite, qu'on ne peut pas de partialité en faveur du christianisme, en fait mention. Tous les siècles ont eu la religion dans ses pressentiments lui objectaient de présenter au monde un homme mort du plus ignominieux, et nous voyons les ennemis de la foi, en ces premiers siècles, occupés à résoudre cette objection. Les témoins contemporains qui furent les ennemis des Chrétiens, nous citerons les Juifs qui ne cassèrent pas les jambes à Jésus-Christ, parce qu'ils le trouveraient mort; Pilate permit de l'ensevelir après avoir fait qu'il était mort; le centurion, témoin de son dernier soupir, qui l'attesta : les chefs des Juifs eux-mêmes qui ne mirent pas de garde à son tombeau parce qu'ils étaient bien sûrs de sa mort. S'il leur était venu quelque doute, ils n'auraient pas manqué de le vérifier et d'achever leur victime. Mais, en supposant que Jésus-Christ ne fût mort auparavant, ne serait-il pas mort par la lance qui lui fut portée dans le côté, d'où il sortit du sang et de l'eau, incertain que l'enveloppe du cœur avait été percée. Admettant encore que ce coup ne l'eût pas fait périr, pouvait-il rester en vie pendant plus de trente heures sous le poids de cent livres d'aromates, dans toutes parts dans des linges et enfermé dans un sépulcre où il n'avait aucune communication avec l'air? Toutes ces circonstances de l'histoire évangélique sont évidentes aujourd'hui, puisqu'elles n'ont été récuses dans le temps. L'accord des Juifs avec les apôtres les prouve évidemment. DES PREUV. DE LA DIV. DE J.-C.

monstrativement. Que ceux qui veulent révoquer en doute cette mort nous en citent une dans toute l'histoire qui ait été plus positivement et plus solennellement attestée.

Il est également certain que Jésus-Christ étant dans le sépulcre, les Juifs y ont mis des gardes. Nous n'avons pas à prouver cette vérité attestée par les deux partis. Mais par quelle raison les Juifs mettaient-ils des gardes au tombeau d'un homme mort? Il ne peut y en avoir d'autre que celle apportée par saint Matthieu, la crainte qu'on ne dérochât ce corps pour publier ensuite sa résurrection, conformément à ce qu'avait prédit Jésus-Christ de son vivant. Les Juifs n'ont pas d'ailleurs démenti ce motif auquel leur précaution était attribuée. Et c'est là une preuve de la vérité de ce qui est dit à plusieurs reprises dans les évangélistes que le Sauveur avait prophétisé qu'il ressusciterait, prophétie qui n'est pas étrangère à notre sujet.

De la double relation, soit des apôtres, soit des Juifs, s'ensuit aussi la certitude de deux faits : le premier, que le corps de Jésus-Christ était dans le tombeau le samedi au matin ; le second, qu'il n'y était plus le dimanche matin. La précaution, prise par les Juifs le samedi, de mettre un scellé et des gardes au tombeau aurait été ridicule, s'ils n'avaient pas su que le corps y était. L'assertion répandue par eux le dimanche que le corps avait été enlevé du sépulcre aurait été tout aussi absurde, si le corps y était resté. Il est donc certain que c'est dans l'intervalle du samedi matin au matin du dimanche que le corps de Jésus-Christ a disparu du tombeau. La question entre les apôtres et les Juifs, de même qu'entre nous et les incrédules, se réduit à savoir si c'est la résurrection racontée par les évangélistes ou l'enlèvement raconté par les gardes que l'on doit croire. Je dis que c'est encore, aujourd'hui comme alors, le point de la question. En effet, de ce que les ennemis de Jésus-Christ n'opposèrent dans le temps, au récit des apôtres, que l'histoire de l'enlèvement, il s'ensuit qu'on ne peut aujourd'hui en objecter aucune autre. Il faut soutenir la vérité de celle des Juifs, ou avouer celle des apôtres.

Nous avons donc deux moyens de prouver la vérité de la résurrection : le premier est de faire voir que le témoignage des apôtres réunit tous les caractères qui peuvent lui imprimer la certitude ; le second est de montrer que le récit des Juifs est une fable absurde. Je vais exposer, l'une après l'autre, ces deux preuves.

Si les apôtres disaient qu'un d'entre eux avait vu Jésus-Christ vivant depuis sa mort, on pourrait penser que ce témoin isolé s'est fait illusion, et qu'il a pris un objet pour un autre. Mais ils rapportent qu'ils l'ont tous vu, et qu'à une seule fois Jésus-Christ a apparu à plus de cinquante de ses disciples ; comment se pourrait-il qu'un aussi grand nombre d'hommes se fussent trompés

tous ensemble, tous de la même manière; que, dans cette multitude, il ne s'en fût pas trouvé un seul qui, avec des yeux meilleurs et un jugement plus sain, eût découvert l'erreur, et l'eût fait apercevoir aux autres?

S'ils disaient qu'ils ont vu Jésus-Christ une seule fois de loin, rapidement et en passant, on pourrait encore absolument croire la possibilité de l'erreur; mais ils racontent que Jésus-Christ n'a pas fait une seule apparition; qu'il s'est montré tantôt aux uns, tantôt aux autres; à Madeleine, à d'autres femmes, à saint Pierre, à saint Jacques, à deux disciples, aux onze apôtres. Ils nomment les lieux où se sont passées plusieurs de ces apparitions, le jardin où était le tombeau, le chemin d'Emmaüs, le cénacle, le bord du lac de Génézareth, une montagne de Galilée. Ils attestent que, pendant quarante jours de suite, il leur a fréquemment apparu; et qu'enfin ils l'ont vu remonter dans le ciel. Comment auraient-ils pu se faire illusion tous ensemble sur des visites répétées aussi continuellement, et pendant un aussi long temps?

S'ils disaient qu'ils n'ont fait dans ces diverses apparitions que voir Jésus-Christ, ce serait déjà une chose inimaginable qu'ils se fussent trompés tous, et aussi souvent; mais ils ajoutent que, dans les diverses occasions où ils l'ont vu, ils ont conversé avec lui; qu'il les a fréquemment, pendant quarante jours, entretenus du royaume de Dieu. Ils rapportent quelques-uns des discours qu'il a tenus, plusieurs des réponses qu'ils lui ont faites; ils disent qu'ils ont mangé et bu avec lui, qu'il s'est fait toucher par eux à plusieurs reprises, qu'il leur a fait sentir sa chair et ses os, qu'il leur a fait mettre les doigts dans ses plaies, restées ouvertes. Ils se seraient donc tous imaginés voir ce qu'ils ne voyaient pas, entendre ce qu'ils n'entendaient pas, toucher ce qu'ils ne touchaient pas; et, ce qui est plus extraordinaire encore, tous se faisant illusion, se seraient fait précisément la même: tous les sens de tous ces hommes se seraient trompés à la fois et de la même manière, sans que l'un eût rectifié l'erreur des autres. Soutenir une pareille proposition, n'est-ce pas détruire dans le genre humain la certitude physique, qui consiste principalement dans le rapport unanime des sens?

Certes, il aurait fallu, dans tous ceux qui se sont portés témoins de la résurrection, une prévention, telle qu'on n'en a jamais vue dans aucun homme, pour qu'elle leur fît voir à tous en même temps et de la même manière, leur Maître vivant et présent, tandis qu'il aurait été mort et loin d'eux. Dirait-on aussi qu'ils avaient tous l'esprit prévenu de toutes les circonstances qu'ils rapportent, qu'ils étaient tout préoccupés de l'idée que Jésus-Christ apparaîtrait à eux-ci dans un lieu, à ceux-là dans un autre; qu'il reviendrait souvent les voir pendant l'espace de quarante jours, qu'il leur

tiendrait tels discours; qu'ils eussent donné une telle réponse. D'ailleurs, toute la multitude des disciples prouve la fausseté de la proposition, ils n'avaient certainement pas jugé que leur Maître dût ressusciter; Joseph, Nicodème et les saintes femmes venaient embaumer son corps; Marie-Magdeleine, qui, au premier moment, ne le reconnut pas; ni les femmes d'Emmaüs, qui avaient, disaient-elles, d'avoir en lui le libérateur d'Israël; les apôtres, qui refusaient de croire les témoins du fait; ni saint Thomas, qui, avant de se rendre à la conviction, voulait voir et toucher ses plaies. La multitude, laquelle les témoins de ce grand événement ont cru, la circonspection qui les a empêchés d'examiner, les preuves qu'ils ont exigées, montrent évidemment qu'ils n'ont pu être persuadés de la future résurrection de leur Maître, ils n'en avaient pas eu la pensée. La providence a voulu que nous n'en eussions pas. Les circonstances repoussent aussi d'eux l'imputation de crédulité; ils ne sont pas des hommes crédules; ils ne se déterminent à croire qu'après de grandes précautions. Ils ont vu de la part de Jésus-Christ le reproche de la difficulté à croire, de la lenteur à se porter à la conviction. Aujourd'hui, c'est la trop facile qu'on leur impute.

En voilà beaucoup trop, sans en réfuter une supposition aussi absurde que l'erreur des apôtres au sujet de la résurrection. Passons à la seconde objection: voyons si on peut plus raisonnablement accuser d'avoir voulu en imposer.

J'ai montré que les apôtres n'étaient pas des imposteurs, lorsqu'ils ont raconté les miracles dont Jésus-Christ avait été accompagné (Voy. MIRACLES); l'ont-ils étendu à sa résurrection? Les mêmes raisons qui ont établi leur sincérité dans le récit qu'ils ont rendu aux autres miracles, valent avec la même force pour le récit qu'ils ont fait de celui-ci. Je ne répéterai pas ici ce que je crois avoir déjà suffisamment établi ailleurs, sur le caractère moral des apôtres, prouvé par les principes qui donnent les règles de toutes les vertus, par leur conduite, qui en présente l'exemple; par l'aveu même de leurs fautes, qui n'ont jamais intenté un reproche à leurs mœurs, sur les circonstances de leur vie, ils ont ouvert leur prédication, quelques années après la mort de leur Maître, dans la ville où elle avait eu lieu, au milieu d'une fête qui réunissait un grand nombre de témoins; sur l'impossibilité de soutenir un concert entre un si grand nombre d'hommes et de femmes, sur l'invariable uniformité de leur doctrine dans des temps et dans des pays si différents, sur sa constante persévérance dans la même doctrine de leur vie, au milieu des persécutions et des tourments, et jusque sur ce que tous les intérêts huma-

l à leur prédication, et qu'ils ne pouvaient avoir dans leur ministère d'autre inique celui qui fait toujours dire la vérité me bornerai à ajouter à ces raisons quelques considérations.

Les apôtres ont voulu tromper sur la réction, ils étaient donc persuadés que Maître était encore mort. Or, dès lors, l'espérance pouvaient-ils avoir de aller au monde sur leur seule parole, leur Maître était ressuscité? Toutes les facilités étaient contre eux; la nature du difficile à croire; le préjugé qu'avait le gros de la nation contre Jésus-Christ; l'opinion généralement répandue qu'ils avaient enlevé son corps; l'autorité du trépas, et la confiance qu'on avait en quels moyens possédaient-ils, pour croire, malgré tant d'obstacles, un fait errait été faux.

La persuasion de la fausseté du fait, notifié pouvait les engager à le publier? pendant la vie du Sauveur, ils se fussent attachés à lui, cela est tout simple. Ils le considéraient comme le Messie, qui, dans les siècles qu'ils avaient alors, devait être glorieux et puissant. Ils en espéraient des avantages dans son royaume. Mais leur Maître mort, leurs espérances avaient expiré avec lui. Ils ne pouvaient rien attendre de lui, et du ciel et de la terre; ils n'ont à espérer que les terribles punitions réservées aux imposteurs et aux faussaires.

Que Jésus-Christ a vécu, ses disciples n'ont pu avoir confiance en lui. Lors même qu'ils l'ont vu, arrêté par ses ennemis, ils ne pouvaient espérer encore qu'il saurait se tirer de leurs mains. Mais, s'ils l'ont cru mort ressuscité, ils n'ont pu voir en lui un imposteur, qui avait abusé de leur crédulité. Ils ont donc dû nécessairement haïr de lui, et abhorrer d'autant plus sa mort, qu'ils avaient plus chéri sa vie. Au moins dans leur nombre il s'en trouvait que la honte d'avoir été trompés, l'indignation contre l'imposteur, le repentir d'une erreur contraire à leur religion, amenaient au lieu de la séduction qui les avait égarés. Au lieu de cela, nous voyons ces mêmes disciples, auparavant faibles et timides, qui, au danger de leur Maître, l'avaient abandonné, dont, le chef l'avait formellement renié; qui ensuite, le Maître expiré, tremblants que la persécution ne leur fût imputée, se sont étendus sur eux, et sont restés enfermés dans le cénacle, nous voyons tous unanimement reprendre à lui un attachement nouveau. Nous voyons leur zèle tout à coup ranimé par une force qu'ils n'avaient jamais connue, et des effets extraordinaires et absolument incroyables, la mort de Jésus-Christ donc opérés sur eux : ce qui devait les convaincre, est ce qui les encourage; ce qui détruisait toutes leurs espérances, est ce

qui les relève; ce qui devait éteindre leur amour pour sa personne, est ce qui le réchauffe. Et ce n'est pas un seul homme qui agit aussi contradictoirement à toutes les idées, à tous les sentiments, à tous les principes; c'est une multitude d'hommes qui, tout à la fois, se trouve entraînée dans une conduite diamétralement opposée à toute raison, comme à tout intérêt. Ce concert unanime de tous les disciples de Jésus-Christ à attester sa résurrection contre leur conscience, est, ce qui n'existe point dans la nature, un effet sans cause. C'est quelque chose de plus répugnant encore; c'est un effet contraire à toutes les causes qui existent dans la nature.

Si, comme on le suppose ici, les apôtres savaient que leur Maître était encore mort, ne devaient-ils pas penser que d'autres pouvaient le savoir comme eux. Quelques moyens qu'ils eussent pu prendre pour dérober son corps, quelqu'un ne pouvait-il pas s'en être aperçu? Quelque bien qu'ils l'eussent caché, ne pouvait-il pas d'un moment à l'autre être découvert? Et alors, à quoi ne s'exposaient-ils pas? Ils venaient de voir la manière cruelle dont leur Maître avait été traité. Ils n'avaient pas d'autre sort à attendre, en se rendant encore plus criminels que lui, en se chargeant d'une imposture plus odieuse, en intentant l'accusation de déicide. Si la résurrection n'était pas réelle, que l'on nous allègue un motif qui ait pu porter à la publier, que l'on nous en nomme un qui n'ait pas dû en détourner.

Les disciples de Jésus-Christ ne donnent sur sa résurrection que leur seul témoignage. Ils conviennent qu'après sa passion, il n'a été vu vivant que par eux. Mais ils joignent à leur récit des circonstances qui doivent le rendre croyable, et qui ne pouvaient pas être inconnues à ceux à qui ils le racontent. Ce sont les miracles qui ont accompagné la mort de leur Maître. Les ténèbres répandues en ce moment, le tremblement de terre, le voile du temple déchiré, les tombeaux ouverts, plusieurs morts ressuscités. Il était impossible que les Juifs, à qui ces faits merveilleux étaient racontés, n'en connussent pas positivement, ou la vérité, ou la fausseté. Ils sont tellement extraordinaires, tellement éclatants que, s'ils étaient vrais, ils avaient nécessairement frappé tous les habitants de Jérusalem. C'était cinquante jours après celui où on les disait arrivés; c'était en présence de tous ceux qui devaient en avoir été témoins, que les apôtres les annonçaient. Si ces faits avaient été faux, auraient-ils osé les rappeler aux Juifs. S'ils l'avaient osé, n'auraient-ils pas reçu, non pas un démenti, mais autant de démentis qu'il y avait de Juifs à la fête? Si leur narration avait été ainsi démentie, leur prédication n'aurait-elle pas été arrêtée en même temps que commencée. De toutes ces raisons, il s'ensuit évidemment qu'il est impossible de regarder les témoins de la résurrection comme des imposteurs; et qu'il est au contraire très-certain qu'ils

étaient intimement persuadés de ce grand miracle qu'ils publiaient. Nous avons vu aussi qu'il répugne d'imaginer que, sur ce fait, ils aient pu être abusés. Dès qu'il est démontré qu'ils n'ont été ni trompeurs, ni trompés, leur narration réunit toutes les qualités qui produisent la certitude; et il ne peut rester à un esprit raisonnable aucun doute sur la vérité de la résurrection.

A cette première démonstration, ajoutons-en une seconde. Ce n'est plus du témoignage des apôtres que nous la tirons, c'est de l'opposition de leurs adversaires. Pour prouver la vérité des autres miracles, nous argumentons de l'aveu qui en a été fait par tous les premiers antagonistes de la religion. La résurrection n'a pas été avouée de même : mais nous disons que ce qu'on y a objecté donne une preuve aussi forte que pourrait l'être un aveu formel. Si on n'a pu opposer au témoignage des apôtres qu'un fait, non-seulement incroyable et invraisemblable, mais absolument impossible, il en résulte manifestement que le récit des apôtres est véritable. Je prie que l'on se rappelle ce que j'ai observé ci-dessus : que l'on ne peut aujourd'hui alléguer d'autre fait pour combattre la résurrection, que celui qui fut avancé dans le temps; et que les Chrétiens, d'une part, leurs ennemis de l'autre, ayant constamment et uniquement insisté sur leurs narrations respectives, la fausseté de l'une prouve la vérité de l'autre. Or, la fable de l'enlèvement du corps de Jésus-Christ, qui est la seule chose qu'on ait opposée anciennement au fait de la résurrection, réunit la double impossibilité, et morale et physique; il est moralement impossible que les apôtres l'aient tenté, physiquement impossible qu'ils l'aient exécuté.

Je pourrais d'abord observer qu'il est déraisonnable d'imputer une action aussi hardie à des hommes aussi timides que s'étaient montrés jusque-là les apôtres. Qu'est-ce qui aurait pu leur inspirer un courage aussi subit et aussi extravagant, précisément à la mort de leur maître? C'est déjà une première impossibilité, que des hommes faibles et lâches tentent une entreprise d'une hardiesse qui va jusqu'à la témérité. Mais passons sur cette première considération, et supposant les apôtres le contraire de ce qu'ils étaient, voyons combien d'impossibilités ont nécessairement empêché le coup qu'on leur impute.

Le nombre seul des complices d'une telle entreprise présente une impossibilité. Quels que soient ceux des disciples que l'on voudra accuser de cet enlèvement furtif, ils ne l'ont certainement pas su tout seuls. Tous ceux qui ont déclaré avoir vu Jésus-Christ ressuscité, tant hommes que femmes, ont dû être dans leur secret. On n'aurait pas pu les engager à cette fausse déclaration, sans leur faire voir clairement qu'on était maître du corps, et qu'il ne serait jamais représenté. Est-il raisonnable d'imaginer qu'on ait pu faire à plus de cinq cents personnes une aussi périlleuse confiance? Et quand la leur

aurait-on faite? avant l'enlèvement, entre l'heure de la sépulture, et le tombeau s'est trouvé vide, il se écoulé assez de temps pour s'avec tant de gens, pour les persuader, s'assurer d'eux après l'enlèvement pour exécuter un coup aussi hardi, commencer par être bien sûr de sans exception, qu'on met dans le monde seul qu'on n'aurait pas pu gagner se serait repenti, non-seulement détruit tout l'effet de l'entreprise, et livré les auteurs au plus juste et rigoureux supplice. Que d'inconvénients morales dans cette supposition; de la confiance à tant de monde; de la possibilité du consentement de tant d'impossibilité de la persévérance dans un tel complot. Que dire encore que l'unique but des criminels associés, aurait été de tromper le monde; que l'unique intérêt d'eux aurait été de découvrir le moyen pour éviter le supplice qui les menaçait pour obtenir les récompenses qui suivent la révélation.

C'est, dit-on, pendant le sommeil des hommes endormis, voilà les moyens contre les disciples. Il est physiquement possible, que dans cet état, ils aient suivi l'enlèvement, et par qui il l'a été.

Pour entreprendre une action si hardie et aussi dangereuse, il fallait d'abord, de trouver la totalité des gardes; ensuite de ne réveiller aucun d'eux, de pouvoir briser le sceau de la pierre qui fermait le tombeau, prendre le corps, se retirer en secret, et tout si légèrement, si doucement, que tous les gardes répandus autour du tombeau n'eût été retiré de son sommeil, et par le bruit. La tentative est impossible moralement; le succès est impossible physiquement.

Ce n'était pas Pilate, c'était le grand prêtre qui avait choisi les gardes du tombeau. La Providence l'avait arrangé ainsi, pour tout soupçon à leur sujet. Ils y étaient placés précisément parce qu'ils étaient les disciples de Jésus pour enlever son corps, pour publier la résurrection. On peut juger que des Juifs avaient eu soin de prendre les plus incorruptibles, les plus les plus attachés à leur parti, les plus, en un mot, à empêcher la fraude. On peut penser qu'ils ont donné les ordres les plus positifs, et la plus sévère. La mission de l'enlèvement était courte; elle ne devait durer qu'au troisième jour. Ainsi ils ne pouvaient passer auprès du tombeau que le samedi et la nuit du dimanche. C'est tout pendant cette nuit qu'ils devaient sur leurs gardes, puisque c'était l'enlèvement était le plus facile. La seule nuit n'est pas une chose pé-

mes robustes. Il aurait même, à la rigueur, suffi qu'un d'eux restât éveillé. Espoir de récompense, crainte du châtement, les engageait à être fidèles; et cependant endorment dans cette nuit si précieuse, s'endorment tous, sans exception; ils s'endorment si profondément, que le grand qu'on a dû faire autour d'eux ne peut s'éveiller. Il est moralement aussi impossible de supposer un sommeil aussi général, profond, avec toutes les raisons qu'ils ont de ne pas dormir.

La manière dont on prétend que les apôtres ont exécuté leur coup suppose en eux choses contradictoires : une dextérité incroyable, pour tirer subitement le corps du tombeau; et une extrême maladresse dans les mesures. On veut qu'ils aient perdu la nuit du vendredi au samedi, temps où il n'y avait pas encore de gardes au tombeau; et qu'ils soient venus dans la nuit suivante, que le tombeau était entouré de soldats. Si le tombeau n'avait été gardé, l'enlèvement a été impossible; et c'est alors qu'on veut qu'il ait été exécuté. Il faut de dire qu'après être venus à bout de relever le corps du tombeau, au lieu de se ressusciter le champ, comme ils devaient en très-pressés, et d'emporter le corps dans le lieu où il était, les disciples se sont amusés à poser les linges, et à les remettre en ordre, et qu'ils ont perdu à cette inutile opération un temps qui devait leur être bien précieux.

Il ne sont pas encore là toutes les absurdités qu'il est nécessaire de dévorer, en soutenant la fable tissée par le sanhédrin. Si le fait est véritable, il y a deux sortes de grands coupables : les gardes et les apôtres. Voyons à leur tour ce qui leur va arriver.

Les soldats conviennent et répandent, qu'ils ne se sont pas encore laissés aller au sommeil; et qu'ils ont laissé emporter pendant ce temps les gardes qu'ils étaient chargés de garder. Ils sont donc convaincus, par leur propre coupure, d'une faute très-grave et très-punissable.

On sait combien sont sévères les lois contre les militaires qui manquent à leur consigne. Nous voyons très-peu de temps après, Hérode, envoyer au supplice les soldats qu'il avait chargés de la garde de saint Pierre, parce que cet apôtre avait été tiré de la prison sans bruit. L'enlèvement du corps de Jésus-Christ était d'une bien grande conséquence; le délit de ses gardes était bien autrement grave; l'intérêt du sanhédrin à les punir infiniment plus grand. La trahison trahie, l'enlèvement qu'il avait voulu prévenir effectué, les précautions qu'il avait prises rendues inutiles, et tout pour le délit de ses propres satellites, sans qu'il ait pu le pénétrer d'indignation contre eux, avait tout pouvoir de leur infliger un châtiment si bien mérité; et cependant il leur a fait rien. Il ne leur inflige pas la moindre punition, il ne leur fait pas la plus légère réprimande. Il est encore moralement impossible de donner à cette indulgence des juges de la nation, un motif, en continuant

de les supposer convaincus de la réalité de l'enlèvement. Et les apôtres sont encore bien plus criminels. La haine contre eux déjà bien forte, doit être portée à son comble par ce trait de scélératesse. Les soins qu'on s'est donnés, les précautions que l'on a prises pour prévenir cet attentat, annoncent les peines terribles dont on le punira, quand il aura été commis. Mais quoi ? on ne leur a rien dit; on ne les recherche point; on ne les juge point; on ne les punit point. Que l'on nous dise ce qui a pu empêcher de les poursuivre sur un crime aussi capital, aussi intéressant pour les chefs de l'Etat, aussi important pour le maintien de la religion. Il est, nous le répéterons toujours, moralement impossible d'en indiquer une autre cause, que la certitude où était le conseil, de la fausseté du fait qu'il avait fait répandre; et que sa persuasion, que l'enquête qu'il entreprendrait, au lieu d'inculper les apôtres, tournerait contre lui-même.

Il y a plus encore. Quelques semaines après, les apôtres annoncent hautement dans Jérusalem, à tout le peuple qui y est rassemblé, la résurrection de leur Maître. Dès leurs premières prédications, trois mille, cinq mille sont convertis. De nombreuses conversions amènent chaque jour à la religion naissante de nouveaux prosélytes. Le sanhédrin commence à s'effrayer de ce prodigieux succès. Il se détermine à mander les apôtres. Il va donc, sans doute, s'ouvrir enfin, ce procès si important contre les deux relations opposées. Les apôtres vont être interrogés sur le crime de l'enlèvement. L'honneur des membres du conseil, accusés de déicide et l'intérêt de la religion ébranlée, rendent indispensable une information juridique. En convaincant les apôtres de ce fait si grave, par ce seul coup on fait tomber leur prédication; on anéantit leur parti; on ramène tous ceux qu'ils ont déjà pu séduire. Mais non : il ne sera pas dit un mot de ce prétendu délit. Le seul reproche fait aux apôtres est de prêcher la résurrection. Il n'est nullement question de ce qui aurait été infiniment plus grave, de l'enlèvement du corps, pour supposer la résurrection. On laisse cette accusation circuler dans le public, où elle ne peut être vérifiée : on ne la porte pas au tribunal qui aurait le droit, les moyens, l'intérêt de la constater. Admirez le contraste entre la manière dont les apôtres soutiennent leur témoignage de la résurrection, et celle dont les chefs des Juifs répandent leur récit de l'enlèvement. Les apôtres prêchent hautement en tout lieu, que leur Maître est ressuscité. On le leur défend, et ils le prêchent encore : on les en punit, ils continuent toujours de le prêcher. Rien ne les arrête. Devant le tribunal, dans la prison, sous les coups, ils sont constamment retenant leur prédication. Le conseil des Juifs, revêtu de la puissance, ne fait pas la plus légère mention du fait de l'enlèvement. Il le fait répéter de bouche en bouche, comme un bruit populaire et vague; il n'ose pas lui donner la consistance d'une enquête ni

même celle de sa propre assertion. A cette fermeté, à cette confiance des faibles, à cette mollesse, à cette timidité des puissants, il est impossible de ne pas reconnaître, d'un côté, la certitude du fait; de l'autre, la persuasion, que celui qu'on fait circuler ne soutiendrait pas l'examen.

Voici un fait qui prouve plus positivement encore, que le grand conseil ne croyait pas lui-même la fable de l'enlèvement. Dans une des comparutions des apôtres devant cette assemblée, irrités de l'intrépide fermeté avec laquelle Pierre à la tête de ses frères soutenait la vérité de la résurrection, les membres du tribunal pensaient à les faire tous périr. Mais un docteur de la loi, nommé Gamaliel, personnage fort considéré dans la nation, cita plusieurs exemples de partis, qui depuis peu s'étaient d'abord élevés et ensuite avaient été promptement dissipés. *Prenez garde, dit-il, à ce que vous allez faire de ces hommes. Si leur entreprise vient des hommes, elle se dissipera d'elle-même. Si elle vient de Dieu, toute votre puissance ne pourra la faire échouer. Craignez de vous trouver en contradiction avec Dieu.* Tous les autres consentirent à ce qu'il proposait. On se contenta de défendre aux apôtres, après les avoir fait battre de verges, de parler désormais au nom de Jésus. (Act. v, 33-39.) Si le récit des gardes sur l'enlèvement eût été cru dans le sanhédrin, Gamaliel y eût-il opiné ainsi? S'il l'eût fait, comment sa proposition eût-elle été reçue? Des juges persuadés que les apôtres étaient des fourbes adroits et hardis, qui, après avoir dérobé un corps mort, publiaient sa résurrection, les auraient-ils laissé échapper de leurs mains, par la considération que leur prédication pouvait venir de Dieu? D'après ce fait, il est, nous le répétons encore, moralement impossible que celui de l'enlèvement fût cru de ceux mêmes qui en avaient fait répandre le bruit.

On renouvellera peut-être ici l'objection que cette conduite du sanhédrin envers les apôtres ne nous est connue que par les apôtres eux-mêmes. Nous répéterons la réponse que nous avons déjà donnée, que saint Luc écrivait ce fait, lorsque peut-être Gamaliel, lorsqu'au moins quelques autres membres du conseil vivaient encore. Aurait-il osé devant eux écrire aussi publiquement un fait faux qui les concernait? S'il l'avait osé, n'aurait-il pas été démenti? Si sur les faits qu'il rapportait il eût été contredit aussi fortement, la religion aurait-elle pu s'établir? Et s'il y avait eu une dénégation de ce fait, les écrivains des siècles suivants, ennemis du christianisme, l'auraient su et l'auraient rappelé. Il n'est plus permis après dix-huit siècles de venir nier ce qui a été cru dans le temps de tous ceux qui étaient intéressés, soit à le soutenir, soit à le contester.

La narration des Juifs sur l'enlèvement du corps de Jésus-Christ est donc aussi évidemment fausse, que le témoignage de ses disciples sur sa résurrection est évidemment vrai : ce qui forme de la résurrection deux

démonstrations, l'une et l'autre se et quise donnent encore réciproquement une grande force. Reprenons-les en mots.

Les témoins de la résurrection n'étaient ni des visionnaires et des insensés, ni des fourbes et des scélérats. Ce n'est pas ouï-dire qu'ils parlent : ce qu'ils ont vu, entendu, touché, mesuré, ils l'ont vu, entendu, touché, mesuré, et ce pendant quarante jours consécutifs. Ils publiaient la résurrection dans le temps, dans le lieu, dans le milieu d'une multitude nombreuse; à la face de tous les puissants qu'ils accusaient hautement de crimes, et qui à un intérêt majeur de joignaient les moyens les plus faciles pour rendre impossible qu'un si grand nombre de témoins se soient concertés pour un mensonge, quel ils n'avaient pas d'intérêt possible encore que dispersés dans différents pays, ils ne se fussent jamais, et eux-mêmes, ou contredits entre eux, ou par un fait faux, ou sur ses circonstances, verainement impossible que toute la multitude eussent soutenu une imposture au milieu des contradictions, des persécutions, des humiliations, sachant qu'une rétractation leur eût coûté de leurs maux affreux, et leur eût fait perdre de grands biens. On n'a pu dans l'histoire ne peut encore aujourd'hui leur témoignage qu'à l'aide d'une fausseté, dont les témoins avouent qu'ils étaient endormis. Jamais avec la plus grande simplicité de sens commun, les apôtres n'auraient imaginé de tenter le crime dont on les accuse. Jamais, timides comme ils l'étaient, ils n'auraient osé. En eussent-ils osé, ils n'auraient pas eu la témérité, jamais ils n'eussent osé effectuer. Leurs juges, qui étaient leurs ennemis, n'ont osé par le temps de l'avoir commis, ni leurs soldats ne l'ont pas même publiquement nié. Ils se sont même arrêtés sur la question que le témoignage pouvait venir de Dieu. Quel fait dans l'histoire des siècles n'est-il pas autant de motifs de certitude? Et si un, même des plus indubitables, ne peut pas comparer l'évidence à celle de la résurrection?

La résurrection est un fait si évident, comme preuve de la divinité de Jésus-Christ, que saint Paul lui-même le regardait comme un des principaux fondements de la religion, sans lequel la prédication évangélique eût été vaine; aussi les ennemis du christianisme dans les temps anciens et dans les temps modernes n'ont négligé aucun moyen de branler cette pierre fondamentale de la croyance. On a été jusqu'à prétendre que Jésus avait feint de mourir sur la croix. Des incrédules plus habiles ont prétendu dire qu'il n'était pas mort sur la croix, et qu'il en avait été descendu dans l'état d'un homme et ils ont appuyé ces conjectures sur des arguments physiologiques puisés dans la science médicale. Mais cette science

n'est chargée de réfuter les objections n prétendait tirer de ses propres prin-

effet, plusieurs médecins éminents se cupés de la physiologie de la Passion re-Seigneur, si l'on peut s'exprimer parmi eux on peut citer Scheuchzer, Bartholinus, Volger, Triller, Richter, Bach, et plus tard les deux Gruner, et fils. Ces différents auteurs ont réuni que les analogies médicales peuvent pour prouver le caractère des souffres de Jésus sur la croix et la réalité de t, attestée d'ailleurs par les circonstances qui ont accompagné sa descente de la et sa mise dans le tombeau, dont il va irlé ci-après (85).

crédulité n'est-elle pas, dans cette cir- nce, prise encore en flagrant délit iséquence? Argumenter contre des s qui attestent la résurrection de Christ au péril de leur vie, de ce que eigneur n'était pas mort en réalité on l'a descendu de la croix, qu'il int de mourir ou n'était qu'asphyxié, e pas implicitement admettre qu'il a irant après son supplice, et recon- la vérité du fait en lui-même, fait rd duquel au surplus nous l'avons de preuves que nous allons complé- ore.

s ouvrages anglais surtout ont déve- de la manière la plus remarquable les preuves de la résurrection de Jésus- et répondu à toutes les objections st possible d'y opposer. Le premier, é par Ditton, est intitulé : *La religion ne démontrée par la résurrection de Christ*. Le second a pour titre : *Les de la Résurrection examinés et jugés s règles du barreau* par Sherlock. Nous it que la divinité de Jésus-Christ est e par tant de preuves que, si cette on était posée devant un jury, elle en t victorieuse. Eh bien! l'essai d'un semblable de conviction a été tenté avant auteur anglais, Sherlock, qui it une réputation colossale de savoir eterre. Sherlock se trouvant un jour i société de plusieurs avocats de ses n parla, entre autres choses, du procès ur Wolston, certain auteur qui avait, n écrit irréligieux, attaqué les vérités entales du christianisme; et, chacun ant son opinion à cet égard, on se partagé là-dessus. Il y en eut un qui, nt tout ce qu'on pouvait dire en fa- e l'opinion du sieur Wolston, pré- que ses arguments contre les miracles s-Christ étaient sans réplique; sur n autre dit qu'il s'étonnait qu'un aussi habile que lui et qui avait été dans l'étude des lois, laquelle ap- bien examiner la nature des preuves force, pût être dans cette pensée. is sûr, ajouta-t-il, que vous ne vou-

driez pas, si vous étiez juge, décider un dif- férénd d'un écu sur des raisons semblables à celles que vous croyez pourtant suffisantes pour renverser la certitude des miracles de Notre-Seigneur. »

Là-dessus, l'assemblée tout entière, com- posée de membres distingués du barreau anglais, eut l'idée de soumettre cette grande- question de la résurrection de Jésus-Christ à l'épreuve d'un débat juridique selon les formes ordinaires. En conséquence on forma un tribunal avec des jurés, des avocats et des juges, et le point religieux fut mis en discussion, puis terminé par un jugement. C'est le récit de ce procès ainsi jugé, que Sherlock présente à ses lecteurs sous ce titre : *Les témoins de la résurrection de Jésus-Christ, examinés et jugés selon les règles du barreau*.

Nous regrettons vivement que l'étendue et surtout la forme de cet ouvrage ne nous permette pas de le citer ici. Il fut traduit et publié en France dès 1753, et a été inséré par M. l'abbé de Genoude dans le tome IV de la *Raison du christianisme* (p. 261 à 423).

Le troisième écrit publié en Angleterre est celui de Gilbert West, intitulé : *Observations sur l'histoire et les preuves de la résurrection de Jésus-Christ*, traduit par l'abbé Guénéé et dont nous reproduisons ici les principaux passages. Nous y verrons, par le détail des faits de la résurrection, jusqu'à quel point ont été accumulés aux yeux des apôtres tous les genres de preuves qui devaient leur donner cette certitude absolue qui brave la mort et les plus horribles supplices, pour rendre témoignage à la vérité. Dans la première partie de ce travail, Gilbert West commence par établir l'ensemble, l'accord complet du récit évangélique, en conciliant entre elles les diverses circonstances omises par des évangélistes et rapportées par d'autres. Il montre ensuite l'état exact des choses et des personnes, et, après avoir récapitulé tous ces divers points, entre ainsi en matière dans la seconde partie :

« *Ordre des preuves de la Résurrection, ou manière dont elles furent proposées aux apôtres.* — La première nouvelle que les apôtres reçurent de la Résurrection fut le rapport de Marie-Madeleine qui, le troisième jour après la sépulture de Jésus-Christ, courut dès le matin informer Pierre et Jean qu'elle avait trouvé la pierre ôtée de l'entrée du sépulcre, et que le corps du Seigneur en avait été enlevé. A cette nouvelle les deux apôtres courent au sépulcre, ils y entrent et trouvent les linges dans lesquels le corps de Jésus avait été enseveli, et le voile dont on lui enveloppa la tête, pliés et rangés en différents endroits du sépulcre. Ces circonstances, qui paraîtront indifférentes au premier coup d'œil, étaient très-propres à réveiller leur attention et très-capables de préparer leurs esprits à quelque chose d'extraordinaire : en effet, ils n'en pouvaient

oy. pour le détail des preuves de la mort de Jésus-Christ, tirées de la science médicale

le cinquième discours de Mgr Wiseman, sur l'accord des sciences naturelles avec la religion, t. I, p. 195.

raisonnablement conclure autre chose, sinon que Jésus était ressuscité. Le corps, dirent-ils dire, est enlevé; mais par qui aurait-il pu l'être? Ce n'est pas par des amis, car ils nous en auraient probablement dit quelque chose. Ce n'est pas par les Juifs, qu'en auraient-ils voulu faire? — Pilate, à qui seul il appartenait d'en disposer comme du corps d'un malfaiteur exécuté par son ordre, l'avait accordé à ses disciples. Ils l'avaient mis dans un sépulcre deux jours auparavant, pourquoi seraient-ils venus l'enlever sitôt? Pour l'ensevelir? Mais en ce cas ils n'auraient pas laissé dans le sépulcre les aromates, les linges et le voile. Ceux donc qui ont enlevé le corps n'ont pas eu le dessein de l'ensevelir; néanmoins, quel autre pourraient-ils avoir eu? D'ailleurs, il aurait été enlevé pendant la nuit, furtivement, par conséquent avec précipitation; comment donc les linges et le voile se seraient-ils trouvés pliés et arrangés avec tant d'ordre dans le sépulcre? Ajoutez que la pierre était fort grosse, et qu'ainsi il aurait fallu plusieurs personnes pour la lever.

Ces réflexions et d'autres semblables ne pouvaient manquer de se présenter à leur esprit et de les disposer à l'attente de quelque événement extraordinaire. Ils savaient que sa vie avait été une vie de miracles, et sa mort accompagnée de prodiges, qu'ils durent alors se rappeler. Cependant aucun d'eux, excepté Jean, ne crut qu'il fût ressuscité : *Jusque-là, dit cet apôtre, ils n'avaient pas compris ce que dit l'Écriture, qu'il fallait qu'il ressuscitât d'entre les morts (Joan. xx, 9)*; ils étaient persuadés au contraire que les prophètes avaient prédit que le Messie ne mourrait pas, mais qu'il vivrait à jamais.

Jean et les femmes qui étaient allés avec elle au sépulcre, vinrent alors apprendre aux apôtres deux nouvelles circonstances fort surprenantes; savoir qu'elles avaient vu des anges, et que ces anges leur avaient dit que Jésus était ressuscité, et qu'ils leur avaient rappelé ce qu'il avait dit autrefois à ses disciples de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, prédites par les prophètes. Que de réflexions différentes ces deux circonstances durent leur occasionner! La perplexité, le doute où venait de les jeter l'enlèvement du corps de leur maître, se trouvaient tout d'un coup dissipés. Les anges avaient annoncé aux femmes qu'il était ressuscité; et pour leur persuader plus aisément un événement aussi surprenant, ils leur avaient rappelé que Jésus-Christ lui-même, et par l'esprit prophétique dont il était rempli, et par les paroles mêmes des prophètes, leur avait prédit ses souffrances, sa mort et sa résurrection au troisième jour. Les paroles de leur Maître dont ils se souvinrent sans doute, devaient les convaincre de la vérité de ce que leur disaient les femmes. Ils avaient vu s'accomplir exactement toutes les parties de sa prédiction qui regardaient ses souffrances et sa mort, et c'était pour eux une puissante raison de croire que

les autres s'accompliraient de même. Mais leurs ils étaient au troisième jour, et c'était celui où Jésus avait prédit qu'il ressusciterait. Toutes ces circonstances couraient à détruire dans leurs faux sens qu'ils avaient donnés aux prophéties, et sur lequel était fondée la difficulté qu'ils avaient à croire la résurrection. Leur Maître leur avait expliquées d'une manière claire et simple, et sée à celle des scribes et des pharisiens, lesquels il les avait souvent avertis de se garder, et ils voyaient que la prédiction qu'il leur en avait faite était accomplie. L'événement dans toutes ces circonstances. Mais ils ne comprenaient pas comment pouvait être cette résurrection. Si Jésus devait vivre une seconde fois sur la terre, où était-il? Personne n'en avait vu, ni les femmes ni ceux qui, sur leur rapport, étaient allés au sépulcre. Par cette résurrection d'entre les morts, ils pouvaient donc entendre qu'il avait été enlevé au ciel comme il l'avait été Enoch et Elie; mais devaient-ils en attendre qu'il en reviendrait pour être le roi d'Israël?

Ce fut pour les tirer de ces idées et leur faire comprendre ce qu'était cette résurrection, que Madeleine leur annonça qu'elle avait vu Jésus-Christ lui-même qui lui avait dit qu'elle ne devait pas pleurer lorsqu'elle pleurait auprès de lui. La vérité elle avait eu d'abord de la peine à le reconnaître, et qu'elle l'avait pris pour un jardinier; mais qu'elle l'avait reconnu lorsqu'il l'avait appelée par son nom. Elle lui baisa ses pieds, il ne le lui permit pas, donnant pour raison qu'il n'était encore monté vers son Père (Joan. xxi, 15-17). Il lui avait ordonné d'aller annoncer à ses disciples, que dans peu de temps il viendrait avec son Père, vers son Dieu et leur Dieu. Dans le rapport de Madeleine, il y avait trois choses très-importantes. La première, de la résurrection de Jésus-Christ; la seconde, que toutes celles qu'ils en avaient vues qu'alors; Marie-Madeleine l'avait vue; elle lui avait dit qu'il n'était pas mort, et qu'il vivait vers son Père; expressions qui leur semblaient leur donner l'espérance, et leur raient aussi la satisfaction de le voir. Les paroles : *Je monte vers mon Père*, dans son rapport marqué à l'entretien qu'il avait avec eux avant qu'il fût trahi et crucifié, il leur avait dit qu'il irait vers son Père. Elles durent donc leur rappeler la promesse de son retour auprès d'eux, et leur rendre l'espérance des grâces qui devaient en être les suites. Le Consolateur, le pouvoir d'opérer des miracles et ce qui en devait être le fruit, de le revoir; promesses qu'il leur avait faites dans l'entretien auquel ces paroles faisaient allusion. Cependant il restait encore quelques difficultés et quelques doutes. Ils ne l'avaient vu que Madeleine; et elle n'était pas même reconnu d'abord, elle avait été prise pour le jardinier; peut-être n'était-elle

m. Mais supposé que ce fût Jésus-
qu'elle eût vu, pourquoi ne lui avait-
elle permis de le toucher ? C'était proba-
blement un fantôme et non Jésus-Christ lui-
même. D'ailleurs, pourquoi ne se montrait-
il pas à ses disciples, à qui il avait promis
de les reverraient ? Ils pouvaient donc jus-
te regarder ce rapport comme une il-

lusion n'était plus propre à les tirer de ces
doutes que les faits que vinrent leur ap-
porter alors l'autre Marie et Salomé. Elles
étaient qu'elles avaient été au sépulcre ;
elles y avaient vu des anges qui leur
avaient assuré que Jésus-Christ était ressus-
cité et qui leur avaient ordonné de dire à
ses disciples qu'ils le verraient en Galilée,
ce qu'il leur avait dit pendant qu'il était
à Jérusalem (*Matth. xxviii, 7*) ; qu'elles avaient
été effrayées de cette vision, qu'elles s'é-
taient enfuies du sépulcre avec précipitation
pour ne pas le desservir d'informer les apôtres de
ceci, comme l'ange le leur avait ordon-
né ; mais qu'elles avaient été si effrayées
qu'elles n'avaient pu raconter ce qu'elles
avaient vu et entendu à ceux qu'elles avaient
rencontrés en chemin ; que pendant qu'elles
allaient, Jésus-Christ s'était présenté de-
vant elles et qu'il les avait saluées et
qu'il leur avait dit de ne point craindre, mais d'al-
ler annoncer à ses frères qu'ils allaient en Galilée,
ce qu'ils l'y verraient ; et qu'elles ajoutaient
qu'elles lui avaient embrassé les pieds, et
qu'elles l'avaient adoré. (*Matth. xxviii, 9-10*).
Elles dirent encore à Pierre que les an-
ges leur avaient recommandé expressément
de rapporter tout ceci, à lui nommément.
Les apôtres avaient ajouté foi à ce rapport
de Marie et de Salomé, il ne leur serait plus
venu de doute. Jésus avait apparu à deux
d'autres femmes, Marie-Madeleine ; il avait per-
mis à ces femmes d'embrasser ses pieds, et
il leur avait donné une preuve con-
cluante que c'était lui-même et non un
fantôme ; enfin il leur avait marqué le lieu
où ils le verraient. La seule difficulté qui
leur restait encore, c'était qu'ils
n'avaient pas vu eux-mêmes ; jusque-là
ils avaient été résolus à ne rien croire de sa
résurrection, et traitaient toutes ces visions
comme des imaginations et de rêveries.

Il est à remarquer que tous ces incidents
semblables se suivirent de près les uns les
autres, et que par conséquent ils arrivèrent
en très-peu de temps ; ainsi nous de-
vons être moins surpris que les apôtres ne
soient pas rendus d'abord à des preuves
si appariantes. Tant de prodiges qui se sui-
vaient coup sur coup étaient capables de
mettre leurs esprits d'étonnement et de
doute. Le temps leur est donc laissé de ré-
fléchir sur ce qu'ils venaient d'apprendre, de
peser les différents rapports qui leur
avaient été faits, d'examiner les Ecritures, et
de rappeler les prédictions et les discours
de leur Maître, auxquels les anges et Jésus-
Christ lui-même les rappelaient. Mais cet exa-
men des Ecritures demandait de la tran-
quillité d'esprit ; et dans la situation où ils

se trouvaient ils étaient trop troublés pour
le faire avec l'attention nécessaire. C'étaient
d'ailleurs des hommes sans lettres, ignorants
dans l'intelligence et dans l'interprétation
des prophéties, incapables de longs raison-
nements et prévenus des préjugés autorisés
par les scribes et par les pharisiens, par les
prêtres et par les docteurs de la loi, dont ils
avaient appris de bonne heure à respecter
l'enseignement et le savoir. Pour les aider
dans cet examen, et les conduire au vrai sens
des Ecritures, Jésus-Christ apparaît le même
jour aux deux disciples qui allaient à Em-
maüs, village distant de Jérusalem d'envi-
ron soixante stades, et qui, pendant la route,
s'entretenaient sur cette matière. Ces disci-
ples, comme je l'ai déjà dit, étaient sortis
de Jérusalem avant que les femmes qui a-
vaient vu Jésus-Christ eussent fait leur rap-
port ; du moins ce rapport n'était point par-
venu à leur connaissance. Tout ce qu'ils a-
vaient ouï dire, c'était que quelques femmes
étaient allées de grand matin au sépulcre
et qu'elles y avaient vu des anges qui leur
avaient annoncé que Jésus était ressuscité, et
qui leur avaient rappelé qu'avant sa mort il
leur avait prédit sa résurrection, en leur
montrant par les prophéties qu'il fallait
qu'il mourût et qu'il ressuscitât. Tel était le
sujet de leurs discours, lorsque le Seigneur,
s'approchant d'eux, leur demanda de quoi ils
s'entretenaient l'un l'autre, et quelle était la
cause de la tristesse qui paraissait sur leur
visage. Et comprenant par leur réponse que,
loin d'être persuadés de sa résurrection, ils
étaient résolus de ne la croire que quand ils
le verraient lui-même, il leur reprocha d'a-
bord leur ignorance et leur lenteur à croire
tout ce que les prophètes avaient dit ; et alors
commençant par Moïse et continuant par tous
les prophètes, il leur exposa tout ce qui est
dit de lui dans les Ecritures. (*Luc. xxiv, 23, 26*). Pendant qu'il leur parlait, ils ne le re-
connurent point, parce que leurs yeux étaient
fermés, dit saint Luc (*Ibid.*, 16) ; on sent ai-
sément pourquoi. Le dessein de Jésus-
Christ, entrant dans un si grand détail sur
l'explication des prophéties, était de leur
montrer qu'ils auraient dû conclure de ces
différents passages de l'Ecriture dont ils re-
connaissaient l'autorité, que le Messie devait
souffrir, comme ils l'avaient vu souffrir en
effet, et ressusciter le troisième jour, c'est-à-
dire que Jésus-Christ voulait plutôt les con-
vaincre par leur raison que par leurs sens,
ou du moins disposer leurs esprits de mani-
ère que la créance qu'ils donneraient au té-
moignage de leurs sens, fût en quelque sorte
fondée sur celui de leur raison. Il tint la
même conduite à l'égard de tous les autres
disciples, différant de prouver à leurs sens
sa résurrection, et ne se montrant à aucun
d'entre eux, excepté à Pierre, avant que ces
deux disciples fussent de retour à Jérusalem.
La véracité de Dieu et la liberté de l'homme
n'auraient point paru d'une manière aussi
éclatante, si Jésus-Christ se fût montré à
eux dès sa première apparition, la surprise
et l'étonnement auraient pris la place de la

raison, et les auraient peut-être laissés tous dans l'incertitude et dans le doute aussitôt que la première impression aurait été dissipée.

Après avoir ainsi préparé les deux disciples à s'en rapporter au témoignage de leurs sens, il se découvrit à eux par un acte de religion, *en rompant le pain*. La fraction du pain, chez les Juifs, était toujours accompagnée d'actions de grâces à Dieu, qui nous donne *notre pain de chaque jour*. (Matth. vi, 11.) Mais il semble qu'il y eut quelque chose de particulier dans cette action du Sauveur; car saint Luc insiste sur ce point dans le récit de ce fait; et les deux disciples y insistèrent de même quand ils rapportèrent aux apôtres à Jérusalem ce qui leur était arrivé à Emmaüs. Jésus-Christ avait sans doute une manière particulière de rompre le pain, et une formule d'actions de grâces qui lui était propre. Peut-être les paroles étaient-elles les mêmes que celles dont il s'était servi à la dernière cène; au moins ces deux actions sont décrites par saint Luc dans les mêmes termes: *Il prit du pain, rendit grâces, le rompit et le leur donna*. (Luc. xxiv, 30.) Si cela est, combien cette action de grâces ne dut-elle pas réveiller en eux le souvenir de leur Seigneur qui, peu de jours auparavant, avait institué cette même formule en mémoire de sa mort! Et combien n'est-elle pas convenable au dessein qu'il avait de se découvrir à eux! Aussi furent-ils convaincus tous deux; et sur-le-champ ils retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les autres apôtres assemblés qui s'entretenaient apparemment sur les différents rapports qu'on leur avait faits ce jour-là, et particulièrement sur celui de saint Pierre, à qui Jésus-Christ, quelques heures auparavant, était apparu ce même jour. Les évangélistes ne parlent ni du temps, ni des particularités de cette apparition; ainsi je n'en dirai rien, sinon que les apôtres paraissent avoir fait plus de fond sur celle-ci seule que sur toutes celles que les femmes avaient rapportées. Car quand les deux disciples entrèrent dans la chambre, les apôtres, sans attendre ce qu'ils avaient à raconter, leur dirent d'abord que le Seigneur était véritablement ressuscité et qu'il avait apparu à Simon, au lieu qu'ils ne parlèrent point de ses apparitions aux femmes. Alors les deux disciples rapportèrent ce qui leur était arrivé sur le chemin d'Emmaüs, et qu'ils l'avaient reconnu dans la fraction du pain. (Ibid., 35.)

Les différents rapports que les femmes avaient faits aux apôtres dans la matinée, et sur lesquels ils avaient eu le temps de réfléchir, puisqu'il était déjà nuit, ces rapports, dis-je, et ceux que leur firent ensuite saint Pierre et les deux disciples d'Emmaüs, les ayant disposés à se laisser convaincre, Jésus-Christ voulut bien leur donner la preuve qu'ils semblaient tant désirer, et qu'ils avaient lieu d'espérer et d'attendre, puisqu'elle avait été accordée à d'autres. Dans le moment que les disciples d'Emmaüs finissaient de parler, Jésus lui-même se présenta

au milieu d'eux, et leur dit: *La paix avec vous*. (Ibid., 36.) Surpris et effrayés, ils crurent d'abord que c'était un esprit; mais voyaient; et telle fut l'espérance sur laquelle, au rapport de saint Luc (Ibid., 37-40.), Notre-Seigneur leur fit de sa main. C'est ce que prouvent évidemment: que saint Luc ajoute: *Et il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi avez-vous tant de pensées, de raisonnements, de discussions? Regardez mes mains et mes pieds: c'est moi-même; touchez, et voyez que l'esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Alors il montra ses pieds*. (Ibid., 37-40.) Jugeons qu'il voulait guérir par le remède qu'il leur ordonne de le toucher, voir, que ce n'était pas un esprit; mais: pourquoi? Parce que s'ils doutaient. Et il leur reproche leur dureté de cœur, en doutaient malgré le témoignage de personnes qu'ils n'avaient pas soupçonner de mauvaise foi, et avaient apporté des preuves qu'ils ne pouvaient inventer.

Tant de preuves ne satisfaisaient pas entièrement les apôtres. C'est comme le rapporte saint Luc, qu'ils étaient tellement transportés d'admiration qu'ils ne croyaient pas qu'il leur dit: *N'avez-vous point ici de poisson rôti et un rayon de poisson séché, et en ayant mangé, il les leur donna*. (Ibid., 41.) Il avait de compassion de leur faiblesse, prenait soin de ne pas leur laisser l'ombre de doute sur un point si important. Enfin, les voyant parfaitement convaincus, il leur continua le raisonnement avec les anges et qu'il avait déjà fait aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs: *Vous voyez ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que tout ce qui a été écrit de moi, de Moïse, dans les prophètes et dans les livres, s'est accompli. En même temps, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils entendissent les Écritures, et il leur dit: Il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts le troisième jour, et qu'il prêchât en son nom la pénitence à toutes les nations, commençant par Jérusalem; or, vous êtes témoins de tout cela*. (Ibid., 44-48.)

Ainsi les apôtres eurent alors les preuves nécessaires pour se convaincre de la vérité de sa résurrection; et l'Esprit qui a inspiré les prophètes les rendit encore plus capables de comprendre le vrai sens de ces oracles auxquels leur Maître les rappelait pour y reconnaître les caractères qu'il leur avait promis de trouver pas moins dans sa résurrection que dans sa mort et dans sa sainteté irréprochable de sa vie.

à donc quelque temps examiner et loisir ces différentes preuves de saction, et particulièrement celles des contenues dans les saintes Ecritures. Cet examen sérieux et réfléchi de toutes ces preuves leur était encore plus nécessaire à d'autres, pour effacer de leurs esprits les préjugés de leur religion, et établir leur cœur une foi solide et raisonnable qu'ils devaient avoir tous les fidèles principalement les apôtres et les saints destinés à rendre témoignage de ces choses devant tout l'univers. C'est pour cela qu'il resta huit jours sans les voir.

Il voulut bien se soumettre à un examen pour dissiper les doutes insurmontables de saint Thomas. Cet apôtre n'avait point trouvé présent lorsque Notre-Seigneur apparut aux autres disciples, ayant point encore vu, refusait de croire la résurrection sur le rapport des autres. Il ne voulait point s'en convaincre il ne voulait point se contenter de le voir : *Si je ne vois pas ses mains, disait-il, la marque des clous, je ne mettrai mon doigt dans le trou de sa main, et je n'irai point.* (Joan. xx, 25.) Lorsque Notre-Seigneur eut fait apparaître à ses disciples, il leur montra ses pieds et ses mains pour leur prouver qu'il était le même Jésus qui avait été crucifié. Cette circonstance, entre autres, avait été sans doute rapportée à saint Thomas par les apôtres, comme une preuve incontestable que c'était leur Maître qu'ils voyaient, et cette preuve devait aussi lui servir. Mais Thomas, avant de croire que ce corps réel, ne voulait pas voir seule-ment l'empreinte des clous qui aurait pu être faite; il demandait de mettre son doigt dans le trou des clous, et de porter sans crainte l'ouverture de son côté. *Huit jours après, lorsque les apôtres étaient assemblés dans une chambre, et que Thomas était absent, Jésus vint, les portes restant fermées, se tenant au milieu d'eux, il leur dit : Portez ici votre doigt, et considérez mes mains; approchez aussi votre main et mettez-la dans mon côté, et ne soyez pas incrédule.* Que put faire alors Thomas de répondre dans le moment à la preuve qui lui était demandée? Et voyant que Jésus ne connaissait toutes ses pensées, que lui dire, sinon : *Mon Seigneur et mon Dieu.* Jésus lui dit : *Vous avez cru, parce que vous avez vu; heureux ceux qui croient sans avoir vu.* (Ibid., 26-29.) Sans tant de preuves, il ne pouvait plus avoir aucun doute aux apôtres. Cependant Notre-Seigneur voulut bien leur continuer ses visites, leur apparaissant, dit saint Matthieu, pendant quarante jours après sa passion, leur parlant du royaume de Dieu. (Act. i, 3.) Comme dans toutes les apparitions saintes, il s'était proposé de les convaincre au lieu que dans les suivantes il leur avait l'autre objet que de les confirmer dans la foi et dans la doctrine de l'Evangile, les écrivains sacrés

qui nous ont fait avec tant de soin le détail des premières, n'ont rapporté qu'un très-petit nombre de celles-ci. Je dis un très-petit nombre, parce que je crois qu'il est très-probable que les apparitions de Jésus-Christ à ses apôtres, pendant les quarante jours qui suivirent, furent assez fréquentes, quoiqu'il ne soit pas difficile à apercevoir. Les apôtres peuvent être regardés comme témoins des miracles, des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, et comme prédicateurs de sa doctrine. Comme témoins, un détail circonstancié des moyens et des occasions qu'ils ont eues de connaître certainement les différents faits qu'ils attestaient, devait donner plus de force et plus de poids à leur témoignage, et les rendre plus dignes de foi; comme prédicateurs, il leur suffisait que leurs auditeurs fussent convaincus que les dogmes qu'ils annonçaient leur avaient été appris par leur Maître, et qu'ils étaient autorisés à les prêcher par la mission qu'il leur avait donnée d'enseigner toutes les nations. Or c'est de quoi le don de l'Esprit-Saint, répandu sur les apôtres et par eux-mêmes sur tous les fidèles, était une preuve sensible et incontestable.

Parmi les dernières apparitions de Jésus-Christ à ses apôtres, il y en a deux qu'il est bon d'examiner ici, à cause de leur liaison avec les précédentes. La première est celle de Galilée; elle avait été annoncée aux apôtres par Jésus-Christ lui-même avant sa mort, puis aux femmes par les anges au sépulcre, et promise de nouveau par Jésus-Christ à ses apôtres depuis sa résurrection. Il fallait donc que les évangélistes montrassent l'accomplissement de cette prophétie. Aussi le trouvons-nous dans saint Matthieu (xxviii, 16, 17) : *Alors, dit-il, les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait marquée; et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais d'autres doutaient.*

L'autre apparition avait été prédite par ces paroles du Sauveur à Marie-Madeleine : *Allez dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.* (Joan. xx, 17); paroles qui, comme nous l'avons observé, ont rapport à l'entretien qu'il avait eu avec ses disciples la nuit qu'il fut trahi. Dans cet entretien, il leur avait annoncé, 1° qu'il irait à son Père; 2° qu'ils le verraient avant qu'il y allât (Joan. xvi, 16); 3° qu'il leur enverrait un Consolateur, l'Esprit de Vérité, qui leur apprendrait toutes choses, et rappellerait dans leur mémoire tout ce qu'il leur avait dit (Joan. xiv, 26); 4° que quiconque croirait en lui aurait le pouvoir d'opérer d'aussi grands miracles, et même de plus grands que ceux qu'il faisait lui-même. (Ibid., 12.)

Voyons donc comment s'accomplirent ces prophéties et ces promesses. Observons d'abord que la seconde fut remplie par les différentes apparitions dont nous avons parlé ci-dessus. La première, c'est-à-dire celle qui regarde son ascension, le fut de la manière

suivante : *Etant avec eux, il leur ordonna de ne point partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, que vous avez, dit-il, ouïe de ma bouche; car Jean a baptisé dans l'eau, mais avant peu de jours vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors ceux qui se trouvèrent présents lui demandèrent : Seigneur, sera-ce en ce temps que vous rétablirez le royaume d'Israël? Et il leur répondit : Ce n'est pas à vous à savoir les temps et les moments que le Père a réservés à son pouvoir; mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, qui descendra sur vous, et vous me rendrez témoignage dans Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'il leur eut dit ces paroles, ils le virent s'élever vers le ciel, et il entra dans une nuée qui le déroba à leurs yeux; et comme ils étaient attentifs à le regarder montant au ciel, deux hommes vêtus de blanc se présentèrent soudain à eux, qui leur dirent : Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui, en vous quittant, s'est élevé dans le ciel, viendra de la même sorte que vous l'y avez vu monter. (Act. 1, 4-11.)*

On voit dans le chapitre suivant l'accomplissement de la troisième promesse : *Quand les jours de la Pentecôte furent accomplis, les disciples étant tous ensemble dans un même lieu, un grand bruit se fit entendre tout d'un coup, tel que celui d'un vent violent et impétueux, qui venait du ciel et qui remplit toute la maison où ils étaient; en même temps ils virent paraître comme des langues de feu qui se partageaient et qui s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint-Esprit leur mettait les paroles en la bouche. Or il y avait alors dans Jérusalem des Juifs religieux et craignant Dieu, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Après donc que ce bruit fut répandu, il s'en assembla un grand nombre qui furent tout étonnés de ce que chacun d'eux les entendait parler en sa langue; ils en étaient tout hors d'eux-mêmes, et dans cet étonnement ils s'entre-disaient : Ces gens-là qui nous parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment donc les entendons-nous parler la langue de notre pays? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux d'entre nous qui habitent la Macédoine, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et la Libye qui est proche de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs ou prosélytes, Crétois ou Arabes, nous les entendons tous publier chacun en notre langue les merveilles de Dieu. (Act. 11, 1-11.)*

L'accomplissement de la quatrième se lit dans l'histoire des Actes, où l'on trouve des preuves sans nombre de la puissance que reçurent les apôtres d'opérer des prodiges. *Ils faisaient, dit l'historien sacré, beaucoup de miracles parmi le peuple : de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, et qu'on les mettait sur des lits et sur des paillasse, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre*

au moins en couvrît quelques-uns. Il y avait même des troupes de gens de sinces qui venaient à Jérusalem, et eux les malades et ceux qui étaient guéris par les esprits impurs, et ils étaient guéris. (Act. 5, 12-16.)

On doit conclure de ces rél l'ordre dans lequel les preuves de la mission furent administrées aux apôtres. Jésus-Christ demandait d'eux un ensemble raisonnable et ferme, et les voies les plus propres pour l'un et l'autre. C'est pour cela qu'il leur fit traverser, pour ainsi dire, les ténèbres d'oblour leur entendement en tant tout d'un coup à eux une lumière, et qu'il leur fit porter peu à peu dans leurs esprits, et accomplir par son autorité seule, il les conduisit de la plus pressante, à l'examen de toute leur raison dans l'examen qui leur étaient présentées. Dans ce dessein qu'il leur perfections, en répandant le Saint-Esprit, et qu'il leur donna le temps des occasions favorables de faire se montrant à eux après sa Pâque, faisant voir, dit l'auteur des Actes, beaucoup de preuves qu'il était apparaissant durant quarante jours, parlant du royaume de Dieu. Mais jamais ni preuves proposées d'une plus claire à l'examen, ni étant plus d'ordre et de méthode, et n'eut jamais de plus capable de toutes sortes d'épreuves. C'est ce qu'il faut faire voir, en considérant en eux les faits sur lesquels la certitude de la mission, et par conséquent la foi, était établie.

Matières des preuves de la mission. faits d'où résultent ces preuves peuvent être compris sous trois 1° les apparitions des anges; 2° les apparitions de Jésus-Christ aux femmes; 3° les apparitions de Jésus-Christ à ses apôtres.

Apparitions des anges. — Il y eut plusieurs apparitions d'anges d'une des autres, et arrivées à des personnes : l'une aux soldats qui gardaient le sépulcre; les autres à Marie-Magdeleine, à Marie-Madeleine, à Jean et à ses autres apôtres.

Apparition de l'ange aux soldats.

qui apparut aux soldats romains se montra à eux environné de terreur, le visage brillant comme un éclair, et les vêtements blancs comme la neige. Son arrivée fut suivie d'un tremblement de terre; et sa force était si supérieure à la force ordinaire des hommes, qu'il renversa lui seul la pierre placée à l'entrée du sépulcre, et qui, selon les exemples de Bèze, tant grecs que latins, était si grosse, qu'à peine vingt hommes auraient pu la remuer. J'ai déjà remarqué que l'ange était descendu du ciel pour deux raisons : 1re pour mettre en fuite les soldats; 2re pour ouvrir le sépulcre, afin que les femmes qui étaient déjà en chemin pour s'y rendre, les autres femmes, les disciples, et même les Juifs qui devaient y aller ce jour-là, pussent y entrer librement, et voir que le corps de Jésus n'y était pas. On comprend aisément que c'étaient deux choses nécessaires pour établir solidement la créance de ce grand événement. En effet, sans l'intervention du ciel, le sépulcre n'aurait été ouvert et les gardes écartés qu'après le jour que Jésus-Christ avait marqué pour sa résurrection; et dans ce cas, quoiqu'il n'y eût point sur la terre de pouvoir capable d'empêcher Jésus-Christ, la puissance et la vertu de Dieu même (I Cor. 1, 24), de sortir du tombeau, néanmoins, l'entrée en restant fermée et les soldats continuant d'y faire la garde, il n'aurait pas été possible d'en approcher ni d'en examiner l'état. Or cet état du sépulcre, qui suffit pour persuader saint Jean que Jésus-Christ était ressuscité, si par lui-même il ne prouvait pas la résurrection d'une manière incontestable, était du moins sagement ménagé pour disposer les esprits des apôtres, et même de tous les Juifs qui étaient alors dans Jérusalem, à se rendre aux autres preuves qu'ils eurent ensuite. Je dis même des Juifs; car il ne faut pas s'imaginer que les disciples de Jésus aient été les seuls qui visitèrent alors le sépulcre. Ce que les soldats romains débitèrent fut sans doute bientôt répandu dans Jérusalem, et la curiosité seule suffisait pour porter un grand nombre de personnes à aller voir le lieu où était arrivé un événement si surprenant. Ce sépulcre, creusé dans le roc, fermé d'une large pierre, scellé la veille du sceau des princes des prêtres et des magistrats, et confié à la garde des soldats romains; ce sépulcre, dis-je, malgré toutes ces précautions, avait été ouvert, selon une partie des soldats, par un ange descendu du ciel, et selon les autres, par les disciples de Jésus, qu'on accusait d'être venus de nuit, pendant que les gardes dormaient, enlever le corps de leur Maître, qui effectivement ne s'y trouvait plus. Deux rapports si opposés l'un à l'autre durent porter les Juifs à aller examiner sur les lieux la nature et la situation du sépulcre, et voir si ce qu'on disait des disciples était probable. Car, comme on supposait qu'ils n'avaient employé dans cet enlèvement que des moyens humains, pour savoir si ces moyens n'avaient rien de surnaturel, il fallait comparer ce qui s'était fait

avec la manière dont on prétendait qu'il s'était fait. Or tout homme sensé dut regarder comme une chose ou absolument impossible, ou du moins hors de toute vraisemblance, que les disciples de Jésus eussent pu enlever le corps pendant que les gardes étaient à leur poste. En effet, quand les disciples auraient été, ce qu'assurément ils n'étaient pas, des gens hardis, entreprenants, intriguants, adroits et capables d'exécuter une entreprise aussi hasardeuse, peut-on supposer qu'une compagnie de soldats romains, formés à la plus austère discipline, et placés dans ce poste la veille au soir, se soient tous endormis en même temps, et aient été assez profondément assoupis pour n'avoir entendu ni lever la pierre, qui, fermant seule l'entrée du sépulcre, devait être fort grosse, ni enlever le corps? Deux choses dont la première n'aurait pu s'exécuter qu'à l'aide d'un grand nombre de bras, et l'autre paraissait avoir été faite sans aucune précipitation, puisque les linges dans lesquels le corps avait été enveloppé, et le voile qu'on lui avait mis autour de la tête, étaient pliés et placés en différents endroits du sépulcre. Ce sépulcre, d'ailleurs, était creusé dans le roc : ainsi on ne pouvait soupçonner que les disciples y eussent pratiqué quelque passage secret, ni qu'il y eût d'autre entrée que celle qui était fermée par cette grosse pierre et gardée par les soldats romains. Ces circonstances, pesées attentivement, étaient d'elles-mêmes suffisantes pour détruire le témoignage de ceux des soldats qui prétendaient que les disciples avaient enlevé le corps de leur Maître pendant qu'ils étaient endormis. De l'autre part, au contraire, se trouvaient de fortes preuves de la vérité du rapport que les soldats firent d'abord tous d'une commune voix, et que sans doute quelques-uns d'entre eux avaient publié avant que les princes des prêtres et les magistrats leur eussent suggéré la fable qu'ils répandirent ensuite. Dans ce rapport, on voyait une cause proportionnée aux effets; et ces effets, aussi publics qu'extraordinaires, ne pouvaient manquer de piquer la curiosité et de faire naître l'envie de savoir comment ils avaient été produits. Or la solution était complète. Un ange du Seigneur, descendu du ciel, avait renversé la pierre qui fermait l'entrée du sépulcre, et s'était assis dessus; son visage avait paru brillant comme un éclair, et ses vêtements blancs comme la neige. (Matth. xxviii, 3.) Cette apparition rendait raison de la frayeur des soldats et de leur fuite précipitée; on y voyait comment la pierre avait été ôtée de dessus l'entrée du sépulcre pendant que les gardes l'entouraient; comment les linges y avaient été laissés, pliés et placés en différents endroits; enfin, pourquoi le corps ne se trouvait plus. Ainsi, la cause qu'on assignait, quoique étonnante, était probablement la véritable.

Ce que ce rapport contenait de miraculeux ne devait pas le rendre moins croyable aux Juifs, qui, sur l'autorité de leur législateur,

de leurs prophètes et de leurs historiens, étaient accoutumés à regarder l'opération des miracles comme conforme à l'idée du Dieu tout-puissant et tout sage, créateur du ciel et de la terre; ils ignoraient ce que, dans la suite, certains philosophes ont prétendu prouver, que les miracles, à en juger par la raison et par le sens commun, sont d'une impossibilité absolue, et directement contraires à l'immutabilité de Dieu.—*Voy. MIRACLES.*

Assurément l'apparition d'un ange en cette rencontre, loin qu'elle pût faire naître quelques difficultés, était presque nécessaire. Il n'y avait que deux jours que Jésus avait été mis à mort par les magistrats des Juifs comme un imposteur qui chassait les démons au nom de Bêlzébul, et qui blasphémait Dieu en usurpant le titre de Messie. Son sépulcre était gardé par une compagnie de soldats romains, sous prétexte d'empêcher ses disciples d'accréditer l'imposture en enlevant son corps, et en publiant qu'il était ressuscité comme il l'avait prédit. Dans de telles circonstances le témoignage du ciel était nécessaire pour faire connaître que Dieu, quoiqu'il l'eût laissé expirer sur la croix, ne l'avait point oublié, mais qu'au contraire il avait coopéré avec lui, même dans ses souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection au troisième jour, puisque, par les opérations secrètes de sa providence et de sa puissance infinie, il avait rempli de point en point tout ce que Jésus avait prédit de chacun de ces événements, dans un temps où ils ne pouvaient avoir été prévus que par Dieu, ou par un œil éclairé des lumières de son esprit, ni accomplis par aucune autre puissance que la sienne. La descente de l'ange du Seigneur qui dissipa les soldats et leva la pierre, est une preuve éclatante que le doigt du Tout-Puissant (*Exod. viii, 19*) était dans le grand ouvrage de la résurrection; et cet honneur dû à celui qui s'était dit le Fils de Dieu, détruisait absolument et sans réplique les calomnies de ceux qui, pour cette raison, l'avaient traité d'imposteur et de blasphémateur.

Apparitions des anges aux femmes. Que ces apparitions n'ont été, ni des illusions, ni des impostures. — Le premier ange qui apparut aux femmes fut celui que virent l'autre Marie et Salomé, et que saint Marc décrit sous la forme d'un jeune homme (dans le sépulcre) vêtu d'une robe blanche, et qui, les voyant effrayées à son aspect, leur dit : *Ne craignez point; vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis; mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il s'en va devant vous en Galilée; c'est là que vous le verrez selon ce qu'il vous a dit.* (*Marc. xvi, 5-7*.) Il est aisé de voir que ce fut là une apparition réelle, et non un vain fantôme, fruit d'une imagination échauffée. Les observations suivantes vont nous en convaincre. 1° Il ne paraît point par ce récit, ni par aucun autre, que les femmes, en allant au sépulcre fussent effrayées ou troublées; disposition

d'esprit qui les aurait portées à des apparitions. Au contraire, quelque temps après le point, tendant d'y trouver le corps, comptant l'embaumer; et étaient tranquillement à descendre. 2° Le dessein d'embaumer montre qu'elles n'avaient aucune conscience qu'il fût déjà ressuscité, et dût ressusciter. 3° Si l'ange n'était qu'un fantôme produit par une imagination erronée, elles lui auraient prêté ce qu'il contredirait directement tout ce qui les menaient au sépulcre, et étaient remplies un moment. 4° Il est à remarquer que l'ange n'était qu'un double; deux sens auraient pu l'ouïr et la vue; car elles ne l'entendirent. Or, quoique cela soit en songe et quelquefois le délire, je demande si l'on peut produire un seul exemple exact de ce qui est possible dans toutes ses circonstances que deux personnes fassent le même songe, ou que, dans une imagination enfante, précèdent deux fantômes. 5° Les paroles de l'ange portent à d'autres que Jésus-Christ ses disciples avant sa passion quand il serait ressuscité il irait en Galilée. C'est cette prédiction leur rappelle en leur ordonnant aux apôtres de sa part, d'aller en promesse qu'ils y verraient Jésus-Christ comme ces mots signifiaient, que Jésus-Christ était ressuscité et se montrerait à eux en personne apportée en troisième lieu ce qui est plus forte pour prouver que l'apparition ne fut pas dans ces termes d'une imagination déréglée. C'est un effet d'imagination, tel qu'on n'aurait pu produire en elles d'opinion si subite, ni les faire promptement de l'incrédulité à la ferme de la résurrection. Quand, que cette prédiction de Jésus-Christ était connue, le dessein qu'elles allaient au sépulcre, serait toujours que jusqu'à ce moment elles n'avaient point rappelée, ou qu'elles ne l'avaient pas, ou enfin qu'elles ne la croyaient pas, l'on objecte qu'au moins, quand elles furent dans le sépulcre et qu'elles ne virent point le corps de Jésus-Christ, la prédiction dut leur revenir à la mémoire qu'elles purent dès lors croire sans avoir autant de fondement que s'il n'avait d'autre preuve que ce qu'elles mes avaient alors : Je réponds que, si l'on dit que saint Jean qui crut la résurrection, n'en ait point eu d'autre que ces femmes, il est ce qui est à remarquer que cet apôtre était dans une situation d'esprit plus propre à en croire. Saint Jean courut au sépulcre par le rapport qu'avait fait Madeleine de Jésus en avait été enlevé, et il savait par qui, ni où on l'avait

comme le sépulcre était à quelque distance du lieu où cet apôtre demeurait, il dut lui venir dans l'esprit bien des pensées sur cet enlèvement, et peut-être quelque espérance faible et confuse que Jésus pouvait être ressuscité, ainsi qu'il l'avait prédit souvent. Mais quelles qu'aient été ses pensées, il est certain au moins qu'il eut le temps de réfléchir sur les prédictions de son maître, et qu'après avoir examiné l'état du sépulcre, comme il le fit avec saint Pierre (circonstance qui marque de la réflexion et de la présence d'esprit), il s'en retourna tranquillement chez lui. Les femmes, au contraire, sont restées saisies d'étonnement et de frayeur en entrant dans le sépulcre; consternation qui dure jusqu'à ce que, s'étant enfuies, elles voient Jésus-Christ se présenter à elles. Peut-on supposer qu'au milieu de ce trouble elles aient pu se rappeler les prédictions que Jésus-Christ avait faites de sa résurrection, réfléchir sur les preuves de leur accomplissement qu'offrait l'état du sépulcre, se persuader que non-seulement il était ressuscité, mais qu'il se montrerait en personne à ses apôtres, et dans cette persuasion s'imaginer qu'elles avaient vu un ange, et qu'elles l'avaient entendu distinctement leur assurer que Jésus-Christ était ressuscité, les inviter à venir voir le lieu où il avait été mis, et leur ordonner de dire à ses disciples qu'il se montrerait à eux en Galilée? En un mot, si cette prétendue illusion fut l'effet d'une forte persuasion que Jésus-Christ était ressuscité, d'où pouvait-elle venir, cette persuasion? Venait-elle d'une réflexion faite de sang-froid sur les prédictions de notre Sauveur, et sur l'état du sépulcre (motifs qui déterminèrent saint Jean)? Mais en ce cas, quelle aurait donc été la cause de la terreur dont elles furent saisies et qui précéda sinon l'apparition, du moins ces mots de l'ange, *ne craignez point*? (*Matth.* xxviii, 5.) Dirait-on que c'était une de ces terreurs qui n'ont aucune cause et qu'on nomme paniques? Ce serait un mot et non pas une raison; ce serait ou ne rien dire, ou dire seulement qu'elles étaient effrayées sans qu'on puisse voir ni par qui ni pourquoi. 6° Il est à remarquer que le discours de l'ange aux femmes renferme dix propositions; 1° ne craignez point; 2° vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié; 3° il est ressuscité; 4° il n'est plus ici; 5° voici le lieu où on l'avait mis; 6° allez dire à ses disciples; 7° et à Pierre; 8° qu'il s'en va devant vous en Galilée; 9° c'est là que vous le verrez; 10° selon ce qu'il vous a dit. L'ordre et la connexion de toutes ces propositions ne sont pas moins remarquables que leur nombre.

Après ces deux réflexions, je laisse à juger s'il est convenable que ces femmes, dans le trouble d'esprit et dans la frayeur dont elles étaient saisies, au point de s'imaginer voir et entendre un ange, pendant qu'elles ne voyaient en effet ni n'entendaient rien de semblable, aient pu prêter à un fantôme, fruit de leur crainte et de leur imagination, un discours plein d'ordre et de raison; discours

qui suppose qu'elles n'étaient pas alors convaincues que Jésus-Christ fût ressuscité; pendant que nos adversaires prétendent que la persuasion de sa résurrection avait précédé, et même occasionné cette illusion.

J'ai examiné assez au long cette apparition de l'ange aux femmes, parce qu'en établissant la nature de celle-ci, c'est éviter l'embarras d'entrer sur chacune des autres dans une discussion particulière; les unes ou les autres des observations précédentes pouvant être appliquées à la plupart des apparitions dont nous allons parler. Ainsi, je me contente d'y remarquer les circonstances qui méritent particulièrement d'être observées. Nous y découvrirons de nouvelles preuves de leur vérité et de leur réalité.

L'apparition que nous venons d'examiner n'avait été que d'un ange; celle que vit Marie-Madeleine fut de deux, de même que celle dont Jean et ses compagnes firent le rapport. Au lieu que les femmes dont nous avons parlé plus haut (l'autre Marie et Salomé), en entrant dans le sépulcre, trouvèrent le premier ange assis à droite: les deux dernières apparitions furent subites; car les anges que Madeleine vit assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où le corps de Jésus avait été mis, ne furent vus ni par saint Pierre, ni par saint Jean, quoiqu'ils fussent entrés dans le sépulcre, et qu'ils l'eussent examiné de toutes parts; et Jean et les femmes de sa compagnie restèrent quelque temps dans le sépulcre avant qu'elles aperçussent les anges. Il paraît aussi qu'elles les virent dans une autre attitude que ceux qui furent vus par Marie-Madeleine, et que celui que virent l'autre Marie et Salomé. Comme il y eut de la différence dans le nombre des anges et la manière dont ils apparurent, il y en eut aussi dans les paroles qu'ils dirent aux femmes et dans la conduite même de ces femmes. L'autre Marie et Salomé furent saisies de crainte et de frayeur, et elles s'enfuirent du sépulcre. Jean et les femmes de sa compagnie furent frappées de respect et de vénération, et elles se prosternèrent à terre. Pour Marie-Madeleine elle paraît avoir été si profondément plongée dans la douleur de ne pouvoir trouver le corps du Seigneur qu'elle ne remarqua que fort peu une apparition si surprenante. Elle voit, elle entend les anges, et leur répond sans aucune émotion, et sans quitter l'objet dont elle avait l'esprit entièrement occupé, et ce ne fut que quand elle eut reconnu la voix de son Maître, qui l'appela par son nom, qu'elle revint à elle-même.

Nous venons de voir que ces apparitions, prises chacune en particulier et examinées séparément, portent avec elles des caractères évidents de réalité et de vérité. Mais en les considérant toutes ensemble, et en les comparant les unes aux autres, nous répandrons sur ce point encore plus de lumière, assez même, j'ose le dire, pour lever tous les doutes de ceux qui paraissent décidés à

regarder tout comme possible, excepté ce que l'Evangile donne pour vrai. En effet, le nombre, la variété et la nature des circonstances de ces apparitions, la différence des temps où elles furent vues, ainsi que des personnes qui les virent; tout cela, dans le cours ordinaire des choses, ne permet pas de croire qu'elles aient été les effets de l'illusion ou de l'imposture... L'autre Marie et Salomé s'étaient enfuies du sépulcre avant que Marie-Madeleine y retournât, et Marie-Madeleine en était repartie avant que Jean et les femmes de sa compagnie y fussent arrivés; ainsi l'illusion ne put se communiquer de l'une à l'autre. D'ailleurs, en allant au sépulcre, elles étaient bien éloignées d'imaginer que Jésus-Christ fût ressuscité. Le dessein qui les conduisait le fait assez voir: elles allaient rendre les derniers devoirs à leur Maître et achever ses funérailles en embaumant son corps; ce que le sabbat les avait obligées de différer. Lors donc qu'en entrant dans le sépulcre elles ne trouvèrent point le corps, elles durent plutôt croire, comme avait fait Madeleine, qu'il avait été enlevé, que s'imaginer qu'il fut ressuscité. Il est clair que ce fut là l'idée de Jean et de ses compagnes; car quand elles furent entrées dans le sépulcre, et qu'elles n'y trouvèrent point le corps de Jésus, elles en furent fort inquiètes, dit saint Luc (xxiv, 4), c'est-à-dire, qu'elles ne savaient ce que le corps était devenu, ni pourquoi il ne se trouvait plus dans le sépulcre, et qu'elles en étaient en une inquiétude extrême; ce qui ne serait point arrivé si elles avaient cru qu'il fût ressuscité.

On pourrait dire de l'autre Marie et de Salomé, que l'idée qu'elles avaient que Jésus-Christ était ressuscité, jointe à l'étonnement et au trouble où elles se trouvaient, pût leur faire croire que son apparition était réelle, bien qu'elle ne fût, en effet, qu'une illusion de leur imagination. Voyons donc quelles preuves nous pouvons tirer du récit de cette apparition pour nous convaincre que ces femmes ne furent point trompées, les voici, et elles doivent, ce me semble, paraître suffisantes. Elles n'eurent rien moins pour se convaincre que le témoignage de trois de leurs sens, de la vue, de l'ouïe et du tact. Par la vue et par l'ouïe elles purent reconnaître la figure et la voix de leur Maître; et par le tact elles purent s'assurer que ce n'était pas un fantôme qu'elles avaient vu, mais un corps composé de chair et d'os.

Il est vrai qu'une de ces preuves manqua à Madeleine, à qui Jésus-Christ défendit de le toucher; mais quiconque considérera les circonstances de cette apparition avec l'attention qui convient, trouvera assez de quoi se convaincre que ce fut réellement Jésus-Christ qui lui apparut. Car, 1° il se tint pendant quelque temps auprès d'elle; il lui parla, et elle lui répondit avant qu'elle se fût aperçue que c'était lui; au contraire même, elle le prenait pour le jardinier, par où l'on voit évidemment que ce fantôme, si c'en était un, ne venait point de son imagination. Son

âme était pleine d'un autre objet. Elle n'eût eu le loisir, ou qu'elle se trouvât dans une disposition d'esprit à reconnaître des fantômes, elle se serait figuré qu'elle parlait avec qui elle aurait eu affaire, et non pas un jardinier qu'elle n'avait jamais vu.

2° Il appela par son nom, ce qui prouve qu'il la connaissait: et il parla d'une manière à ce qu'elle le reconnût. Car, en tournant aussitôt après, elle le reconnut par son titre respectueux de *Rabboni*, c'est-à-dire, *Maître* (Joan. xx, 16), et à en juger par la manière dont Jésus-Christ, elle voulut lui parler et le reconnaître par sa figure. L'ange qui lui apparut, c'était Jésus-Christ lui-même.

Jésus-Christ jugea à propos de se présenter lui-même à l'autre Marie, pour calmer leurs esprits, et leur ôter tout frayeur, et lever tous leurs doutes. Il leur fit dessein il les aborde et les salue, et leur dit qu'il souffre qu'elles s'approchent, et qu'elles brassent ses pieds et qu'elles le touchent. Il les exhorte à ne point craindre, et leur confirme ce que l'ange leur avait dit, qu'il les charge d'annoncer à ses disciples en Galilée, et leur assure de vivre et d'être glorifiés. Tout tendait, comme on voit, à les rassurer, et à leur inspirer de la confiance et de la joie que ces paroles dures dans leur cœur, ne put que leur être sensible par la permission qu'il leur en donna de le toucher. Après cette confiance et de faveur, après qu'il leur eut aussi convaincant qu'il était, et corporellement ressuscité, plus rester à ces femmes avec une crainte, même aucune crainte; la conviction et la joie, durent succéder à tous ces sentiments. La conduite que tint Jésus-Christ dans ces circonstances, vint donc de la différence des circonstances auxquelles cette conduite était faite convenable. La douleur qu'il leur fit de ne point trouver le corps de leur Maître; cette douleur, dis-je, dont son cœur était agité, fut telle qu'elle l'entendit l'appeler par son nom, qu'elle le vit à côté d'elle. Elle fut convaincue que c'était Jésus-Christ lui-même, et elle témoigna aussitôt sa confiance en lui donnant le titre de *Rabboni*. Ainsi elle n'avait plus besoin d'autres preuves; satisfaite de ce qu'elle avait vu et entendu, elle alla trouver les disciples, et leur dit qu'elle avait vu le Seigneur, et leur porta ce qu'il lui avait dit. Au contraire, la terreur, la crainte, la confusion, la douleur, quand elle est portée à un certain point, s'étaient emparées du cœur de l'autre Marie et de Salomé; et comme cette terreur et la douleur de l'apparition soudaine et surprenante de l'ange, une semblable apparition de Jésus-Christ l'aurait plutôt augmentée, qu'elle ne les eût rassurées par un simple aperçu et par des paroles pleines de confiance et s'il ne leur eût permis de se familiariser avec lui, de se rapprocher de lui, et de leur ôter leur crainte et leurs doutes.

convaincre comme par degrés que leur bon Maître était réellement ressuscité et sorti vivant du tombeau.

Ces paroles de Jésus-Christ à Madeleine : *Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père; mais allez trouver mes frères, et dites-leur que je monte vers mon Père* (Joan. xx, 17), renferment trois choses : 1° un renouvellement des promesses qu'il a faites à ses disciples la nuit qu'il fut trahi, l'une desquelles était qu'il viendrait les revoir avant son dernier départ du monde; et je regarde comme une assurance et comme un gage de la volonté qu'il avait d'exécuter cette promesse, ce qu'il dit à Marie-Madeleine se jetant à ses pieds, de ne pas le toucher. 2° une déclaration que sa mort et son dernier départ du monde, étant deux choses distinguées, dont la dernière n'était pas encore arrivée, ils devaient entendre par sa résurrection qu'il reviendrait dans le monde et qu'il y converserait avec eux de la même manière que ceux qui ne sont point encore sortis du monde par la mort, et, par conséquent, qu'il était réellement et corporellement ressuscité; et c'est de quoi son apparition à Marie-Madeleine et les paroles qu'il lui avait dites étaient une preuve évidente. 3° une prédiction de la manière dont il quitterait le monde à son dernier départ, c'est-à-dire de son ascension. De toutes ces circonstances, les apôtres durent conclure que c'était effectivement Jésus-Christ qui avait apparu et qui avait parlé à Marie-Madeleine. Ce n'est pas que je prétende que les disciples, dès qu'ils entendirent ces paroles, ont dû nécessairement apercevoir d'abord toutes les conséquences que j'en ai tirées; non. Mais lorsqu'ils vinrent à les peser et à réfléchir attentivement sur ce que leur Maître leur avait dit la nuit qu'il fut trahi; lorsqu'après avoir touché ses pieds et ses mains ils eurent été convaincus par leurs propres sens qu'il était corporellement ressuscité, et qu'enfin ils virent ces paroles : *Je monte vers mon Père* (Ibid.), vérifiées à leurs yeux par son ascension, alors, sans doute, ils ne purent s'empêcher d'apercevoir ces différentes conséquences, et d'en conclure ce que nous venons d'en conclure nous-même.

Apparitions de Jésus-Christ aux apôtres et aux disciples. — Les écrivains sacrés n'ont rapporté avec détail que quelques-unes des apparitions du Sauveur à ses disciples pendant les quarante jours d'après sa Passion; persuadés sans doute que c'en était assez pour établir d'une manière inébranlable l'article fondamental de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Et certainement je ne crois pas qu'en considérant la nature et la variété des preuves qui résultent des détails qu'ils nous ont transmis, on puisse s'empêcher de reconnaître que ceux qui étaient destinés pour être témoins de sa résurrection avaient toutes les sortes de convictions que l'esprit le plus défiant peut demander, et le plus incrédule imaginer dans de semblables circonstances. C'est ce que nous allons voir dans les observations

suivantes, où nous nous bornerons à celles de ces apparitions dont les évangélistes ont jugé à propos de détailler les diverses circonstances, et sur lesquelles était principalement fondée la foi des apôtres.

La première de ces apparitions, que saint Marc n'a rapportée que succinctement, est racontée fort au long par saint Luc. *Ce jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem d'environ soixante stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé; et il arriva que lorsqu'ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble là-dessus, Jésus vint lui-même et se mit à marcher avec eux; mais leurs yeux étaient retenus afin qu'ils ne le reconnussent pas, et il leur dit : De quoi vous entretenez-vous ainsi dans votre chemin, et d'où vient que vous êtes tristes? L'un d'eux, appelé Cléophas, lui répondit : Êtes-vous seul si étranger dans Jérusalem que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Hé quoi! leur dit-il. Ils lui répondirent, touchant Jésus de Nazareth, qui a été un prophète puissant en œuvres et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, et de quelle manière les princes des prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Cependant nous espérons que ce serait lui qui rachèterait Israël; et après tout cela néanmoins voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes de celles qui sont avec nous nous ont donné; car, étant allées dès le matin au sépulcre, elles n'y ont point trouvé son corps, et sont revenues dire que des anges leur ont apparu, qui leur ont assuré qu'il est vivant; et quelques-uns des nôtres ont aussi été au sépulcre et y ont vu toutes choses comme les femmes les leur avaient rapportées; mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Alors il leur dit : O insensés, dont le cœur est pesant et tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela et qu'il entrât ainsi dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliquait ce qui avait été dit de lui dans toutes les Ecritures. Lorsqu'ils furent près du bourg où ils allaient, il fit semblant d'aller plus loin; mais ils le forcèrent de demeurer en lui disant : Demeurez avec nous parce qu'il est tard et le jour est sur son déclin, et il entra avec eux; et, s'étant mis à table avec eux, il prit le pain et le bénit, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. Alors ils se dirent l'un à l'autre : N'est-il pas vrai que notre cœur était tout brûlant au dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Ecritures? Et, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze apôtres assemblés avec ceux de leur compagnie, qui leur dirent : Le Seigneur est véritablement ressuscité, et il a apparu à Simon. Eux, de leur côté, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. (Luc. xxiv, 13-33.)*

Quiconque lira ce passage avec quelque soin et voudra faire attention à ce qui faisait le sujet de l'entretien de Notre-Seigneur avec ces deux disciples sur la route d'Emmaüs, verra d'abord que leur conversation roulait sur les paroles que les anges avaient dites aux femmes, et qui sont rapportées dans les versets précédents. Pour mettre cette matière dans un plus grand jour, rapprochons-en les différentes parties. Les anges avaient dit aux femmes qui étaient allées pour embaumer le corps de Jésus : *Il n'est point ici, mais il est ressuscité; rappelez-vous de quelle manière il vous parla lorsqu'il était encore en Galilée, disant : Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes pécheurs et ils le crucifieront, et le troisième jour il ressuscitera d'entre les morts.* (Luc. xxiv, 6, 7.) Les paroles de notre Sauveur citées ici par les anges se trouvent au chapitre xviii, versets 31-33, où l'évangéliste rapporte que Jésus, prenant à part les douze, leur dit : *Voilà que nous allons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes touchant le Fils de l'homme y sera accompli; car il sera livré aux gentils, il sera moqué, il sera outragé, on lui crachera au visage et, après qu'ils l'auront fouetté, ils le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour.* Les deux disciples, avant de partir de Jérusalem, avaient entendu les femmes rapporter ce que les anges leur avaient dit; et, en s'entretenant sur la route d'Emmaüs de tout ce qui s'était passé ces jours-là au sujet de Jésus-Christ, ils raisonnaient ensemble sur le sens des paroles des anges et sur les prophéties dont il y est fait mention. C'est ce que prouve le mot grec *συζητεῖν*, qui signifie *discuter, examiner*, et la question que leur fit notre Sauveur; car, ayant apparemment entendu quelque chose de leur discours, il leur demanda : *Qu'est-ce que ces discours que vous vous teniez l'un à l'autre en marchant, et pourquoi êtes-vous tristes?* On voit, par leur réponse à cette question, quelle était la matière de leur conversation : *Nous raisonnons, répondent-ils, sur les choses qui sont arrivées au sujet de Jésus de Nazareth, lequel (allusion aux paroles des anges) les princes des prêtres et nos magistrats ont livré pour être condamné à mort et qu'ils ont crucifié; c'est là ce qui cause notre tristesse; car nous espérions que ce serait lui qui rachèterait Israël; et néanmoins voici le troisième jour que ces choses se sont passées (autre allusion aux paroles des anges). Cependant aujourd'hui quelques-unes des femmes qui sont avec nous nous ont donné de grand matin au sépulcre, et que, ne trouvant point le corps de Jésus, des anges leur avaient dit qu'il était ressuscité; et quelques-uns des nôtres, courant aussitôt au sépulcre, ont trouvé que les choses que les femmes nous avaient rapportées étaient vraies; mais, pour lui, ils ne l'ont point vu.* (Luc. xxiv, 21-25.) Les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient donc le sujet de leur discours. Ces événements avaient été prédits, comme les paroles des anges le leur

rappelaient, par les prophètes et par Jésus-Christ même. Les deux disciples tâchaient de les concilier avec les prophéties auxquelles ils avaient rapport. Ils en avaient vu une partie accomplie dans les souffrances et dans la mort de Jésus-Christ, et c'était pour eux une assurance que l'autre s'accomplirait de même; mais, faute d'entendre ou de croire tout ce que les prophètes avaient dit, ils s'arrêtaient là et n'en concluaient pas la résurrection. C'est cette ignorance et cette lenteur à croire que Jésus-Christ leur reproche. Il leur demande si, conformément aux prophètes, le Christ ne devait point souffrir toutes ces choses et entrer dans sa gloire, c'est-à-dire ressusciter; et alors, commençant par Moïse et continuant par les prophètes, il leur explique ce qui avait été dit de lui dans toutes les Ecritures. (Ibid., 26, 27.)

La liaison de toutes ces parties est sensible maintenant. Au commencement du chapitre les anges rapportent les prophéties en preuve de la résurrection; et ici Jésus-Christ se joignant sur la route à ces deux disciples qui raisonnaient sur cette matière, leur démontre par ces mêmes prophéties, que le Messie était certainement ressuscité. Le reste du chap. jusqu'au v. 46 est de même lié avec ceci et avec ce qui précède. Ces deux disciples retournent à Jérusalem, et rapportent aux apôtres et aux autres disciples qu'ils trouvèrent assemblés, ce qui s'était passé entre Jésus-Christ et eux sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient encore lorsque Jésus parut lui-même; et après leur avoir donné les preuves les plus sensibles de sa résurrection, il leur rappelle, comme l'ange l'avait fait, de quelle manière il leur avait parlé en Galilée : *Voilà, leur dit-il, ce que je vous disais pendant que j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophéties et dans les Psaumes, fût accompli. En même temps il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils entendissent les Ecritures, et il leur dit : C'est ainsi qu'il est écrit, et qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât le troisième jour.* (Ibid., 44-46.)

On objecte deux choses contre cette apparition. 1° Que ces deux disciples ne reconnurent point Jésus pendant tout le temps qu'il marcha, qu'il s'entretenait et qu'il resta à table avec eux. 2° Que, lorsqu'en le voyant rompre le pain leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent, il disparut si subitement, qu'ils semblent n'avoir pas eu assez de temps pour lever tous les doutes qu'ils devaient avoir, après s'être entretenus si longtemps avec lui sans le reconnaître.

L'évangéliste nous fournit lui-même une réponse à la première de ces deux difficultés, en nous disant que *leurs yeux étaient retenus afin qu'ils ne le reconnussent point.* (Ibid., 16.) On conviendra aisément que cela n'était pas au-dessus du pouvoir de Jésus-Christ que saint Paul appelle *la vertu de Dieu* (I Cor. i, 18; et nous avons déjà montré que cette conduite n'était point indigne de ce divin Sauveur considéré comme *la sagesse de Dieu* (Ibid.), ainsi que l'Apôtre le nomme encore dans le mé-

me endroit. En répandant ce nuage sur les yeux de leur corps il voulait que, libres de tous les préjugés, ils pussent dissiper, par la lumière pure de la raison, les ténèbres qui cachaient aux yeux de leur esprit le véritable sens des prophéties et des figures dans lesquelles ses souffrances, sa mort et sa résurrection avaient été prédites. Il se déguise, mais il leur expliqua les Ecritures. Il en flamma leurs cœurs en leur exposant les endroits de Moïse et les prophéties qui le concernaient. Il arracha le bandeau dont les scribes et les pharisiens mondains et charnels leur avaient couvert les yeux; il leur présenta ces différents passages dans tout leur jour; enfin il se découvrit lui-même, et les laissa convaincus et par les Ecritures et leurs sens, qu'il était ressuscité. Cette réflexion nous conduit naturellement à l'examen de la seconde objection tirée de ce qu'il disparut aussitôt après qu'il se fut découvert à eux.

Nous observons d'abord qu'ils ne purent douter d'une chose, savoir, que celui qui s'était joint à eux sur la route d'Emmaüs, et qui leur avait expliqué les Ecritures, était le même qu'ils reconnurent pour Jésus-Christ en lui voyant rompre le pain; 2° qu'à ce moment ils le reconnurent; 3° que ce changement dut leur paraître surnaturel et miraculeux, ainsi que ces mots, *leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent* (Luc. xxiv, 31), le font assez entendre; d'où ils durent conclure que celui qu'ils reconnurent pour leur Maître lorsque leurs yeux s'ouvrirent, était revêtu d'un pouvoir plus qu'humain. Or, ils n'ont pu croire que ce fût quelque autre que Jésus-Christ, sans supposer, ce qui eût été un blasphème, que Dieu aurait permis que quelque esprit, bon ou mauvais, eût pris la figure de son Fils bien-aimé pour autoriser le mensonge et l'imposture. Et ils le pouvaient d'autant moins, que Jésus-Christ, dans la conversation qu'il avait eue avec eux sur le chemin, venait de leur expliquer les Ecritures, et de leur prouver, par Moïse et par les prophètes, que le Christ devait souffrir, mourir et ressusciter.

Mais outre que dans cet entretien Jésus avait levé tous les doutes que leur avaient causés ses souffrances et sa mort, et qui avaient même ébranlé leur foi en celui qu'ils avaient regardé jusque-là comme le Rédempteur d'Israël; ce qu'ils rapportèrent, que leurs cœurs étaient enflammés au dedans d'eux-mêmes pendant qu'il leur expliquait les Ecritures, est une preuve qu'ils avaient vraisemblablement aperçu, ou dans ses manières, ou dans sa doctrine, quelques traits de cette autorité qui le distinguait si fort des docteurs ordinaires d'Israël, les scribes et les pharisiens. Ne répétons point ce que nous avons déjà dit, qu'il est probable que Jésus-Christ, en bénissant le pain, se servit de quelque formule qui lui était particulière. Contentons-nous d'ajouter ici une remarque de Grotius, c'est que la coutume étant chez les Juifs que le maître du festin, ou le plus respectable des conviés, ayant béni la coupe, prit le pain et le rompit en rendant grâces à

Dieu, et qu'après en avoir mangé un morceau, il le distribuait à ceux qui étaient à table. Jésus-Christ par cette action fit voir qu'il était quelque chose de plus que n'avaient cru les disciples qui, l'ayant pris d'abord pour un étranger et pour un voyageur, l'avaient forcé de rester avec eux. Par là il réveilla leur attention pour le moment où il allait se découvrir à eux, et cet acte solennel les y préparait d'une manière très-convenable.

Concluons donc que ces deux disciples, même dans la supposition que Jésus-Christ disparut aussitôt après que leurs yeux furent ouverts et qu'ils l'eurent reconnu, avaient eu assez de preuves que c'était lui qui s'était entretenu et mis à table avec eux, et qu'ainsi il était ressuscité, comme les anges l'avaient dit aux femmes qui avaient été le matin au sépulcre.

L'apparition de Jésus-Christ que nous allons examiner maintenant, et à laquelle toutes les apparitions précédentes servaient de préparation, est celle où il se montra aux apôtres assemblés; elle arriva le même jour au soir. Cette apparition est racontée par trois évangélistes, dont l'un en rapporte une circonstance, l'autre une autre. Je tirerai donc de chacun des évangélistes les circonstances omises par les autres, et je rassemblerai toutes ces parties dispersées pour en faire le récit en entier.

Sur le soir du même jour (Joan. xv, 19), c'est-à-dire du jour de la résurrection, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où étaient les disciples assemblés de peur des Juifs, étant fermées (Marc. xvi, 14) pendant qu'ils étaient à table, aussitôt après que les deux disciples d'Emmaüs eurent fini de raconter ce qui venait de leur arriver, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous. (Luc. xxiv, 36.) Ils furent saisis d'étonnement et de crainte, et ils s'imaginèrent voir un esprit. (Luc. xxiv, 37.) Mais Jésus leur reprochant leur incrédulité et la dureté de leur cœur (Marc. xvi, 14), de ce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité, leur dit : Pourquoi vous troublez-vous, et pourquoi s'élève-t-il tant de différentes pensées dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est moi-même; touchez-moi et considérez qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds; mais eux ne croyant point encore, tant ils étaient transportés de joie et d'admiration, il leur dit : N'avez-vous point ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel; et il en mangea devant eux. Les disciples eurent donc une extrême joie de voir le Sauveur; et il leur dit : Vous voyez ce que je vous avais dit lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les Psaumes, fût accompli. A ces mots, soufflant sur eux, et leur disant : Recevez le Saint-Esprit, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils entendissent les Ecritures, et il leur dit : Il fallait, selon qu'il est

écrit que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et vous êtes témoins de ces choses. (Luc. xxiv, 38-44; Joan. xx, 20; Luc. xxiv, 45-48.)

A cette apparition de Jésus-Christ, je joins celle où se trouva saint Thomas, afin de mettre toutes les preuves de la résurrection sous un même point de vue.

Mais Thomas l'un des douze, nommé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint; les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Il leur répondit : Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans le trou des clous, et n'a main dans la plaie de son côté, je ne croirai point. Huit jours après les disciples étant encore dans le même lieu et Thomas avec eux, Jésus vint les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous; il dit ensuite à Thomas : Portez ici votre doigt et considérez mes mains; approchez aussi votre main et la mettez dans mon côté, et ne soyez pas incrédule, mais fidèle. Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Vous avez cru, Thomas, parce que vous avez vu; heureux ceux qui croient sans avoir vu. (Joan. xx, 24-29.)

Examen des preuves de la résurrection de Jésus-Christ proposées aux apôtres.— Ces preuves peuvent se réduire à quatre : 1° le témoignage de ceux qui l'avaient vu depuis qu'il était ressuscité; 2° le témoignage de leurs propos; 3° l'accomplissement exact des paroles qu'il leur avait dites pendant qu'il était encore avec eux; 4° l'accomplissement de toutes les choses qui étaient écrites de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les Psaumes. On verra, par les observations que nous allons faire sur chacune de ces preuves, combien elles sont solides.

Le témoignage de ceux qui avaient vu Jésus-Christ depuis sa résurrection; première preuve. Le témoignage de leurs propres sens; seconde preuve.— Je ne m'arrêterai point à la première preuve, je n'ai rien à ajouter à ce qui a déjà été dit ci-dessus. J'observe seulement que Notre-Seigneur, en reprochant à ses disciples de n'avoir pas cru ceux qui l'avaient vu depuis qu'il était ressuscité, ne leur laisse plus lieu de douter de la vérité et de la réalité de ces apparitions, ainsi confirmées et appuyées de son témoignage. Dans ces paroles : *ceux qui l'avaient vu depuis qu'il était ressuscité*, est vraisemblablement renfermée l'apparition à saint Pierre, dont saint Luc (xxiv, 34), et saint Paul (I Cor. xv, 5) font mention, et celle aux deux disciples d'Emmaüs.

Quant à la seconde preuve, il doit suffire d'observer que les disciples eurent les mêmes signes infailibles, que Jésus-Christ a été vivant après sa Passion, qu'ils avaient eus qu'il vivait auparavant. Ils le virent et remarquèrent les preuves les plus convaincantes d'identité dans toute sa personne, dans son air, dans ses mains et ses pieds percés, et dans son côté ouvert. L'un d'eux

qui avait déclaré qu'il ne croirait qu'il n'eût mis son doigt dans le trou de sa main dans l'ouverture de sa plaie, reçut cette satisfaction, toute différente de ce qu'était sa demande. Ils l'avaient vu d'un morceau de poisson et d'un morceau de miel qu'ils lui avaient donné et qui l'avaient entendu parler, et il leur avait demandé de le toucher et de voir que c'était de chair et d'os; commandement qu'ils obéirent sans doute.

Cependant tous ces signes étaient-ils si évidents, certains et indubitables, qu'ils satisfaisaient quelques philosophes, quelques théologiens qui, trop attachés aux principes de la philosophie humaine, jugés insuffisants sans autre fondement, les fausses conséquences qu'ils tiraient des paroles de saint Jean : « Jésus vint étant fermées, et se tint au milieu d'eux ».

Les disciples, pendant le temps qu'ils eurent avec Jésus-Christ avant qu'il se fût élevé, l'avaient vu souvent opérer des miracles de toute espèce : chasser les démons, guérir les malades, faire marcher les boiteux, rendre la lumière aux aveugles, la parole aux muets et la vie aux morts; ils avaient vu les vents même et les éléments obéir à ses ordres, et tous ces prodiges se faire par un mot. De cette puissance de changer à son gré les lois de la nature établies par le grand Créateur, ils avaient vu la puissance qu'ils voyaient jointe à la vie qu'humaine de vie et de mort; ils avaient conclu que Jésus-Christ était Dieu. (Joan. xvi, 30.) Ainsi la manifestation des miracles qui avaient été opérés par Jésus-Christ, sa vie, devenait après sa résurrection, un témoignage évident de l'identité de sa personne avec l'autre, ces œuvres, qu'un homme ne peut opérer si Dieu n'eût été avec lui, pour les disciples une preuve évidente et un témoignage infailible que Jésus-Christ était venu de la part du Dieu véritable, qu'ils n'avaient point à craindre; leur en imposer. D'où je conclus que Jésus-Christ, voyant qu'ils le prenaient pour un esprit, leur eut assuré que c'était un homme et non un esprit qui n'a ni corps ni figure, comme ils pouvaient, en le touchant, vaincre qu'il en avait, il ne leur laisse plus de raison de douter ni de se défier de ses paroles et de ses sens.

En appeler à leurs sens pour prouver la vérité, c'était lui-même et non pas un esprit qui déclarait que leurs sens étaient justes, et qu'ainsi ils pouvaient se fier à eux. Mais l'un et l'autre ne se fient pas faux dans la supposition que Jésus-Christ, soit un être matériel et immatériel? Si au lieu de le toucher, ils devaient juger (c'est-à-dire d'un corps matériel et capable de telles et telles sensations), il est évident que l'objet tout différent, une pure idée, occasionnée par le rapport de la sensibilité aux sensations qu'il aurait, et par la vue miraculeuse, excitée dans leur

eût-il pu en appeler alors au jugement de leurs sens? et faire illusion à leurs sens, après en avoir appelé à leur témoignage, n'aurait-ce pas été les tromper?

Il y eût eu même dans ce procédé autant d'absurdité que de mauvaise foi. Car, si l'on accorde que Jésus avait le pouvoir de faire illusion à leurs sens par un miracle, on ne pourra nier qu'il n'eût aussi le pouvoir d'entrer par miracle dans la chambre les portes restant fermées. Or de ces deux miracles le dernier rendait le premier inutile. En effet si Jésus-Christ pouvait entrer dans cette chambre avec un corps humain les portes restant fermées, il n'était pas besoin qu'il fit illusion aux sens de ses disciples; et s'il était à son choix d'opérer celui des deux miracles qu'il aimerait le mieux, il y aurait eu de l'absurdité à choisir celui qui démentait le caractère d'un envoyé du Dieu de vérité, et qui était directement opposé au dessein qu'il avait de les convaincre, qu'il était corporellement ressuscité, en soumettant son corps à l'examen de leurs sens.

Ainsi les disciples de Jésus-Christ que les miracles et les prodiges qu'il avait opérés avant sa Passion avaient persuadés que Dieu était avec lui, durent l'être encore davantage, en le voyant entrer miraculeusement dans cette chambre, et lire dans leurs cœurs leurs pensées et leurs doutes secrets. Et bien que d'abord, ne comprenant point ce que c'était que sa résurrection, ils l'eussent pris pour un esprit, néanmoins après qu'ils se furent assurés du contraire en touchant son corps, ils ne durent plus se défier du témoignage de leurs sens; de même qu'ils ne s'en défierent point auparavant, lorsque l'ayant vu (*Matth. xiv, 25-33*) marcher sur les flots, et s'étant imaginé pareillement que c'était un esprit, ils se furent convaincus de leur erreur par les mêmes preuves, c'est à-dire, en le voyant, l'entendant, le touchant, mangeant et conversant avec lui comme avec les autres hommes. Les historiens sacrés ne rapportent point que dans l'une ni dans l'autre de ces occasions, les apôtres aient soupçonné quelque fraude ou quelque imposture. C'étaient des hommes simples, éloignés de toutes spéculations vaines, et qui se conduisaient sur les mêmes principes que le commun des hommes. Ayant donc, pendant toute leur vie, ajouté foi au rapport de leurs sens, ils ne pouvaient s'empêcher de les croire dans l'occasion présente, où cette créance leur était recommandée par quelqu'un, en qui ils voyaient une connaissance distincte des plus secrètes pensées de leurs cœurs, et une puissance supérieure aux lois de la nature.

Accomplissement exact des prédictions que Jésus-Christ avait faites aux apôtres. — Pour se convaincre de l'accomplissement exact des prédictions de Jésus-Christ à ses disciples sur ses souffrances, sa mort et sa résurrection, il ne faut que comparer les termes de ces prédictions avec les divers événements qu'elles annonçaient. Afin de mettre le lecteur en état de faire cette comparaison, nous

allons rapporter quelques circonstances de la Passion de Jésus-Christ, de sa mort, etc., et après chacune des circonstances ou faits particuliers, nous citerons les prédictions qui y répondent.

La Passion de Jésus-Christ commence proprement à la trahison de Judas, l'un des douze. Ce perfide disciple, étant convenu avec les princes des prêtres qu'il leur livrerait son Maître pour trente pièces d'argent, se mit à la tête d'une troupe de soldats qu'ils lui donnèrent. Avec cette escorte il se rendit au jardin où il savait que Jésus se retirait ordinairement; et là, l'ayant baisé pour le leur faire connaître, il le livra entre leurs mains; aussitôt les soldats l'arrêtèrent et le conduisirent au grand prêtre.

Ce fait avait été souvent prédit par Jésus-Christ: d'abord, plus obscurément, comme dans ces paroles: *Ne vous ai-je pas choisis vous douze? Néanmoins l'un de vous est un démon* (*Joan. vi, 71*), un délateur. Et dans celles-ci: *Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes* (*Marc. ix, 30*), et en d'autres qui ont le même sens. Il le leur prédit ensuite plus ouvertement à la dernière Cène; car voyant ses disciples attristés de ce qu'il leur avait dit qu'un d'entre eux le trahirait, et chacun d'eux lui demandant: *Seigneur, est-ce moi?* Il leur répondit: *Celui qui met la main avec moi dans le plat me trahira.* (*Matth. xxvi, 22, 23*.) Ces paroles, selon la remarque de Grotius, « désignaient celui qui devait trahir Jésus-Christ plus clairement que celles-ci: *Un de vous me trahira.* (*Ibid., 21*.) C'est pourquoi, ajoute ce savant commentateur, je suis persuadé qu'ayant plusieurs plats sur la table, Judas était assis près de Jésus-Christ pour manger au même plat que lui. Cette conjecture est très-probable, et nous pouvons encore y ajouter que, puisque les disciples mêmes, après cette déclaration, ne savaient pas précisément de qui il parlait, et qu'il leur restait là-dessus quelque doute, il est à croire que d'autres que Judas mangeaient aussi à ce plat; autrement cette déclaration l'aurait assez désigné, et saint Pierre n'aurait pas fait signe au disciple qui était couché sur le sein de Jésus de lui demander de qui il parlait. Pour répondre à cette question que lui faisait saint Jean au nom des autres apôtres, Jésus leur dit: *C'est celui à qui je donnerai un morceau de pain trempé; et en ayant trempé un morceau, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon.* (*Joan. xiii, 26*.) Judas paraissant surpris d'être ainsi publiquement déclaré traître, soit pour savoir s'il était découvert, soit pour dissimuler la méchanceté de son cœur, demanda aussi à Jésus si c'était lui. Jésus lui répondit: *Vous le dites.* » (*Matth. xxvi, 24, 25*.) Ainsi, » conclut Grotius, « Jésus-Christ donna par degrés des preuves de sa prescience, renfermant d'abord le traître dans le nombre des douze, puis dans le nombre de ceux qui étaient assis à table auprès de lui; enfin le leur désignant par des marques certaines et précises. » A quoi j'ajoute que pour graver plus fortement cette

prophétie dans les esprits de ses disciples, il la leur fit en leur expliquant ce passage des Psaumes : *Celui qui mange du pain avec moi, a levé le pied contre moi.* (Psal. xl, 10; Joan. xiii, 18.) Et en ajoutant ces paroles remarquables : *Je vous le dis maintenant avant que cela arrive, afin que quand il sera arrivé, vous me reconnaissiez pour ce que je suis.* (Ibid., 19.)

Le second événement prédit par Jésus-Christ est la fuite des apôtres qui, au rapport de saint Marc, voyant leur Maître arrêté par les soldats et les valets des princes des prêtres que Judas avait amenés avec lui, l'abandonnèrent aussitôt et s'enfuirent.

Jésus-Christ le leur avait prédit quelque temps auparavant, dans le moment même que leur foi paraissait la plus ferme et la plus solidement établie, et qu'ils venaient de déclarer qu'ils croyaient qu'il était venu de Dieu : *Je vous serai à tous cette nuit, leur avait-il dit, une occasion de scandale et de chute* (Marc. xiv, 27); ou, comme parle saint Jean, *vous serez dispersés chacun de vous de son côté, et vous me laisserez seul; car il est écrit : Je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées.* (Joan. xvi, 32; Matth. xxvi, 31; Zach. xiii, 7.)

La troisième circonstance est le renoncement à Jésus-Christ par saint Pierre; ce fait est rapporté par tous les évangélistes. On voit par la manière dont ils le racontent que Pierre suivit Jésus-Christ à quelque distance jusqu'au palais du grand prêtre, et que saint Jean « le fit entrer dans la cour par le moyen d'une servante qui gardait la porte et qui le laissa passer. » Pendant l'interrogatoire, quelques-uns de ceux qui, dans la foule, se trouvèrent auprès de Pierre, lui reprochèrent par trois fois d'avoir suivi Jésus, et il le nia autant de fois, protestant, avec des imprécations et des serments (Matth. xxvi, 69-74), qu'il ne le connaissait pas. Dès qu'il l'eut renié pour la troisième fois, le coq chanta. Alors le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, et étant sorti il pleura amèrement. (Luc. xxii, 61-62.) Voici la prédiction de ce reniement faite à saint Pierre lui-même : *En vérité je vous le dis aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, vous me renierez trois fois.* (Matth. xxvi, 34.) Nous voyons ici la nature, le temps, la répétition de la faute de saint Pierre exactement prédite. La promptitude et la sincérité de son retour à la foi de son Maître, retour que prouvaient ses larmes amères, avaient aussi été prédites assez clairement, ce me semble, dans ce passage de saint Luc. Le Seigneur dit : *Simon, Simon, Satan vous a demandé pour vous cribler comme on cribble le froment; mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaillie point. Lors donc que vous vous serez converti, confirmez vos frères.* (Luc. xxii, 31, 32.)

Le quatrième événement prédit par Jésus-Christ, c'était qu'il devait être livré aux

princes des prêtres, et par eux à un verneur romain. Je réunis sous quelques autres circonstances « sion, arrivées depuis ce moment son crucifiement; tous ces faits sont rapportés par les évangélistes de la manière suivante. Ces gens s'étant de Jésus l'emmenèrent chez l'archevêque grand prêtre, et chez qui les docteurs de la loi et les magistrats s'étaient réunis le grand prêtre, après avoir ouï au moins dont les dépositions ne faisaient point qu'il fût coupable d'aucun crime, ordonna enfin au nom du Dieu leur dire s'il était le Christ. Jésus lui répondit : Vous l'avez dit, grand prêtre déchira ses vêtements. Il a blasphémé : qu'avez-vous besoin de témoins? Vous en avez vu l'entendre blasphémer; qu'en pensez-vous? Ils répondirent : Il mérite la mort, on lui cracha au visage; on le frappa de poing, et quelques-uns lui donnèrent des soufflets, en disant : Christ, prophète qui est-ce qui t'a frappé; et l'ayant mis entre les mains de Pilate, le gouverneur romain. (Matth. xxvi, 2.) Celui-ci ne pouvant résister à la multitude ameutée, le donna pour être crucifié, après l'avoir innocent à cinq reprises différentes; essayé inutilement d'obtenir des juges le renvoyassent libre et qu'ils ne sentaient qu'il eût été flagellé. Alors les soldats du gouverneur menèrent Jésus au prétoire, où ayant assemblé avec toute leur cohorte, ils lui ôtèrent le vêtement et le revêtirent d'un manteau de pourpre; puis ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête; et se prosternant devant lui, ils se moquaient en disant : Salut, o roi des Juifs; et lui crachant au visage, ils le frappaient avec le roseau et lui en frappaient la tête. Ils lui ôtèrent le manteau d'écarlate, et remis ses habits, ils l'emmenèrent au crucifix.

Voici les passages où la plupart des circonstances sont prédites : dans saint Matth. (xx, 18, 19) : *Nous allons à Jérusalem; le Fils de l'homme sera lié aux prêtres et aux docteurs de la loi qui le condamneront à la mort, et le feront crucifier. Et dans saint Marc x, 33-34 : Ils (les gentils) le traiteront avec outrage; ils le fouetteront, lui cracheront au visage, et le feront mourir. Dans saint Luc xxiv, 46 : Il sera livré aux gentils; il sera crucifié; on lui crachera au visage; qu'ils l'aient fouetté, ils le feront mourir. Il annonce dans saint Marc ce qu'il devait souffrir de la part des docteurs et des princes des prêtres. « Dans l'évangéliste (x, 32-34), « Jésus commença à découvrir à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrirait de la part des sénateurs, des*

prêtres et des docteurs de la loi, et qu'il y fût mis à mort. »

Son crucifiement et sa mort sont prédits dans chacun des passages que je viens de rapporter, et la sont de même en plusieurs autres que l'on trouve çà et là dans les évangélistes, soit expressément, soit seulement en figure, par des allusions que je ne crois pas nécessaire d'insérer ici, non plus que le récit de ces événements, trop connus pour qu'on les révoque en doute.

Remarquons seulement en cet endroit une preuve de sa mort à laquelle le commun des lecteurs ne fait pas beaucoup d'attention. Saint Jean, chapitre xix, versets 33 et 34, après avoir rapporté comment les soldats rompirent les jambes aux deux voleurs crucifiés avec Jésus, ajoute ces paroles : *Alors étant venus à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes; mais un d'eux lui perça le côté avec une lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau; celui qui l'a vu en rend témoignage, etc.* Bèze fait sur ce passage l'observation suivante.

Parmi les raisons qui ont porté saint Jean à appuyer sur ce fait, on ne doit point oublier celle qu'en donne Erasme; c'est que, par cette blessure, la mort de Jésus-Christ est prouvée d'une manière indubitable. Car l'eau qui coule de la blessure est une marque que la lance lui avait percé le péricarde où l'eau réside, et qui ne peut être percé que la mort ne suive aussitôt. Cette circonstance est donc remarquée par l'évangéliste pour répondre aux objections des ennemis de la vérité, qui auraient pu prétendre que Jésus avait été descendu de la croix avant qu'il fût mort, et par conséquent révoquer en doute s'il était véritablement ressuscité.

Les prédictions que fit Jésus-Christ de cet événement miraculeux sont en très-grand nombre; mais pour abrégé, je n'en rapporterai que quelques-unes.

Et comme ils descendaient de la montagne où Jésus-Christ avait été transfiguré, il leur fit ce commandement : Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. (Matth. xvii, 9.)

Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Dès lors Jésus commença à leur découvrir qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il y souffrît beaucoup de la part des sénateurs, des princes des prêtres et des docteurs de la loi; qu'il y fût mis à mort et qu'il ressuscitât le troisième jour. (Matth. xvi, 21; xxvi, 32)

Nous allons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux docteurs de la loi, qui le condamneront à mort, et le livreront aux gentils pour être chargé d'outrages, pour être fouetté et crucifié, et il ressuscitera le troisième jour. (Matth. xx, 18, 19.)

Nous avons quelques observations à faire sur ces prédictions et sur leur accomplissement; mais auparavant examinons les prophéties contenues dans les livres de Moïse, dans les prophéties, dans les Psaumes, tou-

chant les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont les seules qui appartiennent au sujet présent. »

Après avoir cité et expliqué ces prophéties et celles du Christ lui-même relativement à sa résurrection, Gilbert West poursuit ainsi : « Il est donc certain que les apôtres destinés à être témoins de ce grand événement, et à prêcher l'Evangile dans tout l'univers, ne pouvaient plus avoir la moindre difficulté sur la résurrection de leur Maître, ni le moindre doute qu'il ne fût réellement et corporellement ressuscité, après son apparition à saint Thomas. C'est pourquoi ils allèrent en Galilée, et se rendirent selon ses ordres sur la montagne qu'il leur avait marquée, afin de l'y voir comme il le leur avait promis. Ils l'y virent et l'adorèrent; de là ils retournèrent à Jérusalem, et restèrent dans cette ville pour obéir à un autre ordre qu'il leur avait donné d'y attendre la promesse du Père; promesse qui, peu de jours après, fut remplie par la descente du Saint-Esprit sur eux. Nous allons dire quelque chose de ces deux articles, et éclaircir quelques passages qui y ont rapport, dans saint Matthieu, dans saint Luc et dans les Actes des apôtres.

La loi de Moïse ordonnait à tous les Juifs mâles de se rendre trois fois par an à Jérusalem pour y paraître devant le Seigneur, aux trois grandes fêtes, à celle de Pâques, appelée aussi des azymes ou des pains sans levain; à celle des semaines qu'on nommait Pentecôte, et à celle des Tabernacles. Chacune de ces solennités durait une semaine entière. Les apôtres et les disciples qui étaient allés, de la Galilée, leur patrie, à Jérusalem, pour y célébrer la Pâque, conformément à la loi de Moïse, y restèrent ainsi qu'ils y étaient obligés jusqu'à la fin de cette fête. Là, Thomas étant avec eux, Jésus leur apparut une seconde fois (huit jours après sa première apparition). Il apparut ensuite à plusieurs de ses disciples assemblés près de la mer de Tibériade, nommée aussi mer de Galilée. Saint Jean (xxi, 14) remarque expressément, que ce fut là, la troisième fois, que Jésus se montra à ses disciples depuis sa résurrection. L'apparition sur la montagne en Galilée dont saint Matthieu fait mention, fut donc postérieure à celle dont parle saint Jean; aussi le lieu de l'une et de l'autre est fort différent, l'une étant arrivée sur une montagne, et l'autre près de la mer de Tibériade.

Jésus-Christ exécuta la promesse qu'il avait faite à ses disciples, et il se montra à eux en Galilée, non pas une fois seulement, mais plusieurs. On peut le conclure de ce que dit saint Luc (Act. i, 3), qu'il se montra à eux pendant quarante jours après sa Passion, comparé avec ce que saint Jean (loc. cit.) remarque expressément de son apparition sur le lac de Tibériade, que c'était la troisième depuis qu'il était ressuscité. Saint Matthieu (xxviii, 16), après avoir rapporté cette apparition, parle d'une autre qui arriva en Galilée sur une montagne où, ajoûte-t-il, Jésus avait dit à ses disciples de

se rendre. — Aucun évangéliste ne nous apprend en quel temps il le leur dit. S'il ne fut pas dans son apparition près du lac de Tibériade, comme nous n'avons aucune raison de le croire, puisque saint Jean n'en dit rien, ce fut probablement dans quelque autre qui sera arrivée en Galilée, entre celle d'auprès du lac de Tibériade, et celle que saint Matthieu rapporte en cet endroit. Et puisqu'il s'y trouva un grand nombre de frères, on peut conclure que le jour et le lieu de cette apparition leur avaient été annoncés à temps. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que la plupart des apparitions de Jésus-Christ pendant les quarante jours d'après sa Passion, arrivèrent en Galilée; les mêmes motifs qu'avaient eus les apôtres d'y retourner, devant les y retenir jusqu'à la fête des semaines ou de la Pentecôte, qui les rappelait à Jérusalem.

Récapitulation des preuves de la résurrection de Jésus-Christ. — Raison de ces apparitions fréquentes. — Réponse aux objections tirées de ce qu'il ne se montra pas aux Juifs, et de ce qu'il défendit à Madeleine de le toucher. — Par ce long et scrupuleux examen des divers faits d'où résultent les preuves de la résurrection de Jésus-Christ, j'ai voulu montrer que jamais il n'y eut de fait plus à l'épreuve de la critique; et si mes efforts n'ont pas été tout à fait vains, j'ai lieu de me savoir quelque gré de mon travail, et mes lecteurs me doivent pardonner de m'être étendu si au long sur ce sujet : puisque la conclusion qui suit nécessairement de cette proposition, c'est que jamais il n'y a eu de fait plus pleinement et plus incontestablement démontré que la résurrection de Jésus-Christ.

En effet, au témoignage des soldats romains, qu'on ne peut soupçonner d'avoir eu aucuns préjugés, ni pour, ni contre la résurrection, et qui rapportèrent que le sépulcre avait été miraculeusement ouvert par un ange, ou par une divinité; au témoignage des femmes, des disciples et des apôtres qui tous vraisemblablement avaient été prévenus d'idées contraires à la croyance de la résurrection, et qui néanmoins assuraient que des anges leur avaient dit qu'il était ressuscité, qu'eux-mêmes l'avaient vu, qu'ils avaient conversé avec lui, et qu'ils l'avaient touché; à tous ces témoignages humains qui, à en considérer toutes les circonstances, devaient être regardés comme des preuves très-suffisantes d'un événement qui n'était ni impossible ni tout à fait improbable, se joignaient d'autres témoignages aussi extraordinaires et aussi miraculeux que la résurrection même. Telles sont les prophéties contenues dans les Livres de Moïse, dans les prophètes et dans les Psaumes; prophéties où est clairement annoncé le dessein que Dieu avait formé de racheter le genre humain par la justice, les souffrances, la mort et la résurrection du Messie. Sans la résurrection, le plan de la divine miséricorde restait imparfait; par la résurrection, il était rempli, et le triomphe sur la mort ajouté au triomphe sur

le péché; le Messie accomplir tout ce que les Ecritures avaient en gloire et de son pouvoir. Puis la partie des prophéties qui concernent Christ avaient été si exactement réalisées dans sa vie et dans sa mort qu'il était raisonnable que d'en conclure qu'il avait pas manqué de remplir tout par sa résurrection ?

On doit mettre dans le même rang les prédictions qu'en fait Jésus-Christ lui-même. Ces prédictions, venant d'une personne qui est le grand nombre sans qu'aucune fausseté, ne méritaient pas moins que les autres. Et elles étaient non-seulement par l'événement encore par d'autres événements qu'il avait aussi prédits avant qu'il était lié avec cette grande puissance divine ; tels que son voyage avec ses disciples en Galilée ; le temps qu'il fut avec eux avant de verser son Père ; son ascension ; la venue du Consolateur qu'il leur avait promis ; les dons glorieux qu'ils en reçurent ; et enfin les preuves si évidentes et si étonnantes, si bien liées entre elles, et si contestables qu'est fondée la grande vérité de la résurrection de Jésus-Christ.

Mais toutes ces preuves ne furent données à tous les Juifs; car Jésus : montré vivant à tout le peuple : sion, mais seulement aux témoins : Dieu; à nous, dit saint Pierre, *qui avons vu et mangé avec lui après sa résurrection*. Jésus-Christ avait choisi un nombre de disciples, et par douze apôtres pour être les témoins de ses grandes actions de sa vie et de sa résurrection, et pour annoncer sa vie par toute la terre. Afin de les rendre de remplir ce double ministère, plusieurs fois en particulier devant Dieu, tant avant qu'après sa Passion, il leur donna sur sa résurrection les sorts de preuves que pouvaient valoir les esprits les plus difficiles à croire, et mangeant avec eux pendant plusieurs jours après sa Passion, et les rendant par ces signes infailibles qu'il était vraiment vivant. En effet, il est de la plus importance que ceux sur le témoignage de l'autorité de qui un fait est établi, ou les preuves les plus assurées et incontestables, tous les moyens de le prouver d'en reconnaître la certitude. Pourquoi le Sauveur se montra si souvent à ses disciples après sa résurrection, et pourquoi il les pressait de le toucher, et de lui rendre raison de ce qu'il lui-même. Ce fut pour leur raison qu'il crut devoir boire et manger avec eux, les rappeler aux Ecritures, aux prédictions, au témoignage de ceux qui avaient apparu avant qu'il se montrât, et à l'entendre satisfaisant aux doutes de saint Thomas; parce qu'étant un des

, il fallait qu'il eût du fait qu'il devait, une connaissance pleine et parfaite. Connaissance des choses dont ils devaient témoigner, était nécessaire à tous qui étaient destinés à l'apostolat. C'est moi S. Pierre, après l'ascension de Notre-Seigneur, proposant aux disciples de remplacer la vacante par la trahison de Judas, choisir quelque autre pour l'admettre au ministère de l'apostolat, s'exprime sur les qualités requises dans un apôtre. Il, dit-il, qu'entre ceux qui ont été en compagnie pendant tout le temps que nous avons vécu parmi nous, depuis la mort de Jean jusqu'au jour où nous sommes allés monter au ciel, nous en choisissons un qui soit comme nous témoin de la résurrection. Ces paroles nous apprennent que toutes ces preuves infaillibles ne furent pas accordées par Jésus-Christ à ses disciples comme une faveur particulière, mais seulement pour qu'ils crussent eux-mêmes qu'ils fussent sauvés, mais afin que tous les hommes pussent l'être avec eux, en ajoutant à leur témoignage fondé sur la conscience la plus assurée et la plus complète la plus assurée et la plus complète. Les reproches que Jésus-Christ fit à Thomas de n'avoir pas voulu croire son témoignage de ses sens, prouvent évidemment que le Sauveur jugeait que ses disciples avaient eu des motifs suffisants de sa résurrection, même avant qu'il se montrât à eux. J'ai fait voir que ces motifs étaient effectivement tels, et saint Jean nous apprend qu'il crut avant de voir son Maître. Si Jésus-Christ n'avait eu d'autre dessein que de faire croire sa résurrection à ses disciples seuls, il n'aurait pas été nécessaire qu'il se montrât à eux. Le témoignage des Juifs romains, celui des femmes, les prophéties de Moïse et des prophètes, ses propres paroles, l'état du sépulcre où le corps ne se trouvait plus; toutes ces preuves réunies suffisaient pour les convaincre, et ils n'ont été inexcusables de ne pas s'y rendre. Quand les apôtres auraient cru sur ces preuves que leur Maître était ressuscité, eussent-ils eu ces autres preuves infaillibles dont parle saint Luc, ils n'auraient pas également en état de rendre le témoignage de sa résurrection à tout l'univers. À le dire, les raisons qui les auraient convaincus à croire, n'auraient point été fortes pour convaincre les païens, à moins qu'ils ne devaient annoncer l'Évangile. Ces païens n'auraient point admis le témoignage de Moïse et des prophètes dont ils ne savaient pas les écrits, et dont l'authenticité leur avait point été prouvée. Quant aux témoignages des femmes, outre que les païens ne connaissaient pas leurs caractères, ils auraient pris occasion des apôtres de Jésus-Christ à ces femmes, de demander pourquoi il ne s'était pas montré à eux, qu'il avait chargés de prêcher son Évangile, et d'être les témoins de sa résurrection. Mais les apôtres assurant qu'ils avaient vu eux-mêmes Jésus-Christ, qu'ils avaient mangé et conversé avec lui pendant

quarante jours après sa résurrection, les gentils ne pouvaient nier que ces premiers prédicateurs de la foi chrétienne, supposé que ce qu'ils avançaient fût vrai, n'eussent de cette résurrection les preuves les plus incontestables. Or, la pureté de leur doctrine, la sainteté de leur vie, leur courage, et leur constance à braver tous les travaux, les dangers, les tourments et la mort, pour soutenir une cause que tous les intérêts humains devaient leur faire abandonner; enfin le témoignage sensible du Saint-Esprit qui était avec eux et qui confirmait la parole par des miracles et des prodiges (Act. v, 12), c'étaient des preuves de sincérité, telles qu'aucun autre homme n'en pourrait donner de semblables.

Les apôtres n'ont jamais manqué d'insister sur cette circonstance, qu'ils avaient vu eux-mêmes leur Maître depuis qu'il était ressuscité, et aucun d'eux ne l'a omise parmi les preuves qu'ils donnaient de la résurrection. On peut le voir dans les passages de l'Écriture où leurs discours sont rapportés. De là vient que saint Paul, dans sa 1re Épître aux Corinthiens, après avoir rappelé plusieurs apparitions de Jésus-Christ aux onze apôtres et aux autres disciples, conclut en ces termes : *Et enfin il m'a aussi apparu*. Tant ils avaient soin d'établir sur des preuves incontestables la foi raisonnable et éclairée qu'ils demandaient des fidèles!

Des motifs que nous avons actuellement de croire la résurrection de Jésus-Christ. — Jusqu'ici nous n'avons parlé que des preuves de la résurrection de Jésus-Christ données aux apôtres choisis pour être témoins de ce grand et merveilleux événement; et nous sommes persuadé, qu'après avoir considéré avec quelque attention la manière simple et naturelle dont ces preuves leur furent présentées, le nombre et la certitude des faits sur lesquels elles sont fondées, tout homme de bon sens avouera que la résurrection était pleinement et incontestablement prouvée, du moins aux apôtres. Nous allons maintenant exposer au lecteur quelques-uns des motifs que nous avons de croire la résurrection de Jésus-Christ, nous qui vivons dans un siècle si éloigné des temps où l'évidence de ce fait était sensible, et les miracles qui le confirmaient, aussi nombreux que frappants.

Le premier et le principal de ces motifs, c'est le témoignage des apôtres contenu dans les écrits qu'ils ont composés eux-mêmes, ou autorisés de leur approbation. Le second est l'existence de la religion chrétienne.

Vérité du témoignage des apôtres. — *Qualités requises en des témoins; qu'elles se trouvent dans les apôtres.* — *Leur droiture prouvée par leur conduite et par leur doctrine.* — Deux qualités sont nécessaires à un témoin : une parfaite connaissance des faits qu'il atteste, et un caractère de sincérité et de droiture irréprochable.

Après tout ce que nous avons dit sur les preuves de la résurrection de Jésus-Christ,

on doit convenir que les apôtres avaient une connaissance parfaite du fait dont ils rendaient témoignage; il ne reste donc plus qu'à examiner ici leurs caractères. Nous ne ferons point valoir en leur faveur le silence de leurs ennemis qui n'ont pu leur reprocher d'autres fautes que celles qu'eux-mêmes ont avouées et pleurées. Pour se former d'eux une idée juste, il suffit de faire quelque réflexion sur leur conduite.

Leur vie, depuis qu'ils eurent embrassé le christianisme, ne fut pas seulement irrépréhensible, elle fut sainte; leur conduite, comme prédicateurs de l'Evangile, était désintéressée, noble, généreuse. Ils avaient tout quitté, maisons, biens, état, amis, parents, femmes, enfants, patrie; ils avaient renoncé à toutes les douceurs de la vie, et même à tous les moyens de satisfaire à tous ses pressants besoins. Ils vivaient exposés à des peines infinies, à des travaux sans nombre, et aux plus terribles dangers, pour porter dans toutes les contrées du monde une religion de laquelle dépend le salut des hommes. Cependant ils ne demandaient de ceux qui, par leur prédication, étaient devenus leurs amis et leurs frères, que leur simple subsistance; souvent même ils travaillaient de leurs mains pour leur éviter cette légère charge. Ils refusaient toute autorité et toute prééminence; ils déclaraient aux peuples grossiers et superstitieux qui les prenaient pour des dieux, et qui voulaient les adorer et leur offrir des sacrifices, qu'ils n'étaient que des hommes semblables à eux et les serviteurs du Dieu qui mérite seul d'être adoré. Des imposteurs conduits d'ordinaire par l'intérêt, l'ambition, la vaine gloire, se seraient-ils comportés de cette sorte?

Dira-t-on que c'étaient des enthousiastes? Mais quelles preuves pourrait-on en donner? Si Jésus-Christ n'était point ressuscité, ses disciples n'auraient pas cru en lui après sa mort. Dans cette supposition, ils n'auraient point eu de raison de revenir à la foi de leur Maître qu'ils avaient abandonné et renié dans sa disgrâce. Si au contraire il est ressuscité; si, depuis sa résurrection, il a conversé avec eux, ils ont eu un motif suffisant de croire en lui, et d'obéir au commandement qu'il leur fit de prêcher l'Evangile par toute la terre; surtout quand ils se sentirent revêtus du pouvoir d'opérer des miracles, et du don des langues qui paraissait les disposer si visiblement à ce grand et important ouvrage. Mais on ne pourra dire alors qu'ils aient été des enthousiastes, puisqu'ils ne crurent pas sans preuves raisonnables, et qu'ils ne se donnèrent pas pour inspirés de Dieu, et chargés d'annoncer de sa part la foi à toutes les nations, sans être en état de démontrer ces deux points.

De tous les dogmes sublimes et véritablement divins, enseignés par les apôtres, n'en choisissons que deux qui ont particulièrement rapport à notre sujet, la croyance d'un jugement à venir, et l'obligation de dire la vérité. Que Dieu jugera le monde

par Jésus-Christ; c'est un article... la foi chrétienne, et comme il est... vent et fortement inculqué dans... des apôtres et des évangélistes;... perdu d'en produire ici les preuves... pas moins certain que ces pré... dicateurs de la foi chrétienne... des fidèles de dire la vérité en... contres. Ainsi, dans l'Épître aux... (vi, 25), l'Apôtre leur recomman... dait de tout mensonge, et que... parle à son prochain dans la vé... celle aux Colossiens (iii, 9), il leur... ser de mensonge à l'égard les uns... Il y a plus: selon leurs principes... qui mentirait, même par zèle p... de Dieu, serait coupable. C'est... vent ces paroles du même Apô... mains (iii, 7, 8). Si par moi... vérité de Dieu éclatée davantage... pourquoi me condamne-t-on o... pécheur? Et pourquoi ne serons... mal afin qu'il en arrive du l... quelques uns, pour nous moquer... sent de faire? Ces personnes s... condamnées. Les apôtres étaient... persuadés de la vérité de ces do... trines; et l'on n'en saura d'autre... se rappelle qu'ils aimèrent m... les persécutions et la mort, à... publier ce qu'ils avaient vu... (iv, 20), et qu'ils se servaient... comme les plus misérables de... leurs espérances avaient été... dans ce monde. (I Cor. xv, 17)... le demande, des hommes p... Dieu les punirait pour avoir... la vérité, quoique en faveur... cause, auraient-ils, au péril de... sans aucun intérêt raisonnable... faits qu'ils auraient crus faux?... par exemple, protesté qu'ils... Jésus-Christ, et qu'ils avaient... lui depuis sa résurrection, c... croyant qu'il n'était pas ressus... tendant à être jugés par ce m... C'est ce qui ne peut trouver... qu'auprès des incrédules et les... esprits faits pour croire les p... absurdités.

Preuves internes de la vérité de des apôtres. — Outre ces preuves... cantes de la vérité du témoignage... leur vie ou de leur doctrine;... beaucoup d'autres, non moins... leurs écrits mêmes. Tâchons d'en... ici quelques-unes, en nous b... parties de ces écrits, qui ont... sujet que nous traitons.

Les contradictions et les inco... qu'on a cru voir dans les ré... évangélistes ont faits de la résu... été regardées comme des motifs... de rejeter l'autorité des Evan... nons de les examiner, ces pré... traductions, dans les parties... cet ouvrage; et par la compa... avons faite de ces différens... avons prouvé qu'elles ne sont

parentes, et qu'elles n'ont d'autre fondement que l'écorce de la lettre. Nous ne craignons donc plus de les avouer; car, loin de nous être contraires, elles prouvent que les évangélistes n'étaient point de concert en écrivant l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ.

Une autre preuve de la vérité du témoignage des évangélistes, c'est qu'ils fixent les temps et les lieux où sont arrivés les faits qu'ils racontent et qu'ils nomment les personnes qui y ont eu part et qui en ont été témoins. J'en produirai un exemple remarquable qui a rapport à mon sujet; c'est la garde du sépulcre. Le temps fut celui de la célébration de la Pâque, la plus grande solennité des Juifs. Le lieu, Jérusalem, la capitale de la Judée, et où les Juifs étaient alors assemblés de toutes les parties du monde pour faire la Pâque. Les personnes qui eurent part à ce fait, furent les princes des prêtres et les magistrats, Ponce-Pilate, gouverneur romain, et les soldats romains mis au sépulcre. Si ce fait de la garde du sépulcre eût été faux, il n'est pas douteux que les princes des prêtres et les magistrats qui, au rapport de l'évangéliste, avaient obtenu cette garde et fait apposer leur sceau sur la pierre, auraient tâché de se justifier par quelque acte authentique de l'extravagance et du crime dont l'évangéliste les charge.

La candeur et l'ingénuité des évangélistes paraissent encore davantage en ce qu'ils rapportent d'eux-mêmes et de leurs frères des choses qui, dans l'opinion du monde, ne pouvaient que les déshonorer. C'est ainsi qu'ils nous apprennent qu'ils renièrent et abandonnèrent leur Maître dans ses malheurs, et que la lenteur de leurs esprits allait jusqu'à ne rien concevoir aux prédictions qu'il leur faisait de sa résurrection, quoiqu'elles fussent exprimées dans les termes les plus clairs et les plus intelligibles. L'aveu qu'un homme fait contre lui-même ou contre ses amis, est généralement présumé vrai; si l'on suppose donc que les évangélistes sont les auteurs des Évangiles qui portent leurs noms, ou que ces écrits ont été supposés par des gens attachés au christianisme, on doit reconnaître comme vrai du moins ce qu'ils ont rapporté dans ces rencontres. Car, quelle autre raison que leur attachement pour la vérité, aurait pu leur faire insérer dans leurs ouvrages ces traits déshonorants pour eux-mêmes et pour leurs amis?

Mais rien n'est plus capable de mettre hors de tout soupçon la sincérité des écrivains sacrés, que ce qu'ils rapportent de l'état humble, des infirmités, des souffrances et de la mort de Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. (Hebr. xii, 2.) Il a souffert la faim, disent-ils; il a été pauvre, et si pauvre qu'il n'avait pas où reposer sa tête (Matth. viii, 20); il a pleuré; il s'est caché de crainte des Juifs qui cherchaient à le mettre à mort; et quand son heure fut venue, il fut plongé dans un accablement et dans une tristesse mortelle. Tremblant à la vue de ce qu'il al-

lait souffrir, il demanda avec instance que le calice d'amertume qui lui était présenté, passât, s'il était possible, de devant lui. Tombé en agonie, il redoubla ses prières et tout son corps fut baigné d'une sueur comme de gouttes de sang qui coulaient à terre. Il fut ensuite arrêté comme un malfaiteur, abandonné par ses disciples et par ses amis, lié et conduit d'abord à Anne, d'Anne à Caïphe, de Caïphe à Hérode, et d'Hérode encore à Pilate. Enfin après avoir souffert mille indignités et mille outrages; après avoir été couvert de crachats et déchiré à coups de fouets, il fut conduit à la croix pour y souffrir le supplice des esclaves et des scélérats. Cependant ce Jésus pauvre et indigent; ce Jésus humilié, crucifié, a nourri, selon ces écrivains, plusieurs milliers d'hommes avec cinq pains et deux poissons; il a commandé aux vents et à la mer; il a été servi par les anges; il a eu lui-même, et a communiqué à ses disciples, une autorité absolue sur les démons, et le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies; il a ressuscité des morts en les touchant, ou même d'une seule parole. Il n'aurait tenu qu'à lui d'obtenir de Dieu qu'il appelait son Père, une armée de plus de douze légions d'anges, avec laquelle il aurait pu, non-seulement éviter les souffrances et la mort qu'il priait son Père de lui épargner, mais dompter et soumettre à sa loi tout l'univers. Enfin, pour nous montrer qu'il était revêtu d'un pouvoir que la mort n'avait pu lui ravir, ils nous apprennent qu'il ressuscita, qu'il monta aux cieux, et qu'il y est assis pour toujours à la droite de Dieu. On voit que le caractère de Jésus-Christ, tel que les évangélistes nous l'ont dépeint, est un assemblage d'incompatibilités et de contradictions apparentes, un mélange étonnant de pouvoir et de faiblesse, d'humiliation et de gloire, d'humanité et de divinité, et qu'aucun homme qui n'eût été qu'homme, ne pouvait réunir en soi tant d'extrémités opposées. L'esprit humain n'était pas capable d'imaginer ni de proposer un tel fondateur de religion. *La croix de Jésus-Christ*, dit saint Paul (I Cor. i, 23), *est un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils*. Les Juifs, comme on le sait, attendaient en la personne du Messie un libérateur, un prince temporel, un conquérant glorieux; ils furent tellement scandalisés de l'état humble de Jésus; il leur parut, en cet état, si indigne du caractère sublime de Fils de Dieu, que pour cela seul, que Jésus prenait ce nom sans avoir l'éclat extérieur, ni la puissance temporelle qu'ils attribuaient au Messie, ils le regardèrent comme un blasphémateur, rejetèrent toutes les preuves miraculeuses de sa mission, et le firent mourir, par une mort aussi honteuse que cruelle. Les disciples de Jésus-Christ étaient, comme les Juifs, incrédules, remplis de ces préjugés; on le voit, par ce que rapportent les évangélistes, qu'encore que ses miracles, sa doctrine et sa vie les eussent convaincus qu'il était véritablement le Messie, et qu'ils l'eussent reconnu pour tel, « ils furent si choqués de

ils étaient en possession. Pour se rendre inaccessibles, ils se firent contre lui comme un rempart de toutes les terreurs des peines civiles, des prisons, des chaînes, des supplices et de la mort; objets capables d'intimider tout homme qui aurait eu des vues d'ambition ou d'intérêt, et qui n'aurait pas été déterminé à sacrifier les biens même les plus chers, dont il aurait pu jouir en paix et sans crime, la réputation, le repos, la fortune et la vie.

Voilà quels furent les obstacles contre lesquels le christianisme eut à lutter pendant plusieurs siècles, et dont il sut enfin triompher jusqu'à changer toute la face des choses, renverser les temples et les autels des dieux, imposer silence aux oracles, humilier l'orgueil impie des empereurs, ces dieux de la terre plus redoutables que tous ceux que le paganisme adornait dans le ciel, confondre la présomptueuse sagesse des philosophes, et faire recevoir, dans la plus grande partie du monde connu, de nouveaux principes de religion et de vertu. Un succès si étonnant, et auquel on devait si peu s'attendre, ne pouvait être procuré par des moyens purement humains, quand même le savoir le plus consommé et l'éloquence la plus persuasive se seraient trouvés joints dans les apôtres à une connaissance profonde de la nature et des devoirs de l'homme, et à un long usage du monde. Mais loin qu'ils possédassent ces avantages, ils étaient tous, excepté Paul, des hommes ignorants et sans lettres, occupés pour la plupart dès l'enfance à de vils travaux, nés et élevés dans un coin de la Judée, parmi une nation haïe et méprisée du reste des hommes. Ainsi, quand on accorderait qu'un changement si universel aurait pu être l'effet de l'habileté et des talents humains, on ne trouverait aucun de ces talents dans les apôtres. Saint Paul, il est vrai, était éloquent et très-versé dans la connaissance de la doctrine et des traditions des pharisiens, dont il avait embrassé la secte; mais cette connaissance même, loin de l'aider à se convertir à la foi chrétienne, lui avait donné contre elle les plus forts préjugés et l'avait rendu l'un des plus furieux persécuteurs des fidèles. Il ne faisait aucun usage de cette éloquence ni de ce savoir en prêchant l'Evangile: *Je ne suis point venu chez vous, dit-il aux Corinthiens (I Cor. II, 1-4), avec les discours élevés d'une éloquence et d'une sagesse humaine: j'ai fait profession de ne savoir autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié; et tant que j'ai été chez vous, j'y ai toujours été dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement; je n'ai point employé en vous parlant et en vous prêchant, les discours persuasifs de la sagesse humaine.* Et dans le chapitre précédent, comparant l'insuffisance des prédicateurs de l'Evangile avec le succès de leurs prédications, il les attribue, ces succès étonnants; à leur véritable cause, c'est-à-dire, à la puissance et à la sagesse de Dieu. *Dieu m'a choisi, dit-il (I Cor. I, 17-31), pour annoncer l'Evangile sans y employer les*

discours de la sagesse humaine, de peur d'annéantir la croix de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent: mais pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, c'est la vertu et la puissance de Dieu; c'est pourquoi il est écrit: Je détruirai la sagesse des sages, et je rejeterai la science des savants. Que sont devenus les sages, les docteurs de la loi et les esprits curieux des sciences de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? En effet, Dieu voyant que le monde avec la sagesse humaine ne l'avait point connu dans les ouvrages de sa sagesse divine, il lui a plu de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui. Car les Juifs demandent des miracles et les gentils cherchent la sagesse. Pour nous, nous prêchons Jésus-Christ; il est un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils, mais il est la force de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit gentils; car ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que toute la sagesse des hommes. Considérez, mes frères, qui sont ceux d'entre vous qui ont été appelés à la foi. Il y en a peu de sages selon la chair, peu de puissants, peu de nobles. Mais Dieu a choisi les moins sages selon le monde, pour confondre les sages; il a choisi les faibles selon le monde, pour confondre les puissants; il a choisi les plus vils et les plus méprisables selon le monde, et ce qui n'était rien pour confondre ce qu'il y a de plus grand, afin que nul homme ne se glorifie devant lui.

Tel était effectivement l'état des prédicateurs de l'Evangile et celui de leurs adversaires. Ceux-ci en possession de toute la sagesse, de toute l'autorité, de toute la puissance du monde; ceux-là ignorants, méprisables, faibles; qui, des uns ou des autres, devaient donc succomber selon le cours ordinaire des choses? Les derniers, sans doute. Cependant les évangélistes, toutes les histoires, nos yeux mêmes nous apprennent que ces hommes ignorants, méprisables, faibles, ont triomphé de ces adversaires si sages, si illustres, si puissants. Or, à quelle cause attribuer un succès si contraire aux lois ordinaires des événements, qu'à l'intervention de Dieu manifestée dans la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, et dans le pouvoir miraculeux conféré aux apôtres et aux disciples? C'était là une cause proportionnée à tous ces effets, et capable de les produire, quelque surprenants qu'ils soient. Ce fut, si je puis m'exprimer de la sorte, avec ces lettres de créance du ciel, qu'un pauvre pêcheur de Galilée ne craignit point de paraître devant le grand prêtre et le sanhédrin des Juifs, et d'y déclarer hardiment que Dieu avait établi Seigneur et Christ ce même Jésus qu'ils avaient crucifié (Act. II, 36); vérité qu'il confirme en annonçant qu'il était ressuscité d'entre les morts, et en apportant pour preuves de cette résurrection son propre témoignage et celui de ses frères, les apôtres et les disciples, qui l'avaient vu pendant quarante jours après sa passion, et un pouvoir également supérieur aux lois de

la nature, qu'ils tenaient de lui et qu'ils exerçaient en son nom.

Ces Galiléens, ignorants et sans lettres, pouvaient démontrer par les Ecritures, contre les traditions des docteurs de la loi et contre les préjugés de toute la nation juive, que Jésus souffrant et humilié était le Messie puissant et victorieux annoncé par les prophètes. Car si le peuple eût douté à quelle interprétation de ces prophéties il devait se soumettre, de celle des scribes et des docteurs de la loi ou de celle des apôtres, ceux-ci n'avaient qu'à produire en leur faveur le témoignage de cet Esprit par qui les prophètes avaient été inspirés, et qui parlait alors par la bouche de ses premiers prédicateurs de l'Evangile toutes les langues des différents peuples du monde. Ils avaient de même sur la vocation des gentils au royaume de Dieu (autre point qui devait être beaucoup plus à cœur au peuple juif, puisque de là suivait l'abolition de la circoncision et de toutes les cérémonies de la loi), les apôtres, dis-je, avaient sur cet article une preuve à laquelle tous les rabbins ensemble ne pouvaient répondre, savoir, l'effusion du Saint-Esprit sur les gentils convertis à la foi chrétienne, avec les mêmes dons qu'il avait accordés d'abord aux Juifs fidèles.

Revêtus de ce plein pouvoir d'en haut, malgré l'obscurité de leur naissance, malgré le mépris et la haine de tous les peuples du monde pour leur nation, ils étaient en état de former et d'exécuter la hardie et pénible entreprise de la prédication de l'Evangile par toute la terre. La foi en un seul Dieu est le dogme fondamental de toute vraie religion; la raison suffit pour découvrir ce dogme et pour le démontrer; mais, comme je l'ai déjà dit, il n'était connu dans aucune religion que dans celle des Juifs; et les raisonnements qu'il aurait fallu employer pour en donner la démonstration, étaient au-dessus de la portée de la plupart des hommes. Ce fut pour l'établir de manière qu'il pût être aisément compris par les esprits les plus grossiers, et qu'il ne pût être réfuté par les plus subtils, que les apôtres et leurs disciples, pendant plusieurs siècles, outre les autres dons miraculeux, eurent encore le pouvoir de commander aux démons, seules divinités existantes des païens, et à qui peut-être Dieu ne permit de se montrer dans ces siècles avec des opérations extraordinaires, que pour faire éclater davantage les preuves de cette grande vérité. En vertu de ce pouvoir, les apôtres chassaient les démons des corps des possédés; ils les contraignaient d'abandonner leurs temples, leurs bois, leurs oracles; ils les forçaient à confesser leur infériorité, à reconnaître l'autorité de Jésus-Christ, et à déclarer que les apôtres étaient les *serviteurs du Très-Haut, envoyés pour enseigner aux hommes la voie du salut.* (Act. xvi, 17.) Ils l'exerçaient, ce pouvoir, au nom de Jésus-Christ, et c'était une preuve de sa médiation entre Dieu et les hommes : second article de la foi chrétienne. Mais si d'un côté ce pouvoir exercé au nom de Jésus-Christ mettait

les apôtres et leurs disciples en état de vaincre les hommes, et de prouver leurs sens l'unité de Dieu et la médiation de Jésus-Christ, de l'autre ce même pouvoir leur donnait des miracles, tels que de guérir les malades, de parler différentes langues, etc., leur donnant l'autorité nécessaire pour établir la religion chrétienne, la pénitence, la sainteté, la sainteté de la vie, des péchés, la sainteté de la vie, des peines futures, la résurrection des morts. La résurrection de Jésus-Christ était tout à la fois la preuve de cette résurrection future, la mission du Saint-Esprit sur les hommes, le témoignage sensible de l'effusion du Saint-Esprit, la sainteté et de la résurrection des morts. Et la nécessité de la sainteté et de la certitude des récompenses à venir, ne pouvaient être d'une manière plus forte ni plus évidente que par la vie et la mort du Seigneur Dieu, qui, instruits de toute la vérité par l'inspiration, pratiquaient tout ce qu'ils prêchaient, et s'exposaient à toutes sortes de tourments, sur l'espérance d'une éternelle immortalité...

Ainsi, remontant de ces effets à leurs causes qui les ont produits, mais sûre de découvrir et de démontrer, j'ai établi, j'ose le dire, d'une démonstration, la certitude de la mission de Jésus-Christ; fait essentiel pour tout l'édifice de la religion chrétienne. Car si *Jésus-Christ n'est pas ressuscité, l'espérance est vaine*, dit saint Paul (1 Cor. xv, 17) : la prédication des apôtres, la prédication de Jésus-Christ, est fautive. En effet, s'il n'était pas ressuscité, s'il n'avait pas constaté sa résurrection par des témoignages infailibles, les disciples n'auraient eu aucun motif de croire en lui, c'est-à-dire de croire pour le Messie et l'Oint du Seigneur. Au contraire, ils auraient dû le regarder comme un imposteur; et dans ce cas, ils ne pouvaient devenir les prédicateurs de son Evangile sans être eux-mêmes des imposteurs, ou dans l'autre cas, il leur était impossible d'avoir le succès que nous sommes obligés de leur attribuer, qu'ils ont eu; c'est de quoi on ne peut dispenser de convenir, quand on réfléchit à leur insuffisance naturelle, à leur ignorance extrême qu'ils trouvaient dans la religion chrétienne, à leur inexpérience, à ce pouvoir miraculeux qu'ils s'attribuaient et sur lequel ils ne pouvaient se tromper eux-mêmes, ni les autres. Supposé donc que Jésus-Christ n'eût pas ressuscité, il est certain que la religion chrétienne, les vraisemblances humaines, le christianisme ou n'aurait jamais existé, ou qu'il y aurait été et qu'il ne subsisterait plus. Cependant nous savons que la religion subsiste depuis dix-neuf siècles.

c'est un fait sur lequel on ne discute pas et les infidèles en conviennent comme les Chrétiens.

RÉSURRECTIONS. — Parmi les miracles opérés par Jésus-Christ et qui témoignent sa divinité de la manière la plus éclatante, sont sans contredit les résurrections de morts. Comme nous en avons déjà parlé en détail à l'article **MIRACLES**, nous nous bornerons ici à les rappeler. Témoins de la divinité de leur Maître, les disciples à leur tour reçurent de lui ce pouvoir surnaturel. Les résurrections qu'a opérées Jésus-Christ pendant sa vie sont au nombre de trois, celle de la fille d'un chef de la Synagogue (*Matth. ix, 25*); celle du fils de la veuve de Naïm (*Luc. vii, 15*); celle de Lazare, preuve au mot LAZARE. Il n'a pas dit que les morts qui sortirent de leur tombeau lorsque Jésus-Christ expira sur la croix, et se montrèrent à plusieurs personnes, aient continué de vivre. (*Matth. xxvii, 52, 53*.) On ne peut pas appeler résurrection l'apparition de Moïse et d'Elie à la transfiguration de Jésus-Christ. Quadratus, disciple des apôtres, qui vivait sous Adrien vers l'an 120, attestait que des malades guéris et des morts ressuscités par Jésus-Christ avaient vécu jusqu'à son temps. (Apud Euseb., lib. iv, cap. 3.)

Saint Pierre ressuscita la veuve Tabithe. (*Act. ix, 40*.) Saint Paul rendit la vie à un jeune homme tombé du haut d'une maison et tué par sa chute. (*Act. xx, 9*.)

RÉVÉLATION. — Déjà à plusieurs articles de ce Dictionnaire, et notamment au mot **INCARNATION**, nous avons montré la divinité de la révélation de Jésus-Christ, non par des raisonnements abstraits et métaphysiques, toujours susceptibles de controverse, mais par des faits. Par le Christ en effet nous furent révélés, comme nous l'avons vu, le caractère moral et personnel de Dieu avec toutes ses perfections innées, caractères et perfections expliquées par le dogme même de l'Incarnation. Nous n'y reviendrons donc pas ici, et nous nous bornerons à prouver la vérité de la révélation du Christ et partant sa divinité par ce qu'en dit John Leland dans son ouvrage, publié en 1760 sous ce titre : *Advantage ad necessity of the Christian revelation*, et traduit en 1768 sous celui de : *Démonstrations évangéliques*.

« Que Dieu puisse, quand il le juge à propos, » dit Leland, « se manifester aux hommes d'une manière extraordinaire, différente de la lumière naturelle dont ils se servent pour faire des découvertes dans le monde physique et politique, c'est une vérité si évidente que je ne vois pas comment un être raisonnable, qui croit en Dieu et en sa providence, puisse la nier. Si Dieu est tout-puissant, son pouvoir doit s'étendre à tout ce qui n'implique pas contradiction, à tout ce qu'on ne peut pas prouver être dans le cas d'une contradiction réelle.

Celui qui prétend que la révélation est impossible, doit montrer où est cette impossibilité. Si des hommes tels que nous peuvent communiquer leurs pensées par la voie du

langage et de l'écriture, d'une telle manière que nous savons certainement qui nous parle et qui nous écrit, il serait étrange d'assurer que Dieu ne pût communiquer son esprit et sa volonté à quelqu'un ou à plusieurs, par une révélation extraordinaire, et qu'il ne pût pas leur faire connaître qu'il se révèle à eux.

L'homme est un être religieux par sa constitution originelle et dans l'intention de son Créateur. Dieu, en le créant, ne lui laissa point le soin de se former lui-même un système de religion suivant sa fantaisie. La raison, d'accord avec les plus anciens monuments historiques, nous porte à croire que les premières connaissances, à cet égard, furent communiquées par une révélation divine aux premiers pères du genre humain, qui les transmirent à leurs descendants par la voie de la tradition; unique moyen d'en conserver le dépôt dans les premiers âges du monde.

La première religion des hommes ne fut pas l'idolâtrie, mais la connaissance et le culte d'un seul vrai Dieu. On en trouve quelques vestiges dans les temps les plus reculés. La tradition de la création du monde se conserva longtemps parmi les nations. La notion d'un seul Dieu suprême ne fut jamais entièrement perdue dans le paganisme; mais son vrai culte fut en grande partie anéanti ou confondu au milieu des cultes bizarres des fausses divinités. Les païens conservèrent longtemps des restes traditionnels de la révélation communiquée aux hommes dès le commencement du monde; ils avaient de plus le spectacle de la nature qui rendait sans cesse témoignage à son Auteur. La révélation judaïque avait pour objet principal d'arrêter les progrès de l'idolâtrie, de répandre la connaissance et le culte du vrai Dieu parmi les nations, et elle eut cet heureux effet en plusieurs occasions. Si donc le grand nombre des païens ne firent point leur profit de ces précieux avantages; s'ils persistèrent dans leur polythéisme et leur idolâtrie, c'est à eux-mêmes qu'il faut s'en prendre et non à la Providence divine. L'idolâtrie et la corruption des mœurs étaient à leur comble lorsque Jésus-Christ parut dans le monde pour remédier à l'une et à l'autre. Et en effet, la sagesse et la philosophie humaines ne suffisaient pas par elles-mêmes sans un secours supérieur pour retirer le genre humain de l'ignorance où il était plongé, ni pour rétablir dans le monde la connaissance de la vraie religion et le culte du vrai Dieu. Ni les philosophes avec leur sagesse superstitieuse, ni les prêtres avec leurs mystères infâmes, ni les magistrats avec leurs lois iniques, n'étaient capables de procurer la conversion du monde païen. Le mal était si grand et si général qu'il n'y avait qu'une révélation divine, extraordinaire, qui pût y remédier. Les plus sages païens, les derniers platoniciens et pythagoriciens, quoique ennemis déclarés du christianisme, convenaient de la nécessité d'une révélation, illumination ou instruction divine, pour apprendre

aux hommes la science de Dieu et la manière dont il doit être adoré.

Le monde était dans cet état lorsqu'au temps précis marqué par les prophètes, il parut sur la terre une personne divine, qui réunit tous les caractères de vertu et de sagesse qu'on n'avait jamais vus rassemblés dans aucune autre. L'accomplissement des prophéties qui le regardaient personnellement était un grand et glorieux témoignage en sa faveur. La divinité de sa mission fut encore démontrée par une suite de prodiges étonnants et glorieux qu'il opéra et que ses disciples opérèrent en son nom. Tel fut le Messie, glorieux et divin, par qui Dieu voulut révéler aux hommes sa volonté et ses vérités les plus importantes à savoir. Pouvait-il charger de cette mission glorieuse quelqu'un qui en fût plus digne que son propre Fils ou qui pût mieux s'en acquitter? La révélation qu'il apporta du ciel sur la terre était adaptée aux besoins actuels du genre humain. Il enseigna la perfection de la morale; donna à ses préceptes la sanction la plus puissante; il les confirma par son autorité divine; il y joignit l'exemple de sa propre vie; il développa les dogmes du jugement dernier, d'un état de récompenses et de peines futures, dont la notion était fort obscurcie et affaiblie tant par la corruption des mœurs que par les faux raisonnements de la philosophie profane. La religion chrétienne était merveilleusement propre à convertir les idolâtres: elle contient les notions les plus justes, les plus claires, les plus sublimes de Dieu et de ses perfections, de sa puissance créatrice, de la sage providence avec laquelle il gouverne tous les événements, de sa sainteté, de sa bonté, de sa justice, de sa véracité. Ces découvertes devaient naturellement donner aux hommes la plus haute idée de Dieu et leur inspirer pour ce grand Être les dispositions de cœur les plus saintes, les plus pures, d'une crainte respectueuse, d'une vénération profonde et d'une entière confiance en lui. Ce grand dessein fut exécuté par des moyens très-faibles en apparence. C'est que Dieu voulait faire éclater sa puissance et non celle des hommes. L'empire que Satan avait usurpé, fondé sur l'idolâtrie et le polythéisme, semblait inébranlable, défendu d'un côté par toutes les puissances du monde, et appuyé de l'autre par tous les plaisirs et les avantages humains. Il flattaient les vices et les passions des hommes, l'ambition et la sensualité. Cependant, dès que Jésus-Christ parut, dès que les apôtres se mirent à prêcher au nom et par l'esprit de Jésus crucifié, l'empire ténébreux du démon fut renversé, les peuples abandonnèrent en foule leurs anciennes religions.

La sagesse infinie de Dieu, voyant l'état déplorable du genre humain, eut pitié de sa misère, et, après l'avoir supporté patiemment pendant une longue suite de siècles, malgré son extrême corruption, elle jugea digne d'elle de mettre le comble à tant de patience par une révélation extraordinaire. Le Fils de Dieu fait homme fut le Messie qui

nous apporta cette grande loi: il commença par pratiquer la loi et enseigner; il la pratiqua en l'observant la vie sainte et toute divine exprimée de la loi. Quel exemple engageant! Quel parfait modèle à imiter!

La réformation du monde idolastrique des principaux objets de la mission; l'Evangile offrit aux pécheurs le don et le salut, à la condition d'être sincère à Dieu, accompagné d'un d'un vrai repentir et d'un amour de la vertu; il leur offrit en même temps les richesses de la grâce divine, les secours nécessaires pour les soutenir dans la pratique de la vertu, et, dans l'espoir des récompenses éternelles, les motifs les plus puissants les y engager. La morale évangélique passe de beaucoup tout ce que la morale humaine avait produit jusqu'à ce genre. Rendre à chacun ce qui lui est dû, faire tout le bien que l'on peut, pardonner les offenses commises et leur rendre le bien pour le mal, sont les devoirs qu'il lui trace. Son prochain, préceptes sublimes que la raison humaine n'eût certainement pas découverts.

La pureté admirable de la morale, l'excellence de ses principes, ses privilèges, de ses institutions et de son aptitude merveilleuse à rendre les hommes saints et heureux, sont des preuves convaincantes de la divinité du christianisme que nous considérons que les premiers étaient, pour la plupart, des hommes sans savoir et sans éducation, et dont ils enseignaient au monde les vérités religieuses les plus justes et les plus pures, contraires aux préjugés de leur temps, eux-mêmes imbus, et fort supérieurs à ce que l'on avait su jusqu'alors, à nous faire douter de la vérité de leurs doctrines, nous ne saurions douter de leur origine divine.

Ce fut dans les circonstances les plus favorables que Dieu, dont la bonté est infinie, accorda au genre humain une révélation. Il fit connaître de la manière la plus évidente, ses perfections et surtout sa providence; il apprit comment il voulait être adoré; il conclut des divinités païennes; il encouragea plus efficacement à la pratique de la vertu, il leur donna une pleine et entière confiance que les fidèles de sa loi jouiraient, dans l'autre vie, du bonheur éternel. Ce ne sont point de simples inductions qui, quelque puissantes qu'elles pussent être, laissent douter dans l'esprit; ce sont des vérités expresses conçues dans les termes les plus clairs, les plus forts et les plus propres à opérer une entière conviction.

L'Evangile élève nos pensées au-dessus de la sphère de ce monde périssable et fragiles qu'il contient, pour nous

bonheur céleste et spirituel comme
age qui nous est destiné, et nous
le mériter par une conduite ver-
fel est le caractère glorieux de la
de Jésus-Christ. Nous avons sur la
ir toute la certitude que nous pou-
sonnablement désirer, jusqu'à ce
vrés des liens de ce corps mortel,
ions jouir de ce bonheur ineffable
ompagnie des saints. Nous en avons
ant la parole expresse de Dieu, et
ole nous a été apportée du ciel par
le plus illustre et le plus digne
a ; par le Fils unique du Père plein
et de vérité, sorti du sein de l'E-
our se manifester à nos yeux, et qui
ment appelé le témoin fidèle et vrai.

grand, qu'il est beau, qu'il est su-
e bonheur que l'Evangile promet
es, de la gloire, de bénédiction et de
état de pureté et de sainteté par-

onheur des âmes pures et saintes
ce immédiatement après leur sortie
; mais elles n'en goûtent alors que
ier degré; cependant elles commen-
lors à jouir du fruit de leurs bon-
ons et des mérites de Jésus-Christ.
les hommes peuvent aspirer à la vie

éternelle : ce n'est point un bonheur desti-
né à un petit nombre d'âmes privilégiées,
comme celui dont les anciens philosophes
faisaient une si sublime description ; sous la
loi de l'Evangile, tous les hommes sont ap-
pelés à l'immortalité glorieuse. Le ciel est
ouvert à tous, de quelque tribu, de quelque
famille, de quelque condition ou nation
qu'ils soient. Les derniers des hommes ob-
tiendront, comme les autres, la félicité cé-
leste, s'ils persévèrent dans la pratique de
la piété et de la vertu, et s'ils servent Dieu
avec simplicité et sincérité dans l'état et le
poste où la divine Providence les a placés.
Le plus grand des biens pour nous est,
sans contredit, d'être éclairés et instruits par
une révélation extraordinaire de Dieu, qui
nous a été transmise dans sa pureté; qui
nous fait connaître nos devoirs envers Dieu,
envers le prochain et envers nous-mêmes;
qui nous porte à les pratiquer par les motifs
les plus nobles et les plus attrayants, par
l'espérance de jouir un jour d'une éternité
bienheureuse dans le sein de Dieu même.
Nous avons été appelés des ténébres à la lu-
mière, les trésors de la grâce et de la misé-
ricorde du Seigneur nous ont été ouverts.
Quel sujet de reconnaître et d'adorer la bon-
té infinie de Dieu ! »

S

IFICE. — Nous avons déjà montré,
preuve de la divinité de Jésus-Christ,
tère surnaturel et évidemment divin
ifice qui résume toute la vie, toute
oute l'œuvre du Sauveur. Dans plu-
rticles, et principalement aux mots
TION et RÉDEMPTION, on a vu le
e divin de l'idée, du dogme même
ifice; au mot PASSION ET MORT DE
RIST, on a vu d'une manière plus
te encore le caractère divin du fait
le ce sacrifice opéré par le Fils de
e. Ici nous aurions voulu citer les
dmirables où Bossuet représente les
effables du sacrifice de Jésus-Christ
croix (*Ier Sermon pour le vendredi
sur la Passion de Notre-Seigneur
Christ*); mais nous avons voulu nous
rictement dans le sujet spécial de ce
Nous n'en sortirons pas, en résumant
nées qui précèdent dans les lignes
es, où d'Aguesseau explique le sacri-
n du Sauveur :

us-Christ trouvant dans la nature
une grandeur capable de donner un
mense à ses adorations, et emprun-
la nature humaine l'abaissement
ire pour adorer, forme et représente
eur le plus parfait, immolé en figure
igine du monde. Il vient dans la plé-
des temps consommer réellement sur
t le grand sacrifice qu'il veut perpé-
amaïs, auquel il nous fait participer :
e d'holocauste, où, par son état d'im-

molation, il glorifie la sainteté et la justice
de son Père; par son état d'anéantissement,
il révèle son ineffable grandeur; par son
état de mort, il honore sa vie divine; et où,
par conséquent, il rend à l'Etre suprême
tout ce qu'il mérite d'honneur, de gloire et
d'adoration.

Et n'était-ce point là ce que ce divin Mat-
tre voulait faire entendre à ses disciples par
ces paroles qu'il leur adressait quelques
instants avant sa Passion? « Maintenant, le
Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en lui. » Comme s'il leur avait dit :
« Jusqu'à présent, le monde, destiné à ser-
vir de sanctuaire au Dieu véritable, n'a été
qu'un lieu de profanation, tout rempli qu'il
était de la miséricorde du Seigneur : l'on
n'y a vu que des ingrats qui n'adoraient
rien, que des stupides qui adoraient tout,
excepté celui qui méritait seul leurs hom-
mages. Au milieu d'une infinité de temples
que les démons s'étaient fait ériger, l'unique
que le Dieu vivant se fût réservé sur la
terre avait été changé en une caverne de
voleurs; maintenant me voici (*Isa. vi, 8*),
et mon Père est en moi se réconciliant le
monde. (*II Cor. v, 19.*) Réuni par ma média-
tion, le monde va désormais faire ses délices
et devenir un temple saint dans lequel il
doit reposer avec complaisance, parce qu'il
y trouvera les adorateurs qu'il cherche, qui
l'adorent en esprit et en vérité. Je m'asso-
cierai en qualité de chef, je m'unirai inti-
ment à mes membres; ils ne seront plus

avec moi qu'une seule et même hostie d'adoration, à laquelle tout dans l'univers aboutira comme à son centre, et par laquelle tout remontera jusqu'à Dieu mon Père, comme à son principe, pour le glorifier dans le temps et dans l'éternité. *Nunc clarificatus est Filius hominis, et Deus clarificatus est in eo.* (Joan. xiii, 31.) J'établirai mon Eglise sur des fondements inébranlables; et malgré la diversité des épreuves qui doivent l'agiter, elle demeurera immobile, et ne perdra jamais de vue qu'elle est étrangère sur la terre, que les persécutions ont été son berceau, que les souffrances et les humiliations en sont le principal ornement, et qu'elle ne sera jamais plus vigoureuse et plus épurée que lorsqu'elle sera attaquée avec plus d'acharnement. L'oppression et les nuages qui la couvriront par intervalles ne serviront que de préparatifs à son triomphe; sa foi et la sainteté de ses enfants triompheront toujours des ennemis qui voudraient la renverser, et leur malice même donnera de l'éclat à ses victoires. »

SAGESSE INFINIE. — Redisons-le de nouveau, la conception du Christ renferme dans ses profondeurs infinies toute une science à peine pressentie, et dont nous avons essayé déjà de faire jaillir quelques lumières. En Jésus-Christ, le caractère divin se révèle simultanément par l'idée et par le fait : de sorte qu'il réalise dans sa personne tout ce que les conceptions du dogme peuvent entrevoir dans l'absolu. A l'article RÉDEMPTION, nous avons déjà montré comment la sagesse infinie de Dieu se révèle en Jésus-Christ. Développons ici cette pensée dans toute sa plénitude.

Nous avons établi que la toute-puissance (*Voy. PUISSANCE*) se déployait tout entière par le mystère de Jésus-Christ, que nous avons appelé, après saint Paul (*I Cor. i, 24 et alibi*), *le mystère de la force même de Dieu*. Or, la même chose a lieu par rapport à la sagesse divine, et c'est ce que nous allons expliquer. La sagesse personnelle du Père, infinie dans l'Etre divin, est nécessairement limitée dans ses manifestations; mais la sagesse divine, qui ne peut se révéler dans l'ordre de la nature que d'une manière limitée et progressive, atteint néanmoins par Jésus-Christ son mode suprême de manifestation : en sorte que Dieu ne saurait surpasser le mystère du Christ, par lequel resplendit toute sa sagesse.

Le monde matériel, le monde humain et le monde angélique sont les seuls êtres réalisés, et leur ensemble constitue le monde visible et invisible de la nature. Mais ces innombrables créatures nous disent-elles le secret des merveilles de la sagesse infinie, voulant se faire connaître selon toutes ses manifestations même possibles? Non, sans doute.

En posant l'univers sur le vide, en déroulant les cieux comme une tente, et en donnant à tous les êtres la loi qui doit les régir, le Dieu créateur les a marqués du sceau de sa sagesse; et la voix de chaque créature, en

proclamant dans les régions du temps le suprême Ordre, est devenue un écho de la parole de Dieu même les impénétrables de son existence éternelle. Mais ces merveilles, ces harmonies qui s'échappent incessamment de des êtres et des fins particulières, ne réalisent pas le chef-d'œuvre de la sagesse divine, dont l'unité purement nature, lois auxquelles il est soumis, goutte d'eau tombée de l'océan de la puissance. La création du monde, mille mondes, coûte moins à la sagesse que ne coûterait à la nature mille paroles que sa bouche. Ainsi, le monde visible et invisible de la nature, capable de suffire à nos inquiétudes, sur la sagesse infinie, contempe de vue des causes finales et une mélodieuse des œuvres réalisées.

Quand donc le secret de la sagesse qui existe nous serait donné, et dans une série sans fin de créations, la sagesse divine multiplierait ses splendeurs, nous serions parvenus au terme de nos manifestations grandissantes : à la fin de la pensée, dans ce long silence, toujours nous pourrions dire : « L'œil n'a rien vu, l'oreille n'a rien entendu, l'intelligence et le cœur soupçonné qui soit digne de la beauté et de l'éternel amour. »

Disons-le sans crainte, tant que les esprits se trouvera en ce cercle de ses destinées pures, il n'apercevra jamais, dans les êtres visibles ou invisibles, ces rayons palissants de ce soleil éternel des profondeurs sans fin de la sagesse divine.

Mais Dieu peut-il réaliser un tel secret de la sagesse, en tant qu'elle-même se manifeste? Il n'y a aucun doute; et Jésus-Christ est l'œuvre la plus parfaite possible de la sagesse, comme il l'est de la toute-puissance. — *Voy. PUISSANCE.*

La nature humaine est unie à Dieu par le nœud le plus étroit de l'Intelligence infinie et de la souveraine Puissance.

L'unité personnelle se présente sous deux aspects distincts dans l'univers : d'une seule substance indivisible dans l'ange; ou bien elle se présente sous deux aspects distincts dans une même vie, comme dans l'unité personnelle entre deux personnes distinctes est la plus haute et la plus parfaite, après l'unité d'essence des personnes divines.

Le Verbe de Dieu s'est uni à la nature humaine d'une unité personnelle, et s'est fait chair. La nature humaine réunit en soi les éléments de la

personnifiée divinement par l'Incarnation, en sorte que l'âme et le corps du vivant dans le Verbe et par le Verbe le propre du Fils même de Dieu, sont le même l'âme et le corps d'un Dieu.

Sagesse infinie, cherchant dans les innombrables trésors de ses inventions le mode le plus transcendant entre elle et les créatures, n'a trouvé que l'unité de personne en vertu de laquelle l'humanité du Verbe serait élevée au trône de Dieu. « Le Verbe de Dieu s'est fait homme, pour que la chair fût faite Dieu, » selon saint Augustin, « pour rendre la pensée de saint Augustin : le Verbe du Père est descendu dans la chair, pour que la chair fût élevée jusqu'à la divinité — « car, » ajoute saint Athanase, « de sorte que l'âme et le corps ne sont qu'un homme, ainsi Dieu et l'homme ne sont qu'un même Christ, non que la divinité se soit changée en l'humanité, mais parce que l'humanité, sans cesser d'être ce qu'elle est, a été exaltée jusqu'à Dieu. »

Appuyée sur cette notion catholique du Verbe, nous allons faire voir, avec la clarté de la science, comment et pourquoi Jésus-Christ est le dernier mot de la sagesse infinie de Dieu.

L'Incarnation, Jésus-Christ élève l'humanité à une gloire infinie. Dieu est l'homme même est Dieu. (*Joan. 1, 14.*)

Cette unité personnelle avec le Verbe, la nature humaine a été exhaussée, dans le Christ, infiniment au-dessus de la nature humaine. Jésus-Christ est le roi des anges.

L'Incarnation devient le nœud des stations suprêmes de la gloire pour le Verbe des purs esprits, comme elle l'est pour le monde humain. Comment cela ? L'Incarnation, par l'Incarnation, s'élève plus près possible avec l'essence divine, puisqu'elle est devenue le vêtement du Fils même de Dieu ne quittera plus. Par elle seule que tombent toutes les barrières communicables de la sagesse et de la beauté de Dieu : elle devient donc le lien des clartés divines pour l'ange comme pour l'homme ; car rien, dans la pensée de Dieu, ne pouvant surpasser l'acte infini de la création, les anges ne peuvent parvenir à la connaissance de la sagesse infinie que par la notion ou la claire vue de ce mystère de Dieu ; et voilà pourquoi le Christ est le lien de la grâce et de la gloire pour la cité de Dieu, comme il l'est pour la Jérusalem céleste. Le dogme du Christ dévoile à l'homme le secret ineffable qui divinise l'esprit humain, le monde invisible et le monde visible ; et quoique le Verbe n'ait pas perdu la nature angélique comme il a conservé la nature humaine, l'ange, frère de l'homme par l'esprit, se trouve associé à la mission du Christ, père et auteur de la gloire pour la cité universelle de Dieu. Le Christ est donc pour l'ange le plus illuminateur de la sagesse divine. Cette sagesse se manifeste infiniment à l'homme par l'Incarnation, c'est ce qu'il sera plus facile de comprendre.

Par l'Incarnation, Dieu est homme et l'homme est Dieu. Or Jésus-Christ, en tant que Dieu, n'est que la sagesse personnelle de Dieu même : par l'Incarnation donc, la sagesse éternelle du Père se communique pleinement à la nature humaine. Il y a plus : Dieu a trouvé le secret de faire descendre la lumière de sa gloire jusqu'au centre même de la création matérielle. L'humanité du Sauveur, personnifiée divinement dans le Verbe, se compose de deux éléments distincts : l'élément matériel ou le corps, et l'élément spirituel ou l'âme. Or, par l'Incarnation, le corps du Christ devient le corps d'un Dieu ; et les fulgurations de la gloire éternelle tombant directement sur l'humanité tout entière, il s'ensuit que le corps des saints, et conséquemment la création matérielle elle-même, se trouvent élevés à la communication surnaturelle de la gloire du Christ, vrai Fils de Dieu. Le Christ, dernier terme réalisé et possible de la sagesse infinie, en présente donc la plus haute manifestation à l'œil de toute intelligence créée.

Cette conclusion, qui résulte si évidemment des principes de la foi et des enseignements de la théologie catholique, ressort encore du mode humiliant par lequel l'Incarnation s'est accomplie, et des conséquences qui en ont été le résultat pour l'homme et pour l'humanité.

La race humaine ayant perdu en Adam la justice originelle et la sainteté de la grâce, dont la récompense devait être le salut et la gloire, l'antique serpent dut se réjouir dans sa victoire et s'applaudir d'avoir brisé pour jamais le plan divin de la glorification de l'homme. Il était loin de soupçonner que son triomphe impie deviendrait la cause occasionnelle d'une nouvelle et la plus haute manifestation de la sagesse divine.

L'homme étant tombé, et avec lui le genre humain et la création même, le ciel de la grâce et celui de la gloire étaient fermés. Mais des dernières profondeurs des conseils éternels jaillit la rédemption.

Jésus-Christ vient, non dans une chair impassible et glorieuse, mais avec un corps passible et mortel. Le plan divin n'est que modifié. Le Fils de Dieu se fait homme, mais homme soumis à toutes les conséquences de la déchéance, le péché seul excepté. Victime volontaire, il portera sur lui l'iniquité de tous, et rachetant par son sang, versé sur la croix, l'homme et la création tout entière, il anéantira le péché et la mort ; puis il diviniserait l'homme, en lui communiquant par la grâce la vie éternelle de la gloire. Et c'est ce plan merveilleusement fécond que saint Paul exprime en deux mots, quand il dit : *Il est mort pour expier nos crimes, il est ressuscité pour nous régénérer.* (*Rom. iv, 25.*)

Remarquez ici comment le mystère de la croix, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils (*1 Cor. i, 23*), fait resplendir à nos yeux la divine sagesse.

Le Verbe fait chair nous offre les deux extrêmes de toutes choses, l'infini et le fini,

s'urissant personnellement en lui, et cette œuvre de la sagesse éternelle écrase l'admiration; mais l'Incarnation s'accomplissant au centre des anéantissements et des misères immenses de l'humanité déchuë, voilà quelque chose de plus étonnant encore. Ainsi le Fils de Dieu se fait homme; mais il naît dans une étable, pour glorifier la pauvreté. (Luc. II, 12.) Il vient créer un monde d'élus; mais il passe sa vie dans le travail d'un atelier obscur. (Matth. XIII, 35.) Il vient extirper l'égoïsme qui règne dans le monde; mais, pour joindre l'exemple au précepte, il se laisse insulter, calomnier, mettre à mort. (Luc. XVIII, 32.) Il vient combattre l'orgueil des sens, et il est appelé lui-même un homme de bonne chère (Matth. XI, 19), un publicain (Luc. VII, 34), un démoniaque. (Joan. VIII, 48.) Il prêche l'humilité, l'amour des opprobres, et on lui crache au visage, on le frappe, on en fait un roi de théâtre, on le traîne au supplice; et pendant que ses bourreaux, méconnaissant sa gloire, l'attachent à un infâme gibet, il appelle sur eux la miséricorde de son Père, en disant : *Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.* (Luc. XXIII, 34.)

Le Christ mourant sur la croix pour racheter l'homme et pour pacifier la création tout entière, comme parle saint Paul, voilà ce que le même apôtre appelait, dans son divin langage, la force et la sagesse de Dieu.

Et voyez si, du haut du Calvaire, le Christ n'a pas su faire accepter au monde l'Evangile de la pauvreté, du mépris et de la souffrance. Les mœurs, les lois, les nations ont changé; l'homme a connu des instincts nouveaux, et l'incrédule même s'est senti transformé malgré lui sous l'action sociale de la foi qu'il repoussait. Or, qui a opéré cette incroyable révolution dans la nature humaine? Qui a renversé les idées, le langage, les jugements de l'humaine sagesse? Qui a fait triompher la sublime folie de l'Evangile? Qui? sinon le Christ avec sa croix, trône divin de la sagesse et de la force infinies. Oui, faire du fils de la femme le Fils même de Dieu; élever aux splendeurs où siège le Dieu trois fois saint celui qui naquit à Bethléem, vécut à Nazareth et mourut à Golgotha, c'est là l'œuvre par excellence de la sagesse divine. Diviniser les opprobres du Christ, proclamer la suprême royauté des larmes, du mépris et de la douleur, c'est confondre la sagesse des sages par une sagesse nouvelle, qui ne sera révélée qu'aux petits. Et voilà notre sagesse à nous, disciples de Jésus crucifié; voilà notre science, voilà notre philosophie.

La trouvez-vous assez haute dans son principe, assez féconde dans ses richesses, assez puissante dans ses résultats, demanderons-nous à ces pharisiens de la sagesse humaine que la croix du Christ scandalise, et que la royauté des opprobres indigne? Concluons. L'univers et ses mondes proclament, il est vrai, la sagesse, l'ordre, l'harmonie dont la source

inaccessable se cache dans les yeux de Dieu; mais l'Incarnation se fait dans toute sa magnificence cette œuvre finie qui atteint d'un extrême à l'autre, confondant les conseils de la haine du démon, a su faire du plus attaché le Fils de Dieu le signe de la régénération et du salut du monde.

SAINTETÉ. — Oui, le Christ nous le manifeste en sa personne toute pleine de la divinité. Déjà nous avons vu ailleurs comment il manifeste sa sagesse, la puissance et l'amour de Dieu; nous allons brièvement maintenant il manifeste également sa sainteté absolue. « Contez-moi, Combailot, le Sauveur que vous présentez aux hommages et aux prières de tous ceux qui veulent parvenir à la grâce et à celle de la gloire, à l'éternelle sainteté! Est-il possible d'être plus saint que le Christ? connu comme l'Eglise nous le fait. La raison de l'homme et le génie auraient-ils réalisé un idéal de sainteté comparable à celui que manifeste la création et des mondes, le Fils de Dieu? Le Saint qui naît de vous, dit l'archange à la Vierge immaculée, le Fils de Dieu. (Luc. I, 35.) Lui et la nature humaine, réunies par le Verbe fait chair, Jésus-Christ ont une sainteté infinie. Il était impossible à la toute-puissance même d'exalter davantage l'homme, il ne lui était pas donné de s'identifier plus qu'elle ne l'a fait en lui le profond mystère de sainteté manifeste en Jésus-Christ.

Mettez l'Evangile dans la main de l'homme que la haine de la vie ne pas; faites-lui remarquer toute la vie du Sauveur, depuis sa naissance à l'étable de Bethléem jusqu'à sa mort sur la croix; et s'il en trouve ne porte pas le caractère d'une œuvre parfaite, ineffable, qu'il brûle de le lire plus.... Les évangélistes la vie de Jésus ne l'ont pas inventé, qu'il serait impossible d'inventer la vie. « L'inventeur en serait le héros. » (J.-J. Rousseau.) Pensez qu'autant il est impossible que le Fils de Dieu fait homme ne soit tous les moments donnés de la sainteté temporelle (l'hypothèse divine n'étant admise), autant il est impossible que quatre imposteurs n'aient pu imiter cet homme de tout point, et qu'ils n'aient, à l'admiration de tous, un tableau si parfait, si divin, si saint, de la vie fabuleuse n'aurait pas existé, qu'on se demanderait dans l'impuissance d'y découvrir même d'une imperfection. Tous ces quatre évangélistes qui ont écrit de Jésus-Christ. Celui qui méritait d'être la plus belle histoire sent sous chaque

vie du Sauveur une vertu divine qui n'est que le reflet de sa sainteté....

Jusqu'à Jésus-Christ, avait-on entendu un législateur enseigner des choses pareilles à celles-ci : *Bienheureux les pauvres ; bienheureux ceux qui pleurent ; bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice ; ... bienheureux ceux qui ont le cœur pur ?* (Matth. v, 3-8.) Avait-on jamais pensé qu'il fût possible de dire à l'homme déchu : *Celui qui regarde une femme avec un mauvais désir a déjà commis l'adultère dans son cœur ?* (Ibid., 28.) *Aimez vos ennemis* (Ibid., 44) ; *priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient.* (Ibid.) *Si l'on vous arrache votre manteau, donnez encore votre tunique.* (Ibid., 40.) *Si l'on vous frappe sur la joue droite, présentez la joue gauche.* (Ibid., 39.) Jésus-Christ par ces préceptes sublimes n'a-t-il pas attaqué dans leur dernière profondeur et pour suivi dans leurs derniers refuges, l'orgueil de l'esprit, l'égoïsme des passions et la convoitise des faux biens d'ici-bas ? N'a-t-il pas posé, dans le renoncement, dans l'humilité, dans l'amour de Dieu et du prochain, le fondement de toute vertu et de toute perfection ? Supposons que l'Évangile, pleinement compris, devint tout à coup la loi de toutes les âmes ; que verrions-nous ? quelles vertus étonneraient l'univers ? où trouver place alors, je ne dis pas pour un crime, mais pour une pensée coupable ? » (La connaissance de Jésus-Christ.)

SANHEDRIN. — Aujourd'hui, grâces à Dieu, les plus incrédules eux-mêmes, loin d'insulter à la sublime figure du Christ, comme aux saturnales de la fin du dernier siècle, le proclament, au contraire, le plus sage, le plus saint et le plus grand des hommes. Mais ils ne peuvent avoir cette ressource, car, ainsi que nous l'avons déjà développé ailleurs : ou Jésus-Christ est Dieu, ou il est le plus sacrilège des imposteurs, le fauteur de l'idolâtrie depuis deux mille ans, le dernier des hommes enfin, puisqu'il s'est proclamé Dieu, et que tous ses disciples l'adoraient comme tel. C'est ce qu'Abbadie a fait parfaitement ressortir dans tout son *Traité de la divinité de Jésus-Christ*, qui roule uniquement sur cette pensée. Il montre également comme conséquence que le grand conseil ou sanhédrin des Juifs avait non-seulement le droit, mais même le devoir de le condamner à mort s'il n'est réellement pas Dieu. « Le sentiment de ceux qui croient que Jésus-Christ est simple homme, » dit-il, « tend à justifier les Juifs du plus exécrable parricide qui fut jamais commis ni conçu, qui est le meurtre de Jésus-Christ notre Sauveur.

En effet, pour justifier parfaitement les Juifs à cet égard, il ne faut que montrer, premièrement, que le sanhédrin a eu le droit de juger Jésus-Christ; en second lieu, qu'il a eu raison de le condamner de blasphème; en troisième lieu, qu'il a eu le droit de le faire mourir, et enfin que les Juifs ont eu raison de s'en tenir à la sentence de leur sanhédrin et de rejeter la prédication de ceux

qui leur ont proposé de croire en ce Crucifié. Or il est certain que ces quatre propositions sont véritables s'il est vrai que Jésus-Christ soit un pur homme ou une simple créature et non pas le Dieu souverain.

Pour le droit que l'on a eu de juger Jésus-Christ, il est incontestable, puisque le sanhédrin était un conseil établi de Dieu même; et qu'il connaissait généralement de toutes les affaires capitales qui regardaient la tranquillité de l'État ou la conservation de la religion.

Il n'est pas moins certain qu'on a eu le droit de le faire mourir s'il a été convaincu de blasphème, et de rejeter la prédication de ses apôtres si on l'a fait mourir avec justice. Ainsi la difficulté consiste uniquement à savoir si on a pu le convaincre de blasphème. Il n'est plus sur la terre, les Juifs ne peuvent point instruire le procès de nouveau en le mettant sur la sellette, mais il leur sera facile de connaître sa doctrine dans les écrits de ses disciples qui nous l'ont conservée. En effet, le témoignage que Jésus-Christ rend de lui-même doit être conforme avec celui que ses disciples rendent de lui, puisque tout le monde convient qu'ils ont parlé par l'ordre et par l'esprit de Jésus-Christ.

Or il paraît par les écrits de ses disciples, 1° que Jésus-Christ est appelé Dieu ; 2° qu'on lui a attribué les vertus de Dieu, honneur qui n'avait jamais été rendu qu'à Dieu ; 3° qu'il s'est fait adorer ; 4° qu'on l'a fait l'égal à Dieu ; 5° qu'on lui a attribué les oracles de l'Ancien Testament, qui expriment la gloire de Dieu ; et il est évident par la lumière naturelle que tout cela ne peut se dire d'un simple homme ni d'une simple créature sans un blasphème manifeste.

Mettons-nous pour un moment en la place des Juifs de nos jours, et voyons si, supposé que le principe de nos adversaires est véritable, nous ne serons pas obligés de persévérer dans notre incrédulité.

Pour sortir hors de cet état, il faudrait de deux choses l'une : ou que nous puissions nous persuader que Jésus-Christ ne s'est point appelé Dieu, qu'il ne s'est point fait adorer, qu'il n'a point prétendu être égal à son Père, et qu'il ne s'est point appliqué ou qu'il n'a point permis qu'on lui appliquât les oracles de l'Ancien Testament, qui expriment la gloire de l'Être souverain ; ou bien il faut se persuader qu'un simple homme peut sans impiété porter le nom de Dieu avec l'idée que cet auguste nom renferme, et la gloire et le culte qui suivent cette idée.

Le premier n'est point possible : Jésus-Christ est appelé Dieu dans les écrits des apôtres, il est nommé le grand Dieu. Thomas lui dit après sa résurrection : *Mon Seigneur et mon Dieu* (Joan. xx, 28) ; saint Jean commence ainsi son Évangile : *Au commencement était la parole, et la parole était Dieu* (Joan. i, 1) ; saint Paul l'appelle *Dieu manifesté en chair et justifié en esprit*. (I Tim. iii, 16.) Il n'importe, au reste, que ce soit en grec ou en hébreu que ce nom soit donné à Jésus-

Christ. Chacun sait que, dans quelque langue que ce soit, ce nom exprime la gloire d'une essence élevée au-dessus de la nôtre. D'ailleurs, on ne peut douter que les apôtres n'attribuent à Jésus-Christ tous les noms de Dieu consacrés dans la langue sainte, puisqu'ils lui attribuent tous les oracles où il est parlé du Dieu souverain.

Il est bon de remarquer ici que ces cinq chefs de l'accusation que les Juifs peuvent former contre Jésus-Christ se soutiennent mutuellement. On ne peut douter que Jésus-Christ ne s'attribue le nom de Dieu, puisqu'il se fait adorer; on ne peut pas douter qu'il ne se fasse adorer dans un sens proprement dit, puisqu'il se fait nommer Dieu; on ne peut disconvenir que ce nom ne lui soit attribué en tant qu'il exprime la gloire de Dieu, puisqu'on ne se contente point de lui donner ce nom, mais qu'on le lui attribue avec l'idée des perfections que ce grand nom renferme, et même qu'on le fait égal à Dieu, après lui avoir attribué les perfections divines; on ne peut nier qu'on ne le fasse égal à Dieu, puisqu'on lui applique des oracles qui parlent du Dieu souverain, qui ne parlent que du Dieu souverain et qui expriment les caractères de sa gloire essentielle. Mais il faut considérer toutes ces choses dans le détail.

Chacun sait que nous nous faisons naturellement un scrupule de prendre le nom de Dieu, et l'on demande d'abord d'où vient cette répugnance, si c'est du respect que nous avons pour la divinité ou de quelque autre principe. Si c'est de quelque autre principe, qu'on nous marque ce principe-là; si c'est du respect que nous avons pour la divinité, je demande encore si c'est du respect que nous devons à l'Être souverain ou du respect que nous avons pour quelque divinité subalterne. Ce n'est pas du respect qui est dû à quelque divinité subalterne, car si cela était, il s'ensuivrait que ceux qui n'ont point reconnu de divinité subalterne n'ont point dû faire difficulté de prendre le nom de Dieu, ce qui serait rempli d'extravagance. Que si c'est le respect que nous avons pour le Dieu souverain qui fait que nous refusons de prendre le nom de Dieu, il s'ensuit qu'en prenant ce nom, nous croyons faire tort à l'Être souverain; et qu'ainsi il faut que nous soyons persuadés que ce nom est propre à l'Être souverain, et si nous croyons que ce nom est propre et consacré à l'Être souverain, nous ne pouvons regarder que comme impie celui qui, sans être le Dieu souverain, ose prendre ce nom.

Et, en effet, le nom de Jésus-Christ, celui de Sauveur ou de Rédempteur du monde, n'est assurément pas plus consacré au Fils de Marie, que le nom de Dieu est consacré à l'Être souverain: car, comme jusqu'ici personne n'a osé donner ce nom à un autre qu'au Fils de Marie parmi les Chrétiens, aussi personne n'avait osé donner le nom de Dieu à un autre qu'au Dieu souverain parmi les Juifs; et, comme les Chrétiens n'entendent pas plutôt cet adorable nom,

Jésus-Christ, qu'ils se représentent saint et divin qui a été conçu de Marie, de même on ne peut plutôt l'auguste nom de Dieu, et répond à celui-ci, que les Juifs n'ont idée de ce grand Dieu qui a créé le monde. Comme donc un homme a aujourd'hui le nom de Jésus-Christ, l'Être véritablement, et qui va adoré comme notre Sauveur, est méritement condamné de blasphème, et qu'un homme qui a pris le nom de Dieu sans être le Dieu souverain, est méritement condamné d'impiété. Il ne faut donc dire que, quoique Jésus-Christ ait le nom de Dieu, il a pourtant fait qu'il n'était point le Dieu souverain. Premièrement, il est faux que Jésus-Christ ait donné à entendre, du moins qu'il le fallait, qu'il n'était point le Dieu souverain. Le contraire paraît évidemment par son langage et de sa conduite; car si Jésus-Christ était souverain, pourquoi prendrait-il un nom propre et consacré au Dieu souverain? n'est pas le Dieu souverain, comment il rendrait l'adoration qui est due à Dieu ou un culte propre au Dieu souverain? réponds, en second lieu, que, si ce serait une impiété à un homme de prétendre n'être point Jésus-Christ, ce serait une impiété à un homme de prétendre au culte qui n'est dû qu'au Dieu Sauveur, c'est une impiété à un homme qui n'est pas le Dieu souverain de prendre les noms et les qualités du Dieu souverain, et en se faisant adorer de rendre un honneur qu'on n'avait dû rendre qu'au Dieu souverain.

Supposons que Moïse revint de la sainte montagne, et ayant la face resplendissante par le commerce qu'il avait avec Dieu, eût osé prendre le nom de Dieu, qu'il se fût attribué ce nom, venant qu'à l'Être souverain, et voulu être adoré du peuple; je ne vois pas que cela il eût été distinctement reconnu n'être qu'un simple homme, et que le peuple d'Israël aurait été obligé à rejeter Moïse comme un séditieux, et à considérer la gloire de ses miracles et si sensibles, car Moïse aurait détruit la loi tout à la fois. Il aurait fait tort au peuple, de la part de Dieu, et point d'autres dieux devant sa face (Ex. 3), et cependant il se serait vu à la place de Dieu. Que si les Juifs ont bien fait de rejeter Moïse, se disant qu'il semblait qu'on soit de même obligé à rejeter celui que les Juifs qui composaient le peuple n'ont pu s'empêcher de reconnaître Jésus-Christ à la mort pour blasphème quand Jésus-Christ a voulu être adoré, il est évidemment permis qu'on le traitât de Dieu.

Car, quand il s'agit d'usurper la gloire de Dieu, ni les miracles, ni la prétendue de la personne accusée d'usurpation ne doivent être comptés pour rien, non les miracles, parce que les hommes peuvent jamais faire recevoir un miracle, mais qu'au contraire un blas-

faire rejeter les miracles ; non la dignité de la personne qui fait cette usurpation, car le larcin de la gloire de Dieu n'est que plus odieux, lorsqu'il est fait par une personne excellente.

Si un père de famille s'avise de prendre la qualité de roi sous prétexte qu'il a quelque autorité sur ses enfants ; qu'il la prenne plusieurs fois sans restriction, sans adoucissement, et surtout qu'il veuille être traité en roi, il est sans doute fort coupable ; mais le crime sera plus grand si c'est un magistrat qui usurpe ce nom parmi ses concitoyens, parce que cet attentat devient alors d'une plus dangereuse conséquence ; le crime sera plus grand encore, si c'est un gouverneur de province, et plus grand enfin à proportion que la personne est élevée en dignité.

Ainsi le nom de Dieu étant consacré par un usage très-ancien et très-saint à représenter le Dieu qui a fait les cieux et la terre, on peut dire que, bien loin qu'on puisse justifier le procédé de ceux qui le donnent à un autre, en disant que c'est à une créature noble et excellente qu'on l'attribue, qu'au contraire cela même augmente à cet égard le blasphème et l'impiété.

Au reste, les noms augustes et vénérables que Dieu s'était imposés dans l'Ancien Testament, noms qui doivent être sacrés, premièrement parce que c'est Dieu lui-même qui se les est imposés ; en second lieu, parce qu'ils distinguent ce grand Dieu de ses créatures, *celui qui est suffisant*, pour marquer que les autres ont besoin de Dieu, mais que Dieu n'a pas besoin du secours des autres pour être parfaitement saint et heureux. Il y en a un autre qui marque, *Je suis*, ou *Je suis celui qui suis* (*Exod.*, III, 6, 14), pour marquer et que Dieu est essentiellement et par lui-même, et que Dieu n'est pas comme les créatures composées en partie d'être et en partie de néant, et qu'il est éternel et ne cessera jamais d'être. Il y en a d'autres qui emportent, *celui qui est le juge ou le fondateur de toutes choses*, etc.

Et il est remarquable que tous ces noms renferment une éminence de gloire et de perfection qui est telle qu'ils ne peuvent jamais convenir qu'à l'Etre souverain ; car on ne peut point dire d'une créature qu'elle est le fondement de toutes choses, qu'elle est par elle-même ou qu'elle sera infaillible, etc.

Or il est remarquable qu'il y a dans la langue du Nouveau Testament deux noms qui ont été employés et par les Septante et par les apôtres mêmes pour rendre les noms que Dieu s'attribue dans les oracles de l'Ancien Testament, mais deux noms qui sont aussi tellement propres et consacrés à Dieu que nous ne voyons point d'exemple de gens qui se les soient donnés sous la nouvelle dispensation.

Et certainement il ne faut pas s'imaginer que les noms que Dieu s'est consacrés sous le Nouveau Testament soient moins propres que ceux qu'il s'est imposés sous l'Ancien ;

car s'il était nécessaire que Dieu fût alors distingué de ses créatures, et si c'est pour cela qu'il prend des noms qui expriment la gloire qui lui est la plus essentielle et la plus incommunicable, il n'est pas moins nécessaire que Dieu soit aujourd'hui distingué de ses ouvrages ; au contraire, la nécessité est encore plus grande, puisque c'est ici le temps marqué par les prophètes où toutes choses doivent être abaissées et où Dieu doit être seul élevé. (*Isa.* XI, 4-31.) On n'aurait donc que faire de chercher des preuves pour convaincre d'impiété et de blasphème un homme qui, sous l'Ancien Testament, aurait osé usurper le nom de Jéhovah avec l'adoration qu'on rend à l'objet représenté par ce nom, ainsi il n'y a rien aussi qui frappe davantage que l'impiété de celui qui usurpe aujourd'hui le nom de Dieu et qui prétend à l'adoration, qui est un culte qui a toujours été attaché à ce nom.

En effet, le blasphème et l'idolâtrie ne consistent pas seulement à s'attribuer toute la gloire de Dieu, mais encore à s'en attribuer une partie : c'est ce qu'on peut justifier par des exemples incontestables. Lorsqu'Hérode, haranguant le peuple, fut frappé d'un ulcère pour avoir permis ces acclamations, *voix de Dieu et non point d'homme* ! ni le peuple, ni Hérode n'entendaient assurément point que tout cela fût vrai au pied de la lettre. Hérode ne se croyait pas le Dieu souverain, et le peuple ne s'imaginait pas aussi que son roi eût été changé tout d'un coup en l'Etre suprême ; cependant son impiété ne le laisse pas d'être exemplairement punie (*Act.* XII, 22, 23) ; ainsi il ne servira à rien pour justifier Jésus-Christ de blasphémer, s'il est tel que nos adversaires se l'imaginent, de dire qu'il se déclare homme, qu'il reconnaît que son Père est plus grand que lui. On peut être impie sans se dire le Dieu souverain, comme il paraît par l'exemple ci-dessus ; et l'impiété et l'idolâtrie ne consistent pas seulement à usurper toute la gloire de Dieu, elles consistent aussi à en usurper une partie.

Les Juifs, qui considèrent toutes ces choses, n'ont-ils pas raison de s'attacher à leur sanhédrin, et de prétendre que Jésus-Christ notre Sauveur a été justement condamné à la mort après avoir été convaincu de blasphème ? Et que pourront répondre nos adversaires pour justifier notre Messie ? Ils diront une seule chose, car il n'y a qu'une chose à répondre : c'est qu'il y a cette différence entre Hérode et Jésus-Christ, que le premier consent par orgueil à ce qu'on le traite de Dieu contre la volonté de Dieu, au lieu que Jésus-Christ ne se nomme Dieu que parce que Dieu le veut ainsi. Mais on pressera nos adversaires de dire en quel lieu Dieu a déclaré qu'il voulait que Jésus-Christ portât son nom, et alors ils seront obligés de répondre de ces trois choses l'une : ils diront que Dieu l'a déclaré par les prophètes, ou qu'il l'a dit par la bouche de son Fils, ou qu'il l'a fait entendre par le ministère des apôtres. Si l'on dit que Dieu a déclaré sa

volonté par le ministère de son Fils, les Juifs demanderont si ce n'est pas là ce que répondront tous les séducteurs du monde; ils diront que Dieu leur ordonne de prendre les qualités qu'ils prennent; mais on les convaincra de mensonge, et leurs miracles d'imposture, par cela même qu'ils usurpent les noms et la gloire de Dieu. Si l'on dit que Dieu a déclaré sa volonté à cet égard par les apôtres, on tombe dans un embarras qui n'est pas moins ridicule, car ceux qui ont condamné Jésus-Christ ne condamnent pas moins les apôtres, et ils les accusent de blasphème en ravissant à Dieu sa gloire pour la donner à un autre. Il ne reste donc sinon qu'ils disent que c'est par le ministère des prophètes que Dieu a fait connaître la volonté qu'il a que Jésus-Christ porte son nom, et qu'il soit adoré des créatures; mais si nos adversaires répondent cela, ils sont forcés de reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu souverain, car tous les oracles de l'Ancien Testament, qui parlent de Jésus-Christ comme d'un Dieu, le confondent avec le Dieu souverain, comme nous l'avons déjà montré et comme nous le montrerons ci-après. Il n'y a rien de si exprès que l'ordre qui est donné à tous les anges de l'adorer, mais il n'y a rien de si vrai aussi que c'est du Dieu souverain qu'il y est fait mention. Enfin, comme les prophètes ont mille et mille fois déclaré qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui était le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est évident que celui que les prophètes traitent de vrai Dieu est nécessairement confondu avec le Dieu souverain.

Il faut bien que le Dieu que nous annoncent les prophètes comme devant venir, comme envoyant son messager et ses serviteurs pour dire à Jérusalem : *Voici ton Dieu* (Isa. XL, 9); il faut bien que ce Dieu soit le même Dieu qui a fait le ciel et la terre, car deux choses sont certaines : la première est que, si ce n'est pas le même Dieu, il faut qu'il y ait deux dieux dont les prophètes nous parlent; la seconde est que la loi et les prophètes ne nous enseignent rien de plus essentiel que ce principe : Il n'y a qu'un seul Dieu.

Les Juifs ne pouvaient ignorer une vérité qui fait le fondement essentiel de toute leur religion. Isaïe ne dit autre chose : *Ainsi, a dit l'Eternel; le Roi d'Israël, son Rédempteur, l'Eternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier; il n'y a point de Dieu si ce n'est moi.* (Isa. XLIV, 6.) Cela veut dire que celui-là est Dieu qui peut se nommer *Jéhovah, le Rédempteur d'Israël, le Dieu d'Israël, le premier et le dernier*; mais que celui qui ne possède point tous ces titres ne peut et ne doit point être regardé comme Dieu. Vous voyez comment les Juifs ont raison de s'attacher à ce grand principe qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'autre que le Dieu souverain ne doit porter ce grand nom. *Je suis l'Eternel*, dit-il par la bouche du même prophète, *et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu que moi; je l'ai ceint, bien que tu ne me connusses point, afin qu'on con-*

naisse depuis le soleil couchant, et le soleil levant qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je suis l'Eternel, et il n'y a point d'autre qui crée les ténèbres et la lumière, qui fait la paix et qui fait la guerre; c'est moi l'Eternel qui suis seul. (Isa. XLV, 5-7.) Voyez, je vous prie, quel soin le prophète répète sur ce point essentiel et capitale, qu'il n'y a point d'autre Dieu, et qu'on ne doit reconnaître que celui qui a créé la lumière et les ténèbres. *Vous, tous les bons hommes, dit-il ailleurs, regardez vers moi, et vous serez sauvés; je suis le Dieu fort, et il n'y a point d'autre.* (Ibid., 22.)

C'est sur ce principe, diront-ils, que nos pères ont jugé votre Messie n'être point Dieu, et nous savons qu'il n'y a point de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Messie n'étant point ce Dieu, l'être, puisque nous savons qu'il n'y a point d'autre. Il a blasphémé, et les Juifs parleront ainsi, qu'auroient-ils répondu, si nous supposons que Jésus-Christ est un simple homme, et qu'il n'a jamais dit Dieu? Que si, au lieu d'adorer tous autres objets qui ne sont que des images, on adore le Dieu souverain, sans exception, suit que les Juifs ont eu raison de condamner Jésus-Christ de blasphème, lorsqu'il a voulu se faire reconnaître pour un Dieu contre ce précepte si étroit de la loi.

Les Juifs n'ont-ils pas raison de dire que Jésus-Christ, n'étant qu'un simple homme se fasse un Dieu, et nous nous condamnons leur jugement, que nous soyons persuadés que Jésus-Christ n'est point essentiellement différent de celui qui a créé le ciel et la terre? Mais l'idée de l'Etre souverain à ce point, parce qu'ils ont appris des prophètes qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait le ciel et la terre et que tous les autres dieux sont que vanité, et qu'ils doivent reconnaître la terre; s'ils se trompent, ils se trompent avec les prophètes, qui les ont conduits dans l'erreur; s'ils ne se trompent pas, ils ont raison de condamner d'impie celui qui usurpent le nom de Dieu.

Quand il serait vrai que Jésus-Christ n'eût point pris le nom de Dieu, occasion, et que le sanhédrin n'eût rien dit pour justifier la sentence prononcée contre lui, il est du moins probable que ses disciples lui ont donné des noms et les éloges qui étaient dus à Dieu, et que les Juifs qui ont entendu encore leur langage n'ont pu s'empêcher de condamner l'Évangile, et sont forcés d'approuver ce que leurs pères, quand on leur dit de Jésus-Christ est le même que ceux des disciples, et que ceux-ci ne disent rien que ce que celui-là veut nous dire. On laissera là, si les Juifs qui ont condamné Jésus-Christ s'arrêtera à ceux qui ensuite ont prêché la prédication des apôtres. On fera

ont dû regarder ceux-ci comme des gens qui blasphémaient, et qu'ils n'ont pu s'empêcher d'approuver l'arrêt porté contre Jésus-Christ, s'il est vrai que celui-ci n'ait été qu'une simple créature ou un simple homme par sa nature. En un mot il ne s'agira point de justifier le sanhédrin, si l'on veut, mais il s'agira de justifier l'attachement que les Juifs ont eu dans tous les siècles pour ce jugement du sanhédrin, en considérant que ceux qui le composaient avaient le droit de juger Jésus-Christ, puisqu'ils étaient établis de Dieu pour juger de cette sorte d'affaires; qu'ils ont eu raison d'accuser Jésus-Christ de blasphème, puisque la doctrine que ses disciples annoncent, par laquelle seule on peut juger de ses sentiments, le revêt de tous les caractères du Dieu souverain, lui qui n'est qu'une créature, ce qui fait l'essence de la profanation et du blasphème, et qu'on ne peut pas nier que cette assemblée ne pût et ne dût condamner à la mort les blasphémateurs, ne pouvant même se dispenser de cette rigueur sans trahir son devoir. On objectera que les Juifs, qui composaient le sanhédrin, ont agi par passion et par envie; cela peut être, répondra-t-on : tant pis pour eux, si cela est. Ce n'est point à nous, disent les Juifs qui viennent ensuite, à juger du cœur de nos pères qui nous est inconnu; mais il nous appartient de juger de la justice de leur sentence qui nous est très-connuë. Il est inouï que devant aucun tribunal on s'arrête plutôt aux soupçons qu'on peut avoir de la mauvaise disposition des juges qu'aux caractères de justice ou d'injustice qui sont dans leur jugement. Les Juifs n'ont pas appris à sonder les cœurs; mais leur loi leur enseigne à discerner les blasphémateurs, en leur disant : *Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face (Exod. xx, 3)*, et en les obligeant par là à rejeter celui qui n'étant pas le Dieu d'Israël, le Dieu de leurs pères, ose prendre le nom de Dieu.

Si celui qui devait venir dans l'accomplissement des temps pour racheter Sion et pour détourner les infidélités de Jacob, devait être le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et si les oracles des prophètes l'apprennent aux Juifs, comme on le montrera dans la suite, ceux-ci sont évidemment coupables d'impiété; mais si celui qui devait venir pour faire notre rédemption ne devait être qu'une simple créature, les disciples de Jésus-Christ ne peuvent être excusés de blasphème, ni Jésus-Christ lui-même regardé comme innocent, parce que nous supposons que ses disciples ne parlent que par son esprit et par son ordre.

Au reste, ce qui montre que Jésus-Christ s'est véritablement et proprement donné le nom de Dieu, c'est qu'il s'est attribué les qualités qui forment l'idée de ce nom auguste, ou, si vous voulez, que les apôtres lui ont attribué ces qualités : car, comme nous l'avons déjà remarqué, on ne doit point mettre de différence entre ce qu'il dit lui-même et ce que les apôtres disent de lui, puisque ceux-ci parlent par son esprit.

Les prophètes avaient attaché à ce nom l'idée d'un Etre tout-puissant qui avait créé les cieux et la terre. On attribue à Jésus-Christ les ouvrages de la création : *Car par lui*, dit saint Jean, *toutes choses ont été faites, sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait.* (Joan. i, 3.) *Par lui*, dit un autre et *pour lui sont toutes choses.* (Hebr. ii, 10.) *Il a créé*, dit saint Paul, *les choses visibles et les invisibles; il a fondé la terre et les cieux qui sont l'ouvrage de ses mains; il a fait les siècles.* (Col. i, 16; Hebr. i, 2.) De vouloir ici chicaner sur ces passages, cela ne sert à rien; car il est aussi clair que le jour que toutes ces choses sont dites de Jésus-Christ, et il n'est pas possible de donner un autre sens à ces paroles sans faire une violence manifeste à l'Ecriture. Ce qu'il y a de plus remarquable sur ce sujet, c'est cet attachement des disciples à caractériser Jésus-Christ par la création de toutes choses, qui est le caractère le plus ordinaire dont les prophètes se servent pour faire connaître le Dieu souverain, et pour l'élever au-dessus de toutes choses par la considération de cette puissance qui les a faites : ce qui serait une affectation impie, si Jésus-Christ était une simple créature.

Les prophètes nous avaient parlé de Dieu comme d'une essence qui connaît toutes choses, et devant laquelle les ténèbres mêmes deviennent la lumière. On attribue à Jésus-Christ de connaître tout. *Seigneur*, dit saint Pierre, *tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime.* (Joan. xxi, 17.) Il ne servirait à rien de dire ici que saint Pierre parle ici de son chef, et qu'il n'est pas dit que sa pensée fût approuvée de Jésus-Christ, car elle est un blasphème ou une vérité. Si Jésus-Christ connaît toutes choses, c'est une vérité; s'il ne connaît point toutes choses, c'est un blasphème : il n'y a point de milieu. Si c'est une vérité, il faut que Jésus-Christ l'approuve, car il est la vérité même, et il faut par conséquent qu'il laisse dire saint Pierre; si c'est un blasphème, il est de la gloire de Dieu et du soin qu'il a du salut de son disciple qu'il le redresse et le censure avec sévérité. Car, quoi ! lorsque ce disciple veut le détourner d'aller à Jérusalem pour y souffrir la mort, Jésus-Christ se montra sévère jusqu'à lui dire : *Va, Satan, derrière de moi, tu m'es en scandale, car tu ne comprends point les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes.* (Matth. xvi, 23.) Et lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'on ne dérobie à Dieu une louange qui lui est due pour la donner à un autre, Jésus-Christ gardera un silence tranquille ! Certes, s'il y avait quelque chose à reprendre dans le zèle que saint Pierre témoigne sur le chemin de Jérusalem, c'est cette inconsidération qui ne lui permet pas de voir que, croyant parler en faveur de son Maître, il veut empêcher une œuvre qui avance la gloire de Dieu; car, comme la gloire de Dieu est la dernière fin de toutes choses, il n'y a rien de si pernicieux ni de si digne d'horreur que ce qui s'oppose à la gloire de Dieu. Or l'apôtre, ici, non-seulement dit quelque chose d'inconsidéré contre la gloire de Dieu, mais il blas-

phème ouvertement contre lui, si sa pensée n'est pas véritable.

Saint Pierre, dans cette occasion, n'attribue pas seulement à Jésus-Christ de connaître toutes choses en général; il lui attribue en particulier de savoir ce qui se passe dans les cœurs: *Seigneur*, dit-il, *tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime* (loc. cit.): cependant c'est là le caractère le plus essentiel de la gloire du Dieu souverain. *Le cœur*, dit Dieu par la bouche de Jérémie (xvii, 9, 10), *le cœur de l'homme est méchant et inscrutable: qui le connaîtra? Moi, l'Eternel, je suis celui qui connais les cœurs et qui sonde les reins*. Vous voyez bien que Dieu s'attribue la connaissance des cœurs comme une gloire qui lui est propre et qui n'appartient à aucun autre; mais afin que vous n'en puissiez point douter, écoutez comment Salomon parle sur ce sujet dans une prière qu'il adresse à Dieu: *Toi seul*, lui dit-il, *connais le cœur des hommes*. (III Reg. viii, 39.)

Il dit deux choses: la première, c'est que Dieu connaît les cœurs des hommes, qu'il n'y a que lui qui les connaisse; d'où il s'ensuit que la qualité de scrutateur des cœurs entre dans l'idée propre que les prophètes nous ont donnée du Dieu d'Israël. Cependant Jésus-Christ s'attribue ce glorieux titre, et même d'une manière très-remarquable et très-solennelle: *Et toutes les Eglises*, dit-il, *sauront que je suis le scrutateur des cœurs et des reins, et je rendrai à chacun selon ses œuvres*. (Apoc. ii, 23.) Il s'ensuit donc qu'il s'attribue non-seulement le nom de Dieu, mais encore les qualités qui forment l'idée la plus propre que les prophètes nous aient donnée de lui; et cela étant, ou Jésus-Christ est en effet le Dieu d'Israël, ou les Juifs sont fondés à regarder son langage comme impie et plein de blasphème. Que pourra-t-on leur répondre lorsqu'ils feront cette objection?

Le titre de scrutateur des cœurs est consacré par l'usage et par l'autorité à exprimer la gloire propre et essentielle de Dieu. Il est consacré par l'usage et même par un usage général; car jamais homme ne l'avait attribué qu'à Dieu, et les fidèles le regardent comme un caractère propre qui sépare Dieu de ses créatures et l'élève au-dessus des autres intelligences. Il est consacré par l'autorité, mais par une autorité divine et sacrée, puisque c'est Dieu lui-même qui se l'attribue par le ministère de ses prophètes, qui se l'attribue en plusieurs occasions différentes, qui se l'attribue comme lui convenant uniquement et faisant un caractère propre et essentiel de sa gloire. Il s'ensuit donc qu'un autre que Dieu n'a pu l'usurper sans crime, et encore moins l'usurper sans expliquer en aucune manière le sens dans lequel il le prenait: *Toutes les Eglises connaîtront que je suis le scrutateur des cœurs et des reins, et je rendrai à chacun selon ses œuvres*. Nous voyons bien que dans ces paroles il joint la qualité de juge du monde avec celle de scrutateur des cœurs comme les prophètes les unissaient aussi lorsqu'ils les attribuaient à Dieu.

En troisième lieu, les prophètes ont donné cette idée du Dieu souverain: c'était le Sauveur et le seul Dieu de la terre; c'est ce qu'Isaïe exprime: dit-il (xlv, 22): *Regardez-moi, moi, et toutes les extrémités de la terre, et vous serez sauvés: car je suis le Seigneur et il n'y en a point d'autre*. c'est à-dire évidemment il n'y a point d'autre Seigneur pour vous sauver. Le prophète, dans cette phrase, s'adresse aux idoles païennes, incapables de sauver ceux qui mettaient en elles leur confiance; mais cela n'empêche pas qu'il ne pose en principe général, que Dieu seul peut sauver les extrémités de la terre. En doutez-vous, on n'aurait qu'à comparer les paroles de Dieu parlant par le prophète: *Ne suis-je pas l'Eternel, et n'y a-t-il point d'autre Dieu que moi? Il n'y a point de Dieu juste et qui sauve si ce n'est moi*. (xlv, 21.) Or non-seulement Jésus-Christ sauve les hommes, mais il est le Sauveur par excellence. Peut-on donc de reconnaître qu'il s'attribue le titre de Dieu d'Israël s'était réservé? Non sans doute; on en conviendrait qu'on y fasse de sérieuses réflexions. On demande, lorsque les prophètes fondre la superstition et l'idolâtrie qui mettaient leur confiance en eux, et avançaient ce principe qu'il n'y avait point d'autre Sauveur que le Dieu d'Israël, entendaient-ils parler pour toujours, ou seulement pour le temps d'alors? Si seulement pour le temps d'alors, que les raisons dont Dieu se sert pour confondre les idolâtres ne soient ritables et légitimes; il s'ensuit qu'il devient faux précisément lorsqu'il s'accomplit: car cet oracle, *Regardez-moi, moi, et toutes les extrémités de la terre, et vous serez sauvés, etc.*, car *je suis le Seigneur et il n'y en a point d'autre*, exprimant la vérité, ne s'accomplit que depuis la manifestation du Messie; et c'est depuis la manifestation du Messie qu'il y a eu un Sauveur et un autre Seigneur pour Israël qui avait parlé dans cet oracle. Il s'ensuit de là que cet oracle est faux précisément lorsqu'il s'accomplit, si les prophètes ont parlé pour toujours, si ce principe est d'une perpétuité: *il n'y a point d'autre Dieu juste et qui sauve si ce n'est moi*, si ce n'est le Dieu d'Israël, je demande comment on pourrait se dispenser de reconnaître comme un blasphème celui qui dit que point le Dieu d'Israël se dit Dieu juste et qui sauve, ou plutôt le Dieu du monde, celui qui sauve les extrémités de la terre? On dira qu'il se dit un Seigneur subalterne. Mais je demande encore de Dieu lorsqu'il dit: *Il n'y a point de Dieu juste et qui sauve si ce n'est moi*, dessein n'est-il point d'exclure les dieux et les sauveurs subalternes? Pris fantaisie à quelqu'un, en ce cas, regarder un prophète, ou Moïse le Dieu des prophètes, comme un Dieu et un sauveur subalterne, par le ministère

ait racheté son peuple, et de la servir sa mort pour cetteraison, n'aurait-il redressé ce superstitieux par ce si généralement énoncé: *Il n'y a autre Dieu et qui sauve, si ce n'est le vrai Dieu?* Il est donc vrai que les prophètes prétendu exclure les sauveurs et les subalternes, car aussi la plupart des païens étaient dans ce sens est vrai que le sens des prophètes n'était pas de faire reconnaître qu'un seul Sauveur, qui est le Dieu d'Israël ou le Dieu souverain, et qu'ainsi celui qui, sans le nom de Dieu, se dit le Dieu et le Seigneur de toute la terre, ne prend pas seulement le nom de Dieu, mais encore le prend de la plus propre que les anciens lui eussent attachée.

En troisième lieu, les prophètes, pour dire le Dieu souverain de tout autre (car le Dieu souverain et point d'autre ailleurs nous parlent), appellent *celui qui est le premier et le dernier* (Isa. xli, 4; xlii, 6; xlii, 2); et chacun sait que Jésus-Christ a ce titre jusqu'à cinq fois au livre de l'Apocalypse. Or, pour faire voir qu'en cela Jésus-Christ s'attribue les qualités qui forment la propriété du Dieu souverain, il ne faut pas considérer que les prophètes ont donné au Dieu souverain ce titre comme un titre qui lui est propre et incommunicable à tout autre; cela paraît par plusieurs raisons. Premièrement, chacun demeure d'accord qu'à Jésus-Christ ce titre n'avait jamais été donné à aucun autre qu'au Dieu souverain; l'usage l'avait donc rendu propre au Dieu souverain. En second lieu, il n'y a aucune doute que si quelqu'un avant Jésus-Christ l'eût usurpé il aurait été taxé d'impie; il faut donc que ce titre soit regardé comme étant propre au Dieu souverain. En troisième lieu, on ne peut nier que si aucun homme s'avisait de le prendre, on l'accusât de blasphème; d'où il s'ensuit que, malgré qu'on en ait, on ne peut que ce titre est consacré à Dieu. On ne peut être que si quelqu'un le prenait l'honneur il serait impie parce qu'il ferait tort à Jésus-Christ à qui il appartient; mais il ferait tort à Jésus-Christ, il ferait tort d'avantage à Dieu, à qui principalement il appartient; puis, si un homme qui ferait aujourd'hui tort à Jésus-Christ, un homme qui l'aurait usurpé avant Jésus-Christ aurait fait tort au Dieu souverain; et de là il s'ensuit évidemment que, malgré qu'on en ait, on est obligé de regarder ce titre comme consacré au Dieu souverain. En quatrième lieu, ce titre se trouve placé entre les noms de Dieu et dans les endroits où Dieu se fait connaître par sa gloire et sa majesté souveraine. Si ce titre ne fait rien à ce dessein, pourquoi est-il mêlé aux titres de ses puissances et magnifiques descriptions de la gloire de Dieu? et si ce titre sert à exprimer la grandeur et la gloire de Dieu, il n'est pas vrai de dire qu'il est particu-

lièrement consacré à l'Être souverain, et qu'on ne peut l'usurper sans blasphème? Ajoutez à cela qu'il est tellement confondu avec les autres attributs propres du Dieu souverain, qu'il n'est pas possible de l'en distinguer sans faire une espèce de chaos des plus beaux oracles des prophètes; car tantôt il est mêlé avec sa puissance, comme lorsqu'il est dit: *Qui est celui qui a travaillé et a fait cela? c'est celui qui appelle les générations dès le commencement. Je suis le Seigneur; je suis le premier et je suis avec les derniers; c'est moi.* (Isa. xli, 4.) Tantôt il est joint aux caractères de sa grandeur et de sa majesté, comme lorsque le prophète parle de la sorte: *Le Seigneur parle ainsi, le roi d'Israël, son Rédempteur, l'Eternel, le Dieu des armées: Je suis le premier et le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Et qui est semblable à moi?* (Isa. xlii, 6, 7.) Vous voyez qu'après avoir dit: *Je suis le premier et le dernier*, Dieu ajoute: *Qui est semblable à moi?* pour nous apprendre que personne ne peut posséder la majesté et la gloire qui sont contenues dans ce titre et dans les autres titres qui l'accompagnent. Tantôt Dieu mêle la gloire de ce titre avec les merveilles de la création pour s'attribuer l'une et l'autre, comme lorsqu'il dit: *Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'appelle; c'est moi qui suis le premier et qui suis le dernier, et c'est ma main qui a fondé la terre, etc.* (Isa. xlviii, 12, 13.) En cinquième lieu, Dieu se sert de ce titre pour exprimer son unité, car voici l'exposition qu'il en donne: *Il n'y a point de Dieu qui ait été formé avant moi, et il n'y en aura point après moi.* (Isa. xliii, 10.) Que si ce titre n'était point propre à Dieu comment pourrait-il emporter son unité? Jésus-Christ, en se disant le premier et le dernier, prend ce titre dans un même sens que les prophètes l'avaient pris, ou il le prend dans un autre sens; s'il le prend dans un autre sens il jette les hommes dans l'erreur et dans l'idolâtrie par des paroles captieuses; il est coupable de blasphème puisqu'il s'attribue un titre qui ne lui convient qu'avec restriction; il change de son autorité la signification des termes consacrés par un usage divin; il fait ce que jamais homme ne fit depuis la naissance du monde, qui est de changer la signification connue et ordinaire des termes sans en avertir personne; il ouvre la porte de l'impiété et du blasphème à tout le monde; car comme il s'attribue les titres qui entrent dans l'éloge du Dieu souverain, en changeant mentalement la signification connue des paroles de l'Ancien Testament, rien n'empêchera que, suivant son exemple, je ne m'attribue les titres qui entrent dans l'éloge de Jésus-Christ, en changeant selon ma fantaisie, par la pensée la signification la plus connue des expressions du Nouveau Testament. Que si Jésus-Christ, en se disant celui qui est le premier et le dernier, prend ce terme dans le sens que les prophètes l'ont pris, il s'ensuit que Jésus-Christ le prenant empêche qu'il ne convienne plus au Dieu d'Israël auquel les prophètes l'ont attribué, et qu'ainsi

le langage de ceux-ci devient faux et contradictoire ; car si le Dieu d'Israël est le Dieu avant et après lequel il ne s'est point formé d'autre Dieu, comment Jésus-Christ est-il Dieu, et comment est-il à son tour un Dieu avant et après lequel il ne s'est point formé d'autre Dieu ? Certainement ou Jésus-Christ est le Dieu souverain, ou Jésus-Christ ne peut s'attribuer ce titre sans blasphème, parce que ce titre fait partie de l'idée propre et véritable que les prophètes ont donnée de l'Être souverain.

Cette considération devient beaucoup plus forte lorsqu'on ramasse tous ces grands titres, par lesquels Dieu caractérise sa gloire dans les oracles des prophéties, celui de Dieu, de Seigneur, de Sauveur, de Rédempteur d'Israël, de Dieu qui sauve les extrémités de la terre et vers lequel les bords de la terre doivent regarder pour être sauvés, de Dieu qui a fait les siècles ou qui appelle les générations, celui qui est le premier et le dernier, celui par qui toutes choses ont été faites, celui qui sonde les cœurs et les reins ; car deux choses sont très-évidentes ; la première est que tous ces noms forment l'idée que les prophètes nous donnent du Dieu souverain ; la seconde, qui est une dépendance de cette première, est que quiconque s'attribue tous ces titres glorieux et magnifiques, et qui se dit Dieu avec cela, prend évidemment le nom de Dieu, non dans un sens équivoque, non dans un sens métaphorique, mais avec le sens et l'idée que les prophètes lui ont attachés ; de sorte qu'il devient coupable de l'impiété des hommes si les hommes viennent à le prendre fausement pour le Dieu souverain. Ou donc les Juifs n'ont point dû s'opposer à l'impiété, à l'idolâtrie, au blasphème ; ou ils n'ont pu s'empêcher de prononcer sentence de condamnation contre Jésus-Christ s'il a parlé comme ses disciples parlent et le font parler dans la suite ; ou en tout cas on n'a pu s'empêcher de se déclarer contre ses disciples, contre leur Evangile et contre leur religion si évidemment convaincus de blasphème.

Dans le chapitre suivant, Abbadié montre que Jésus-Christ s'est fait égal à Dieu, ainsi que le dit du reste textuellement saint Paul, puisqu'il s'est fait adorer (*Voy. Adoration*), et enfin qu'on lui a appliqué les oracles de l'Ancien Testament. Il en résulte donc que si Jésus-Christ n'est pas réellement Dieu, le sanhédrin eut non-seulement le droit, mais encore le devoir de le condamner pour blasphème et pour sacrilège.

SCIENCE. — « Sous l'empire réparateur de la grâce, que Dieu ne refuse à personne ici bas, » dit M. Combalot, « la raison en s'appuyant sur le témoignage le plus palpable et le plus éclatant qu'il y ait au monde, ou sur l'enseignement de l'Eglise, dont l'unité, l'universalité, la perpétuité et la sainteté miraculeuses attestent la divine origine, la raison va à la foi de la divinité de Jésus-Christ ; elle arrive à la notion surnaturelle du profond mystère de l'Incarnation du Fils

de Dieu ; elle croit d'une loi : l'union personnelle du Verbe à la nature humaine en Jésus-Christ ; ment la notion catholique de l'Incarnation peut-elle devenir générateur de la science universelle véritable philosophie des choses. — nous allons expliquer

S'il était certain, que Jésus-Christ est la pierre angulaire (*Ephes. ii, 2*), le principe et la cause, l'alpha et l'omega de la création (*Apoc. xxi, 13*), la fête qu'il ne faut chercher qu'à la raison première et dernière est. S'il était permis de penser, lieu, que Jésus-Christ est le principe de toute créature, en ce sens que pour lui et à cause de lui, et que le mal n'aurait pas soulevé, le Fils de Dieu, glorifié de la nature, serait venu par la grâce, jusqu'aux splendeurs de la vie, comprendrait qu'il faut placer à la base de l'Incarnation le flambeau de la sagesse et de toute la science.

Or saint Paul, en parlant de l'homme, nous apprend le premier universel des choses (*Col. i, 16, 18* ; *Ephes. i, 10*), qu'il est le chef divin du monde du monde humain, du monde de tout l'univers.

Nous pouvons, en second lieu, et défendre l'opinion des théologiens, qui pensent que l'Incarnation n'aurait été accomplie pour diviniser le monde pour la guérir, si le monde n'était souillé par l'humanité. (*Beaumont de La Meurte, SS., lib. ii, cap. 28.*)

En partant de ces données, nous chercherons dans la notion de Christ le dernier mot de la parole de Dieu, de l'ange, de l'homme et de la création ; et, plaçant l'intelligence de la thèse dont le dogme de l'Incarnation est le principe illuminateur, nous en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ le secret de Dieu et du monde, et nous efforcerons de ramener l'ensemble des conceptions humaines à la source descendue du ciel et écrite par le Tout est bâti en Jésus-Christ. — *naissance de Jésus-Christ.*)

En effet, quel est ce Christ ? l'humanité tout entière depuis le commencement du monde et toute l'histoire du monde nous est rapportée dans les Ecritures.

C'est, dit l'Eglise catholique, que, deux mille ans, c'est la raison universelle et universelle elle-même : le Verbe ou la Pensée de Dieu : le *Sophos* de ce Platon que Numénius nommait « Moïse parlant la langue des thèses. » — « Ne savez-vous pas, » dit le *Beaumont de La Meurte*, « que la Raison elle-même incarnée pour être à la portée des hommes, pour frapper les yeux de ceux qui ne peuvent ni voir ni

leurs sens? Les hommes ont vu de leurs yeux la Sagesse éternelle, le Dieu qui habite en eux. Ils ont touché ses mains, comme dit le bien-aimé divin Verbe qui donne la vie. La vérité ancrée a paru hors de nous, grossiers que nous sommes, afin de nous rendre d'une manière sensible et palpable mandements éternels de la loi divine : mandements qu'elle nous fait sans cesse répandre et que nous n'entendons que par elle répandus au dehors comme nous le sommes. » (Entret. 5, n. 9.) « Nous n'avons pu nous approcher de Dieu que par la raison universelle, la Sagesse éternelle, le Verbe divin, qui a fait chair à cause que l'homme est charnel, et par sa chair s'est fait homme ; la Raison purement intelligible est plus, dans l'homme corrompu, qui ne peut plus ni la consulter ni la suivre, le lien de la société entre Dieu et lui. Mais il faut marquer, sur toutes choses, que la Raison, en s'incarnant, n'a rien changé de sa nature ni rien perdu de sa puissance. Elle est éternelle et nécessaire : elle est seule la loi inviolable des esprits. » (*Traité de Morale*, II, chap. 4, n. 11.)

Le Verbe, ou plutôt son Verbe, sa pensée, est la Raison absolue. — L'humanité possède en elle cette vérité éternelle, cette raison absolue et infinie, en tant qu'elle participe au Verbe, à cette pensée de Dieu, et par sa commune participation constitue, entre tous ceux qui y adhèrent librement, une communauté de croyance, d'idée, de vie qui forme la société spirituelle ou divine. — Chaque homme, à son tour, possède en lui cette vérité éternelle, cette raison absolue en tant qu'il participe dans cette société spirituelle, ou par cette société spirituelle, au Verbe ou à la pensée même de Dieu. Telle est la doctrine aussi simple que profonde qui résume le catholicisme.

C'est les plus grands philosophes l'ont prouvé. Après Socrate et Platon, Cicéron dit : « Il existe une Raison émanée du principe des choses, qui pousse au bien, qui éloigne du mal : celle-là même ne connaît point à être loi du jour seulement où elle est écrite, mais du jour qu'elle est née ; elle est contemporaine de l'intelligence humaine. » (*De legibus*, lib. II). Et ailleurs : « Cette Raison de Dieu, une fois qu'elle s'est affermie et développée dans l'esprit de l'homme est éternelle. Il y a donc, puisque la Raison est en Dieu et dans l'homme, une première Raison de la raison de l'homme avec Dieu. » (*De legibus*, lib. I.)

Dix-huit siècles de distance, Malebranche affirme ainsi cette immortelle vérité : « Certes, l'homme n'est point à lui-même la Sagesse et la lumière. Il y a une Raison universelle qui éclaire tous les esprits, une intelligence intelligible commune à toutes les intelligences, substance immuable, nécessaire, éternelle. Tous les esprits la contemplent sans s'empêcher les uns les autres ; ils s'en nourrissent sans rien diminuer de

son abondance. Elle se donne à tous et toute entière à chacun d'eux ; car tous les esprits peuvent embrasser une même idée dans un même temps, et différents lieux. Deux hommes ne peuvent pas se nourrir d'un même fruit, toutes les créatures sont des biens particuliers qui ne peuvent être un bien général et commun. Ceux qui les possèdent en privent les autres et par là les irritent. Mais la Raison est un bien commun qui unit d'une amitié parfaite et durable ceux qui la possèdent, car c'est un bien qui ne se divise pas par la possession, qui ne s'enferme point dans un espace, qui ne se corrompt point par l'usage. La Vérité est indivisible, immense, éternelle, immuable, incorruptible. Or, cette sagesse commune et immuable, cette raison universelle, c'est la sagesse de Dieu même, c'est celle par laquelle et pour laquelle nous sommes faits. Car Dieu nous a créés par sa puissance pour nous unir à sa sagesse, et, par elle, nous faire cet honneur de pouvoir lier avec lui une société éternelle et lui devenir semblables autant qu'en est capable une créature. » (*Traité de morale*, ch. 3, n. 6-8.)

Pourquoi le Verbe ou la Raison absolue de Dieu a-t-il dû nécessairement s'incarner et se manifester à l'humanité. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer.

L'homme étant un être créé, c'est-à-dire relatif et fini, son intelligence est naturellement bornée comme lui. Toujours relative, elle ne saisit et ne peut saisir que des rapports, qui se déplacent et changent du tout au tout, selon le point où on les envisage. De simples comparaisons prises dans le monde visible feront mieux comprendre cette vérité. Pour deux hommes placés face à face, la droite de l'un est la gauche de l'autre et réciproquement ; pour les deux parties de l'hémisphère terrestre l'orient de l'un est l'occident de l'autre, le zénith de celui-ci est le nadir de celui-là, et réciproquement ; en un mot tout est inverse. Telle est précisément notre position pour l'intelligence humaine abandonnée à elle-même et en dehors de toute orientation divine qui lui serve d'étoile polaire et de boussole. Tout est relatif pour elle, parce qu'elle-même est purement relative. Lorsqu'on parle aux enfants des antipodes, ils y voient les hommes marcher la tête en bas, comme eux-mêmes semblent aux habitants des antipodes marcher aussi la tête en bas, ce qui est à la fois et en même temps vrai et faux pour chacun d'eux, vrai si chacun ne voit l'autre que de son point de vue, faux si on les considère tous deux, non par rapport au point occupé par chacun, mais par rapport au centre commun de gravité, qui est sous les pieds de l'un et de l'autre. Or le centre commun et universel de gravité de toutes les raisons relatives et créées, c'est la Raison absolue et incréée, le Verbe de Dieu manifesté en Jésus-Christ.

Au point de vue de l'intelligence purement humaine, nous ne sommes tous que de grands enfants. Toute idée voit néces-

encore que le Verbe *se fit chair et qu'il habitât parmi nous.* (Joan. 1, 14.)

Ces trois aperçus composent la première raison de l'Incarnation du Verbe, qui est d'extirper le principe du mal.

Mais le mal avait fait d'immenses ravages, il fallait les réparer en substituant le principe vivifiant du bien et en subrogeant à son tour la nature humaine aux vertus et aux perfections de la nature divine, etc. c'est à cette seconde fin que la même Incarnation du Verbe était encore merveilleusement adaptée. Ici nous revenons à un ordre purement philosophique.

Par le fait, — et la tradition universelle, d'accord avec la haute philosophie, nous en ont assez dit la cause, — l'homme était devenu charnel et grossier, son âme s'était épaissie jusqu'à s'identifier avec la chair où elle était ensevelie comme dans un tombeau; de plus en plus passée dans les sens et toute au dehors, elle ne voyait plus rien, elle n'entendait plus rien des choses de l'esprit, et les portes du monde invisibles étaient pour ainsi dire refermées sur elle. — En cet état la *raison* toute pure, abstraite et idéale, se serait vainement présentée à elle; que dis-je? elle n'avait cessé de s'y présenter, mais sa céleste lueur était neutralisée par nos ténèbres, et elle n'était plus que comme une étincelle divine enfouie sous des décombres: *tanquam obrutus quidam divinus ignis ingenti et mentis.* (CICER., *De republica*, lib. II.)

Pour se redonner au monde, il était donc nécessaire que la RAISON changeât le mode de sa communication et qu'elle l'adaptât à notre infirmité. Il fallait qu'elle sortît elle-même des profondeurs de l'invisible et de l'absolu, et qu'elle se signalât à nos yeux sous une forme et par des attributs extérieurs et sensibles, afin de rentrer ensuite, par les portes des sens, au dedans de nous, et d'y réédifier l'*homme spirituel*. Il fallait qu'elle suivît l'homme dans la voie où il s'était égaré, et que, le prenant à cette extrémité, elle le fît remonter, par le même chemin, de la chair à l'esprit, du visible à l'invisible, de la foi à l'intelligence, des ténèbres à la lumière. A cet effet, il fallait qu'elle-même, qui devait être cette *voie* de retour, se proportionnât à nos ténèbres en se voilant, se fît visible et charnelle, et que toutes les vertus qu'elle voulait nous faire pratiquer, elle les fît entendre aux oreilles, elle les représentât aux yeux, elle les fît toucher aux mains, elle les inoculât enfin à travers cette même chair spiritualisée par la grâce, comme, dans l'état de nature, l'esprit avait été *charnalisé* par le péché.

Ce n'est pas que sous cette forme et dans cet état la raison universelle des esprits ait changé de nature, c'est bien toujours la même qui éclaire tout homme venant en ce monde, la même qui se fait entendre avec une voix si faible et si impuissante au dedans de nous, car il n'y a qu'une raison, et une seule a le droit de nous commander. Mais notre maladie exigeait qu'elle s'infusât ainsi elle-même à

nous, comme un divin remède, à l'état d'incarnation et de foi, pour éclater ensuite intérieurement à l'état de raison pure et d'intelligence...

La religion chrétienne n'est autre que le culte de la droite raison, cette lumière universelle des esprits qui les met en société avec Dieu dont elle est inséparable, mais seulement accrue parmi nous, épanouie et complétée de tous les secours que notre infirmité réclamait. Ainsi le Christ, ce roi puissant, en qui il avait été promis qu'elle se révélerait au monde, ne s'est-il pas annoncé comme un novateur, mais comme un réparateur. Il n'a pas dit qu'il venait abroger la loi, mais la réaliser et la compléter: *Non veni solvere legem, sed adimplere.* (Matth. V, 17.) Cette loi, naturelle d'abord, c'est-à-dire confiée par une première révélation à la conscience humaine, puis écrite au dehors sur des tables de pierre, devait paraître enfin vivante et en action, et rester en dépôt à jamais inviolable parmi nous dans la personne du Christ et de son Eglise, assortie des grâces nécessaires pour se faire pratiquer. Mais c'est toujours la même loi. Le centre d'où elle se déroule est resté le même, seulement la circonférence est plus étendue et le ressort d'activité a été refait plus vif à proportion; car, toujours immuable, la sagesse renouvelle toutes choses, et n'étant qu'une, elle peut tout. (Sap. X, 12.) C'est ce qui faisait dire à saint Augustin: « La chose même qu'on appelle maintenant religion chrétienne existait chez les anciens et n'a jamais cessé d'exister depuis l'origine du genre humain jusqu'à ce que, Jésus-Christ lui-même étant venu en la chair, on a commencé à appeler chrétienne la vraie religion qui existait auparavant. » (*Retract.*, lib. I, cap. 13, n. 3.) Et c'est encore ce que Voltaire, avec cette rare justesse d'expression que révélait la vérité quand elle faisait tant que de se faire jour sous sa plume, a formulé ainsi: « La religion naturelle est le commencement du christianisme, et le christianisme est la loi naturelle perfectionnée. »

Le Verbe est donc la vie, la lumière des hommes. Hors de lui, tout est ténèbres; avec lui tout s'explique; l'intelligence satisfait se repose avec quiétude. Écoutons Bossuet développant cette vérité avec toute l'autorité et l'entraînement de sa parole.

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. (Joan. 1, 4.) On appelle vie dans les plantes, croître, pousser des feuilles, des boutons, des fruits. Que cette vie est grossière! qu'elle est morte! On appelle vie, voir, goûter, sentir, aller deçà et delà, comme on est poussé. Que cette vie est animale et muette! On appelle vie, entendre, connaître, se connaître soi-même, connaître Dieu, le vouloir, l'aimer, vouloir être heureux en lui, l'être par sa jouissance: c'est la véritable vie. Mais quelle en est la source? Qui est-ce qui se connaît, qui s'aime soi-même, et qui jouit de soi-même, si ce n'est le Verbe? En lui donc était la vie.

Mais d'où vient-elle, si ce n'est de son éternelle et vive génération? Sorti vivant d'un Père vivant, dont il a lui-même prononcé : *Comme le Père a la vie en soi, il a aussi donné à son Fils d'avoir la vie en soi.* (Joan. v, 26.) Il ne lui a pas donné la vie comme tirée du néant; il lui a donné la vie de sa vive et propre substance; et comme il est source de vie, il a donné à son Fils d'être une source de vie. Aussi cette vie de l'intelligence est la *lumière qui éclaire tous les hommes*. C'est de la vie de l'intelligence, de la lumière du Verbe, qu'est sortie toute intelligence et toute lumière.

Cette lumière de vie a lui dans le ciel, dans la splendeur des saints, sur les montagnes, sur les esprits élevés, sur les anges; mais elle a voulu aussi luire parmi les hommes, qui s'en étaient retirés. Elle s'en est approchée; et afin de les éclairer, elle leur a porté le flambeau jusqu'aux yeux par la prédication de l'Evangile. Ainsi *la lumière luit parmi les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise.* (Joan. i, 5.) *Un peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. La lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort.* (Matth. iv, 16.)

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les âmes superbes n'ont pas compris l'humilité de Jésus-Christ. Les âmes aveuglées par leurs passions n'ont pas compris Jésus-Christ, qui n'avait en vue que la volonté de son Père. Les âmes curieuses, qui veulent voir pour le plaisir de voir et de connaître, et non pour régler leurs mœurs et mortifier leurs cupidités, n'ont rien compris en Jésus-Christ, *qui a commencé par faire*, et qui après *a enseigné.* (Act. i, 1.) Les malheureux mortels *ont voulu se réjouir par la lumière* (Joan. v, 35), et non pas laisser embraser leurs cœurs du feu que Jésus-Christ venait allumer. (Luc. xii, 49.) Les âmes intéressées, tout enveloppées dans elles-mêmes, n'ont pas compris Jésus-Christ, ni le précepte céleste de se renoncer soi-même. *La lumière est venue, et les ténèbres n'y ont rien compris.* Mais la lumière du moins l'a-t-elle compris? Ceux qui disent : *Nous voyons* (Joan. ix, 39, 40, 41), et qui s'aveuglent eux-mêmes par leur présomption, ont-ils mieux compris Jésus-Christ? Non; les prêtres ne l'ont pas compris; les pharisiens ne l'ont pas compris; les docteurs de la loi ne l'ont pas compris. Jésus-Christ leur a été une énigme. Ils n'ont pu souffrir la vérité, qui les humiliait, les reprenait, les condamnait; et à leur tour ils ont condamné, ils ont tourmenté, contredit, crucifié la vérité même.

Le comprenons-nous, nous qui nous disons ses disciples, et qui cependant voulons plaire aux hommes, nous plaire à nous-mêmes, qui sommes des hommes, et des hommes si corrompus? Humilions-nous, et disons : *La lumière luit encore tous les jours dans les ténèbres par la foi et par l'Evangile; mais les ténèbres n'y ont rien com-*

pris; et Jésus-Christ ne trouva pas de croyants.

Ce qui a été fait était vie en la *factum est in ipso vita erat.* (Joan. i, 1.) Nous voyons ici que tout, et même ses inanimées qui n'ont point d'elles-mêmes, était vie dans le divin, par son idée et par sa pensée.

Ainsi un temple, un palais, qu'un amas de bois et de pierres n'est vivant, ont quelque chose dans l'idée et dans le dessein de l'architecte. Tout est donc vie dans le divin, est l'idée sur laquelle le grand Dieu fait le monde. Tout y est vie, tout y est sagesse. Tout y est parce que tout y est ordonné et rang. L'ordre est une espèce de univers. Cette vie est répandue sur ses parties; et leur correspondance est une relation entre elles et dans leur ensemble comme l'âme et la vie du monde, qui porte l'empreinte de la vie et de la sagesse de Dieu.

Apprenons à regarder toutes choses d'un bel endroit, où *tout est vie*. Apprenons à rapporter tout ce qui est à sa source. Tout est ordonné de Dieu, tout est sagesse de ce Dieu, tout les biens et dans tous les biens nous arrivent, disons : Tout est de la sagesse de Dieu; rien ne vient de lui. Le péché même, qui en soi est de règle, puisqu'il est le dérèglement, et qui par cette raison n'a rien de l'ordre de Dieu ni de sa sagesse, sa sagesse est réduit à l'ordre, qui joint avec le supplice, et qui malgré le péché et son énorme malice, en tire le bien qu'il veut.

Régnez, ô Verbe en qui tout est vie, sur nous. (ÉLÉVATIONS, xii, 1.)

C'est ainsi que l'incarnation de la raison divine est le principe de toute science qui démontre de Jésus-Christ par l'indispensabilité même de la communication divine à la raison humaine.

SECRET. — Il est dans la nature de l'homme de cacher le mal qu'il a fait, de soustraire à la réprobation des autres, et de divulguer le bien qu'il a fait, pour recevoir leurs éloges. Jésus-Christ a fait précisément le contre-pied de cette nature naturelle; il ordonne de confesser ses fautes et de cacher le bien qu'on a fait. Pour enseigner, il a fait et perpétuer depuis dix-neuf siècles une doctrine si complètement opposée aux inclinations de notre nature, Jésus-Christ en lui une puissance surnaturelle, il était donc Dieu. Pour la faire seulement, il fallait qu'il fût un homme. Pour la pratiquer, c'est une chose encore. Que sera-ce donc pour accepter du monde entier, et pour perpétuer sans interruption depuis dix-neuf siècles, la réalisation dans tous les disciples? Jésus-Christ est donc Dieu.

seul qu'il a inauguré et perpétué dans le monde cette divine doctrine.

Prenez garde, dit-il, à ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes, afin d'être vus d'eux; autrement vous ne recevrez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux.

Quand donc vous faites l'aumône, ne sonnez point de la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les rues et les synagogues, afin d'être honorés des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense.

Pour vous, quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la droite.

Afin que votre aumône soit dans le secret; et votre Père qui voit dans le secret, vous le rendra.

Et lorsque vous priez, vous ne ferez point comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les angles des places publiques, afin d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense.

Pour vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre, et en ayant fermé la porte, priez votre Père en secret, et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra.

Lorsque vous jeûnez, ne soyez point tristes comme les hypocrites, car ils exténuent leur visage, pour que leur jeûne apparaisse aux hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense.

Pour vous, quand vous jeûnez, parfumez votre tête et votre face.

Afin qu'il n'apparaisse pas aux hommes que vous jeûnez, mais à votre Père, présent dans le secret; et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. (Matth. vi, 1-6, 16, 17.)

Cacher toutes ses bonnes œuvres et ne divulguer que ses fautes, c'est là évidemment une vertu surnaturelle et divine, à laquelle l'homme ne saurait s'élever par lui-même; et Jésus-Christ qui le premier est venu inaugurer et réaliser dans le monde cette vertu, et depuis dix-neuf siècles l'a transmise à ses disciples, Jésus-Christ est donc Dieu.

SEMAINES DE DANIEL. — Ces soixante-dix semaines d'années qui précèdent d'une manière si extraordinaire et si formelle le temps de la venue et du sacrifice de Jésus-Christ, sont l'une des prophéties où éclatent le plus les preuves de la divinité de celui qui vient si ponctuellement l'accomplir en sa personne. Comme nous avons déjà traité ce sujet à l'article **MESSIE**, nous n'y reviendrons pas ici. — *Voy. DANIEL, PROPHÈTES et PROPHÉTIES.*

SEPULTURE DE JÉSUS-CHRIST. — *Voy. PASSION et RÉSURRECTION.*

SOCIÉTÉ. — Il existe depuis près de 2,000 ans une société qui, par sa filiation remonte jusqu'à l'origine du monde. Cette société composée de 150 millions d'hommes se gouverne uniquement par la libre volonté, le libre assentiment de tous ses membres, sans armées, sans remparts, sans frontières, sans gendarmes, sans police, sans bourreau, sans

bagnes, sans prisons, sans peines ou châtiments corporels. Ses lois, qu'elle n'impose par contrainte à personne, y sont mille fois plus religieusement gardées que ne furent celles d'aucun Etat, disposant de 500,000 hommes pour faire respecter ses pouvoirs. Si quelqu'un y manque par faiblesse, loin que ce soit la société qui le poursuive et lui qui se défende, c'est au contraire lui-même qui vient s'en accuser volontairement avec larmes et repentir, et c'est la société qui l'absout.

Dans cette société la liberté est poussée si loin que non-seulement aucun homme ne peut jamais être soumis à un autre homme, mais qu'il doit s'affranchir même de la servitude de toutes les passions et de toutes les faiblesses humaines, libre ainsi de tout ce qui l'entoure, du monde, de sa chair, de son propre égoïsme et de son propre orgueil, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Bien loin qu'il existe là aucune distinction de naissance, de fortune, de rang, de mérite même, celui-là seul est réputé le plus grand qui se fait librement le plus petit, le serviteur, le domestique, l'esclave de tous, le premier est celui qui se fait le dernier, *serviteur des serviteurs*. Tous n'ont qu'une seule et même âme, un seul et même sentiment, une seule et même pensée, une seule et même volonté. Ce n'est pas seulement un peuple de frères, mais ils ne font tous qu'un seul et même esprit dans un seul et même corps.

Cette société est universelle. Elle n'a ni douanes, ni bornes, ni frontières. Elle ne s'arrête pas même aux confins de la terre ou aux portes de la mort, car elle embrasse l'humanité de tous les âges comme celle de tous les lieux, les morts comme les vivants. Que dis-je! elle embrasse Dieu lui-même, centre unique et foyer vivant de cette société. A plus forte raison embrasse-t-elle dans son sein toutes les races, toutes les langues, tous les peuples, s'étendant d'un pôle à l'autre sur toute la face de la terre, comme de l'éternité à l'éternité dans les rives du ciel. Enfants, femmes, vieillards, ignorants ou savants, faibles ou forts, elle les admet tous au même titre, ayant cependant ses prédilections de tendresse et ses jalousies de mère pour tout ce qui est pauvre, petit, souffrant, opprimé, méprisé.

Elle n'a qu'une loi, la charité, c'est-à-dire simultanément l'amour dans la raison et la raison dans l'amour; charité universelle qui embrasse tous les êtres sans en exclure aucun, charité infinie comme Dieu d'où elle procède, et qui lui-même est charité. Elle n'a pour se défendre que cette charité, et avec elle elle a toujours vaincu. On lui a livré par le glaive et le bourreau cent batailles rangées, et dans toutes elle a triomphé en se laissant égorger. Vingt millions de martyrs ont été ses soldats en même temps que ses héros. Depuis dix-neuf siècles on lui livre un combat aussi incessant qu'acharné par le mensonge, la ruse, la calomnie, la corruption, l'ignorance, la science, le silence, l'indifférence en un mot, par toutes

les puissances ligüées du génie et de l'aveuglement humains. Depuis dix-neuf siècles, elle ne cesse de vaincre dans ce combat à force de vérité, de droiture, de pardon, de vertu, de patience, d'humilité, de raison et d'amour. Invincible, elle se venge de ses ennemis en les aimant, en les convertissant, en les sauvant.

Qu'une telle société subsiste depuis près de deux mille ans ou plutôt depuis l'origine du monde, au milieu des révolutions et des cataclysmes sans nombre, de nations qui disparaissent, d'empires qui s'écroulent, de races qui s'éteignent, malgré la rénovation de toutes choses et la coalition de toutes les passions humaines qui la poursuit sans relâche depuis son premier jour, c'est là un fait tellement extraordinaire, tellement prodigieux, tellement contraire à toutes les lois de la nature et du monde, qu'il faut un aveuglement volontaire et monstrueux pour n'y pas voir l'œuvre de Dieu.

— Mais peut-être cette société a-t-elle eu pour fondateur quelque homme puissant, disposant avec habileté de toutes les ressources humaines ?

— Non, le fondateur de cette société est un supplicié, mort, entre deux voleurs, du supplice des derniers scélérats, un homme sans aucune ressource de fortune, et n'ayant pas même un abri pour y reposer sa tête, sans aucun rang, sans aucune puissance dans l'Etat, fils obscur d'un charpentier, né dans une étable, travaillant trente ans du métier de son père, n'ayant jamais écrit, jamais prononcé une parole qui pût même faire soupçonner un homme d'étude ou de science, trois ans errant sur les chemins, entouré de quelques femmes qui le nourrissaient et de quelques pauvres gens du peuple, bateliers et pêcheurs ignorants qui ne comprenaient même pas ses simples paraboles et qui tous s'enfuirent et le renoncèrent à sa mort.

— Mais au moins cette société flatte-t-elle les intérêts et les passions de l'homme ?

— Tout au contraire, elle ne lui annonce que des privations, des opprobres, des persécutions et des souffrances. Elle lui prescrit de renoncer non-seulement à tout, mais à lui-même, et de tendre la joue gauche lorsqu'on lui donne un soufflet sur la droite. Elle commande à l'homme des vertus tellement surhumaines qu'il doit se dépouiller de tout, se nier lui-même (*Matth. xvi, 24*), et que sa sainteté n'a d'autre terme que de devenir parfait comme Dieu lui-même est parfait.

— Ah! je comprends, cette société, en exaltant toutes les puissances mystiques de notre être, y a puisé la force de son incomparable puissance et de sa prodigieuse durée. Mais en arrachant l'homme à tous les intérêts, à tous les soins de la terre, elle trahit par là même sa propre faiblesse. Libre aux âmes éprises de ce bel idéal de s'y perdre avec elle; mais, pour nous, nous cherchons ce qui est utile à la vie présente, et lors même que nous saluerions comme un rêve sublime cette pure société des esprits, nous

ne saurions lui demander de quoi nous avons besoin d'ici-bas dont elle fait le sacrifice.

— Eh bien! c'est précisément cette société seule à le secret de toutes les questions terrestres, de la satisfaction de tous nos besoins, des intérêts présents. Seule elle peut nous rendre heureux, elle opère incessamment l'assort de l'humanité tout entière de l'ordre civil, économique et industriel, de l'ordre religieux, moral, artistique et littéraire. Seule elle peut soulager incessamment toutes les misères, en en neutralisant les effets et en progressivement disparaissant. Elle a un baume pour toutes les plaies, un dictame pour toutes les lois, pour tous les maux. Seule, elle est et réalise perpétuellement la conciliation de tous les intérêts, de tous les besoins, et de tous les vœux par la vertu. C'est là le caractère, de travailler incessamment la terre en paraissant ne travailler que le ciel, et de faire seule disparaître nos misères, tout en nous prescrivant d'accepter. Là est le sceau de sa mission.

Mais pour en juger il faut se placer au point de vue particulier, et non de vue général, de même que le résultat des lois de la nature ne se voit qu'ensemble et non par un détail. Les questions sociales et économiques ne sont que des questions religieuses et morales à leur point de vue terrestre. La religion n'est elle-même qu'une morale sociale prise à son point de vue terrestre. La terre et le ciel ne sont que deux faces d'une seule et même chose, des horizons du temps et l'autre de l'éternité. Voilà pourquoi la religion universelle ou l'Eglise est le principe et le but de tous nos progrès et de nos améliorations ici-bas.

— Sur quoi est donc fondée cette société des sages ?

— Sur un seul principe, sur la divinité de Jésus-Christ. Or, je ne saurais l'existence seule de cette société attestée depuis près de deux mille ans sans une démonstration vivante, palpable et irréfragable toujours de la divinité de Jésus-Christ. Car nous avons d'ailleurs déjà démontré les articles EGLISE, L'ÉPÂPE, L'ÉPÂPE.

Le premier principe que le Christ fut de lui donner la connaissance. En effet, jusqu'à lui le monde se divisait en deux grandes branches. L'une, par l'Orient, principalement les régions de Brahma et de Bouddha, qui n'ont qu'un Dieu purement abstrait, l'infini, il est vrai, se perd dans le vrai panthéisme. L'autre, par l'Occident, et principalement par les polythéistes, a la notion de la divinité, mais ne concevant en Dieu

fini, s'abîme dans la plus monstrueuse. Le judaïsme seul a la notion d'un à la fois un et personnel. C'est *Jéhovah*, le nom signifie *Moi, l'Être qui suis, qui est, qui sera* (*Exod. iii, 13, 14*), et qui exprime ainsi l'infini et la personnalité en Dieu. *Elohim*, l'Eternel, dont le nom exprime simultanément l'unité et la personnalité. Cependant ces deux aspects, sous lesquels nous concevons Dieu, sont plutôt posés que réunis dans le judaïsme. Le christianisme seul vient les unir et les fonde dans le dogme de la Trinité, qui exprime l'unité infinie de Dieu, dans sa personnalité infinie, et réciproquement. La nouvelle conception de Dieu est en même temps une nouvelle conception de lui sous tous ses aspects, de sorte qu'en apportant à l'humanité la connaissance du vrai Dieu, le Christ lui apporte par là même la science de la vie dans tous ses ordres. Voyons-nous le dogme de la Trinité universellement appliqué à l'homme et à l'univers en faire jaillir toute une science nou-

même que le Christ est venu apporter à l'humanité une nouvelle notion de Dieu, comme il est venu lui apporter en même temps une nouvelle notion de l'homme : c'était la conséquence nécessaire de l'autre. L'homme est un être double dans son visible unité. C'est ce qu'explique parfaitement l'étymologie hébraïque du mot *Adamo*, qui signifie simultanément la pluralité dans l'unité, et l'unité dans la pluralité. Aussi la Bible samaritaine, qui reproduit le genre d'écriture de l'hébreu, traduit le mot *Adam* par *l'homme universel*, indiquant ainsi à la fois l'individu dans le genre, et le genre dans l'individu. La *Genèse* (v. 2) lui applique en même temps le singulier et le pluriel. Il voyait dans l'homme tantôt que l'individu, tantôt que la société en l'espèce, là où il avait confisqué la seconde au profit exclusif du premier, ici le premier au profit exclusif de la seconde toujours niant les deux aspects de l'homme. Le Christ seul est venu le réconcilier dans toutes les plénitudes de son unité. Il donne à l'homme l'exemplaire, le parfait sur lequel doit se modifier sa vie, et ce type c'est la vie même de Christ. Mais le Christ lui-même est (Luc. i, 35; Matth. i, 18, 20); baptisé (Luc. iii, 22; Matth. iii, 16; Marc. i, 10; Luc. i, 32) consacré (Luc. iv, 18) par l'Esprit divin qui certifie que le Christ est la Parole (I Joan. v, 6); le conduit dans le désert (Matth. iv, 1; Marc. i, 12; Luc. iv, 1-14); par lequel « le Christ accomplit ses œuvres, instruit ses apôtres » (Matth. xii, 18); baptise, annonce le jugement aux nations (Matth. xii, 18); chasse les démons (Matth. xii, 28); parle les paroles de Dieu (Joan. vi, 14); s'offre lui-même en holocauste (Rom. viii, 14; I Petr. iii, 18). Enfin

le Christ est remonté au ciel et c'est l'effusion de cet Esprit-Saint qui constitue l'Eglise (Act. ii et iv), répand dans les cœurs la charité (Rom. v, 5) et convertit les nations. (Rom. xv, 19.) Jésus-Christ nous donne par sa propre vie le type parfait sur lequel doit se mouler la nôtre, et l'Esprit-Saint nous donne l'esprit de cette loi sainte. De là un idéal divin qui se révèle à nous sous deux faces, comme *fait* et comme *idée*. Comme fait, c'est la vie du Christ toujours présente devant nos yeux et devenant le modèle de la vie de chaque homme. Comme idée, c'est l'Esprit-Saint, Esprit vivant de cette loi, toujours présent à notre esprit, comme idéal constitutif de société et règle spirituelle et divine de tous les rapports des hommes entre eux.

Ce sont là non deux choses diverses, mais deux aspects distincts d'une seule et même chose. La vie du Christ, conçue comme idée pure et appliquée aux rapports sociaux des hommes entre eux, est l'idéal divin de la société; et l'Esprit-Saint appliqué, réalisé en actes individuels par chaque homme, est la règle parfaite de chacun de ses actes. Jésus-Christ se pose devant nos yeux comme l'idéal visible et déjà réalisé de la vie de l'homme, afin, comme dit l'Apôtre, que « nous soyons ses imitateurs. » L'Esprit-Saint se pose dans notre esprit comme idéal invisible et purement spirituel de l'humanité parfaite, afin de nous inspirer incessamment dans cette voie par l'idée même qu'il nous en donne, et l'amour par lequel il nous y conduit. Le Christ parle à la personnalité même de l'homme en s'adressant à chacun individuellement. L'Esprit-Saint parle à la société, à l'humanité tout entière. Chaque homme, participant à l'humanité tout entière par son esprit, reçoit par là les inspirations de la grâce ou de l'Esprit divin; et, d'un autre côté, la société n'étant que la réunion des individus qui la composent reçoit de chaque personnalité l'empreinte de la vie du Christ qu'elle lui apporte. Ainsi l'homme, inspiré par la grâce, se forme sur le type du Christ, et la société, concevant ce type comme esprit vivant, en fait la loi même des rapports de tous les hommes entre eux. Voilà comment le christianisme affirmant à la fois et en même temps l'individu et la société, édifie l'un pour l'autre.

SYMBOLE. — Le symbole rédigé par les apôtres avant leur dispersion est évidemment un témoignage, un monument commémoratif des faits surnaturels et divins qu'ils rapportent et principalement de la résurrection de Jésus-Christ. Il est à lui seul une preuve de sa divinité, surtout si l'on songe qu'écrit sur les lieux mêmes, à l'époque des événements et en présence de tous les témoins oculaires, il était par sa nature même destiné à la plus immense publicité et que tous les apôtres scellèrent de leur sang cette profession de foi.

T

TALMUD. — Rien n'est plus incontestable que l'aveu clair et formel des talmudistes sur les miracles de Jésus-Christ. Leur animosité contre nous, dans sa plus grande fureur, n'a rien pu contre la notoriété de ces faits. La pure tradition les avait amenés des pères aux enfants, et il fallut en convenir dans les siècles postérieurs, comme avaient fait les contemporains mêmes. Il est vrai que les descendants embrassent la faible ressource, qui n'avait cependant pu sauver leurs ancêtres. Ils dirent que Jésus-Christ n'avait fait tant de prodiges qu'en vertu du secret qu'il eut de prononcer le nom de Dieu. Mais que nous importent ici leurs vains commentaires? Le point capital qu'ils n'osèrent nier est que le Dieu des Chrétiens avait étonné la terre par ses merveilles. Toutes les interprétations manquèrent même, quand il fut question des prodiges faits par les disciples de Jésus-Christ. Alors on convint que les disciples ne faisaient leurs miracles qu'au nom de Jésus de Nazareth, et cette confession subsiste en caractères ineffaçables dans le Talmud. Dieu a permis que les Juifs y racontassent des histoires qui nous étaient inconnues, et qui se tournent en condamnation contre eux. Que ces histoires soient vraies ou qu'elles soient fausses, c'est de quoi nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que la conséquence qui en résulte, est également pour nous dans l'une et dans l'autre supposition. Elles décident toutes deux que les miracles de Jésus-Christ sont incontestables.

TÉMOINS OCULAIRES. — *Le Messie, c'est moi-même qui vous parle*, disait Jésus à la Samaritaine. (Joan. iv, 26.) — Et depuis deux mille ans bientôt presque toute l'humanité l'a cru. Vérifions nous-mêmes sur quoi se fonde cette croyance de dix-huit siècles. La plus haute certitude que nous puissions avoir d'un fait passé, c'est que les témoins qui le rapportent l'aient vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles. Or tous les faits de la vie de Jésus-Christ qui nous ont été transmis par les Evangiles, sont fondés sur ce témoignage direct et irréfutable. « Ce qui fut dès le commencement, dit saint Jean (I Joan. i, 1-3), ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons regardé avec attention, et ce que nous avons touché de nos mains, voilà ce que nous annonçons et affirmons. » En effet, dit saint Pierre (II Petr. i, 16), ce n'est pas en suivant des fables et des fictions ingénieuses, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de Notre-Seigneur Jésus-Christ; mais c'est après avoir été nous-mêmes les spectateurs de sa majesté. Il ajoute, deux versets plus loin, en parlant de la voix céleste qui rendit gloire à Jésus-Christ: Et nous entendîmes nous-mêmes cette voix lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.

(Ibid., 18.) Saint Jean dit encore: Christ en commençant son Evangile habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire. (Joan. i, 14.) Les magistrats, les sénateurs et les docteurs de la loi ayant fait arrêter et comparaitre devant eux Pierre et Jean, et leur ayant demandé de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ, les apôtres lui dirent: Par nous ne pouvons pas ne point dire des choses que nous avons vues et entendues. (Act. iv, 20.) Saint Matthieu, saint Marc, saint Jean, saint Jacques, saint Jude, bien des témoins oculaires, qui s'élevèrent Jésus-Christ partout, et qui furent les scènes importantes de leur vie, de l'histoire même du Sauveur. Voyons le Christ appelant Matthieu, et Jean le Baptiste, et Jean le disciple, et Jean et Jean suivent constamment le Maître, et nous trouvons le Maître reposant sur son sein la veille de sa mort. Jacques et Jude sont appelés les frères de Jésus-Christ.

Comme si ce n'était pas assez de témoins oculaires et auriculaires, en voyant que nous n'ont point vu les faits eux-mêmes, qui écrivent suivant le rapport qu'ils ont fait ceux qui, dès le commencement, ont vu de leurs propres yeux, et qui ont été exactement informés de toutes ces choses. (Ibid., 18.) leur commencement; et ces choses sont si manifestement notoire et répandues que plusieurs ont entrepris d'en écrire l'histoire. (Luc. i, 1.) Celui qui s'exprime ainsi est universellement connu dans la langue grecque, c'est l'auteur des Actes des apôtres et du second Evangile, c'est saint Luc. Au reste, quelle manière il commence son Evangile: « Comme plusieurs ont entrepris d'écrire l'histoire des choses qui ont été accomplies parmi nous, suivant ce que nous en ont fait ceux qui dès le commencement les ont vues de leurs yeux et qui ont été les ministres de la parole, j'ai cru devoir aussi, très-cher Théophile, après avoir été exactement informé de toutes ces choses depuis le commencement jusqu'à la fin, vous en faire part par ordre toute l'histoire, afin que vous connaissiez la vérité de ce qu'on vous a enseigné. » (PAPIAS, apud Eusebe, Hist. eccl., l. i, c. 3.) On voit avec quelle prudence et quel scrupule procédait cette seconde génération de témoins qui n'admettait, qu'après avoir été exactement informée, le rapport qu'ils avaient vu les faits de leurs yeux. Il n'est pas même certain que saint Marc et saint Luc n'aient point été eux-mêmes témoins oculaires d'une partie des actions de Jésus-Christ, et qu'ils ne pensent qu'ils n'ont emprunté de témoins oculaires que les quelques faits qui s'étaient passés lors

once. Marc écrivit sous la dictée du principal témoin oculaire, saint Pierre, et son unique soin fut de ne rien omettre de ce qu'il avait appris et de n'y rien changer; » et Luc fut, dit-on, l'un des soixante-douze disciples.

Il y eut d'autres hommes qui avaient tout vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles; ils furent fort longtemps après Jésus-Christ et offraient encore leurs témoignages, lorsque déjà la moitié du monde n'était convertie au christianisme.

Jean, le disciple bien-aimé vécut jusqu'à l'an 101. Simon, l'un des soixante-douze élus choisis par Jésus, vécut jusqu'à l'an 144. Quadratus, philosophe distingué d'Asie, devenu Chrétien, écrivait encore à Adrien, dans l'Apologie qu'il remit à l'empereur, ces remarquables paroles: « Ce bon Sauveur a fait, on a toujours pu vaincre par ses yeux, parce que cela est sur la vérité. Ceux qu'il guérissait de leurs maladies ou qu'il ressuscitait après la mort, ne se faisaient pas voir seulement pour le moment de leur guérison et de leur récitation, mais encore beaucoup plus tard; et j'ai vécu non-seulement tant que notre Seigneur resta sur la terre, mais encore longtemps après sa mort, et quelques-uns d'eux vivent encore de nos jours. » (Eusèbe, *Hist. eccles.*, lib. IV, cap. 23.)

Il est principalement, on peut dire exclusivement, sur l'attestation positive des témoins oculaires que se fonda la prédication de l'Evangile, même dans les contrées les plus lointaines. Ce sont eux qui, dans la première année des douze apôtres et des soixante-douze disciples, évangélisèrent le monde entier, à Rome, en Grèce, en Asie, en Ethiopie, jusqu'aux Indes. « Comment ces hommes si lâches, dit Condillac, sont-ils devenus si courageux? C'est qu'ils ont été vaincus, et ils l'ont été, parce qu'ils ont vu que les apôtres n'auraient pas pu se croire vaincus; les faits que les évangélistes auraient cités depuis. Or, il n'est point douteux qu'ils n'aient cru. »

« Il est constant d'abord, » dit Houtteville parlant des évangélistes, « que saint Pierre, le premier dans l'ordre des évangélistes, était contemporain de Jésus-Christ. L'Evangile nous apprend les principales circonstances de sa vie et c'est de sa bouche que nous savons qu'il avait dans les commentaires quelque impôt établi sur les Juifs par les Romains. Jésus-Christ passant sur les bords de la mer de Galilée, lui donna de le suivre. Saint Matthieu quitta tout, et ne retourna plus aux autres exercices de sa première fonction. Il fut mis dès lors au rang des apôtres, et ne l'accompagna Jésus-Christ dans ses voyages. A la mort de son Maître il demeura à Jérusalem, où il annonçait par ses prédications les prodiges qu'il avait vus, et les miracles qu'il avait appris. Peu après, et sans point de passer en d'autres lieux, il écrivit son Evangile, afin, disent les an-

ciens auteurs (Eusèbe, *Hist. eccles.*, lib. IV, c. 23), de laisser aux Hébreux convertis un monument instructif qui les consolât de son absence. Ce fut environ l'an 35 de Jésus-Christ que parut cet ouvrage, et la preuve en est incontestable, puisqu'au rapport des plus habiles chronologistes, les apôtres se séparèrent en 36 et qu'aucun d'eux n'était à Jérusalem lorsque saint Paul y vint en 37. Voilà donc, parmi nos évangélistes, un auteur évidemment contemporain des faits de son histoire.

Pour saint Jean, il était de la ville de Bethsaïde en Galilée et fut appelé par Jésus-Christ, avec Jacques son frère, lorsqu'ils étaient occupés à rétablir leurs filets sur le rivage de la mer. Il était le plus jeune des apôtres, plein de candeur et de droiture, chéri par Jésus-Christ d'un amour si tendre, et d'une affection si singulière, qu'il en porta le nom de disciple bien-aimé. Cet apôtre sentit tout le bonheur d'une prédilection si précieuse, et rien ne put l'arracher à son Maître. Il le suivit au jardin des Oliviers, et jusqu'à sa croix. Il fut le premier témoin de sa résurrection, et le premier à la publier. Son zèle lui attira de dures épreuves, et lui donna la gloire de la persécution. Il fut mis deux fois dans les fers, et ne cessa, malgré ces violences, d'enseigner les peuples, et d'accomplir son ministère avec un courage intrépide. Enfin il assista au concile des apôtres assemblés à Jérusalem, pour terminer les disputes sur l'observation de la loi. Voilà ce que l'Evangile nous apprend de cet apôtre. L'histoire de l'Eglise nous instruit des autres circonstances de sa vie, de ses voyages en Asie, de sa prison et de ses souffrances à Rome, de son exil dans l'île de Pathmos, de son rappel par Nerva après la mort de Domitien, de son retour à Ephèse, des soins infatigables de son apostolat, et de sa fin sous le règne de Trajan. Ainsi l'Evangile qui porte son nom, et que l'antiquité nous a transmis de siècle en siècle, ne saurait être d'un témoin plus instruit. Il parut dans l'Eglise environ l'an 98, à ce qu'on croit pour être le supplément de ce qui manquait à l'histoire de Jésus-Christ dans les autres ouvrages apostoliques: peut-être pour satisfaire le zèle empressé des nouveaux fidèles, et selon quelques-uns, pour réfuter l'hérésie de Cérinthe et d'Ebion. Circonstance que je remarque en passant, pour montrer que, dès l'origine, il y avait des censeurs prêts à relever nos Ecritures, si les faits n'en eussent pas été certains.

J'avoue qu'il n'est pas constant que saint Marc ait été le témoin oculaire de ce qu'il rapporte; à moins qu'on ne veuille le confondre avec Marc appelé Jean, ou même Joseph, quatrième fils de Marie, mère de Jacques, de Simon, de Jude et de Joseph. Quoi qu'il se trouve dans l'antiquité, quelques auteurs qui le placent au nombre des soixante-douze disciples de Jésus-Christ, presque tous les Pères déclarent ouvertement qu'il n'a été que le disciple des apôtres; d'où il faut conclure qu'il n'a publié que ce qu'il avait ap-

pris d'eux, et surtout de saint Pierre, dont on prétend qu'il était l'interprète. Cette opinion est très-ancienne. Papias qui l'avait apprise d'un des disciples des apôtres, soutient qu'elle est incontestable, et je trouve la tradition assez unanime sur ce point.

Ce fut à Rome, et lorsque saint Pierre y alla pour la seconde fois, après sa délivrance de la prison d'Hérode, que saint Marc écrivit son Evangile. Il le fit à la sollicitation des fidèles qui demeuraient dans la capitale de l'empire, et qui ne cessèrent de lui faire violence, jusqu'à ce qu'il eût accordé cette consolation à leur foi, dit saint Clément d'Alexandrie. Mais les paroles d'Eusèbe et de saint Jérôme sont importantes. Celui-ci ajoute que saint Pierre approuva l'ouvrage de saint Marc (HIERON., *De script. eccl.*, in *Marc.*), et qu'il consacra par son autorité l'usage qu'en faisaient les Eglises. C'est apparemment ce qui donna lieu d'appeler cet Evangile, l'Evangile de saint Pierre; car Tertullien nous apprend que telle était la croyance commune de son temps. Or de tous ces faits sort un raisonnement qui vient comme au-devant du lecteur, et sans le faire moi-même, chacun conclura que le recueil de saint Marc, appuyé du suffrage de saint Pierre, a la même force que s'il était l'ouvrage de saint Pierre même. Le premier n'était pas témoin oculaire; mais il est évident qu'il l'est en quelque sorte devenu, en ne répétant que les discours fidèles de celui qui l'était. D'ailleurs, saint Marc avait été contemporain de Jésus-Christ; il avait vécu dans les mêmes contrées que lui; il savait donc l'histoire de son temps, comme nous savons celle de nos jours, et il ne pouvait ignorer ce qui faisait alors l'objet important de la curiosité des hommes.

Je dis à peu près la même chose de saint Luc. Comme le sentiment presque général des anciens, est que saint Marc a composé son Evangile sur les prédications de saint Pierre, dont il était l'interprète, ils ont cru de même que saint Luc, disciple de saint Paul, n'avait fait qu'arranger en un corps d'ouvrage les discours de cet Apôtre. Il ne faut pas conclure cependant qu'il n'a point vu Jésus-Christ. Une tradition assez constante porte qu'il était du nombre des soixantedouze disciples, et l'un de ceux qui allaient à Emmaüs. Mais quand ce point serait contestable, saint Luc prévient la conséquence qu'on en pourra tirer contre son histoire, dans la préface qu'il y a jointe. Il assure là qu'il n'avance rien que sur le rapport fidèle des témoins oculaires de ce qu'il raconte, et assurément on ne peut soupçonner la foi de ces récits, même en le jugeant, selon la plus rigoureuse critique. D'abord, on sait qu'il était né dans des lieux voisins de la Palestine, et qu'il voyagea longtemps dans toute la Syrie. Il lui fut donc aisé de s'instruire de la vérité des faits dans ces régions, où la mémoire en était toute récente. De plus il écrivait dans un temps où les apôtres vivaient encore, et pouvaient juger de son ouvrage. Le canon qu'il eut dans l'Eglise, est donc la

preuve de l'adoption qu'ils en firent, laissant dans la main des sages, connaître qu'ils y trouvaient leur doctrine, et la vérité des faits qu'ils en eux-mêmes.

A l'égard du *Livre des Actes*, l'histoire qu'il renferme ne pourra par un auteur plus instruit. Ce saint Luc et l'on sait qu'il fut l'un des principaux événements qu'il raconta à la-dessus aucun doute, et je ne prétends à prouver ce que je conteste. *Ce n'est donc point à des fables et des fictions ingénieuses, que nous ont fait connaître la puissance de Jésus-Christ; mais à avoir eux-mêmes été les spectateurs de sa gloire.* (II Petr. 1, 16, 17.) Aussi leur avait-il dit, la veille de sa mort, *rendrez témoignage de moi, par vos écritures dès le commencement avec vous.* (Act. 1, 22, 23.) Ordre fidèlement exécuté, marquent ces paroles de saint Luc, *vous disons ce que nous avons vu, et ce que nous avons ouï.* Nous vous avons vu de nos yeux, qu'il est mort, et que nous avons touché son corps. (I Joan. 1, 1, 2, 3.) Aussi lorsqu'il fut question de donner un successeur à saint Pierre, il faut, dit saint Pierre, *qu'un de nos frères ait été de notre compagnie avec Jésus-Christ, et qu'il ait vu sa résurrection.* (Act. 1, 21, 22); tous étaient attentifs à ne confier la parole qu'à ceux qui l'avaient eue de la bouche du Maître.

TEMPLE et VILLE DE JÉRUSALEM. A l'article PROPÉTIES de Jésus-Christ, nous avons déjà parlé de la prédiction du Sauveur de la ruine prochaine de la ville de Jérusalem. Au même article nous avons montré sommairement le accomplissement de cette prophétie, et l'importance est telle que nous croyons y revenir ici avec quelques détails, comme à une des preuves de la vérité de Jésus-Christ. Laissons Bossuet nous raconter même ces grands événements qui ont marqué la ruine du temple de la loi et la dispersion du peuple de Dieu. *Ver le temple de la loi nouvelle rassembler dans son sein toutes les nations.* « Souvenons-nous, » dit Bossuet, « Jésus-Christ avait prédit aux Juifs la ruine entière de Jérusalem et son temple. *Il n'y restera pas,* dit-il, *comme on dit, pierre sur pierre.* (Matth. xxiv, 2.) Il avait prédit la ruine de cette ville ingrate, et cette effroyable circonvallation qui devait environner; il avait prédit la ruine de cette ville, et l'effroyable qui devait tourmenter les Juifs, et n'avait pas oublié les prophètes, par lesquels il devait être annoncé. Il avait averti les Juifs que le temple était proche, il avait donné des signes certains qui devaient en marquer la ruine; il leur avait expliqué

suite de crimes qui devait leur attirer un tel châtement; en un mot, il avait fait toute l'histoire du siège et de la désolation de Jérusalem.

Et remarquons qu'il leur fit ces prédictions vers le temps de sa Passion, afin qu'ils connussent mieux la cause de tous leurs maux. Sa passion approchait quand il leur dit : *La sagesse divine vous a envoyé des prophètes, des sages et des docteurs; vous en tuerez les uns, vous en crucifierez les autres; vous les flagellerez dans vos synagogues, vous les persécuterez de ville en ville, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Barachie, que vous avez massacré entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité, toutes ces choses viendront sur la race qui est à présent. Jérusalem, Jérusalem qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu! Le temps approche que vos maisons demeureront désertes. (Matth. xxiii, 34-39.)*

Voilà l'histoire des Juifs. Ils ont persécuté le Messie et en sa personne et celle des siens; ils ont remué tout l'univers contre ses disciples et ne les ont laissés en repos dans aucune ville; ils ont armé les Romains et les empereurs contre l'Eglise naissante; ils ont lapidé saint Etienne, tué les deux Jacques que leur sainteté rendait vénérables même parmi eux; immolé saint Pierre et saint Paul par l'épée et par les mains des gentils. Il faut qu'ils périssent. Tant de sang mêlé à celui des prophètes qu'ils ont massacrés, crie vengeance devant Dieu : *Leurs maisons et leur ville vont être désertes; leur désolation ne sera pas moindre que leur crime, Jésus-Christ les en avertit, le temps est proche : Toutes ces choses viendront sur la race qui est à présent, et encore : Cette génération ne passera pas sans que ces choses arrivent (Matth. xxiv, 34), c'est-à-dire, que les hommes qui vivaient alors, en devaient être les témoins.*

Mais écoutons la suite des prédictions de notre Sauveur. Comme il faisait son entrée dans Jérusalem quelques jours avant sa mort, touché des maux que cette mort devait attirer à cette malheureuse ville, il la regarda en pleurant : *Ah, dit-il, ville infortunée, si tu connaissais du moins en ce jour qui t'est encore donné pour te repentir, ce qui te pourrait apporter la paix! Mais maintenant tout ceci est caché à tes yeux. Viendra le temps que tes ennemis t'environneront de tranchées, et t'enfermeront, et te serreront de toutes parts, et te détruiront entièrement toi et tes enfants, et ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps auquel Dieu t'a visité. (Luc. xix, 42-44.)*

C'était marquer assez clairement et la manière du siège et les derniers effets de la vengeance. Mais il ne fallait pas que Jésus allât au supplice sans dénoncer à Jérusalem combien elle serait un jour punie de l'indi-

gne traitement qu'elle lui faisait. Comme il allait au Calvaire portant sa croix sur ses épaules, *il était suivi d'une grande multitude de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui déploraient sa mort. Il s'arrêta, se tourna vers elles, et leur dit ces mots : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants; car le temps s'approche auquel on dira : Heureuses les stériles! Heureuses les entrailles qui n'ont point porté d'enfants et les mamelles qui n'en ont point nourri! Ils commenceront alors à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous; car si le bois vert est ainsi traité, que sera-ce du bois sec? (Luc. xxiii, 27-31.)* Si l'innocent, si le juste souffre un si rigoureux supplice, que doivent attendre les coupables?

Telles sont les prédictions qu'il a faites à tout le peuple. Celles qu'il fit en particulier à ses disciples méritent encore plus d'attention.

Les apôtres (c'était encore au temps de la Passion), rassemblés autour de leur Maître, lui montraient le temple et les bâtiments d'alentour; ils en admiraient les pierres, l'ordonnance, la beauté, la solidité, et il leur dit : *Voyez-vous ces grands bâtiments? Il n'y restera pas pierre sur pierre. (Matth. xxiv, 2.)* Etonnés de cette parole, ils lui demandent le temps d'un événement si terrible; et lui, qui ne voulait pas qu'ils fussent surpris dans Jérusalem lorsqu'elle serait saccagée (car il voulait qu'il y eût dans le sac de cette ville une image de la dernière séparation des bons et des mauvais), commença à leur raconter tous les malheurs, comme ils devaient arriver l'un après l'autre.

Premièrement, il leur marque des pestes, des famines et des tremblements de terre; et les histoires font foi que jamais ces choses n'avaient été plus fréquentes ni plus remarquables qu'elles le furent durant ce temps. Il ajoute qu'il y aura partout l'univers des troubles, des bruits de guerre, des guerres sanglantes; que toutes les nations se soulèveraient les unes contre les autres, et qu'on verrait toute la terre dans l'agitation. (*Ibid.*, 6, 7.) Pouvait-il mieux nous représenter les dernières années de Néron, lorsque tout l'empire romain, c'est-à-dire tout l'univers, si paisible depuis la victoire d'Auguste et sous la puissance des empereurs, commença à s'ébranler, et qu'on vit les Gaules, les Espagnes, tous les royaumes dont l'empire était composé, s'émouvoir tout à coup; quatre empereurs s'élever presque en même temps contre Néron, et les uns contre les autres; les cohortes prétorienne, les armées de Syrie, de Germanie, et toutes les autres qui étaient répandues en Orient et en Occident, s'entre-choquer et traverser sous la conduite de leurs empereurs, d'une extrémité du monde à l'autre, pour décider leurs querelles par de sanglantes batailles? *Voilà de grands maux, dit le Fils de Dieu, mais ce ne sera pas encore la fin. (Ibid.)* Les Juifs souffriront comme les autres dans cette commotion universelle du monde; mais il

leur viendra bientôt après des maux plus particuliers, et ce ne sera ici que le commencement de leurs douleurs.

Il ajoute que son Eglise, toujours affligée depuis son premier établissement, verrait la persécution s'allumer contre elle plus violente que jamais durant ce temps. (*Ibid.*, 8, seqq.) Vous avez vu que Néron, dans ses dernières années, entreprit la perte des Chrétiens, et fit mourir saint Pierre et saint Paul. Cette persécution, excitée par les jalousies et les violences des Juifs, avançait leur perte, mais elle n'en marquait pas encore le terme précis.

La venue des faux christs et des faux prophètes semblait être un plus profond acheminement à la dernière ruine; car la destinée ordinaire de ceux qui refusent de prêter l'oreille à la vérité est d'être entraînés à leur perte par des prophètes trompeurs. Jésus-Christ ne cacha pas à ses apôtres que ce malheur arriverait aux Juifs. *Il s'éleva, dit-il, un grand nombre de faux prophètes qui séduiront beaucoup de monde. (Ibid., 11.)* Et encore : Donnez-vous de garde des faux christs et des faux prophètes. (*Ibid.*, 23, 24.)

Jamais il ne parut tant de faux prophètes que dans les temps qui suivirent la mort de Notre-Seigneur, surtout vers le temps de la guerre judaïque, et sous le règne de Néron, qui la commença. Joseph nous fait voir une infinité de ces imposteurs qui attiraient le peuple au désert par de vains prestiges et des secrets de magie, leur promettant une prompte et miraculeuse délivrance. C'est aussi pour cette raison que le désert est marqué, dans les prédictions de Notre-Seigneur, comme un des lieux où seraient cachés ces faux libérateurs, que nous avons vus à la fin entraîner le peuple dans sa dernière ruine. On peut croire que le nom de Christ, sans lequel il n'y avait point de délivrance parfaite pour les Juifs, était mêlé dans ces promesses imaginaires.

La Judée ne fut pas la seule province exposée à ces illusions : elles furent communes dans tout l'empire. Il n'y a aucun temps où toutes les histoires nous fassent paraître un plus grand nombre de ces imposteurs qui se vantent de prédire l'avenir et trompent les peuples par leurs prestiges. Un Simon le Magicien, un Elymas, un Apollonius Tyaneus, un nombre infini d'autres enchanteurs, marqués dans les histoires saintes et profanes, s'élevèrent durant ce siècle, où l'enfer semblait faire ses derniers efforts pour soutenir son empire ébranlé. C'est pourquoi Jésus-Christ remarque en ce temps, principalement parmi les Juifs, ce nombre prodigieux de faux prophètes. Qui considérera de près ses paroles verra qu'ils devaient se multiplier devant et après la ruine de Jérusalem, mais vers ce temps, et que ce serait alors que la séduction, fortifiée par de faux miracles et par de fausses doctrines, serait tout ensemble si subtile et si puissante, « que les élus mêmes, s'il était possible, y seraient trompés. »

Je ne dis pas qu'à la fin des siècles il ne

doive encore arriver quelque chose de plus blable et de plus dangereux, mais nous venons de voir que ce qui dans Jérusalem est la figure de ces derniers temps; mais il est Jésus-Christ nous a donné cela, comme un des effets sensibles de Dieu sur les Juifs, et comme des signes de leur perte. L'événement sa prophétie; tout est ici attesté par des témoignages irrécusables. Nous prédisons de leurs erreurs dans nous en voyons l'accomplissement dans leurs histoires, et surtout dans Joseph.

Dans la désolation de Jérusalem l'image du jugement dernier se presse et la vengeance divine pleut sur les incrédules, Dieu ne voit les Juifs qui avaient reçu l'Evangile confondus avec les autres; et il donna à ses disciples des signes auxquels ils pussent connaître le temps de sortir de cette ruine. Il se fonda, selon sa coutume, sur les anciennes prophéties, dont il se prête aussi bien que la fin; et, dans l'endroit où la dernière ruine fut montrée si clairement à Dan. 27), il dit ces paroles : *Quand vous verrez l'abomination de la désolation qui est prophétisée, que celui qui lit en vous la verrez établie dans le lieu, comme il est porté dans saint Matthieu où elle ne doit pas être, alors qui sont dans la Judée s'enfuiront dans les montagnes. (Ibid., 15, 16.)* Saint Luc nous raconte la même chose en d'autres termes : *vous verrez les armées entourer Jérusalem, sachez que sa désolation est proche, que ceux qui sont dans la Judée s'enfuiront dans les montagnes. (Luc. xxi, 20.)*

Un des évangélistes explique ces passages, il nous enseigne que cette abomination prophétisée par Daniel est la même chose que l'idole d'or autour de Jérusalem. Les saints ont ainsi entendu, et la raison nous en convainc.

Le mot d'abomination dans la langue sainte, signifie idole, et c'est que les armées romaines portaient leurs enseignes les images de leurs Césars, qui étaient respectés de tous leurs dieux? Ce n'étaient aux soldats un objet de culte, que les idoles, selon les ordres de l'empereur, devaient jamais paraître dans la sainte, les enseignes romaines étaient bannies. Aussi voyons-nous dans l'histoire que tant qu'il a resté aux Romains un peu de considération pour les Juifs, ils n'ont fait paraître les enseignes dans la Judée. C'est pour cela que quand il passa dans cette ville pour porter la guerre en Arabie, il ne les porta pas; car il ne voulait pas encore alors la religion judaïque, il ne voulait point forcer ce peuple à des choses si contraires à sa loi. Mais la

dernière guerre judaïque, on peut bien que les Romains n'épargnèrent pas un Juif qu'ils voulaient exterminer. Ainsi Jérusalem fut assiégée, elle était enflammée d'autant d'idoles qu'il y avait de statues romaines; et l'abomination ne cessait jamais tant où elle ne devait pas être, -dire, dans la Terre-Sainte et autour du temple.

On dira donc là, dira-t-on, ce grand signe que Jésus-Christ devait donner? Était-il temps de fuir quand Tite assiégea Jérusalem et ne ferma de si près les avenues qu'il n'y eût plus moyen de s'échapper? C'est ici la merveille de la prophétie. Jérusalem assiégée deux fois en ces temps; la première par Cestius, gouverneur de Syrie, l'an 66 de notre-Seigneur; la seconde, par Tite, l'an 70, après, c'est-à-dire, l'an 72. Au dernier siège, il n'y avait plus moyen de se

Tite faisait cette guerre avec trop de rapidité, il surprit toute la nation renfermée dans Jérusalem durant la fête de Pâque, et aucune personne n'échappa, et cette effroyable convulsion qu'il fit autour de la ville ne laissait plus d'espérance à ses habitants; il n'y avait rien de semblable au siège de Cestius; il était campé à cinquante stades, c'est-à-dire, à six mille de la ville. Son armée se répandait tout autour sans y faire de tranchées, et il ne mena la guerre si négligemment, qu'il ne l'eût terminée à l'occasion de prendre la ville, dont les Juifs, les séditions et même ses intelligences ouvraient les portes. Dans ce cas, loin que la retraite fût impossible, on ne marque expressément que plusieurs Juifs se retirèrent; c'était donc alors qu'il fallait sortir, c'était le signal que le Seigneur donnait aux siens. Aussi a-t-il été très-nettement les deux sièges; la ville serait entourée de fossés et de tours, alors il n'y aurait plus que la mort pour ceux qui y étaient enfermés; ou elle serait seulement enceinte de murailles, et plutôt investie qu'assiégée sous ces formes: c'est alors qu'il fallait fuir et se retirer dans les montagnes.

Les Chrétiens obéirent à la parole de Dieu. Quoiqu'il y en eût des milliers de Chrétiens dans Jérusalem et dans la Judée, nous ne lisons dans Josèphe, ni dans les autres auteurs, qu'il s'en soit trouvé aucun dans Jérusalem quand elle fut prise. Au contraire, l'histoire ecclésiastique nous fait voir que les monuments de nos ancêtres se retirèrent à la petite ville de Pella, dans le pays de montagnes auprès du désert confins de la Judée et de l'Arabie. On peut connaître par là, combien précisément avaient été avertis, et il n'y a rien de plus remarquable que cette séparation des Juifs incrédules d'avec les Juifs convertis au christianisme, les uns étant restés dans Jérusalem pour y subir la punition de leur infidélité, et les autres s'étant retirés comme Lot sorti de Sodome, dans la petite ville où ils considéraient avec confiance les effets de la vengeance di-

vine, dont Dieu avait bien voulu les mettre à couvert.

Outre les prédictions de Jésus-Christ, il y eut des prédictions de plusieurs de ses disciples, entre autres celles de saint Pierre et de saint Paul. Comme on traitait au supplice ces deux fidèles témoins de Jésus-Christ ressuscité, ils dénoncèrent aux Juifs, qui les livraient aux gentils, leur perte prochaine. Ils leur dirent: « Que Jérusalem allait être renversée de fond en comble; qu'ils périraient de faim et de désespoir; qu'ils seraient bannis à jamais de la terre de leurs pères, et envoyés en captivité par toute la terre; que le terme n'était pas loin, et que tous ces maux leur arriveraient pour avoir insulté avec tant de cruelles railleries au bien-aimé Fils de Dieu, qui s'était déclaré à eux par tant de miracles. » La pieuse antiquité nous a conservé cette prédiction des apôtres, qui devait être suivie d'un si prompt accomplissement. Saint Pierre en avait fait beaucoup d'autres, soit par une inspiration particulière, soit en expliquant les paroles de son Maître, et Phlégon, auteur païen, dont Origène produit le témoignage, a écrit que tout ce que cet apôtre avait prédit s'était accompli de point en point.

Ainsi, rien n'arrive aux Juifs qui ne leur ait été prophétisé. La cause de leur malheur nous est clairement marquée dans le mépris qu'ils ont fait de Jésus-Christ et de ses disciples. Le temps des grâces était passé, et leur perte était inévitable.

C'était donc en vain que Tite voulait sauver Jérusalem et le temple. La sentence était partie d'en haut; il ne devait plus y rester pierre sur pierre. Que si un empereur romain tenta vainement d'empêcher la ruine du temple, un autre empereur romain tenta encore plus vainement de le rétablir. Julien l'Apostat, après avoir déclaré la guerre à Jésus-Christ, se crut assez puissant pour anéantir ses prédictions. Dans le dessein qu'il avait de susciter de tous côtés des ennemis aux Chrétiens, il s'abassa jusqu'à rechercher les Juifs qui étaient le rebut du monde. Il les excita à rebâtir leur temple, il leur donna des sommes immenses et les assista de toute la force de l'empire. Écoutez quel en fut l'événement, et voyez comme Dieu confond les princes superbes. Les saints Pères et les historiens ecclésiastiques le rapportent d'un commun accord, et le justifient par des monuments qui restaient encore de leurs temps. Mais il fallait que la chose fût attestée par les païens mêmes. Ammien Marcellin, gentil de religion et zélé défenseur de Julien, l'a racontée en ces termes: « Pendant qu'Alypius, aidé du gouverneur de la province, avançait l'ouvrage autant qu'il pouvait; de terribles globes de feu sortirent des fondements qu'ils avaient auparavant ébranlés par des secousses violentes; les ouvriers qui recommencèrent souvent l'ouvrage, furent brûlés à diverses reprises; le lieu devint inaccessible et l'entreprise cessa. »

Les auteurs ecclésiastiques, plus exacts à

représenter un événement si mémorable, joignent le feu du ciel au feu de la terre. Mais enfin la parole de Jésus-Christ demeura ferme. Saint Jean Chrysostome s'écrie : « Il a bâti son Eglise sur la pierre, rien ne l'a pu renverser; il a renversé le temple, rien ne l'a pu relever : *Nul ne peut abattre ce que Dieu élève; nul ne peut relever ce que Dieu abat.* »

TENÈBRES. — Saint Matthieu (xxvii, 45), saint Marc (xv, 33) et saint Luc (xxiii, 44), disent qu'à la mort de Jésus il se répandit des ténèbres sur toute la terre, depuis la sixième heure du jour jusqu'à la neuvième, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à trois heures. Saint Matthieu ajoute que la terre trembla, et que les rochers se fendirent. A moins que ces évangélistes n'aient été trois insensés, il n'a pas pu leur venir à l'esprit de publier un fait que tout le monde pouvait contredire, s'il n'était pas véritablement arrivé. La circonstance du tremblement de terre est encore attestée aujourd'hui de la manière dont les rochers du Calvaire sont fendus.

D'autre côté, Eusèbe, dans sa *Chronique*, et d'autres auteurs ecclésiastiques citent un passage de Phlégon, qui dit, dans son *Histoire des olympiades*, que « la quatrième année de la ccc^e olympiade, il y eut la plus grande éclipse qui fut jamais, qu'il fit nuit à la sixième heure, et que l'on vit les étoiles; » il ajoute qu'il y eut un tremblement de terre dans la Bithynie. Ces auteurs n'ont pas douté que l'éclipse, dont parle Phlégon, n'ait été les ténèbres dont les Evangiles font mention.

1° La date est la même; la quatrième année de la ccc^e olympiade commença au solstice d'été de l'an 33; c'est précisément l'année dans laquelle le très-grand nombre de savants placent la mort de Jésus-Christ. 2° Ces ténèbres arrivèrent à la sixième heure ou en plein midi. 3° Elles furent accompagnées d'un tremblement de terre. 4° Ce fut un miracle; il ne peut pas naturellement y avoir une éclipse centrale du soleil à la pleine lune, et selon les tables astronomiques, il n'y a point eu d'éclipse de soleil dans l'année dont parle Phlégon, ou dans la trente-troisième année de notre ère; mais il y en eut une le vingt-quatre de novembre de l'an 29, à neuf heures du matin, au méridien de Paris, qui ne peut avoir rien de commun avec celle dont parle Phlégon.

TESTAMENT. — Voy. ANCIEN TESTAMENT, NOUVEAU TESTAMENT, BIBLE, ECRITS, EVANGILES, etc.

TIBERE. — L'empereur Tibère instruit des miracles opérés par Jésus-Christ, demanda lui-même au sénat que le Christ fût mis au rang des dieux. Ce projet n'eut point de suite; peut-être, comme le croit Eusèbe, parce que le sénat encore fier ne voulait point être prévenu par ses décisions; peut-être parce qu'il avait défendu le culte des divinités étrangères; peut-être à cause de la haine qu'ils avaient pour les Juifs, comme on le voit dans Cicéron; peut-être à cause du supplice de Jésus-Christ qui paraissait à des

yeux profanes ternir toute la vie; peut-être enfin, comme l'a dit se (lib. vii, cap. 4) parce que même avait refusé les honneurs, plutôt, parce que Séjan s'opposait à ce nouveau culte. Quoi qu'il en soit, diverses raisons, il demeure constant. Tibère proposa d'accorder à Jésus les honneurs suprêmes, et recusa l'offre. C'est Tertullien qui nous l'apprend (Apolog., cap. 5) : il l'avancé dans la fameuse Apologie qui fut présentée au sénat, et sans doute il n'eut rien à la cause de l'Eglise, en soutenant qu'il eût été facile de nier s'il n'était certain.

TRANSFIGURATION DE JÉSUS-CHRIST

— Nous lisons dans saint Matthieu (cap. xvi), dans saint Marc (cap. ix), que le Sauveur, avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, monta sur une haute et escarpée montagne, et que son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses vêtements d'un blanc éclatant; que Moïse et Elie se firent voir à ses côtés, et qu'il leur parla de sa venue. Il y eut aussi un nuage lumineux qui sortit d'un nuage lumineux, et sortit une voix qui dit : *Voilà mon Fils unique, en qui j'ai mis mon amour; écoutez-le.* Les évangélistes nous racontent ce spectacle, Pierre s'écria : *Voilà mon Seigneur, nous sommes bien ici; faisons-nous une tente pour vous, une pour Moïse, une pour Elie,* ne sachant ce qu'il disait. Les disciples effrayés tombèrent à terre, et Jésus les releva, les rassura, et fit publier ce miracle au monde.

Dans sa seconde Epître, saint Pierre parle en ces termes de la transfiguration de Jésus-Christ : *Ces choses que nous avons fait connaître et l'avènement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais ayant été faits spectateurs de sa gloire.*

Car il reçut de Dieu le Père la gloire, une voix venant sur lui, disant : Celui-ci est mon Fils unique, en qui je me suis complu; écoutez-le.

Et cette voix venue du ciel, nous l'avons entendue lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. La fête de la transfiguration qui remonte jusqu'aux temps apostoliques fut un monument commémoratif d'un événement miraculeux.

TREMBLEMENT DE TERRE

— Le tremblement de terre qui eut lieu à Jérusalem à la mort de Jésus-Christ est attesté par tous les voyageurs et des historiens, tels que Miller, Fleming, Moundrel, etc., et par les monuments qui attestent que ce rocher a été naturellement, mais d'une manière surnaturelle, ébranlé. Si, comme dit saint Cyrille de Jérusalem, Jésus-Christ a été crucifié, cette montagne a

laquelle nous sommes présentement assemblés, me l'apprendrait. »

TRINITÉ. — Le dogme de la divinité de Jésus-Christ peut seul nous révéler la vraie notion philosophique de Dieu, comme seul il nous révèle son caractère moral et personnel et son action vivante au sein de l'humanité. Nous ne saurions trop insister sur ce point que nous avons déjà touché d'ailleurs dans plusieurs articles de ce Dictionnaire. Il en résulte que nul ne peut connaître Dieu et aller à lui en dehors de Jésus-Christ qui seul en est la manifestation. Dans son ouvrage intitulé *la Connaissance de Jésus-Christ* M. l'abbé Combalot a parfaitement mis en lumière ces grandes et fondamentales vérités. « La notion du Christ, » dit-il, « peut maintenant nous élever sous l'empire de la grâce, jusqu'à l'unité infinie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et quand les ombres du temps auront fait place aux réalités éternelles, dans le séjour même de la gloire, nous ne verrons encore la Trinité que par le Christ; comme il nous l'enseigne lui-même par ces paroles divines : *La vie éternelle consiste à vous connaître, vous qui êtes seul le vrai Dieu et Jésus-Christ que vous avez envoyé.* (Joan. xvii, 3.) Et par ces autres : *La cité de Dieu n'a pas besoin d'être éclairée par le soleil ni par la lune; car la clarté de Dieu l'illumine, et l'Agneau est sa lumière.* (Apoc. xxi, 23.)

Essayons donc de prouver qu'au sein de notre épreuve passagère, nous ne pouvons connaître pleinement la Trinité que par le Christ; et d'abord nous disons qu'on ne peut nier le dogme de l'Incarnation, sans détruire radicalement la notion même des trois personnes divines. Nier la divinité de Jésus-Christ, c'est nier que le Fils unique de Dieu se soit fait homme; c'est dire, ou que le Christ n'est pas venu sur la terre, ou qu'en disant au monde qu'il était le Fils unique du Père, il a trompé le genre humain. Or cette double hypothèse implique la négation et l'anéantissement même du dogme de la sainte Trinité. Elle renverse la distinction fondamentale des trois personnes divines, vivant dans l'unité d'une même essence; elle anéantit la notion du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint.

Si le Christ n'est pas Dieu, il n'est pas, il ne peut pas être le Fils propre et unique de Dieu. Mais si le Christ n'est pas Dieu, rien n'a jamais manifesté au monde l'existence du Fils dans la Trinité divine; car le Christ seul s'est dit le Fils propre et unique de Dieu, et nul autre n'a jamais pris, n'a jamais osé prendre ce titre incommunicable. Si Dieu n'a point de Fils, et il n'en a point si le Christ ne l'est pas, il n'y a point d'amour personnel en Dieu; car l'amour personnel de Dieu, dont l'Esprit-Saint est le terme subsistant, n'est et ne peut être que l'amour éternel du Père pour le Fils et du Fils pour le Père.

En détruisant la personne du Fils, en niant l'Incarnation, vous êtes donc forcés de nier la personne du Père et celle du Saint-Esprit, leur mutuel amour. Si Dieu, qui

communiqué à ses créatures le pouvoir d'engendrer, ou de tirer de leur substance des êtres qui leur soient égaux, ne pouvait lui-même engendrer un Fils qui fût l'image vivante, personnelle, de sa substance infinie, et dans lequel il se connût, se vît, se retrouvât tout entier, comment serait-il tout-puissant? *Quoi!* dit le Seigneur, *moi qui fais engendrer les autres, je serais stérile?* (Isa. xlix, 21.) Si le Fils, qui est tiré par une génération éternelle de la substance du Père, n'aimait pas infiniment le Père, s'il n'était pas infiniment aimé du Père, si leur mutuel amour ne produisait son terme personnellement subsistant au sein de l'essence infinie, que deviendrait l'amour infini de Dieu pour lui-même? Et si Dieu n'a point de Fils, point d'image de sa substance, point de Verbe intérieur, point de terme de sa sagesse, s'il n'a point d'amour, comment peut-il être parfait, comment peut-il être Dieu? Vous niez le Fils unique de Dieu en niant la divinité du Christ, en niant l'Incarnation; donc, vous niez le Père; car la filiation implique la paternité, et Dieu n'est éternellement Père que parce qu'il engendre éternellement son Fils. Vous niez l'amour, parce que l'amour, et un amour personnel, infini, toujours subsistant, toujours vivant au sein de l'essence éternelle, ne peut procéder que du Père et du Fils: donc, en niant le Fils vous niez le Père et leur mutuel amour. Vous niez par conséquent les trois personnes divines, vous niez la Trinité.

Mais si vous niez les trois personnes divines, que devient l'essence divine elle-même, que devient Dieu? Si l'essence infinie n'a pas l'énergie de tirer de soi son image, le terme personnel de sa substance, comment Dieu est-il tout-puissant? Comment est-il infiniment fécond? S'il n'y a pas entre le Père et le Fils un amour infini, vivant et personnel, que devient l'éternel amour que Dieu se doit nécessairement à lui-même? Donc, en niant la divinité de Jésus-Christ vous niez Dieu; et voilà pourquoi saint Jean vous avertit que la négation du Christ est une profession d'athéisme. Ce n'est pas tout. Non-seulement la négation de la divinité du Christ implique la négation du dogme de la Trinité, mais j'ajoute qu'on ne peut pas croire à la divinité du Christ sans croire au dogme de la Trinité des personnes divines.

La foi de la divinité de Jésus-Christ consiste à croire que le Fils unique du Père s'est fait homme, a été conçu de la vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit; elle consiste à croire que le Christ est Dieu et homme tout ensemble, qu'il est Dieu parfait et homme parfait, qu'il noue la nature divine et la nature humaine par le lien d'une seule et même personnalité. Ainsi, en confessant le Christ vous confessez la divinité du Fils; vous croyez que le Fils est Dieu; vous croyez qu'il a un Père, puisqu'il se dit Fils; vous croyez qu'il s'est fait homme par l'opération de l'amour personnel du Père et du Fils: vous confessez donc l'Esprit-Saint

Elle révèle clairement l'existence des trois personnes divines dans l'unité d'une même essence; car si le Fils était Dieu comme le Père et comme l'Esprit, sans avoir néanmoins une même essence avec eux, il y aurait plusieurs essences divines également infinies : c'est-à-dire qu'il n'y aurait point d'unité infinie, point de Dieu par conséquent. Donc, quiconque affirme la divinité du Christ affirme le dogme de la Trinité. La Trinité ne se manifeste d'ailleurs que par l'Incarnation; car la création, qui manifeste Dieu comme cause universelle des êtres, ne nous apprend rien de l'existence des trois personnes divines.

Si Dieu veut se faire connaître comme Père, il faut qu'il montre un Fils de même nature que lui. Il faut que ce Fils vienne dans le monde, qu'il dise et qu'il prouve aux hommes qu'il est le vrai Fils du Père. Or, le Christ est venu; il s'est dit le Fils unique de Dieu, il en a fait les œuvres. *Il a été vu sur la terre; il a conversé parmi les hommes. (Baruch III, 38.) Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. (Joan. I, 14.)*

Le Christ a donc manifesté le Père. Lui seul aussi nous a révélé l'éternel amour que Dieu a pour lui-même. Nous l'avons dit, l'univers ne peut être le terme subsistant de l'amour infini. L'amour personnel de Dieu est aussi ancien que lui; il est immense comme lui; il doit être immuable, éternel, sans limite comme lui. Or, rien de tout cela dans l'univers : point de rapports de substance avec Dieu, point de rapports de personnalité. Qui donc nous manifeste l'amour infini? Le Fils, car seul il est coéternel, consubstantiel à son Père; seul il peut être l'objet des éternelles complaisances de son Père : seul donc il peut nous manifester l'amour, qui n'est, dans la Trinité sainte, que l'éternelle aspiration, que l'éternelle respiration du Père et du Fils. Car, de même que, pour prouver qu'il est Père, il faut que Dieu montre ou fasse voir un Fils, de même, pour prouver l'amour, il faut qu'il fasse voir sur qui cet amour s'épanche. Donc, encore une fois, c'est l'Incarnation seule qui nous manifeste les trois personnes divines dans l'unité d'une même essence. »

TRIOMPHE DU CHRISTIANISME. — Que n'aurions-nous pas à dire ici sur cette victoire ininterrompue de dix-neuf siècles, qui atteste si haut la divinité de Jésus-Christ par le caractère indestructible de son œuvre? Dans ce triomphe unique et sans exemple se réunissent tous les genres de triomphes : triomphe sur le polythéisme et l'idolâtrie, sur le monde grec et païen, qui s'écroulèrent au nom de Jésus-Christ; triomphe sur les myriades d'hérésies qui se sont succédé infatigablement et sans relâche depuis ces dix-huit siècles; triomphe sur toutes les passions conjurées, orgueil et volupté, ruse et force, corruption et calomnie; triomphe sur la chair et le sang, sur la fausse science; triomphe sur les Barbares, comme sur le philosophisme du XVIIIe siècle; triomphe sur

le schisme, comme sur le prisme sur l'indifférence; triomphe, même, en épurant sans cesse l'homme mêlé d'humain à travers les siècles. Mais déjà, dans un grand nombre de ce travail, nous avons envisagé sous divers aspects. Nous nous bornerons à montrer dans sa victoire sur l'idolâtrie, et dans cette victoire non moins éclatante sur les passions humaines, idolâtrie et du sensualisme, d'où sont sortis les schismes, toutes les hérésies, toutes les conjurations contre l'Eglise. *Triomphe du christianisme viens-je de dire C. Bonnet. « Quels hommes Quels obstacles ont-ils en à se*

Un homme pauvre qui se repose sa tête (*Math. viii, 23*) pour le fils d'un charpentier, 3 jours par un supplice infâme de religion, victorieuse du paganisme monstres.

Cet homme s'est choisi des lie du peuple, et les a parmi de simples pêcheurs; et hommes qu'il a confié la sa religion par toute la terre *travaillez toutes les nations. (Mat. Vous me servirez de témoins jurés mités de la terre. (Act. I, 8.)*

Ils obéissent à la voix de leur annoncent aux nations la de leur attestent la résurrection. les nations croient au Crucifi-tissent. Voilà le grand phé- que j'ai à expliquer. Voilà ce plus surprenante que toutes toire consacre, dont il faut e raison suffisante. Je jette un pède sur la face du monde av de cette grande révolution. les principales s'offrent à mes théisme et le polythéisme. Je du théisme des philosophes; petit nombre de sages, qui, e-gore ou Socrate, attribuaient choses à un esprit éternel; ce ne faisaient point un corps, e-peuple dans la fange du pré-lâtrie. Ils avaient la main per et ne daignaient l'ouvrir que adeptes.

Je parle du théisme de cette gulière et si nombreuse, séparé par ses coutumes, par ses pré- de toutes les autres nations. tenir sa religion et ses lois à Dieu. Cette nation est forte : que cette religion et ces lois e de miracles éclatants et d'une attachée à son culte extérieur, à ses traditions; et quoique chue de sa première splendeur, un joug étranger, elle conserve l'orgueil de son ancienne l'être l'unique objet des créateurs; elle méprise pri-

autres nations, et fait profession d'attendre un libérateur qui lui assujettira l'univers. Le polythéisme est à peu près la religion universelle, et partout la dominante; il revêt toutes sortes de formes, suivant le climat et le génie des peuples; il favorise toutes les passions, et même les plus monstrueuses; il abandonne le cœur, mais il retient quelquefois la main; il flatte tous les sens, et associe la chair avec l'esprit; il présente aux peuples les exemples fameux de ses dieux, et ses dieux sont des monstres de cruauté et d'impureté, qu'il faut honorer par des cruautés et des impuretés; il fascine les yeux de la multitude par ses enchantements, par ses prodiges, par ses augures, par ses divinations, par la pompe de son culte, etc.; il élève des autels au vice, et creuse des tombeaux à la vertu.

Comment les pêcheurs, transformés en missionnaires, persuaderont-ils aux théistes dont il s'agit que tout ce culte extérieur, si majestueux, si ancien, si vénéré, n'est plus ce que Dieu demande d'eux, et qu'il est aboli pour toujours; que toutes ces cérémonies, si augustes, si mystérieuses, si propres à étonner les sens, ne sont que l'ombre des choses dont on leur présente le corps? Comment les forcer à reconnaître que ces traditions, auxquelles ils sont si attachés de cœur et d'esprit, ne sont que des commandements d'hommes, et qu'elles anéantissent cette loi qu'elles croient divine? Comment surtout les pêcheurs persuaderont-ils à ces orgueilleux théistes que cet homme si abject, que leurs magistrats ont condamné, et qui a expiré sur une croix, est lui-même ce grand Libérateur qui leur avait été annoncé et qu'ils attendaient; qu'ils ne sont plus les seuls objets des grâces extraordinaires de la Providence, et que toutes les nations de la terre sont appelées à y participer? etc.

Comment des pêcheurs abattront-ils ces verres à facettes, qui sont sous les yeux du grossier polythéiste, et qui lui font voir presque autant de dieux qu'il y a d'objets dans la nature? Comment parviendront-ils à spiritualiser ses idées, à le détacher de cette matière morte à laquelle il est incorporé, et à le convertir au Dieu vivant? Comment l'arracheront-ils aux plaisirs séduisants des sens, aux voluptés de tout genre? Comment purifieront-ils et ennobliront-ils toutes ses affections? Comment en feront-ils un sage et plus qu'un saint? Comment retiendront-ils son cœur autant que sa main? Comment surtout lui persuaderont-ils de rendre ses hommages à un homme flétri par un supplice ignominieux, et convertiront-ils aux yeux du polythéiste la folie de la croix en sagesse?

Comment les hérauts du *Crucifié* porteront-ils leurs nouveaux sectateurs à renoncer à leurs intérêts temporels les plus chers, à vivre dans le mépris, dans l'humiliation, dans l'opprobre; à braver tous les genres de douleurs et de supplices, à résister à toutes les tentations, et à persévérer jusqu'à la

mort dans une doctrine qui ne leur promet de dédommagement que dans une autre vie?

Par quels moyens est-il donc arrivé que ces pêcheurs de poissons sont devenus des pêcheurs d'hommes? (*Matth. iv, 19.*) Comment a-t-il été possible qu'en moins d'un demi-siècle tant de peuples divers aient embrassé la nouvelle doctrine? Comment le grain de sénévé est-il devenu un grand arbre? (*Luc. xiii, 19.*) Comment cet arbre a-t-il ombragé de si grandes contrées?

Je sais qu'en général les hommes ne sont pas ennemis de la sévérité en morale; c'est qu'elle suppose un plus grand effort, c'est que les hommes ont un goût naturel pour la perfection; ce n'est point qu'ils la cherchent toujours; mais ils l'aiment toujours, au moins dans la spéculation. Une pauvreté volontaire, un grand désintéressement, un genre de vie pénible, laborieux, s'attirent facilement l'attention et l'estime des hommes. Ils admirent volontiers tout cela, pourvu qu'on ne les oblige point à le pratiquer.

Si donc cette nouvelle doctrine qui est annoncée au monde était purement spéculative, je concevrais sans beaucoup de peine qu'elle aurait pu obtenir l'estime et même l'admiration de quelques peuples. Ils l'auraient regardée comme une nouvelle secte de philosophie, et ceux qui la professaient auraient pu leur paraître des sages d'un ordre très-particulier.

Mais cette doctrine ne consiste point en pure spéculation; elle est toute pratique, elle l'est essentiellement et au sens le plus étroit; elle est le genre le plus relevé de l'héroïsme pratique; elle suppose le renoncement le plus entier à soi-même, combat toutes les passions, enchaîne tous les penchants, réprime tous les désirs, ne laisse au cœur que l'amour de Dieu et du prochain, exige des sacrifices continuels et les plus grands sacrifices, et ne propose jamais que des récompenses que l'œil ne voit point, et que la main ne palpe point.

Je conçois encore que les charmes de l'éloquence, l'appât des richesses, l'éclat des dignités, l'influence du pouvoir accréditeront facilement une doctrine, et lui concilieront bien des partisans.

Mais la doctrine du *Crucifié* est annoncée par des hommes simples et pauvres, dont l'éloquence consiste plus dans les choses que dans les mots; par des hommes qui publient des choses qui choquent toutes les opinions reçues; par des hommes du plus bas ordre, et qui ne promettent dans cette vie à leurs sectateurs que des souffrances, des tortures et des croix, et ce sont pourtant ces hommes qui triomphent de la chair et du sang, et convertissent l'univers.

L'effet est prodigieux, rapide, durable; il existe encore; je ne découvre aucune cause naturelle capable de le produire: il doit néanmoins avoir une cause et quelque grande cause; quelle est donc cette cause? Au nom du *Crucifié* les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds

entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Je ne cherche plus! tout est expliqué! Le problème est résolu. Le Législateur de la nature a parlé, les nations l'ont écouté et l'univers a reconnu son maître. Celui qui voyait dans le grain de sénévé le grand arbre, était donc ce maître qui avait choisi les choses faibles du monde.

L'homme a deux moyens de connaître; le sens et la réflexion. Ni l'un ni l'autre de ces moyens, ni tous les deux ensemble ne pouvaient le conduire à une certitude morale sur son état à venir; ils étaient trop disproportionnés avec la nature des choses qui faisaient l'objet de cette certitude. L'homme ne pouvait donc être conduit à cette certitude que par quelque moyen extraordinaire. Mais c'était un certain être intelligent et moral qu'il s'agissait d'y conduire, c'était l'homme, c'est-à-dire un être mixte, doué de certaines facultés, et dont les facultés étaient renfermées dans certaines limites actuelles. Si donc les moyens extraordinaires dont je parle avaient consisté à donner à l'homme de nouvelles facultés ou à changer la portée actuelle de ses facultés, ce n'aurait point été l'homme qui aurait été conduit à cette certitude dont il est question; ç'aurait été un être très-différent de l'homme actuel. Il est donc nécessaire que ce moyen extraordinaire fût dans un tel rapport avec la constitution présente de l'homme que, sans y apporter aucun changement, il pût suffire à convaincre la raison de la certitude d'un état futur. Les miracles étaient ce moyen; car rien n'était plus propre que des miracles à prouver aux hommes que le Maître de la nature parlait. Mais si les miracles avaient été opérés en tout lieu et en tout temps, ils seraient restés dans le cours ordinaire de la nature, et il n'aurait plus été possible de s'assurer que le Maître de la nature parlait. Il fallait donc que les miracles fussent opérés dans un certain lieu et dans un certain temps. Ils devaient donc être soumis aux règles du témoignage comme tous les autres faits. La raison devait donc leur appliquer ces règles, et juger par cette application de la réalité de ces faits. Et parce que ces faits étaient miraculeux, et que des faits miraculeux exigent, pour être crus, un plus grand nombre de témoignages, et des témoignages d'un plus grand poids, il était dans l'ordre de cette sorte de preuve, qu'elle fût donnée par des témoins qui réunissent au plus haut degré les conditions qui fondent aux yeux de la raison la crédibilité de quelque fait que ce soit. Je dis de quelque fait que ce soit, parce qu'il me paraît très-évident que les miracles n'en sont pas moins des faits, quoique ces faits ne soient point renfermés dans la sphère des lois communes de la nature. La raison acquiescera donc aux preuves de fait que les miracles lui fournissent, si, en appliquant à ces preuves les règles de la plus saine critique et celles d'une logique exacte, ces preuves lui paraissent solidement établies.

Combien l'excellence de la morale du fon-

dateur est-elle propre à frapper les âmes honnêtes et sensibles! le caractère du fondateur lui-même, l'admiration et la vénération que la vérité et de la vérité, caractère s'est-il empreint des premiers disciples! Quelle pureté de mœurs! quels exemples! quelle veillance! quelle charité! *Philosophiques sur le christianisme.*

Dans ses *Sermons sur la doctrine de Christ*, M. l'abbé Dufour met en relief le triomphe ininterrompu du christianisme depuis dix-neuf siècles sur la volupté, d'où sont sorties toutes les erreurs et toutes les erreurs qui ont été contre l'œuvre divine de Jésus-Christ.

« Tous nos dogmes, » dit-il, « ont été attaqués, sans pouvoir être vaincus. L'erreur, cette victoire du mal, les tentatives des hommes pour détruire de notre foi : en d'autres termes, Christ est Dieu, parce que nous ne nous sommes pas laissés en retour, résister à toutes les attaques contre elle.

Deux passions dans l'homme combattent incessamment la religion : la volupté. L'orgueil a toujours eu un immense empire sur l'esprit, la volupté sur le cœur. L'orgueil du moi humain, grandit à mesure que la raison, nos sentiments, nos passions nous-mêmes. Ce qui nous fait c'est l'indépendance de la religion que cette parole traitresse de *deviendrez des dieux* (*Gen. 1. 1*) sans fin à nos oreilles. La religion, à l'orgueil par des liens intimes, être, ne forme avec lui qu'une seule passion, la volupté, réfrénée par les sévérités du christianisme, et l'orgueil contre sa divinité. Cela peut se traduire en calomnie, en persécutions de mille sortes, aux débats qu'ont soulevés l'orgueil du christianisme ses ennemis implacables.

Nous croyons avec bon sens que Christ Dieu a uni en sa personne la divine et la nature humaine. C'est là la dignité de l'homme, frère et le cohéritier du Christ. C'est le temps qu'il offre à la justice et à la pénétration auguste. Le paganisme, tiers contre ce dogme fondamental, il était puissant, il se servait de sa puissance contre lui. Mais une autre puissance se préparait, et, du moment qu'elle commença.

Parmi les ennemis du christianisme, s'en prennent à son humanité : le Magicien, Menandre, Socrate, Valentin ne veulent voir qu'un homme qui trompe nos regards et à la divinité. Nestorius et Eutychès ne comprennent au mystère que deux natures; ils voudraient point l'antique foi. D'autres

la divinité; ainsi Ebion, Cerinthe, le disciple de Simon le Magicien et le gnosticisme, immense adoption de systèmes anciens se partageant en branches impures, le panthéisme et le polythéisme, conception assez vaste pour être la base de toutes les hérésies qui surgiront de la suite, pour fournir à toutes les erreurs des armes toutes prêtes, sinon nous aurions vu la foi.

Mais les hérésies, celle qui eut le plus de succès fut l'arianisme, qui n'était qu'un nouveau détaché du gnosticisme. Arius ne put pas la nouveauté de sa doctrine dans l'aphysique subtile; mais il ne put pas ses fins horribles. Il fallut un jour aller devant la plus auguste assemblée eût encore vue le soleil. On l'entendit quand sa voix impie prononça le mot, il y eut un frémissement d'horreur dans tous les rangs des Pères de Nicée; l'arianisme fut condamné. L'hérésie dissimulera; elle n'est humble devant les puissances de la terre quand par la flatterie, l'astuce, les calomnies, les armes usuelles de la politique elle sera parvenue à se faire écouter; elle aura à son gré des docteurs, des sectes fanatiques, de l'or et des tortures. Ce sera un instant où la vérité sera pressée et semblera livrée à ses ennemis. Tout sera contre Jésus-Christ, jusqu'à la condamnation de ses siens. Eh bien! Jésus-Christ, mourant sur la croix avait tué le péché; Jésus-Christ, victorieux de la mort et des hérésies armées contre lui, triomphera encore, et l'univers confessera, comme tous les jours, qu'il est consubstantiel au Père. L'erreur, qui enveloppait de ses filets les nations, se divisera; elle ne put corrompre les Barbares, pour eux, cette proie lui échappa, et il fallut

le christianisme est donc mort; toutes les hérésies qui avaient nié l'humanité ou la divinité du Sauveur ont péri; les doctrines de l'arianisme, d'Eutychès, des monothélites, vont disparaître. Le triomphe de notre sainte religion est bien quelque chose en faveur de la vérité. Pourtant nous n'avons montré rien du tableau des efforts tentés contre elle. A tout ce ramas de haines et d'attentats il faut joindre les erreurs de l'apostasie, le polythéisme, les tentatives de l'apostasie qui crut qu'on pouvait refaire le polythéisme, quand on était empereur, et qui trompa, parce qu'il n'était qu'un homme, et que le Galiléen était Dieu; la religion éclectique, qui essaya de marier le christianisme aux idées orientales, sans toujours rejeter le dogme chrétien. Car, de son côté, la bonne nouvelle avait paru d'éclat dans le monde, que rien de tout cela ne se fera sans elle. Elle ne voudra point l'édifice, parce que l'orgueil veut tout faire; que le christianisme a été fait en la main de Dieu; mais tous cherchent à l'amoindrir, qui, une pierre, qui, une statue, qui, un fragment d'autel; on veut à sa propre pensée. Vainement tout

cela se fit; le christianisme fut vainqueur.

Ces luttes que nous venons de dire, seront dépassées par des luttes plus terribles. La vérité et l'erreur, ne pouvant se rencontrer, une guerre à mort sera du commencement à la fin. Mahomet apporte dans le combat le cimeterre et la volupté; de nombreuses nations fléchissent par crainte de mort ou par sensualisme; mais l'esprit et la science n'ayant rien pu contre la vérité, de viles jouissances ne l'étoufferont pas. Et s'il faut avouer ici que le schisme détachera Byzance de la grande Rome, il faut dire aussi que par trois fois les Grecs confesseront qu'ils sont dans l'erreur, afin que l'univers puisse connaître où est la vérité.

Avant la consommation de ce grand schisme, un empereur de mœurs sauvages et barbares avait imaginé, lui, un autre moyen de persécution. L'homme, être mystérieux, en participation avec le ciel et la terre, a besoin, parce qu'il a un corps, d'images sensibles pour réchauffer son cœur. Aussi, le christianisme, qui connaît admirablement sa nature, a toujours favorisé le développement des arts; il s'est plu à reproduire, sur la toile et sur le marbre, ses mystères, les vertus et la vie des saints. Léon l'Isaurien s'imagina que tout cela était l'idolâtrie; et alors on vit des scènes bien tristes. Le Christ était dans son palais: on commença par là, il fut brisé; ce fut le signal. Des hordes barbares se répandirent partout, fouillant, dévastant tout, brisant, brûlant. Ce mode de montrer sa haine s'usa aussi. L'Italie cette fois reçut du ciel la mission de défendre la sainte cause, elle sut le faire; toute la fureur ignare du prince tomba devant l'obstacle suscité par Dieu.

Si nous franchissons quelques siècles, laissant dans la mort qui en a fait justice quelques hérésies, quelques erreurs de la philosophie, nous arrivons à une phase critique dans l'histoire du christianisme. Léon l'Isaurien voulait anéantir jusqu'à la dernière statue, jusqu'au dernier vestige de l'art. Cela était impossible, puisqu'on ne peut pastuer le génie. Satan fut mieux inspiré. A la place des figures célestes que la foi avait enfantées et déposées dans tous les temples, à la place de ces pieuses et modestes images qui avaient tant d'empire sur les âmes, on vit soudainement se répandre dans les maisons privées, puis de là gagner furtivement les temples, à leur place des figures toutes passionnées, toutes mondaines: la volupté et le paganisme vaincus avaient fait une nouvelle invasion, entrant dans les âmes par le regard et par l'imagination. Et cette malheureuse Byzance, foyer de tant d'hérésies, terre de sophismes et d'erreur, ajouta un élément à la corruption, et vint déposer dans l'Occident des germes funestes qui porteront des fruits amers. Devenue la proie des Barbares vers le milieu du *xve* siècle, elle rejeta sur l'Italie des nuées de savants qui vinrent s'abattre dans ces belles contrées, apportant, pour y payer une généreuse hospitalité, l'enthousiasme pour le paganisme avec les manus-

cris qui en contenaient la vie et l'esprit. Alors la vérité fut humiliée au point, grand Dieu! que les pages sublimes du Testament de notre Maître, ou bien les inspirations si poétiques des prophètes, leurs élans majestueux d'où se dévoilait l'avenir, tout cela parut jargon inexplicable, et fut traité à l'égard de fables destinées aux oisifs et aux curieux. C'étaient Platon et Aristote, les idées et bientôt les mœurs païennes et le sensualisme qui avaient tout envahi, et qui détrônaient Dieu. L'âme se resserre douloureusement à ce spectacle, elle pressent ce qui va venir pour cette société aveugle. Qu'était-ce donc, en effet, que la philosophie païenne, sinon l'indépendance de l'individualisme proclamée, les passions au lieu et place de la vertu? Il est vrai que tout était prêt pour ce bouleversement. La sainte Eglise de mon Dieu elle-même avait perdu en respect aux yeux des peuples. Soixante-dix ans du grand schisme d'Occident avaient singulièrement ébranlé la foi. La corruption, infiniment moindre qu'on ne l'a dit, enseignée et professée, mais toujours trop grande, avait gagné furtivement bien des asiles de prière, de solitude. Il faut, puisque tout est prêt, assister au drame terrible, et prononcer les noms de Luther et de Calvin, en attendant que nous puissions nommer Voltaire. Luther et Calvin, vieux champions que la philosophie n'avait pas de proposer à l'admiration crédule; tant l'esprit d'erreur peut aveugler des esprits fermes et résolus d'ailleurs! Luther et Calvin entrent en lice. Ce n'est plus seulement une pierre qu'ils essayent d'ébranler, c'est tout l'édifice, c'est Jésus-Christ, c'est Rome, c'est l'Eglise, Rois, princes, hauts barons, peuples, tout est appelé, ramassé contre le Seigneur et son Christ. Aux uns de la volupté jusqu'à l'ivresse, jusqu'au dégoût: plus de vœux, plus d'entraves aux impétueuses passions; Luther, le réformateur, ne peut refréner sa chair; aux autres des honneurs, des richesses, et pour proie à tous, les biens des couvents, le pillage des autels. Les réformateurs faisaient appel à tous, et tous entendirent. L'on vit ces guerres, ce sang répandu, ce carnage, ces incendies, ces dévastations, ces infamies, ces scènes horribles, ces turpitudes que vous savez, et cela au nom de la réforme et de la tolérance. Pourtant l'œuvre de Dieu triompha encore, et maintenant vous cherchiez vainement un simple village, une famille qui croit ce qu'a cru, enseigné Calvin et Luther. C'est que, quand Dieu veut une réforme, et qu'il veut donner une mission à un homme, il n'envoie pas auprès des siens la débauche et l'orgueil. Les mœurs, la discipline avaient besoin de réforme. Dieu la fit lui-même: et ses apôtres furent Thérèse, Jean de la Croix, Ignace de Loyola, Charles Borromée; et le saint concile de Trente, qui ne condamna pas seulement l'erreur, mais établit les sages règlements qui portèrent les plus heureux fruits.

Maintenant, nous allons voir se changer le genre d'attaques contre la vérité. Au pro-

testantisme, le dévergondage de la philosophie du XVIIIe siècle, froide, l'incrédulité systématique, le protestantisme on pardonnerait les torts de passions impétueuses, le phisme point d'excuse. Mais si l'on se meurt d'impuissance, comment s'usa contre l'Eglise, ne faudra-t-il cette fois enfin que la force qui religion est divine?

Après donc dix-sept siècles de nation, qui avait jusqu'alors exhaute comme la plus noble et la plus sainte des missions, celle de sauver le monde, on déserta un jour la cause sainte qui avait été le foyer du catholicisme, le centre de l'erreur. Mais Dieu, dans sa sagesse, que la honte de la désertion de ses intérêts, la finança par oublier son rôle, la tête de la civilisation, pour remorque d'une nation rivale. Eu Descartes et Malebranche, à l'Angleterre quelques larmes, d'une philosophie matérialiste. On admira cela, crainte de trocisme un peu moins mauvais. ayant affirmé qu'en Angleterre, rencontrait la lumière, on le crut, parce que cet homme s'appelait Voltaire. Alors que ne vit-on pas de philosophie, s'étant faite matérialiste la Providence, Dieu, le Christ, la vertu. On appela bien ce qui était bon, et on appela mal ce qui était bon confondu. Ce siècle, qui se présentait le siècle des lumières, et épouvantables, et la science stationnaire. Il était démolir l'œuvre de démolition absorbée, et sa peine. Mais notre siècle, la grande leçon que nous a donnée la présence de l'ignorance humaine, génération qui a précédé, s'est fait savant. Or, quels moyens apporte-t-il contre le christianisme? Il a trouvé un mot qui répond à tout lieu de tout; il a découvert que l'infini est sur la terre, et pour détruire le catholicisme, dont les dogmes ne gressent pas, il vient de nous donner une philosophie bien nouvelle sans des premières aberrations qui ont été dans le monde quand il avait les saintes traditions révélées; mais déclare panthéiste. Mais, mon Dieu, le christianisme parut, le panthéisme fut vaincu; l'école qui voulait le renouveler, elle fut vaincue; il fut vaincu; il s'est montré depuis, sous plusieurs formes, mais il reparait dans les rêves de la philosophie allemande, vous allez le voir comme un fruit inconnu. Et vous allez planter cette doctrine monstrueuse de France. Oh! non, qu'on ne se livre comme d'un manteau pour dégoûtantes orgies, cela n'est pas

mais qu'on puisse la donner au monde, et qu'on espère la faire goûter à des peuples. Oh ! non, jamais ! le bon sens proteste contre une semblable misère. Ne voyez-vous pas plutôt comment ce christianisme, que Voltaire voulait détruire à lui seul, et auquel vous vouliez substituer les errements de vos imaginations, s'étend partout, et partout est salué comme vainqueur, comme divin ?

Chrétiens, ici notre tâche s'arrête. Nous n'avons pu qu'indiquer rapidement les tentatives de la volupté et de l'orgueil contre Jésus-Christ. Mais cette indication, tout écourtée qu'elle soit, est suffisante pour un esprit de bonne foi. Quel spectacle en effet ! d'un côté les efforts de l'homme condamné à tourner dans un cercle de mêmes erreurs, sans pouvoir entamer la vérité divine : et de

l'autre la religion de Jésus-Christ, se soutenant de son propre poids, toujours une, toujours indivisible, toujours la même, toujours victorieuse, toujours écrasant la haine, les passions, l'orgueil, la puissance. Quelle suite de défaites d'un côté et quelle chaîne non interrompue de triomphes d'un autre côté ! Ce spectacle-là annonce l'œuvre de Dieu, ce nous semble. Comment une chose humaine pourrait-elle résister à tant de chocs ? Tout ce qui est humain meurt et périclité ; les hérésies dont a triomphé l'Eglise le montrent assez par leurs ruines. Ne cherchons donc pas une explication humaine à ce qui ne peut s'expliquer que par l'action de Dieu. Allons, confessons enfin que Jésus-Christ, auteur de la religion, est Dieu. »

V

VERBE DIVIN. — Nous avons déjà expliqué à l'article **SCIENCE** comment Jésus-Christ est la raison, la pensée éternelle de Dieu même, en un mot ce que la théologie nomme le Verbe divin. En effet les anciennes prophéties avaient conçu le Messie comme le Fils unique de Dieu, de même essence que lui, et Jésus-Christ lui-même se présente comme réunissant en sa personne tous les attributs divins les plus incommunicables. Il suffit de lire l'Ecriture sainte pour voir qu'elle attribue au Verbe divin, au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, non-seulement des qualités divines, mais les attributs de la divinité incommunicables à une créature.

Verbe divin incarné, Jésus-Christ manifeste sa divinité, non-seulement en accomplissant en sa personne tout ce que les prophéties avaient annoncé du caractère divin du Messie, et en en prenant les attributs ; mais encore et surtout en manifestant dans tous les actes de sa vie terrestre ce caractère divin, comme nous l'avons déjà montré, principalement aux articles **REDEMPTION**, **FAITS ET CARACTÈRE DE JÉSUS-CHRIST**. Nous y reviendrons encore ici, car ce point capital résume au fond toutes les autres démonstrations. En effet, si Dieu se révèle visiblement encore jusque dans les abaissements de son incarnation, jusque dans les opprobres de sa passion et les angoisses de sa mort, comment le méconnaître ?

« Qu'il est grand, » s'écrie d'Aguesseau, « qu'il est adorable celui qui est dès le commencement, qui est en Dieu, et qui, en tout égal à Dieu son Père, est la splendeur de sa gloire, le caractère de sa substance (Hebr. 1, 3), et son image visible et parfaite : *Imago Dei invisibilis* ! (Col. 1, 15.) Les images communes et ordinaires, toujours stériles et mortes, ne produisent rien ; mais celle qui caractérise le Verbe, la seconde personne de la Trinité, est vivante, d'une fécondité infinie. C'est par elle que tout a été fait. (Joan. 1, 3.) Si nous vivons, c'est parce qu'elle nous donne la vie, et toutes les créa-

tures retomberaient tout à coup dans le néant, d'où elles ont été tirées, si cette image, source intarissable de vie, cessait un moment de les conserver ; *in ipso vita erat*. (Ibid., 4.) Bien plus, cette image de Dieu est par le Père et avec le Père le principe d'une émanation éternelle, d'une troisième personne dans l'adorable Trinité, puisque le Père ne produit son Esprit-Saint qu'autant qu'il s'aime, qu'il ne s'aime qu'autant qu'il se connaît et se trouve aimable ; qu'il ne se connaît et ne se trouve aimable que dans la vivante et parfaite image de sa propre substance ; ce qui fait dire à Jésus-Christ en parlant du Saint-Esprit : *Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi ; « quia de meo accipiet. »* (Joan. xvi, 14.) Une autre différence est que les images ordinaires n'ont jamais la réalité et la perfection des choses qu'elles représentent, mais l'image dont nous parlons contient en soi tout ce qu'a de réel et de parfait ce divin original qu'elle exprime : *Ego et Pater unum sumus*. (Joan. x, 30.)

Qu'il est donc grand, et qu'il mérite bien notre amour, nos adorations, celui qui par la lumière de la foi nous révèle maintenant tant de grandeur, et qui nous les montrera sans voile et à découvert, lorsque nos esprits, et nos cœurs, consommés en Dieu, seront élevés au degré suprême de gloire et de perfection qu'il leur destine !

Il est vrai que les grandeurs du Fils de Dieu paraissent s'éclipser dans le mystère de son incarnation ; mystère où l'Apôtre ne craint pas de nous dire que le Verbe s'est anéanti, *exinanivit semetipsum formam servi accipiens* (Philip. ii, 7) ; mais comme le soleil, couvert par d'épais nuages, perce de temps en temps l'obscurité qui l'environne, le Verbe de Dieu, ce soleil de justice voilé par son incarnation, lance par intervalles des traits lumineux qui le décèlent, et qui font voir que le Fils de l'homme n'en est pas moins le Fils de Dieu.

Avouons toutefois que s'il n'est rien qui

paraît plus humiliant pour le Verbe divin que l'incarnation, il n'est rien aussi de plus glorieux pour l'homme que ce même mystère, puisque Dieu ne s'est fait homme, dit saint Augustin, que pour nous donner en quelque sorte, le moyen de devenir des dieux, *Deus homo factus est ut homo fieret deus.* (Serm. 5, *De Nativ.*)

La principe des abaissements du Verbe est celui de notre révélation, et cette disproportion qu'il y a entre Dieu et l'homme, est la mesure des abaissements de l'un et la gloire de l'autre : *Unde ille humiliatur, inde hic glorificatur.* Car quoique le Verbe ne soit pas uni hypostatiquement, comme parlent les théologiens, à chaque homme, c'est assez qu'un d'entre eux ait reçu cet honneur, afin que tous les autres y participent. Reconnaissez, ô hommes, la gloire infinie que vous avez reçue par cette alliance. Souvenez-vous que vous êtes frères de Jésus-Christ, et qu'il a au-dessus de vous le droit d'aînesse, *primogenitus in multis fratribus.* (Col. 1, 15.) Il est le chef, et vous êtes les membres; il est le fils par nature, et vous l'êtes par l'adoption; il est l'héritier légitime, et vous êtes les cohéritiers.

Peut-on fermer les yeux à la lumière éclatante que les divines Ecritures nous offrent, en nous montrant Jésus-Christ, prédit par les prophètes, représenté par les patriarches, figuré par les cérémonies légales, attendu de tous les justes, annoncé dans tous les âges et préparé par tous les événements, paraissant enfin au moment marqué dans les décrets éternels de sa providence ?

Cet appareil si magnifique ne doit-il pas nous faire respecter les voiles sous lesquels le Fils de Dieu semble avoir voulu, par son incarnation, nous cacher tant de grandeur ?

S'il naît dans l'étable de Bethléem, le ciel n'annonce-t-il pas à la terre cette heureuse nouvelle ? Les Anges ne chantent-ils pas à sa gloire un cantique nouveau ? Les mages n'accourent-ils pas à lui, attirés et conduits par une étoile miraculeuse ? Dès le berceau, n'ébranle-t-il pas les trônes ? et encore enfant, ne fait-il pas trembler les tyrans ? Est-il présenté au Temple par sa mère, une prophétesse que ses vertus rendaient si respectable le reconnaît pour le Messie ; et le saint homme Siméon prédit qu'il sera la lumière des nations et la gloire de son peuple, d'Israël. S'il choisit d'abord la vie obscure, on le voit au Temple, dans un bas âge, confondre la sagesse des vieillards et la science des docteurs. S'il voulut bien, dans les jours de sa vie mortelle, être sujet à la faim, il nourrit dans le désert un grand peuple pressé par les besoins et la fatigue. S'il se soumet à toutes les infirmités de l'enfance, que de vertus aimables ne montre-t-il pas dans ce premier âge ! Son innocence et sa douceur, que rien ne pouvait altérer, n'étaient-elles pas le présage infailible des grandes vertus qu'il devait manifester dans le cours de sa vie ? Sa science et sa sagesse ne se montrent à la vérité que par degrés ; mais c'est pour se conformer aux desseins profonds de son

Père, et nous fournir le modèle de sa conduite. Il ne fait dépendance à ses ordres. Est-il comme les pécheurs au ciel, la présence du Saint-Esprit, et le ciel le font reconnaître à la terre, objet des complaisances divines. S'entretenir dans le désert, c'est pour Satan, et lui annoncer la ruine de son empire. Il se trébuche par les vents et à la mer de se calmer par une merveille plus grande. Il habite dans les consciences, avec la foi et la paix. Il est pauvre ; mais il signe, les poissons attentifs apportent l'argent et le tribut que le prince exigeait. Il recherche les humiliations et les opprobres ; tout païen qu'il est, sur le fait de l'innocence de Jésus-Christ, il met au nombre des dieux. Il lui bâtit des temples. Tous les mortels ennemis, voudraient que tache dans ses mœurs, et ne le reprendre d'aucun péché ; ne l'accuser d'autre chose sinon ce qu'il était véritablement, le Fils de Dieu. Si sa gloire ne s'est point obscurcie même de ses humiliations, qu'il a fait éclater pendant la vie mortelle ne se sont jamais au milieu des travaux pénibles auxquels il se livre, il ne perd instant de vue la gloire de sa grande œuvre du salut des hommes. Il voit arriver le temps de sa mission et d'annoncer cette vérité qui doit éclairer l'univers, oublier aucun faste. Il ne cherche que les yeux des hommes. On le traîne, pendant toute sa vie, à tout ce qui peut l'humilier. Les souffrances et les douleurs sont ses délices. Il ne perd jamais croix sur laquelle il doit consacrer son sacrifice. Il ne recherche ni la faveur des grands, ni les commodités de la vie ; il ne fait que les yeux des Juifs les droits des prophètes qui l'avaient annoncé David.

Il se cache lorsque la multitude proclame roi. Il réprime les principes toute idée de grandeur. Il ne vit que pour faire ce qui est agréable à son Père. Il ne respire que pour faire aimer. Il n'est sensible aux tranges faits à la suprême loi, reste au milieu des hommes à dissiper leurs ténèbres, leur parler de la vertu, les combler de biens. Plein de compassion pour les pauvres, et pour ceux qui sont en misère, plein de condescendance pour les pecheurs, il leur donne à tous des preuves de cette charité tendre dont on ne trouve encore eu un si parfait modèle chez les riches, c'est pour

vérité si consolante, que nul n'est de la grâce et du salut qu'il vient aux hommes de tout état et de toute ion. Partout où ce divin Sauveur porte s, la vie et le bonheur le suivent et apagnent. Il entre chez Zachée et le entre avec lui. Il s'entretient avec la itaine, et ses paroles sont esprit et vie lle. La pécheresse s'approche de lui, et retourne sanctifiée. Ses paroles, ses s, ses exemples, jusqu'à la frange de ements, tout en lui est source de vie, ce et de bénédiction. Tous ses mi- portent le caractère de la charité qui s. C'est toujours pour le salut des es qu'il les opère. Avec quelle atten- uelle exactitude ne rend-il pas à cha- qui lui est dû! Toutes ses actions onformes à la volonté de son Père. ns amertume, sagesse sans singula- umilité sans bassesse, fermeté sans tion, sévérité sans rudesse, tout, dans uite, caractérise le modèle de toutes us. Tout annonce qu'il est le légis- le plus sage et le maître le plus doux paru dans l'univers. Avec quelle vé- avait-il pas eu droit de dire : *Qui vous me convaincra d'aucun péché?* (viii, 46.) S'il choisit quelques dis- pour partager ses travaux, ce n'est ermites les grands ou savants qu'il va ercher. Il préfère toujours le pauvre ie, les ignorants aux docteurs de la loi. ivres miraculeuses n'ont d'autre but prouver aux hommes sa mission toute , et elles rendent inexcusables ceux ment les yeux à cette lumière si éclat- le n'est point par des prodiges dans tels que les Juifs les demandai- nt, il éclater sa toute-puissance. Il aime la manifester par les bienfaits jour- et sensibles qu'il répand dans la Ju- d'étonner les hommes par des mer- qui auraient ravi l'admiration de leur sans peut-être guérir leur cœur. faux besoins de l'humanité, il oublie ore gloire, et il prend plus de soin à les œuvres de sa puissance, que les s n'en prennent eux-mêmes pour car- ar faiblesse.

de plus digne de notre étude et de

suffit de lire l'Evangile avec des disposi- sites et simples pour reconnaître que la u'on y trouve a nécessairement Dieu pour lle ne peut avoir qu'une origine céleste, le ne recommande à l'homme que la pra- tout ce qu'il y a de vrai, de tout ce qu'il y a le tout ce qu'il y a de juste, de tout ce qu'il ient, de tout ce qu'il y a d'aimable, de tout it une bonne réputation, de tout ce qu'il y u. Saint Augustin a donné en peu de mots e cette morale en l'appuyant des exem- usus-Christ. « Les hommes, dit-il, « dé- richesses pernicieuses, Jésus-Christ a voulu ivre; ils ambitionnent les honneurs et le il n'a pas voulu être roi; ils regardaient breuse famille comme un très-grand bien, né au mariage et à l'espérance d'une pos- leur orgueil redoutait les outrages, il en a de toute espèce; une injure leur paraissait

notre vénération, que la morale que Jésus-Christ nous a enseignée, comme le remar- quent tous les apologistes du christianisme. Toutes les vérités de la religion naturelle y sont établies et développées d'une manière noble et lumineuse. Toutes celles que l'homme ignorait ou sur lesquelles il ne pouvait former que des conjectures, et qu'il lui importait néanmoins de connaître avec certitude, y sont annoncées et appuyées de preuves auxquelles l'esprit humain ne peut résister, et dans toutes ces vérités il n'en est aucune qui ne s'accorde avec les idées que nous avons de l'Etre suprême, de sa bonté et de sa justice. Le culte est digne du Dieu qui en est l'objet. L'homme y apprend son origine, sa destination et sa fin, ce qu'il doit à son Créateur, à lui-même, à ses sem- blables; l'homme affligé y trouve sa conso- lation; l'homme pécheur et repentant, des paroles de vie et de salut qui raniment ses espérances. L'homme avide de bonheur y trouve de quoi remplir ses vastes desirs par les objets offerts à son attente; il y trouve des conseils sages qui le dirigent, des se- cours puissants qui le fortifient; partout des exemples frappants qui l'encouragent. Voilà ce qu'offre partout la morale de Jésus-Christ.

Morale simple : elle est l'expression vive et lumineuse des vertus pures et sublimes de son âme. Morale sainte, elle est dictée par la sagesse et la justice même. Morale douce et consolante, elle fixe tous nos regards sur l'autre vie, et cependant elle ne ne nous ordonne rien qui ne tende à notre bonheur dans la vie présente. Morale uni- verselle, elle convient à tous les peuples et à tous les climats (36). Morale complète, elle embrasse toutes les vertus et condamne tous les vices. Morale uniforme, toutes ses parties se tiennent, forment un bel ensemble et se prêtent une force mutuelle. Une morale si conforme à la nature de l'homme, et en même temps si sublime et si parfaite, ne méritait-elle pas d'être marquée au sceau de la révélation divine, pour soumettre des hommes dont la dépravation était à son comble?

Avec quelle supériorité la Sagesse éter- nelle n'a-t-elle pas confondu la sagesse des

insupportable, y en a-t-il une plus sensible que d'être condamné injustement? Ils avaient en horreur les souffrances, il a supporté la flagellation et un cruel supplice; ils craignaient la mort, il l'a subie. Mourir sur la croix leur semblait une mort infâme, il a été crucifié; les choses que nous recherchons avec le plus d'ardeur, il les a rendues méprisables en y renonçant : tout ce que nous évitons injustement et par erreur, il a su l'adoucir en le souffrant. Nous ne pouvons plus pécher qu'en dévorant ce qu'il a mé- prisé, et en fuyant ce qu'il a supporté. Sa vie hu- maine et terrestre a été la règle et le mod le des mœurs, sa résurrection démontre que rien de la nature humaine ne périt dès que Dieu l'a sauvée; que toute la nature obéit à son Créateur, ou pour punir le péché, ou pour délivrer l'homme, et avec quelle facilité le corps est soumis à l'âme lorsqu'elle-même est soumise à Dieu. »

avec quelle charité et quelle tendresse ne prie-t-il pas sur la croix pour tous ceux qui le crucifient ! Avec quelle générosité n'accorde-t-il pas le pardon à un scélérat qui confesse ses crimes et qui met en lui sa confiance ? Avec quelle complaisance le Père n'exauce-t-il pas ses prières, et n'accepte-t-il pas ses humiliations et ses souffrances ? Dans toutes les circonstances de sa vie et de sa mort, tout annonce qu'il est vraiment Dieu, et par conséquent digne de notre admiration et de notre amour.

Que l'incrédulité, malgré tant de vertus et tant de merveilles, se scandalise des ignominies de sa mort, ces ignominies ne sont pas capables d'obscurcir l'éclat de sa divinité. Elles sont consacrées dans les oracles des prophètes ; elles sont de son propre choix, il les prédit à ses apôtres dans le plus grand détail, il en fait avec complaisance le sujet de ses entretiens, elles sont l'objet de ses désirs, il les regarde comme l'instrument de ses victoires ; enfin ses ennemis n'exécutent jamais rien contre lui qu'au moment et de la manière qu'il juge à propos de leur en laisser le pouvoir et la liberté. Les souffrances qu'il accepte ainsi ne sauraient donc le dégrader ; comme fils de l'homme il veut partager nos misères ; comme Fils de Dieu il ne rejette que celle du péché qui serait indigne de lui ; et c'est pour détruire le péché qu'il subit la mort la plus ignominieuse. Faut-il avoir des yeux bien perçants pour découvrir en lui toute la majesté d'un Dieu à travers le voile des humiliations qui le couvre ? Malgré la conspiration formée contre lui, il arrache à ses ennemis l'aveu le plus formel de son innocence ; elle est attestée par les remords du disciple qui l'a trahi, par les contradictions des témoins qu'on interroge, par la sentence du juge qui le condamne, et par le témoignage authentique qu'ont été forcés de lui rendre les spectateurs mêmes de son supplice.

Les opprobres qu'il souffre ne servent donc qu'à dévoiler toute la grandeur de son Âme, et à nous convaincre que sa patience est invincible, que son obéissance est à toute épreuve, que son amour pour son Père est sans bornes, que sa charité pour les hommes est inépuisable. Il ne tombe dans l'accablement et dans la tristesse que parce qu'il prend notre place vis-à-vis de la justice de Dieu qui exige la punition du péché, que quand il est seul et prosterné devant son Père et qu'il lutte contre lui pour le désarmer. Hors de là et dans le temps même que ses ennemis déploient contre lui toute leur fureur, il leur fait sentir qu'ils ne sont que les exécuteurs des volontés du Très-Haut ; c'est après que la perfidie de Judas est consommée, qu'il dit ces paroles remarquables : Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui ; il leur donne les preuves les plus éclatantes de son indépendance et de son pouvoir suprême. Il parle de ses disciples et de sa nation, comme lisant dans le cœur et dans l'avenir ; une seule de ses paroles renverse les soldats qui le cher-

chent. Quand ses mains sont élevées à la croix, c'est alors qu'il agit et qu'il remue la terre, qu'il l'ébranle jusque dans ses fondements, qu'il ouvre les tombeaux, qu'il déchire le voile du Temple, et qu'il couvre le soleil d'un nuage qui devient un phénomène inexplicable aux yeux de la gentilité. Le haut cri qu'il a jeté en mourant annonce à l'univers que c'est volontairement et de lui-même qu'il a remis son Âme entre les mains de son Père, et tous ces prodiges réunis n'obligent-ils pas la raison à conclure avec le centurier, que cet homme était véritablement le Fils de Dieu ? (Matth. xxvii, 54.) Le tombeau qui engloutit tous les projets humains amène l'exécution des siens ; le tombeau qui est l'écueil de la gloire des hommes, devient le théâtre de la sienne. Il meurt, et les puissances infernales sont vaincues ; la cédule où notre condamnation était écrite est effacée, le règne du péché est détruit, celui de la justice commence. Il ne lui reste plus que de s'élancer victorieux dans le séjour de l'immortalité, d'y reprendre sa place à la droite de son Père, et de conduire son Eglise en la faisant participer aux mérites infinis de sa mort, d'acquitter enfin au dernier jour la promesse qu'il a faite aux justes de les récompenser, et d'accomplir les menaces tant de fois répétées dans les livres saints contre les contempteurs de sa loi. Voilà le Dieu fait homme, le Verbe divin incarné, Jésus-Christ.

VERTUS. — La divinité de Jésus-Christ éclate principalement dans les vertus surhumaines qu'il est venu apporter au monde, et dont il a le premier et le seul donné l'exemple, en les pratiquant dans leur perfection absolue. Vertu veut dire force. Ce qui manque surtout à l'homme, c'est la force : aussi rien ne le subjugué davantage. Le caractère le plus élevé de la force dans l'homme, c'est de dominer son corps, de le régir en maître, et de braver la douleur et la mort. L'antiquité nous en offre de mémorables exemples, et les gymnosophistes, les fakirs de l'Inde sont évidemment ceux qui ont porté le plus haut cette pratique de la mortification et de la pénitence, qui asservit les sens et accepte courageusement la souffrance et la mort. Mais là s'arrête la force, la vertu purement humaine. Jésus-Christ seul nous transporte d'un coup dans des régions divines, en nous ouvrant l'horizon des vertus surhumaines. Le grand ressort des vertus purement humaines, c'est la gloire, l'estime, les applaudissements et la vénération des hommes, qui, en exaltant l'amour de nous-mêmes, nous rendent capables des plus rudes efforts. Jésus-Christ commence par supprimer complètement ce premier mobile, et fait de cette suppression même la base de toute vertu. Cette force si nouvelle, qui n'emprunte plus rien au dehors, c'est l'humilité, l'abnégation, l'amour de l'obscurité, des mépris et des opprobres, la patience, l'obéissance, le renoncement, la négation de nous-mêmes. Evidemment cette force est surhumaine, puisqu'elle consiste à s'élever au-dessus de soi-

même, au-dessus de sa propre nature. Elle est divine, car au-dessus de la nature de l'homme il n'y a plus que celle de Dieu. Jésus-Christ, qui seul l'a apportée au monde, est donc Dieu.

Dans l'homme, la force est exclusive de l'amour. L'amour l'amollit, l'affaiblit en le dilatant; la force l'endurcit en le concentrant sur lui-même. En Jésus-Christ, au contraire, la force et l'amour se fondent en un seul tout inséparable et indivisible, qui est la charité, simultanément force ou vertu et dilection ou amour. Dans l'homme, l'amour exclut la chasteté, parce qu'il est toujours charnel à sa racine, quelque forme spirituelle qu'il essaye de revêtir. En Jésus-Christ, au contraire, l'amour, toujours inefablement chaste, séraphique et virginal, implique nécessairement la pureté, et réciproquement, parce qu'il est toujours spirituel à sa racine, lors même qu'il se manifeste dans l'ordre des choses les plus matérielles. A ce point de vue encore, la vertu apportée au monde par Jésus-Christ a donc un caractère évidemment surhumain, puisqu'au lieu d'être bornée, finie, et partant exclusive comme tout ce qui est créé, elle est au contraire de sa nature inexclusive et infinie comme l'incrée, elle est divine. Jésus-Christ, qui seul nous l'a révélée, est donc Dieu.

La vertu chrétienne, simultanément amour et force, embrasse Dieu en l'humanité et l'humanité en Dieu; elle est une dans son universalité, et c'est là son troisième caractère divin. L'anachorète indoue méprise et nie l'humanité, pour s'absorber et s'anéantir en Dieu; le culte gréco-romain outrage et nie Dieu, pour faire l'apothéose de l'humanité et la déifier. La charité chrétienne aime Dieu dans tout homme, dans toute créature, et aime tout homme en Dieu. C'est le cachet, le signe inimitable de la vertu de ses saints, qu'ils se nomment saint Jean, saint Paul, saint Antoine, saint Benoît, saint François d'Assise, sainte Catherine de Sienne, sainte Elisabeth de Hongrie, ou saint Jean de Dieu, saint Vincent de Paul et Fénelon. Cette vertu a donc le caractère surhumain de l'infini, qui seul embrasse tout; elle est évidemment divine. Jésus-Christ, qui l'a apportée au monde, est donc Dieu.

Ces vertus divines, il les a pratiquées lui-même dans toute leur perfection absolue. Où est l'humilité qui puisse égaler celle du Dieu fait homme, qui trente ans reste l'obscur charpentier de Nazareth, inconnu du monde entier? Où est l'abnégation, le sacrifice qui puisse, sans blasphème, être comparé à celui du Calvaire? Où est, même parmi les anges, l'ineffable virginité et le céleste amour qui puissent approcher de l'amour virginal et infini du Fils de Marie? Qui a jamais ainsi aimé Dieu en l'humanité et l'humanité en Dieu? La charité n'a qu'un nom divin : c'est celui du Christ, parce que le Christ, son suprême révélateur, est Dieu.

Nul homme ne peut transmettre la vertu de sa force et de sa vie, si ce n'est de son

vivant, à quelques rares amis, par une presque insensible et à un degré appréciable. Jésus-Christ seul est au-dessus de toutes ces conditions de la terre, de l'espace et du temps, de toutes les conditions de l'humanité, et transmet de sa vertu vivante, après sa sortie de son sépulcre, à des millions d'hommes, depuis près de deux siècles à un degré tellement éclatant, qu'il devient plus que des hommes, plus qu'héroïques, planant au-dessus de la terre comme l'aigle au-dessus de la mer, une puissance infinie que rien n'a de bornée, qui embrasse à la fois tous les temps, tous les âges, tous les lieux, toutes les créatures, est le caractère inimitable de la divinité. Jésus-Christ possède cette puissance surabondamment, donc Dieu.

L'homme ne saurait jamais transmettre cette puissance que par des moyens. Le premier de ces moyens est : or Jésus-Christ le rejette, et ses disciples qu'il devient pauvres, simples comme de petits enfants. Le second de ces moyens est le pouvoir de guérir : or Jésus-Christ le repousse pour ne pas être roi. Le troisième de ces moyens est la force : Jésus-Christ la méprise et la flétrit, et la laisse à d'autres. Enfin, le quatrième de ces moyens est la richesse : Jésus-Christ est pauvre, ne possède quoi que ce soit sur la terre, fait à ses disciples une loi de détachement absolu. A la science il oppose l'humilité; au commandement, l'obéissance; à la force, la pauvreté volontaire. En rejetant tous les moyens et en prenant toutes les voies, il ne se soucie que des obstacles, il veut vaincre le monde, le tient sous son pouvoir souverain et s'en fait adorer de tous les siècles. Evidemment, c'est là une œuvre dépassant toutes les forces humaines, une œuvre divine; et celui qui seul a pu la réaliser, celui qui seul a pu la réaliser, celui qui seul a pu la réaliser, c'est donc Dieu.

Ainsi, les vertus apportées au monde par Jésus-Christ, divines dans leur essence, divines dans leur perfection où le Christ les a pratiquées, divines dans leur puissance de transmission, comme dans leur principe initial, forment un triple ordre de preuves de la divinité de Jésus-Christ.

VIE INTIME DE JESUS-CHRIST
Ce titre le R. P. Lacordaire retracait la majesté, toute la beauté, toute la grandeur du caractère divin de Jésus-Christ. Il nous montre comment sa droiture et sa sincérité, sa pureté, non-seulement de tout soupçon, mais même de tout soupçon. Or, Jésus-Christ, devant le peuple assis devant le tribunal du grand prêtre, Christ s'est proclamé Dieu : Dieu. Depuis dix-neuf siècles l'humanité ne saurait d'une admiration sans bornes.

caractère divin, a cru en la divinité du Christ et l'adore comme Dieu. En plein XVIIIe siècle, l'un des philosophes les plus célèbres de l'incrédulité, Jean-Jacques Rousseau, reconnaissait hautement cette divinité; et de nos jours, sur son rocher d'exil, le plus grand capitaine des temps modernes la proclamait à son tour. Qui donc oserait démentir à la fois et l'affirmation formelle de Jésus-Christ et la croyance de dix-huit siècles de l'humanité et la parole des plus puissants génies? Mais laissons parler l'illustre orateur lui-même: Un jour, à Césarée de Philippi, Jésus-Christ interroge ses disciples en cette manière: *Qu'est-ce que les hommes disent qu'est le Fils de l'homme? Mais, répondent-ils, Jean-Baptiste ou bien Jérémie, ou bien Elie, ou bien l'un des prophètes. Et vous, reprend Jésus-Christ, que dites vous que je suis? Alors Simon-Pierre lui dit: Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, loin de repousser cette parole comme un blasphème, l'accepte comme une vérité qui le ravit, et il répond à Pierre: Tu es bien heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et il ajoute aussitôt comme récompense de la foi de son disciple: Je te dis à mon tour que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. (Matth. xvi, 13-18.)*

Ainsi, à ses disciples, Jésus-Christ se présente comme le Fils de Dieu, non pas comme le Fils de Dieu dans le sens où nous le sommes tous, mais comme le Fils de Dieu dans le sens vrai et propre, sans quoi il n'eût pas témoigné à son apôtre, en termes aussi singuliers par leur énergie, la joie qu'il ressentait de sa confession. En d'autres circonstances, d'ailleurs, il s'exprime encore plus clairement avec eux, s'il est possible. Philippe lui dit: *Seigneur, faites-nous voir le Père, et cela nous suffit. Jésus-Christ s'indigne de sa question et lui répond: Quoi! je suis depuis si longtemps avec vous, et vous ne me connaissez pas? Philippe, celui qui me voit, voit aussi le Père; comment peux-tu dire: Faites-nous voir le Père? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? (Joan. xiv, 8-11.)* Et dans une autre occasion voulant toujours exprimer davantage sa filiation divine, il disait à un disciple en ore incertain: *Dieu n'a tant aimé le monde qu'il a donné pour lui son Fils unique... Celui qui croit en lui n'est pas condamné; mais celui qui n'y croit pas est condamné, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. (Joan. iii, 16-18.)* Jésus-Christ se posait donc comme le Fils de Dieu, sans pareil et sans second, en un sens si étroit qu'il était dans son Père et que son Père était en lui, et que le voir c'était voir son Père.

Voilà pour les amis et les disciples. Mais au delà des amis et des disciples, il est un autre tribunal où il faut que toute doctrine nouvelle se présente, c'est le peuple.

Après avoir parlé en secret à ceux que l'on a choisis, il faut sortir de sa chambre, paraître en public, parler à des hommes de tout âge, de tout sexe, de toutes conditions, à des hommes qui n'ont pas reposé sur la poitrine du Maître, qui n'ont pas reçu l'éducation de l'amitié, qui ne savent pas ce qu'on leur veut, qui opposent à la parole doctrinale mille passions mêlées à mille préjugés: Jésus-Christ l'a fait; il a entendu mugir la foule autour de lui, et ne s'est pas étonné du compte qu'il avait à lui rendre. *Jusqu'à quand, lui crie-t-on, tiendrez-vous noire âme en suspens? Si vous êtes le Christ, dites-nous-le ouvertement. Jésus-Christ leur répond: Je vous parle et vous ne me croyez pas; pourtant les œuvres que j'ai accomplies au nom de mon Père rendent témoignage de moi. (Joan. x, 24, 25.) Mon Père et moi nous ne sommes qu'un. (Ibid., 30.)* A ce mot, qui dit tout, les Juifs ramassent des pierres pour le lapider, et Jésus leur dit: *Je vous ai montré beaucoup d'œuvres de mon Père; pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs répondent: Pour aucune de vos bonnes œuvres, mais à cause du blasphème, et parce que, étant homme, vous vous faites Dieu. (Ibid., 32, 33.)* Le langage de Jésus-Christ, tel qu'il le tenait au peuple pour lui apprendre l'origine et la mission de son nouveau maître spirituel, était donc un langage exempt de toute contrainte et d'obscurité. Il lui disait sans crainte cette parole terrible: *Ego et Pater unum sumus.*

Mais au-dessus du peuple, masse confuse, dont la voix est la voix de Dieu et aussi la voix du néant; au-dessus du peuple, qui est à la fois la plus grande et la moindre autorité, s'élèvent dans le calme, la vigilance et le respect de soi-même, la plus haute représentation du droit et de la vérité. Chaque nation a quelque part une magistrature suprême qui rassemble en elle la gloire et la lumière du pays, et c'est là que finit par comparaître toute doctrine qui a revendiqué l'empire en faisant une violence apparente et réelle aux traditions reçues. Jésus-Christ ne pouvait échapper à cette loi générale de l'ordre humain. Il est cité devant le conseil des anciens, des prêtres et des princes de la Judée. Après des témoignages plus ou moins inconsistants, enfin le grand prêtre veut mettre la question où elle est; il se lève et adresse à l'accusé cette solennelle adjuration: *Je vous adjure par le Dieu vivant de nous dire si vous êtes le Christ, Fils de Dieu. (Matth. xxvi, 63.)* Jésus-Christ, sans s'émouvoir, lui répond en deux mots: *Ego sum; « je le suis. »* Et il ajoute immédiatement, pour confirmer son aveu par la majesté du discours: *Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. (Marc. xiv, 62.)* Alors le grand prêtre déchire ses vêtements: *Qu'avons-nous besoin de témoins, s'écrie-t-il, vous venez d'entendre le blasphème; qu'en pensez-vous. (Ibid., 63, 64.)* Et tous le jugent digne de mort. On le mène au président romain, qui, ne trouvant pas de

motif à sa condamnation, veut le renvoyer; mais les princes du peuple insistent : *Nous avons une loi, et selon la loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu.* (Joan. xix, 7.) Pilate entend si bien la chose que son oreille romaine et par conséquent religieuse se dresse; il tire à part Jésus-Christ et lui demande avec frayeur d'où il est : *Unde es tu ?* (Joan. xix, 9.) Jésus-Christ se tait; il confirme par son silence tout ce qu'on l'accuse d'avoir dit de lui-même, et ce qu'il a dit en effet. Le peuple, spectateur de son supplice, comprend sa condamnation dans le sens où elle a été portée; il l'insulte jusque dans la mort par ces dérisions significatives : *Vah, toi qui détruis le temple de Dieu, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même; descends de la croix, si tu es le Fils de Dieu.* (Matth. xxvii, 40.) Et quand les ténèbres couvrent la terre, quand les rochers se fendent, quand le voile du temple se déchire et que toute la nature avertit l'humanité que quelque chose de grand se passe là, les spectateurs et le centurion romain se frappent la poitrine en disant : *Celui-là était vraiment le Fils de Dieu.* (Ibid., 54.) Et saint Jean l'apôtre termine son Évangile par ces paroles : *Ces choses sont écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ Fils de Dieu.* (Joan. xx, 31.)

Ainsi, devant ses amis, devant le peuple, devant les magistrats, dans sa vie, dans sa mort, partout Jésus-Christ se proclame le Fils de Dieu, Fils unique, Fils égal à son Père, un avec son Père, étant en son Père, et son Père étant en lui. C'est là le témoignage qu'il rend de lui-même, sa réponse à la fantastique interpellation : *Quid dicis de te ipso ?* (Joan. i, 22.) Et quelle réponse ! Quoi ! un homme, un être de chair et d'os, qui n'a pas seulement devant lui les faiblesses de la vie, mais les faiblesses de la mort, un homme ! il ose se dire Dieu ! c'est la première fois dans l'histoire. Aucun personnage historique, avant et après, ne s'est posé comme Dieu. L'idolâtrie avait mille dieux; mais elle avait un dieu suprême dont nul autre n'était l'égal, et lorsque la flatterie la plus lâche décernait l'apothéose à des empereurs convaincus de tout crime par leur vie et de tout néant par leur mort, nul ne voyait, dans l'encensoir offert à leurs cendres, qu'une figure poétique, une dernière adulation de la servitude envers la tyrannie. Mahomet, venu pour remplacer le règne des idoles, ne s'est pas dit Dieu, mais un simple envoyé de Dieu. Et si nous voulons remonter plus haut que l'idolâtrie dans la recherche des plus altières impostures, nous ne découvrirons au fond de l'Inde que des narrations sans corps, des siècles sans date, un abîme informe, où notre œil ne découvrira point un mortel authentique assez hardi pour s'être dit Dieu formellement et sans phrases, par ces deux ineffables mots : *Ego sum*. L'homme n'est pas capable d'un si courageux mensonge; c'est une trop forte extravagance d'in vraisemblance.

C'est aussi une extravagance d'inutilité :

car à quoi bon ? Que peut servir à fonder un empire ? C'est une armaine, et je conçois que vous ne sachiez pas comme philosophe ; car que connaît l'histoire sans qu'il y ait un philosophe, on est sûr de se sur son piédestal. Un homme par l'ambition ne se posera donc pas. Dieu est la pierre angulaire de tout qui doit durer. Son nom, même l'imposture, est un ciment éternel naturel qu'avant et après d'aujourd'hui Christ se donnât pour envoyé, les hommes ont souvent accepté et croient volontiers à l'intervention vinité dans les affaires humaines. trompée à cet égard dans l'apocalypse l'est jamais quant à la réalité. L'existence éternellement attentive de Jésus-Christ, en se disant l'homme, eût donc dit quelque chose de terrible et d'utile, mais le titre n'est l'apothéose de soi par soi, n'est ses projets que des difficultés. Il désormais soutenir dans tous les personnages de l'infini ; il fallait mort même, il ménageât des personnes de nature divine, et que son tombeau lui comme l'éternité. Était-ce la faisable ?

Ajoutez une troisième considération à l'état des croyances religieuses des Juifs. Ce peuple n'avait dans son seul dogme explicite ; tous les autres qu'il les possédât dans ses traditions comme voilés, et manquant de certitude de Dieu, gravée en tête au Sinaï, était pour lui le dogme de la loi, celui qui rappelait et qui rassurait tous les autres, tels que la création de l'homme, l'immortalité de l'âme, le ciel, le purgatoire, etc. C'était tout au Sinaï, à tous les souvenirs de toutes ses habitudes, à tous ses usages. Jésus-Christ, en prenant le titre de Dieu, même sans rompre l'unité, n'entraînait pas naturellement dans ce peuple, accoutumé par ses prophètes à ne croire qu'en Dieu qui l'avait tiré de l'Égypte, avait répété si souvent : *Je suis Dieu, tu n'en adoreras point d'autre.* (Exod. xx, 2, 3.)

Si donc Jésus-Christ disait cela pour Dieu, il s'était créé sans cesse de nouvelles difficultés.

Mais enfin laissons ces réflexions, et voyons où nous en sommes que nous étudions. Quelques-uns disent que Jésus-Christ de ne pas se dire Dieu : voilà le fait. Avant de dire s'il disait vrai, une question se présente, celle de savoir si Dieu, il croyait ce qu'il disait. L'existence et la réalité, entre deux places la question de la bonté et de la sincérité. Jésus croyait-il à ce qu'il disait ? Était-il convaincu de ce dogme ?

Isait la base de son enseignement, et lequel il est mort ? Était-il sincère, ou pardonnez-moi l'expression, était-il bon ? Nous ne pouvons plus faire un pas sa vie avant que ce doute ne soit éclairci. Humanité tout entière, sans distinction de s, de lieux, de peuples, de lois, de rens, se partage en deux lignées où charmarque lui-même sa place : la lignée fourbes et la lignée des sincères ; mais règne se trahit tôt ou tard lui-même, sincérité est pour l'homme un bien honore, pour l'erreur un arome qui la moins amère, pour la vérité une coupe qu'on y recherche d'abord. Sachons avant tout si Jésus-Christ porte cette onne, s'il est oint de cet arome, s'il a onneur sans lequel il n'y en a point. n penser ? Faut-il que nous le rangions la lignée des fourbes ou dans la lignée sincères ? Était-il de ceux qui ont couleur ambition de voiles sacrés et hyposs, ou bien de ceux qui ont préféré à même au succès, l'honneur d'une passans tâche, et qui ont pris pour devise vis des Machabées : *Moriatur in simplicitate* ? *Mourons plutôt dans notre simplicité* ? (I Mach. II, 37.)

est là la question. Cette question se décide par le caractère homme, et, dès lors, je pourrais dire la cause est jugée en faveur de Jésus-Christ. Car aucune figure plus vénérable ne levée sur l'horizon de l'histoire ; le simours du temps l'a mise au-dessus de en ne laissant rien paraître qui pût en cher. De l'aveu de tous, même de qui ne croient pas en lui, Jésus-Christ a homme de bien, un sage, un élu, incomparable caractère. Il a fait de si es choses, des choses si saintes, que ennemis mêmes rendent à tout moment page à son œuvre et à sa personne. a pu entendre, il est vrai, au dernier, un écrivain qui avait pris pour de en le désignant : *Ecrasez l'infâme* ! cette parole n'a pu franchir le siècle avait prononcée ; elle s'est arrêtée, lante, aux frontières du nôtre ; et, de aucune bouche humaine, même parmi qui ne se sont pas respectées, n'a osé r cette parole d'une guerre impie. st demeurée sur la tombe de celui qui dite la premier, et elle y attend, après ament d'une postérité qui est déjà ve e jugement plus sévère encore de la ité à venir.

pourrais donc m'arrêter là, puisque l'est au-dessus d'un jugement univers que toute démonstration pâlit devant péciation qui fait partie du sens com les hommes.

Intelligence du Christ a pour don et ligne ce que nous appelons le sublime. el, le sublime est l'élévation, la pror et la simplicité fondues ensemble eul jet. Or, toutes les pensées, toutes roles du Christ portent ce cachet. Le e y est comme naturalisé et continu.

Aussi l'Evangile, qui en est l'histoire, est un livre unique au monde et absolument inimitable. Quelle profondeur dans son incroyable simplicité ! quelle simplicité dans son incroyable élévation ! « Bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. Vous serez heureux lorsque les hommes vous maudiront, vous persécuteront et diront toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie. » Toutes nos idées sur le bonheur sont bouleversées de fond en comble par ces trois lignes ; l'âme est ravie de la terre par ces quelques mots sublimes. « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Qu'ainsi votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore la gauche. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Que votre main gauche ne sache pas le bien que fait votre main droite. Remettez aux hommes leurs offenses, et votre Père céleste vous remettra les vôtres. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Ne vous inquiétez point de votre vie, comment vous mangerez ; ni de votre corps, comment vous le vêtirez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Pourquoi voyez-vous un fétu dans l'œil de votre frère, et ne voyez-vous point une poutre dans votre œil ? Tout ce que vous voudrez que les hommes vous fassent, faites-le leur, car c'est la loi et les prophètes. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Que celui qui veut être le plus grand et le premier parmi vous soit le serviteur et l'esclave de tous. Celui qui cherche sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie pour l'amour de Dieu, la sauve et la garde pour l'éternité. Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se nie, renonce à lui-même et à tout de ce qu'il possède, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Aimez Dieu de tout cœur, de toute intelligence et de toute vertu et aimez le prochain comme vous-même. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Quelles pages sublimes ! Deux mille ans n'ont rien épuisé de leur profondeur infinie et de l'élévation sans bornes de leur inconcevable simplicité. Ces simples paroles ont transfiguré le monde et les siècles ; en s'ajoutant aux siècles, elles n'en font que révéler la grandeur. L'intelligence, qui les a répandues sur l'humanité, avait donc reçu de Dieu le don de la sublimité continue, ou plutôt elle était l'intelligence divine elle-même.

Dans tous les hommes l'esprit se développe

et se nourrit aux dépens du cœur : qui pense beaucoup, perd la faculté d'aimer. En Jésus-Christ au contraire le cœur est infini comme l'intelligence, et l'amour est profond comme la pensée. « Il a porté, » dit le P. Lacordaire, « la puissance d'aimer jusqu'à la tendresse, et à une tendresse si neuve qu'il a fallu lui créer un nom, et qu'elle forme un genre à part dans l'analyse des sentiments humains, je veux dire l'onction évangélique. Jésus-Christ a été tendre pour tous les hommes ; c'est lui qui a dit d'eux cette parole : *Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi-même que vous l'aurez fait* (Matth. xxv, 40) ; parole qui a mis au monde la fraternité chrétienne et qui chaque jour encore enfante l'amour. Il a été tendre pour les pécheurs ; il s'asseyait à leur table, et lorsque l'orgueil doctrinal lui en faisait le reproche, il répondait : *Jene suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont souffrants*. (Matth. ix, 12.) S'il aperçoit un publicain monté sur un arbre pour le voir, il lui dit : *Zachée, hâte-toi de descendre, il faut qu'aujourd'hui je loge dans ta maison*. (Luc. xix, 5.) Si une femme pécheresse s'approche et se hasarde jusqu'à verser des parfums sur sa tête, au grand scandale d'une nombreuse assemblée, il la rassure par cette immortelle allocution : *Beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé*. (Luc. vii, 47.) Si on lui présente une femme adultère, pour obtenir une sentence qui la compromette par sa douceur même, il répond : *Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre*. (Jean. viii, 7.) Il a été tendre pour sa patrie ingrate et parricide, et voyant de loin ses murailles, il pleurait en disant : *Jérusalem ! Jérusalem ! qui tués les prophètes et qui lapides ceux qui sont envoyés vers toi, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu*. (Matth. xxiii, 37.) Il a été tendre pour ses amis, jusqu'à laver leurs pieds et permettre à un tout jeune homme de reposer sur sa poitrine dans un des moments les plus solennels de sa vie. Même dans le supplice il a été tendre pour ses bourreaux, et élevant son âme pour eux vers son Père, il disait : *Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font*. (Luc. xxiii, 34.) Aucune vie d'ici-bas ne présente un tel tissu de lumière et d'amour. Chaque parole de Jésus-Christ est un accent de tendresse et une révélation sublime ; au même moment où il nous ouvre l'infini par son regard, il nous presse de ses deux bras sur son sein. On croit s'envoler par la pensée, on est retenu par la charité.

Et, chose qu'il ne faut pas oublier de dire, la tendresse de Jésus-Christ, quoique sans bornes, est d'une virginité sans tache. Il est difficile à ceux qui ont reçu une âme propre aux choses de l'amour de contenir ce don précieux dans une chaste limite ; c'est l'objet d'un combat souverain, où l'on serait tenté quelquefois de regretter l'adon ou de souhaiter un usage plus de liberté. Jésus-

Christ ne saurait pas connaître cette peine ; il porte son amour dans un vase si pur, que l'ombre même du doute n'approche pas de son cœur, et que dix-huit siècles d'une postérité qui a éhoré ses fautes, n'ont pas osé dire une parole de soupçon contre sa vertu. Le caractère de sa tendresse est d'être ineffablement chaste.

Reste une chose, pour achever l'appréciation du caractère de Jésus-Christ et conclure ensuite de son caractère à sa sincérité. Une intelligence sublime, un cœur tendre ne suffisent pas pour constituer une volonté capable de grandes résolutions. La volonté est un monde à part, où la faiblesse, en dépit de nos vœux et de nos sentiments, tient trop souvent le gouvernail. Le caractère de Jésus-Christ, sous ce rapport, est la certitude absolue de soi-même. Nul plus que lui ne s'était proposé un plus difficile dessein ; il voulait être reconnu comme Dieu, aimé comme Dieu, servi comme Dieu, adoré comme Dieu ! il semble que la volonté dut quelquefois fléchir sous un si lourd fardeau, et que du moins Jésus-Christ devait recourir à tous les moyens humains capables d'assurer le succès d'une aussi gigantesque ambition. Il n'en est rien, Jésus-Christ a méprisé tous les moyens humains, ou plutôt il s'en est abstenu.

La politique compte au premier rang de ces moyens. Elle est l'art de saisir dans un moment donné la tendance des esprits, d'assembler des opinions et des intérêts qui recherchent satisfaction, de pressentir ce que veut un peuple sans qu'il en ait toujours lui-même une conscience exacte ; de se poser, à l'aide des circonstances, comme son représentant naturel, et de le pousser un jour sur une pente qui nous emportera avec lui pour cinquante ans. Telle est la politique, art illustre, dont on peut user pour le bien et pour le mal, et qui est la source des vicissitudes heureuses et malheureuses parmi les nations. Jésus-Christ était admirablement placé pour se faire l'instrument d'une révolution qui eût servi ses desseins religieux. Le peuple, dont il était issu, avait perdu, avec le joug des Romains, les restes de son antique nationalité ; la haine de Rome y était au comble, et chaque jour les déserts et les montagnes de la Judée voyaient se former des bandes libératrices sous le commandement de quelque patriote pourvu de hardiesse ou de considération. Ces mouvements étaient secondés par des prophéties célèbres qui avaient annoncé de longue main au peuple juif un chef et un Sauveur. Le rapport de ces idées et de ces intérêts avec le nouveau royaume dont Jésus-Christ annonçait la venue prochaine, était manifeste. Cependant, loin d'y conniver, et de s'en servir, il les foule aux pieds. On lui demande pour le sonder, s'il faut payer le tribut à César ; il se fait apporter une pièce de monnaie, et s'informant de qui en est l'image et l'inscription, il répond ensuite froidement : *Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu*. (Matth. xxii, 21.) Il va plus

Il annonce la ruine temporelle de sa nation; il parle contre le temple, objet de la vénération religieuse et patriotique des Juifs, prédit ouvertement qu'il n'en restera pierre sur pierre; ce qui fut cause qu'on eut ce grief parmi les accusations portées contre lui devant la souveraine magistrature. Sa doctrine, très-favorable au peuple et aux petits, était de nature à lui concilier une grande popularité, ce qui est un ressort très-précieux pour les révolutions. Il obtint en effet l'ascendant sur le peuple, jusque-là n'eût voulu l'élire roi d'Israël; mais il s'en-pour éviter cet honneur, et brisa entre ses mains une arme que le vulgaire des grands seules eût estimée un don et un aveu du ciel. Or, la politique vient la force, qui en est l'appendice, mais que l'on peut considérer en dehors des causes qui la communiquent ordinairement. Jésus-Christ n'a rien fait de cœur que d'éloigner ses disciples d'y recourir et d'en user. Il les envoie, dit-il, comme des agneaux; il leur annonce toutes sortes de victoires, sans leur donner d'autres secours que la patience, la douceur et l'humilité. Si, au lieu de ses leçons, ils veulent appeler au ciel sur une ville qui ne les avait reçus, il leur reproche de ne pas connaître de quel esprit ils sont. (*Luc. ix, 55.*) Au moment de son arrestation, lorsqu'il allait se défendre, et qu'un apôtre tire l'épée, Jésus-Christ lui dit: *Remets ton épée au fourreau, car quiconque tirera l'épée mourra par l'épée.* (*Joan. xviii, 11.*) Tandis que les autres doctrines demanderont à la victoire une sanction, insensées qui ne savent que la victoire est mobile et la conscience immuable, Jésus-Christ choisit la croix pour son drapeau, et proteste contre tous les succès de la force par le succès de son supplice. Il néglige pareillement la science et la philosophie, ces moyens plus nobles et plus dignes de donner la conviction. Il s'entourait de tels et de tels au lieu de s'entourer de savants, tant l'apparence même d'une organisation scientifique et philosophique de sa doctrine, il la communique par des paraboles et des sentences détachées. Il laisse à ses disciples et à son Eglise, le soin futur d'y ajouter des raisonnements et d'en ordonner les parties. Or, l'habileté même la plus vulgaire lui était inconnue; il fait de sa mort, du lieu où il aura reçu d'elle un si terrible témoignage à sa divinité, et où il ne sera plus là pour soutenir les siens, il fait, dis-je, de sa mort un piège à la foi de ses disciples en leur permettant de ressusciter, et en rapportant la confirmation de toute sa vie à cette mort qui ne peut finir, s'il n'est pas Dieu, car une ignoble supercherie ou un éclatant mensonge.

Je ne connais pas d'autres moyens humains pour rendre quelque chose ici-bas que ceux que je viens de faire mention: la politique, la science, la philosophie, l'habileté. Jésus-Christ s'est abstenu de tous sans exception; cependant il n'a pas manqué une seule heure, un seul instant, de confiance

en lui-même, de certitude absolue de soi. C'est même l'abstention des moyens humains qui prouve au dernier degré son inébranlable résolution et l'énergie toute puissante de sa volonté. Pourtant on ne fait rien sans moyens, sans instruments. Quel était donc le moyen ou l'instrument de Jésus-Christ? Ah! quel il était? Ne le voyez-vous pas? C'était lui-même, sa force intime, la conviction qu'il avait au dedans de lui, la possession sûre de son essence. Les hommes tremblent, parce qu'ils se voient; Jésus-Christ ne tremblait pas, parce qu'il se voyait aussi. Il savait que sa parole toute simple était la *voie, la vérité et la vie* (*Joan. xiv, 6*); il la semait à tout venant, comme le laboureur sème le blé. Le laboureur aussi n'a pas besoin de la politique, de la force, de la science, de la philosophie, de l'habileté; il a le blé, la terre et le ciel; il ouvre la main et jette la vie. Et pendant que la politique humaine va son train, que la force bat la force, que la science use la science, que la philosophie d'aujourd'hui enterre la philosophie d'hier, et que l'habile est pris dans ses propres filets, le froment tombé de la main de Dieu dans la main de l'homme, et de la main de l'homme dans le sein de la terre, le froment pousse, croît, verdit, mûrit; on le cueille, on le mange et l'humanité vit! Ainsi, faisait Jésus-Christ; ainsi fait quiconque croit fermement tenir de Dieu la vérité; il en vit d'abord, il la sème ensuite, et le monde, qui est le champ (*Matth. xiii, 38*), le monde en vit à son tour.

Resumons-nous. Voici le caractère de Jésus-Christ, tel que l'Evangile nous l'a révélé: sous le rapport de l'intelligence, sublimité continue, sous le rapport du cœur, tendresse chaaste et ineffable; sous le rapport de la volonté, certitude absolue de soi-même. Or, ce caractère est incompatible avec le vice ignoble que je n'ose plus même nommer, tant il est loin déjà de votre pensée. Jésus-Christ était sincère, parce qu'il était un sublime esprit; il était sincère, parce que son cœur s'est ouvert sur les hommes comme un sanctuaire de tendresse et de chasteté; il était sincère, parce qu'il avait la certitude absolue de lui-même, parce qu'il avait foi dans sa parole, parce qu'il croyait en lui. Jésus-Christ, comme l'Evangile, qui n'est autre que lui, Jésus-Christ était la sincérité même, et le charme, si fort qu'on éprouve en le regardant et en l'écoulant, vient de la lucidité intime de sa physiognomie, qui le laisse passer tout entier au dehors tel qu'il est.

Eh bien! me direz-vous, Jésus-Christ était sincère, quoi de plus? tant d'autres l'ont été. Un moment, vous n'y pensez pas. Jésus-Christ était sincère, croyait ce qu'il disait; or, il disait qu'il était Dieu; il l'a dit à ses disciples et à ses amis, il l'a dit au peuple, il l'a dit à la magistrature suprême de son pays; il a été condamné et il est mort pour cette affirmation: donc il croyait qu'il était Dieu. Mais il ne pouvait pas le croire s'il ne l'était pas, parce qu'il est impossible de se tromper sur

un fait de conscience tel que celui de sa propre personnalité, à moins d'être fou; car Jésus-Christ n'était pas fou et il était sincère : donc il était Dieu. Ici, par une exception qui tient à la nature même de la chose, la question de sincérité se confond avec la question de la réalité. Et ce n'est point une découverte de ma part, une vaine recherche de mon esprit. Il y a longtemps que l'Evangile, en établissant dans l'esprit de ceux qui le lisent attentivement la sincérité de son héros, en persuade la divinité sans autre argument. Tandis que l'Eglise catholique, fille et épouse de Jésus-Christ, démontre la divinité de son fondateur par la divinité de son propre caractère à elle, l'Evangile, travaillant autrement, prouve aux enfants de l'Eglise la divinité de celui qui l'a fondée.

Cette divinité, les plus incrédules eux-mêmes l'ont confessée. Rappelons-en deux exemples célèbres. Pendant que le dix-huitième siècle outrageait à plaisir le Fils de Dieu, il se trouva dans le sein même du collège qui l'attaquait, un homme croyant pas plus que les autres, plus célèbre que tous, un seul excepté, et qui eut par-dessus eux le privilège d'avoir des mouvements sincères. Dieu le voulait ainsi pour ne pas laisser son nom sans témoignage parmi ceux-là mêmes qui travaillaient à détruire son règne. Cet homme donc au comble de sa gloire, initié par l'étude aux siècles passés, et par sa vie au siècle dont il était un ornement, eut à parler de Jésus-Christ dans une profession de foi où il voulait résumer tout ce que ses méditations sur les choses religieuses avaient laissé de doutes et de certitudes dans son esprit. Après avoir traité de Dieu d'une manière digne, quoique confuse, il en vint à l'Evangile et à Jésus-Christ. Là, cette âme flottante entre l'erreur et la vérité perdit tout à coup son hésitation, d'une main ferme comme celle d'un martyr, oubliant son temps et lui-même, le philosophe écrivit la page d'un théologien, une page qui devait être le contre-poids du blasphème : *Ecrasez l'infâme*, et qui se termine par ces paroles que toutes les voûtes de la chrétienté répéteront jusqu'au dernier avènement du Christ : « Si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. »

On pouvait croire que la force de cette confession ne serait point surpassée, soit que l'on considérât le génie de l'homme qui l'avait écrite, l'autorité de son incroyance, la gloire de son nom et les circonstances du siècle qui avait été condamné à la subir. On se trompait, un autre homme, une autre éloquence, une autre gloire, une autre incrédule, un autre siècle, un autre aveu se sont rencontrés, et plus grands tous ensemble, si ce n'est chaque partie prise à part, que l'homme, l'éloquence, la gloire, l'incrédulité, le siècle et l'aveu que vous venez d'entendre. Notre âge donc s'ouvrit par un homme qui surpassa tous ses contemporains, et que nous, venus après, nous n'avons point égalé. Conquérant, législateur, fondateur d'empire, il eut un nom et une pensée

qui sont encore présents partout. Après avoir accompli l'œuvre de Dieu sans y disparaître, cette œuvre achevée, et comme un astre éteint dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Le rocher, il aimait à ramener devant sa propre vie, et de lui remontant à ceux auxquels il avait le droit de se consacrer, ne put éviter sur ce théâtre illustre, de faire une grande partie, d'entrevoir une grande que la sienne. Il la regarda, le malheur ouvrit l'âme à des larmes, la prospérité ne discerne pas. Là, venait toujours, il fallut la juger. Soirs de ce long exil qui expiaient le passé et éclairait la route de l'avenir, qu'un compagnon tombé, s'enquit d'un compagnon de sa captivité s'il, bien lui dire ce que c'était que Jésus-Christ. Le soldat s'excusa; il avait eu depuis qu'il était au monde pour cette question. « Quoi! reprit-il, l'interlocuteur, tu as été dans l'Eglise catholique, et tu ne me dis rien, à moi, sur ce rocher que j'ai vu, ce que c'était que Jésus-Christ? bien! c'est moi qui vais te le dire. Ouvrant l'Evangile, non pas de la tête, d'un cœur qui en était rempli, comparer Jésus-Christ avec tous les plus grands hommes de son siècle, il releva les différences caractéristiques, mettait Jésus-Christ à part de l'humanité, et, après un torrent de paroles, qu'aucun Père de l'Eglise n'aurait pu terminer par ce mot : « Enfin, Jésus-Christ n'était pas un homme. »

La vie de Jésus-Christ, de ses premiers fidèles et de tous les siècles, dix-neuf siècles est la démonstration pratique et vivante de la divinité, qui a opéré une telle révolution sur les mêmes de l'humanité et créé des surhumains qui dépassent des siècles les forces de notre nature. Voyez la vie intime du Christ.

Seul il est l'idéal de la sainteté, la perfection suprême qui ne se laisse pas l'intention comme dans l'acte du principe de corruption, de mal, de même une ombre de tache ou de défaut. Seul il a pu dire : *Qui de vous m'a vu commettre d'aucun péché.* (Joan. viii, 36.)

Seul il est l'idéal divin de la bonté, miracle de bonté, remettant tous les péchés du monde, pardonnant à l'adultère, emmenant avec lui tous les élus le larron repentant (Luc. vi, 27) enseignant aux hommes à être miséricordieux comme Dieu même (Luc. vi, 36), à se pardonner tous entre eux pour que Dieu leur pardonne (Mat. vi, 12). Seul il est l'idéal divin de la pureté, au prix de son sang l'humanité purifiée.

Seul il est l'idéal divin de la pureté, cet état de détachement complet dans lequel la virginité du corps est l'expression de la parfaite virginité

l'âme. Seul il en est l'idéal dans l'angélique pureté de sa vie toute céleste et l'ineffable mystère de sa naissance, conception immaculée, au sein de la Vierge mère, de la chair pure par l'esprit pur.

Seul il est l'idéal divin de l'humilité ou de l'entier renoncement à soi-même, lui « descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais la volonté de Celui qui l'a envoyé (Joan. vi, 88), » lui qui n'enseigne que ce que lui a ordonné son Père (Joan. xii, 49, 50), à qui il dit : *Que votre volonté s'accomplisse et non la mienne.* (Matth. xxvi, 39, 42; Marc. xiv, 36, 39; Luc. xxii, 42.) Trente ans humble artisan, il s'enfuit pour ne pas être roi (Joan. vi, 15); Seigneur et Maître, lave les pieds de ses apôtres; Christ, vient pour servir et non pour être servi, se fait l'esclave de tous, et semblable au petit enfant; *ayant la forme et la nature de Dieu, il s'andantit lui-même, en prenant la forme et la nature de serviteur, et se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix.* (Philip. ii, 6, 11.) Dieu, il se fait homme pour nous sauver, hostie pour nous nourrir.

Seul il est l'idéal divin du renoncement complet, absolu à tous les biens de la terre, ne possédant jamais, durant toute son existence ici-bas, quoique ce soit en ce monde, et n'ayant pas même où reposer sa tête, lui qui refuse tous les royaumes de la terre, toute la puissance et la gloire qui les accompagnent. (Luc. iv, 5, 8; Matth. iv, 8, 17.)

Seul il est le divin idéal du dévouement incessant au soulagement de toutes les misères humaines, par sa vie si sublime, passée tout entière à faire le bien à tous, partout et toujours, à guérir toutes les souffrances de l'esprit et du corps, toutes les langueurs, les maladies, les infirmités, rendant la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, le mouvement aux paralytiques, la santé aux lépreux, aux possédés, la vie aux morts, multipliant les pains pour nourrir la foule, relevant, consolant, glorifiant tout ce qui est pauvre, faible, souffrant, délaissé, méprisé, opprimé.

Seul il est l'idéal divin de l'amour, de la douceur et de la paix par toutes les merveilles de son adorable vie; répandant à chaque pas autour de lui le parfum d'un amour indicible, d'une tendresse infinie; portant dans son cœur toute créature, depuis l'enfant qu'il appelle à lui jusqu'à l'humanité tout entière qu'il rachète de son sang; ayant des entrailles de mère pour toute souffrance et toute défaillance humaine, recherchant les petits et les pécheurs; pleurant au tombeau de Lazare; faisant reposer sur son sein la tête de son disciple bien-aimé; répétant parfois de sa plus suave parole à celui qui trois fois l'avait renié: *Simon, fils de Jean, m'aimez-vous?* (Joan. xxi, 15, 17.) Doux pasteur, rapportant sur ses épaules la brebis perdue, et l'aimant jusqu'à donner sa vie pour elle; miracle de douceur, de patience, de mansuétude, et d'unction; agneau de paix, priant pour ses bourreaux et apprenant aux hommes, par

son exemple, à aimer leurs ennemis, à faire du bien à ceux qui les haïssent et à prier pour ceux qui les persécutent et qui les calomnient.

Idéal divin de la charité par toute sa vie comme par son incarnation, Jésus-Christ l'est encore et surtout par sa mort. Dieu, il se livre volontairement à des hommes pour être jugé, condamné, crucifié par eux, trahi par un des siens, suant le sang et triste jusqu'à la mort au jardin de Gethsémani, flagellé, meurtri, brisé, couvert d'insultes, de soufflets, de crachats, d'ignominies, érasé du poids de la croix, le front ceint d'épines, abandonné et renié par ses propres disciples, seul sur son long et douloureux Calvaire, abreuvé de fiel, de sang et d'outrages par ceux auxquels il a consacré toute sa vie à faire du bien, cloué vivant sur une croix, et mourant entre deux voleurs du supplice des derniers scélérats; lui, l'homme sans péché, il pardonne à tous, prie pour ses bourreaux, et calme, sérieux, toujours plein de sa douce et céleste mansuétude, il s'offre en holocauste à Dieu pour les péchés de ce monde qui le crucifie, se rend la victime expiatoire, la rançon de ses crimes, et Dieu fait homme, donne sa propre vie pour le salut de l'humanité tout entière qu'il aime jusqu'à la mort pour l'aimer éternellement au delà de la mort.

Certes, une telle vie, une telle mort ne sont pas de l'homme, elles dépassent de trop loin toutes les forces ou plutôt les faiblesses de notre misérable nature, elles révèlent d'une manière trop visible et trop palpable tous les caractères de la divinité, la révolution miraculeuse qu'elles ont opérée et ne cessent d'opérer depuis deux mille ans, tout en un mot prouve assez que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu lui-même.

VOCATION DES GENTILS. — Nous avons déjà rappelé, à l'article GENTILS, les innombrables prophéties qui annoncent la conversion de tout le peuple alors idolâtre au culte du vrai Dieu. Il nous reste à montrer non-seulement que le Christ accomplit toutes ces prophéties, mais comment et par quel moyen il les accomplit; car c'est là surtout qu'éclate la preuve de sa divinité. « Cette conversion des Gentils, » dit Bossuet, « était la seconde qui devait arriver au temps du Messie, et la marque la plus assurée de sa venue. Nous avons vu, comme les prophètes l'avaient clairement prédite, et leurs promesses se sont vérifiées dans le temps de Notre-Seigneur. Il est certain qu'alors seulement, et ni plus tôt ni plus tard, ce que les philosophes, ce que les prophètes, ni le peuple Juif, n'ont osé tenter, les disciples de Jésus-Christ et les témoins de sa résurrection l'ont accompli. C'est que la conversion du monde ne doit être l'ouvrage ni des philosophes, ni même des prophètes, il était réservé au Christ, et c'était le fruit de sa croix.

Il fallait, à la vérité, que le Christ et ses apôtres sortissent des Juifs, et que la prédication de l'Evangile commençât à Jérusalem. Une montagne élevée devait paraître dans

les derniers temps, selon Isaïe : c'était l'Eglise chrétienne. Tous les gentils y devaient venir, et plusieurs peuples devaient s'y assembler. (*Isa. II, 2.*) En ce jour le Seigneur devait seul être élevé, et les idoles devaient être tout à fait brisées. (*Ibid., 17, 18.*) Mais Isaïe, qui a vu ces choses, a vu aussi en même temps que la loi qui devait juger les Gentils, sortirait de Sion, et que la parole du Seigneur, qui devait corriger les peuples, sortirait de Jérusalem (*Ibid., 3*); ce qui a fait dire au Sauveur, *que le salut devait venir des Juifs.* (*Joan. IV, 22.*) Et il était convenable que la nouvelle lumière, dont les peuples plongés dans l'idolâtrie devaient un jour être éclairés, se répandît partout l'univers du lieu où elle avait toujours été. C'était en Jésus-Christ, fils de David et d'Abraham, que toutes les nations devaient être bénies et sanctifiées. Nous l'avons souvent remarqué. Mais nous n'avons pas encore observé la cause pour laquelle ce Jésus souffrant, ce Jésus crucifié et anéanti, devait être le seul auteur de la conversion des Gentils, et le seul vainqueur de l'idolâtrie. Saint-Paul nous a expliqué ce grand mystère au premier chapitre de la *1re Épître aux Corinthiens* (1, 17, 20), et il est bon de considérer ce bel endroit dans toute sa suite: *Le Seigneur*, dit-il, *m'a envoyé prêcher l'Evangile, non par la sagesse et le raisonnement humains, de peur de rendre inutile la croix de Jésus-Christ; car la prédication du mystère de la croix est folie à ceux qui périssent, et ne paraît en effet de la grâce de Dieu qu'à ceux qui se sauvent, c'est-à-dire à nous. En effet, il est écrit: Je détruirai la sagesse des sages, et je rejeterai la science des savants. Où sont maintenant les sages? où sont les docteurs? Que sont devenus ceux qui recherchaient les sciences de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde?* sans doute, puisqu'elle n'a pu tirer les hommes de leur ignorance. Mais voici la raison que Paul en donne. C'est que Dieu voyant que le monde avec la sagesse humaine ne l'avait pas reconnu par les ouvrages de sa sagesse, c'est-à-dire par les créatures qu'il avait si bien ordonnées, il a pris une autre voie, et a résolu de sauver ses fidèles par la folie de la prédication (*Ibid., 21*), c'est-à-dire par le mystère de la croix où la sagesse humaine ne peut rien comprendre.

Nouveau et admirable dessein de la divine Providence! Dieu avait introduit l'homme dans le monde, où, de quelque côté qu'il tournât les yeux, la sagesse du Créateur retentissait dans la grandeur, dans la richesse et dans la disposition d'un si bel ouvrage. L'homme, cependant, l'a méconnu; les créatures qui se présentaient pour élever notre esprit plus haut, l'ont arrêté; l'homme aveugle et abruti les a servies, et non content d'adorer l'œuvre des mains de Dieu, il a adoré l'œuvre de ses propres mains. Des fables plus ridicules que celles que l'on conte aux enfants, ont fait sa religion; il a oublié la raison. Dieu la lui veut faire oublier d'une autre sorte. Un ouvrage dont il entendait la

sagesse, ne l'a point touché; au contraire, l'ouvrage lui est présenté, où son raisonnement se perd, et où tout lui paraît folie. La croix de Jésus-Christ. « Ce n'est pas en raisonnant qu'on entend ce mystère captivant son intelligence sous le voile de la foi, c'est en détruisant les raisonnements humains et toute hauteur, contre la science de Dieu. » (*I Cor. I, 19.*)

En effet, que comprenons-nous dans ce mystère où le Seigneur de gloire est devenu d'opprobres, où la sagesse divine est devenue de folie, où celui qui, assurément, par sa naturelle grandeur, n'a pas cru trop quand il s'est dit égal à Dieu, s'est anéanti lui-même jusqu'à prendre la forme d'esclave et à subir la mort de la croix? Toutes nos pensées se confondent. Comme disait saint Paul, il n'y a rien de plus insensé à ceux qui ne sont que des hommes, que d'en haut...

Le mystère de Jésus-Christ nous fait voir comment la Divinité pouvait, sans être unie à notre nature et se rendre faiblesse. Le Verbe s'est incarné, il avait la forme et la nature de Dieu. Mais, pour dire ce qu'il était, a pris la forme d'un homme (*Philip. II, 6, 7.*) Inaltérable en Dieu, il s'unit et s'approprie une nature humaine. O hommes, vous vouliez des dieux, mais fussent-ils à dire vrai, que des hommes, encore des hommes vicieux! C'était un grand aveuglement. Mais voici l'objet d'adoration qu'on vous présente: un Dieu et un homme tout ensemble. Un Dieu qui n'a rien perdu de sa divinité, en prenant ce que nous sommes. Il demeure immuable, et sans pouvoir changer, elle ne peut qu'élever ce qui est avec elle...

Au lieu des vices que les hommes avaient dans leurs dieux, toutes les vertus se sont parues dans ce Dieu-Homme, et toutes les grâces y parussent dans les dernières épreuves. Ils ont paru au milieu des plus cruels tourments. Ne cherchons plus à vaincre le visible après celui-ci, il est seul à vaincre toutes les idoles, et la victoire devait remporter sur elles est assurée.

C'est-à-dire, qu'elle est attachée à la croix apparente. Car les Juifs, par exemple, saint Paul, demandant des miracles, disaient: Dieu, en remuant avec éclat toute sa puissance, comme il fit à la sortie d'Égypte, se montrait visiblement au-dessus de leurs idoles. Les Grecs ou les gentils cherchaient à vaincre les discours arrangés comme ceux de Platon et de leur Socrate. Et nous, l'Apôtre, nous prêchons Jésus-Christ sans scandale aux Juifs, et non pas aux gentils, et non pas par la sagesse, mais par la puissance de Dieu, parce qu'en Dieu tout est plus sage que toute la sagesse humaine, et ce qui est faible est plus puissant que toute la force humaine. (*I Cor. II, 14.*) Voilà le dernier coup qu'il fallait donner.

